

大方廣佛華嚴經卷第一

策

罰賓國三藏般若奉

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

如是我聞一時佛在室羅筏城逝多林給孤
獨園大莊嚴重閣與菩薩摩訶薩五千人俱
普賢菩薩摩訶薩文殊師利菩薩摩訶薩而
為上首其名曰智慧勝智菩薩普賢勝智菩
薩無著勝智菩薩華勝智菩薩日勝智菩薩
月勝智菩薩無垢勝智菩薩金剛勝智菩薩
無塵勞勝智菩薩毗盧遮那勝智菩薩星宿
幢菩薩須彌幢菩薩寶勝幢菩薩無礙幢菩
薩華幢菩薩無垢幢菩薩日幢菩薩妙幢菩
薩離塵幢菩薩毗盧遮那幢菩薩地威德光
菩薩寶威德光菩薩大威光菩薩金剛智光
菩薩無垢光菩薩法日光菩薩福山光菩薩
智皎光菩薩普賢吉祥光菩薩普賢皎光菩
薩地藏菩薩虛空藏菩薩蓮華藏菩薩寶藏
菩薩日藏菩薩淨德藏菩薩法海藏菩薩毗
盧遮那藏菩薩寶藏菩薩蓮華吉祥藏菩薩
妙眼菩薩清淨眼菩薩無垢眼菩薩無著眼
菩薩普見眼菩薩妙觀眼菩薩青蓮華眼菩
薩金剛眼菩薩寶眼菩薩虛空眼菩薩普眼
菩薩天冠菩薩徧照法界摩尼智冠菩薩道
場冠菩薩光明徧照十方冠菩薩諸佛所讚

冠菩薩超諸世間冠菩薩光明普照冠菩薩
無能勝冠菩薩持諸如來師子座冠菩薩大
光普照法界虛空冠菩薩梵王髻菩薩釋主
髻菩薩一切諸佛變化差別光明髻菩薩真
寶菩薩提場髻菩薩一切願海聲摩尼王髻菩
薩出生大捨諸佛圓光摩尼王髻菩薩現等
虛空界一切寶蓋摩尼王髻菩薩現一切佛
神通光幢網垂覆摩尼王髻菩薩出一切佛
大法輪聲髻菩薩大福圓滿名字音聲髻菩
薩大猷光菩薩無垢猷光菩薩離垢威德猷
光菩薩寶猷光菩薩星宿猷光菩薩法猷光
菩薩寂猷光菩薩日猷光菩薩神通猷光菩
薩天猷光菩薩福聚菩薩智聚菩薩法聚菩
薩神通聚菩薩光猷聚菩薩華聚菩薩菩提
聚菩薩梵聚菩薩一切衆生光聚菩薩摩尼
寶聚菩薩梵聲菩薩大海聲菩薩大地吼聲
菩薩世主聲菩薩山王自在聲菩薩徧滿一
切法界聲菩薩一切法海潮聲菩薩摧破一
切魔力聲菩薩大悲雲雷教聲菩薩速疾救
護一切世間苦惱聲菩薩法出生菩薩勝出
生菩薩智出生菩薩福德須彌出生菩薩最
勝功德寶王出生菩薩名稱出生菩薩普賢
光出生菩薩大悲出生菩薩智聚出生菩薩
如來種姓出生菩薩光吉祥菩薩最勝吉祥

菩薩正勇出生吉祥菩薩毗盧遮那吉祥菩
薩蓮華吉祥菩薩月吉祥菩薩虛空吉祥菩
薩寶吉祥菩薩積吉祥菩薩智慧吉祥菩薩
山自在王菩薩法自在王菩薩世自在王菩
薩梵自在王菩薩數自在王菩薩龍自在王
菩薩寂靜自在王菩薩不動自在王菩薩威
力自在王菩薩最勝自在王菩薩最寂音菩
薩無等音菩薩地震音菩薩大海潮音菩薩
大雲雷音菩薩法光音菩薩虛空音菩薩一
切衆生廣大善根音菩薩演昔大願音菩薩
降魔王衆音菩薩寶覺菩薩須彌覺菩薩虛
空覺菩薩無垢覺菩薩無著覺菩薩廣大覺
菩薩開敷覺菩薩普照三世覺菩薩廣嚴覺
菩薩普觀覺菩薩法界光明覺菩薩如是等
上首菩薩摩訶薩一切皆從普賢菩薩行願
所生所行無礙普徧一切諸佛刹故現身無
量親近一切諸如來故離諸蓋障如淨月輪
普現一切佛神變故得現覺智悉見諸佛所
現自在神通境故得無量明照一切佛大法
教海智慧光故具無礙解以清淨辯於無量
劫說佛功德無窮盡故住最勝智猶若虛空
所行清淨無染著故無所依止隨諸衆生心
之所樂現色身故離諸翳障了知衆生我人
壽者皆非有故智慧普徧猶如虛空以大光

復與五百聲聞衆俱其諸聲聞有大威德悉
覺真諦皆證實際深入法性永出有海依於
如來虛空境界離結使縛不著依處其心寂
靜猶如虛空於諸佛所永斷疑惑於佛智海
深信趣入

獲與無量諸世主俱已曾供養無量諸佛常
勤利樂一切衆生與諸衆生爲不請友常勤
守護無歸向者不捨世間入殊勝智從諸佛
教境界而生護持如來所有正法起大誓願
不斷佛種從行願力生如來家專求如來一
切智智

時諸菩薩及大聲聞世間諸王并其眷屬咸
作是念如來境界如來智行如來神通如來
力如來無畏如來三昧如來所住如來最勝
如來身如來智一切世間諸天及人無能通
達無能趣入無能信解無能徧知無能分別
無能思惟無能觀察無能揀擇無能開示無
有能令衆生悟入唯除諸佛加被之力佛神
通力佛威德力佛本願力及自宿世善根之
力親近善友力深淨信解力廣大志樂力趣
向善提清淨心力求一切智廣大行願力唯
願世尊以方便力隨順我等及諸衆生種種
心量種種信解種種智慧種種言辭種種名

字種種證得種種地位種種根清淨種種意
方便種種心境界種種依止如來功德隨能
聽受諸所說法顯示如來往昔趣求一切智
道往昔所起菩薩大願往昔所淨諸波羅蜜
往昔所證諸菩薩地往昔圓滿諸菩薩行往
出離殊勝法海往昔所起遊戲神通大莊嚴
海往昔所集無量本事相應行海及徧顯示
如來現前成正覺門神通智海如來自在轉
法輪海如來神通淨佛刹海如來調伏一切
衆生巧方便海如來開示一切智城如來顯
示諸衆生道如來善入一切衆生生死之處
如來普爲一切衆生最上福田如來普爲一
切衆生說施功德如來所記一切衆生種種
心行如來普爲一切衆生演說教誡如來能
以三昧神通現衆影像如是等法唯垂大悲
普爲開演

爾時世尊知諸菩薩一切大衆心之所念大
悲爲身大悲爲門大悲爲首以大悲法而爲
方便充滿虛空徧周法界入於師子頻申三
昧入三昧已一切世間普皆嚴淨于時此大
莊嚴樓閣忽然之間高廣嚴麗徧周法界金
剛爲地衆寶嚴飾如意寶網無能勝幢列布
其中無數寶華及衆摩尼普散其上一切寶

聚處處盈滿毗瑠璃寶以為其柱光明照世
 摩尼寶王以用莊嚴閻浮檀金及諸摩尼周
 徧嚴飾一切衆寶門闥牕牖含輝交映相望
 間列階墀軒檻一切皆以妙寶莊嚴奇形異
 像如諸世主一切衆生種種相海摩尼寶網
 以覆其上於諸門側悉建幢幡一一嚴事各
 各流光徧周法界於樓閣外階砌欄楯其數
 無量不可稱說靡不成以摩尼所成衆雜妙
 寶周徧校飾爾時復以佛神力故令逝多林
 忽然廣博與不可說佛刹極微塵數諸佛土
 界其量正等一切妙寶間錯莊嚴以不可說
 寶莊嚴其地無數摩尼寶以為垣牆寶多羅
 樹莊嚴行列其間復有無量香河香水盈滿
 湍激洄復一切寶華隨流右轉演出一切佛
 法音聲不思議寶芬陀利華苗苣芬敷一切
 妙寶波頭摩華鮮榮布濩不思議數妙寶華
 樹高顯榮茂列植其岸不思議數種種雜寶
 臺榭樓觀於其岸上次第行列摩尼寶網之
 所彌覆阿僧祇摩尼寶放大光明阿僧祇衆
 雜妙寶莊嚴其地蘊衆香藏騰出香雲香氣
 氤氳普熏法界復建無量種種寶幢所謂無
 量寶香幢無量寶衣幢無量寶幡幢無量寶
 繒幢無量寶華幢無量寶瓔珞幢無量寶鬘
 幢無量寶鈴幢無量威德寶網幢無量摩尼

寶王傘蓋幢無量光明普照摩尼王幢無量
出一切如來名号圓滿音聲摩尼王幢無量
師子遊步摩尼王幢無量說一切如來本事
相應行海摩尼王幢無量普現法界差別影
像摩尼王幢如是一切諸妙寶幢周徧十方
處處嚴飾爾時逝多林上虛空之中有不思
議天寶宮殿諸樓閣雲復有無數香樹雲不
可說須彌山雲不可說妓樂雲出美妙音歌
讚如來不可說寶蓮華雲徧覆莊嚴不可說
寶師子座雲敷以天衣菩薩坐上歎佛功德
不可說天王形像摩尼寶雲不可說白真珠
雲不可說赤真珠寶樓閣雲徧覆莊嚴不可
說一切堅固金剛珠雲雨莊嚴具如是一切
寶莊嚴雲皆悉盡於虛空法界周徧嚴飾何
以故如來所種清淨善根不思議故如來所
成白淨法聚不思議故如來威力秘密加持
不思議故如來神變能以一身普徧一切諸
佛世界不思議故如來能以神力普令十方
一切諸佛及佛國土皆入其身不思議故如
來能於一極微塵中普現一切差別世界不
思議故如來能於一一毛端現過去際一切
諸佛出興次第不思議故如來能於一一毛
孔放大光明一一光明悉能顯照一切世界
不思議故如來能於一一毛孔出一切佛刹

極微塵數變化雲充滿一切諸佛刹土不思
議故如來能於一一毛孔普現十方一切世
界成住壞劫不思議故如於此逝多林給孤
獨園見佛國土清淨莊嚴如是十方盡法界
虛空界一切世界亦如是見所謂見如來身
徧逝多林菩薩衆會各各圓滿見普雨一切
莊嚴具雲莊嚴建立見普雨一切寶威力光
明雲照曜法界見普雨一切摩尼寶雲徧徧
雨一切天身變化雲皆妙嚴飾見普雨一切
華樹雲其華開敷猶如海藏見普雨一切繒
綵雲盤旋宛轉見普雨一切衣服雲續紛而
下見普雨一切華鬘瓔珞雲相續不絕見普
雨一切燒香雲其形旋轉如衆生身見普雨
一切妙寶華網雲徧徧莊嚴相續不斷見普
雨一切末香雲香氣周徧彌布十方見普雨
一切衆寶幢幡雲天女執持周旋空界見普
雨一切寶蓋雲其蓋周圍衆寶所成微妙蓮
華莊嚴其上流出樂音聲聞法界見普雨一
切寶師子座雲如諸衆生所有形像雜寶鬘
網瓔珞莊嚴

爾時毗盧遮那如來住此師子頻申三昧即
時東方過不可說佛刹極微塵數世界海外
有世界海名金沙澄雲幢佛号毗盧遮那吉

祥威德王於彼如來大衆海中有菩薩摩訶
 薩名毗盧遮那願藏光明與不可說佛刹
 極微塵數諸菩薩俱受彼佛教從彼佛土道
 場衆海而來向此娑婆世界毗盧遮那佛所
 悉以神力出興種種諸供養雲所謂天華雲
 天香雲天寶蓮華雲天鬘雲天寶雲天瓔珞
 環釧雲天寶蓋雲天妙衣雲天寶幢幡雲天
 一切妙寶莊嚴具雲皆悉充滿虛空法界既
 至佛所頂禮佛足以爲供養修敬畢已即於
 東方化作寶莊嚴樓閣摩尼寶網彌覆其上
 於樓閣中化作光照十方摩尼寶王大蓮華
 藏師子之座諸菩薩衆各於其上結跏趺坐
 以大如意摩尼寶網羅覆其身南方過不可
 說佛刹極微塵數世界海外有世界海名金
 剛海藏佛号普光徧照吉祥藏王於彼如來
 大衆海中有菩薩摩訶薩名難摧伏速疾精
 進王與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱
 從彼佛會向如來所悉以神力齎持種種微
 妙寶鬘諸供養具交絡莊嚴所謂持一切妙
 寶者華鬘持一切妙寶輪網鬘持一切寶華
 瓔珞鬘持一切金剛寶瓔珞鬘持一切摩尼
 寶網鬘持一切諸寶繒綵鬘持一切寶形像
 瓔珞鬘持一切出現吉祥光摩尼寶瓔珞鬘
 持一切毗盧遮那摩尼莊嚴寶網鬘持一切

師子遊步摩尼寶璣絡網變悉以神力充滿
一切諸世界海既至佛所頂禮佛足以為供
養修敬畢已即於南方化作毗盧遮那衆寶
莊嚴勝妙樓閣摩尼寶網彌覆其上於樓閣
中化作普照十方摩尼寶蓮華藏師子之座
諸菩薩衆各於其上結跏趺坐以天拘蘇摩
妙寶華網覆其身西方過不可說佛剎極
微塵數世界海外有世界海名須彌山幢毗
盧遮那摩尼寶燈佛号法界智燈王於彼如
來大衆海中有菩薩摩訶薩名普徧出生吉
祥威德王與不可說世界海極微塵數諸菩
薩俱從彼佛會向如來所悉以神力出興種
種須彌山雲所謂不可說佛剎極微塵數種
種色幢須彌山雲不可說佛剎極微塵數種
種色塗香燒香末香須彌山雲不可說佛剎
極微塵數種種色金光莊嚴摩尼寶王衆妙
寶具須彌山雲不可說佛剎極微塵數種種
嚴光圓滿莊嚴星宿幢須彌山雲不可說佛
剎極微塵數種種妙色金剛月藏摩尼寶王
莊嚴境界須彌山雲不可說佛剎極微塵數
種種光明普照法界閻浮檀金摩尼王幢須
彌山雲不可說佛剎極微塵數種種法界美
別光明普照一切摩尼王幢須彌山雲不可
說佛剎極微塵數一切如來差別相好摩尼

寶王須彌山雲不可說佛剎極微塵數一切

如來本所修行諸菩薩行本事因緣相應行

海微妙音聲摩尼王幢須彌山雲不可說佛

剎極微塵數一切如來彌坐道場摩尼寶王

須彌山雲一一充滿虛空法界既至佛所頂

禮佛足以爲供養修敬畢已即方西方化作

一切香王樓閣真珠寶網彌覆其上於樓閣

中化作種種因陀羅差別光幢摩尼寶王妙

蓮華藏師子之座諸菩薩衆各於其上結跏

趺坐冠以如意摩尼寶冠以妙色差別摩尼

珠網羅覆其身北方過不可說佛剎極微塵

數世界海外有世界海名寶衣光燄幢佛号

吉祥大光明徧照一切虛空法界於彼如來

大衆海中有菩薩摩訶薩名無礙吉祥勝藏

王與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱從

彼佛會向如來所悉以神力出興一切妙寶

衣雲周徧莊嚴盡虛空界所謂黃色光明摩

尼寶王衣雲種種香熏摩尼寶王衣雲淨妙

日幢摩尼寶王衣雲金燄熾盛吉祥光照摩

尼寶王衣雲雜寶流光摩尼寶王衣雲一切

上妙星宿形像摩尼寶王衣雲白玉光燄日

陀羅網摩尼寶王衣雲毗盧遮那殊勝赫奕

吉祥光燄摩尼寶王衣雲光照諸境能令十

方一切法界皆出光明互相涉入毗盧遮那

摩尼寶王衣雲大海莊嚴摩尼寶土衣雲如是等雲一一充滿虛空法界既至佛所頂禮佛足以爲供養修敬畢已即於北方化作大海出生摩尼寶王樓閣及毗瑠璃寶勝蓮華藏師子之座諸菩薩衆各於其上結跏趺坐以星宿幢妙莊嚴藏摩尼寶王爲髻明珠以師子遊步妙威德王摩尼寶網羅覆其身東北方過不可說佛刹極微塵數世界海外有世界海名一切大地王佛号放寶光網徧照法界無相眼於彼如來大衆海中有菩薩摩訶薩名妙變化徧法界願日王與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱從彼佛會向如來所悉以神力化作種種妙寶嚴飾諸樓閣雲所謂現一切寶幢樓閣雲現一切香王樓閣雲現一切燒香樓閣雲現一切白旃檀香樓閣雲現一切拘蘇摩花樓閣雲現一切摩尼寶王樓閣雲現一切金剛寶王樓閣雲現一切圓淨檀金樓閣雲現一切繒絲衣服樓閣雲現一切衆妙蓮華樓閣雲如是等雲一一彌覆虛空法界既至佛所頂禮佛足以爲供養修敬畢已即於東北方化作一切法界門妙寶山峯摩尼寶王樓閣及無比香王摩尼寶蓮華藏師子之座諸菩薩衆各於其上結跏趺坐冠以種種雜色摩尼寶王妙莊嚴冠

以拘蘇摩華如意寶網羅覆其身東南方過
不可說佛剎極微塵數世界海外有世界海
名香雲莊嚴幢佛号龍自在王於彼如來大
衆海中有菩薩摩訶薩名法慧光明威德王
與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱從彼
佛會向如來所悉以神力出與種種上妙寶
色圓滿光明雲所謂金色幢圓滿光明雲無
量寶色圓滿光明雲如來頂髻色圓滿光明
雲如來眉間毫相色圓滿光明雲種種寶色
圓滿光明雲蓮華藏色圓滿光明雲寶樹垂
枝色圓滿光明雲摩尼寶王色圓滿光明雲
閻浮檀金色圓滿光明雲日月星宿色圓滿
光明雲如是等雲一一充滿虛空法界既至
佛所頂禮佛足以爲供養修敬畢已即於東
南方化作離垢摩尼拘蘇摩華毗盧遮那吉
祥摩尼寶王樓閣及金剛摩尼寶蓮華藏師
子之座諸菩薩衆各於其上結跏趺坐以衆
寶光嚴摩尼王網羅覆其身西南方過不可
說佛剎極微塵數世界海外有世界海名曰
藏光明摩尼寶王佛号普智光照法月王於
彼如來大衆海中有菩薩摩訶薩名摧碎一
切魔力智幢王與不可說世界海極微塵數
諸菩薩俱從彼佛會向如來所於一切毛孔
出等虛空界種種嚴雲所謂拘蘇摩華寶嚴

雲種種音樂寶焰雲一切色寶焰雲金剛寶
 焰雲種種香熏衆寶衣焰雲如龍電光寶焰
 雲毗盧遮那摩尼寶焰雲騰輝摩尼寶焰雲
 吉祥熾盛光藏摩尼寶焰雲等三世如來普
 光教海摩尼寶焰雲如是等雲一一皆從毛
 孔中出徧虛空界既至佛所頂禮佛足以為
 供養修敬畢已即於西南方化作一念普現
 十方法界種種光明摩尼寶王樓閣及香焰
 燈光摩尼寶王勝蓮華藏師子之座諸菩薩
 衆各於其上結跏趺坐以離垢藏摩尼寶王
 妙光明網羅覆其身西北方過不可說佛刹
 極微塵數世界海外有世界海名毗盧遮那
 願藏佛号普光徧照須彌山王於彼如來大
 衆海中有菩薩摩訶薩名毗盧遮那願智星
 宿幢與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱
 從彼佛會向如來所於念念中各於其身一
 切相好一切肢分一切毛孔一一皆出三世
 一切諸影像雲所謂出一切如來影像雲出
 一切菩薩影像雲出一切如來衆會影像雲
 出一切如來變化輪影像雲出一切如來本
 事海相應身影像雲出一切聲聞辟支佛影
 像雲出一切如來菩提樹種種光色影像雲
 出一切如來神通影像雲出一切世主身影
 像雲出一切清淨佛刹影像雲念念出生如

是等雲一一充滿虛空法界既至佛所頂禮
佛足以爲供養修敬畢已即於西北方化作
普照十方毗盧遮那摩尼寶王莊嚴藏樓閣
及光明徧照一切世間摩尼寶王大蓮華藏
師子之座諸菩薩衆各於其上結跏趺坐冠
以普皎光明摩尼寶冠以無能勝光明真珠
網羅覆其身

大方廣佛華嚴經卷第一

筏城上方越切

齋藏上齊音亦作膳

揀擇上古限切

三昧下莫佩切

嚴麗下力計切

門闥下他達切

隱隔上楚江切下以柳切

交映下於敬切

階墀下直尼切

軒檻上盧言切下胡鑑切

階砌下七計切

欄楯上落干切下食尹切

垣牆上園桓之音下在良切

間錯上去聲下倉各切

端激上他端切下古歷切

迴瀆上迴音下房大切

茵苴上胡感切下徒感切

芬敷上府文切下芳無切

布護下胡誤切

榮茂下莫候切

列植下常職切

臺榭下辭夜切

樓觀下古玩切

蒞衆上於粉切

氤氲上於真切下於云切

瓔珞上於盈切下盧各切

寶璣下莫還切

傘蓋上蘇旱切

環釧上戶關切下尺綺切

赫奕上呼格切下羊益切

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第二

集

罽賓國三藏般若奉

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時下方過不可說佛剎極微塵數世界海
外有世界海名一切如來圓滿普饒光佛号
無著智星宿幢王於彼如來大衆海中有菩
薩摩訶薩名破諸蓋障勇猛智自在王與不
可說世界海極微塵數諸菩薩俱從彼佛會
向如來所悉以神力於其身上一一毛孔出
演說種種法海妙音聲雲所謂出演說一切
法義衆生語言陀羅尼海音聲雲出演說一
切三世菩薩修行方便海音聲雲出演說一
切菩薩擔願方便海音聲雲出演說一切菩
薩圓滿清淨波羅蜜海音聲雲出演說一切
菩薩徧一切剎圓滿行海音聲雲出演說一
切菩薩成滿種種神通輪海音聲雲出演說
一切如來往詣道場破魔軍衆銷竭煩惱成
等正覺神通輪海音聲雲出演說一切如來
轉妙法輪種種名句修多羅海音聲雲出演
說一切如來隨應教化調伏衆生方便行海
音聲雲出演說一切如來隨時隨著根隨其
願力普令獲得一切智智善巧方便海音聲
雲如是等雲一一充滿虛空法界既至佛所
頂禮佛足以爲供養修敬畢已即於下方化

作現一切如來宮殿光明種種色藏寶樓閣

及一切妙形像寶蓮華藏師子之座諸菩薩

衆各於其上結跏趺坐以普現一切菩提場

影像光幢摩尼三冠以嚴其身上方過不可

說佛刹極微塵數世界海亦有世界海名無

盡佛種性佛号普智圓滿差別光明大聲王

於彼如來六衆海中有菩薩摩訶薩名普徧

法界大願際與不可說世界徧極微塵數諸

菩薩俱受彼佛教發彼道場而來向此娑婆

世界毗盧遮那如來所悉以神力各於其身

一切相好一切身分一切肢節一切毛孔一

切言音一切名句一切衣服一切莊嚴具中

現毗盧遮那等盡過去際一切諸佛盡未來

際一切諸佛盡現在際一切諸佛并其衆會

十方刹土清淨雜染廣狹大小靡不皆現亦

現彼佛過去所行檀那波羅蜜隨順積集一

切施行受者財物奉事影像相應行海亦現

彼佛過去所行尸羅波羅蜜隨順積集奉事

影像相應行海亦現彼佛過去所行羼提波

羅蜜斷截肢體心無動亂隨順積集奉事影

像相應行海亦現彼佛過去所行毗梨耶波

羅蜜勇猛不退隨順積集奉事影像相應行

海亦現彼佛過去所求一切如來禪那波羅

蜜隨順積集而得成就奉事影像相應行海

亦現彼佛過去所求般若波羅蜜一切如來
所轉法輪所成就法發勇猛心一切皆捨本
事影像相應行海亦現彼佛過去所成方便
波羅蜜樂見一切佛樂行一切菩薩道樂化
一切衆生界本事影像相應行海亦現彼佛
過去所發願波羅蜜一切菩薩廣大誓願清
淨莊嚴本事影像相應行海亦現彼佛過去
所成一切菩薩力波羅蜜了種種行清淨和
合本事影像相應行海亦現彼佛過去所修
一切菩薩智波羅蜜圓滿清淨種種差別證
悟法門本事影像相應行海如是所現一切
如來本事影像相應行海悉皆徧滿廣大法
界既至佛所頂禮佛足以爲供養修敬畢已
即於上方化作一切金剛寶王種種莊嚴藏
樓閣及帝青金剛寶王蓮華藏師子之座諸
菩薩衆各於其上結跏趺坐以演說三世如
來名号大音響海摩尼寶王爲時明珠莊嚴
寶冠以一切妙寶光鉢藏威摩尼王網羅覆
其身如是十方一切菩薩各以種種神通興
種種供養雲來會道場普周法界比諸菩薩
并其眷屬皆從普賢行願所生以淨智眼普
見三世一切諸佛衆所樂見種種相海得無
礙耳普聞十方一切如來所轉法輪修多羅
海已得至於一切菩薩最勝自在究竟彼岸

於念念中現大神變能徧親近十方諸佛一
身充滿一切世界普現諸佛道場聚會光明
徧照一切世界於一塵中普現十方盡虛空
界一切世界於彼世界現種種身隨諸衆生
應受化者調伏成熟未曾失時一切毛孔出
大音聲周聞十方演暢如來妙法輪雲廣大
境界知諸衆生悉皆知幻知諸如來悉皆知
影知諸界趣業行受生悉皆知夢知諸世間
所現果報如鏡中像知諸世間諸有生起如
熟時欲知諸國土依心想住皆如變化通達
如來十種智力威德自在如大牛王得無所
畏能師子吼深入無盡辯才大海了知衆生
諸秘密海深入文字語言智海了達法界猶
如虛空得諸菩薩神通智慧威力勇健摧伏
魔軍智力明徹了達三世知一切法無有違
諍而常趣求一切智地以無斷智入諸世間
以法界智流出教海得神通力能令十方一
切世界展轉相入得善根力於諸世界自在
受生得周徧眼普見十方一切世界廣大
小得無礙智於微細境現廣大剎於廣大境
現微細剎以自在力於一佛所得一切佛功
德智慧威神所加普見十方無有疑惑於一
念頃能以神通徧十方一切剎海具足如
是無量功德諸大菩薩滿迹多林皆是如來

于時上首諸大聲聞大智舍利弗神通目捷
連摩訶迦葉離婆多須菩提阿菟樓駄難陀
劫賓那迦旃延富樓那彌多羅尼子等在逝
多林皆悉不見如來神力如來嚴好如來境
界如來遊戲如來神變如來尊勝如來妙行
如來威德如來加持如來剎海亦復不見不
可思議菩薩境界菩薩集會菩薩徧入菩薩
親近菩薩神通菩薩遊戲菩薩眷屬菩薩方
處菩薩師子座菩薩宮殿菩薩威儀菩薩三
昧菩薩周徧觀察菩薩師子頻申菩薩勇猛
菩薩供養菩薩授記菩薩成熟菩薩身業清
淨菩薩智身圓滿菩薩願身顯示菩薩色身
普徧菩薩相好具足菩薩常光圓滿菩薩放
大光網菩薩起變化雲菩薩普徧方網菩薩
諸行圓滿如是種種皆悉不見何以故以善
根不同故彼於過去本不修集見一切佛種
種神通妙善根故本不讚說十方剎海普徧
莊嚴淨功德故本不徧歎諸佛世尊種種神
通變化事故本不能於生死之中發阿耨多
羅三藐三菩提心故本不勸發一切衆生令
住廣大菩提心故本不能令如來種性不斷
絕故本不精勤攝受一切諸衆生故本不勤
修一切菩薩波羅蜜故本於生死不勸衆生

求智眼故本不修習順一切智諸善根故本
 不覺了如來出世勝善根故本不獲得普徧
 嚴淨一切佛刹神通智故本不獲得菩薩所
 知廣大境界清淨眼故本不欣求超出世間
 究竟不共大善根故本不發起一切菩薩廣
 大誓願出離智故本不從於一切如來威力
 加持之所生故本不能知一切諸法皆如幻
 故本不能知菩薩所知思想執持皆如夢故
 本不能得菩薩勇猛廣大志樂深歡喜故如
 是種種皆是普賢智眼境界不與一切二乘
 所共以是因緣彼諸上首大德聲聞不能聞
 不能信不能知不能見不能憶念不能觀察
 不能籌量不能思惟不能證入不能分別何
 以故諸佛菩薩神通境界非諸二乘狹劣境
 故是故雖在逝多林中不見如來廣大神變
 復次彼諸聲聞無如是菩薩所修最勝善根
 故無如是見佛神通清淨智眼故無如是甚
 深三昧微細觀察故無如是廣大神力所加
 持故無如是不可思議解脫門故無如是神
 通自在故無如是廣大勢力故無如是廣大
 威德故無如是最勝佳處故無如是智眼所
 行境故是故於此不能知不能見不能入不
 能得不能徧解不能出生不能觀察不能忍
 受不能修行不能安住不能開示亦復不能

廣爲人說不能讚歎不能指示不能授與不能攝取不能勸進不能教誨令其修習令其安住令其證入諸佛境界何以故彼諸聲聞無有如是大智慧故依聲聞乘而出離故入聲聞道得智慧故修聲聞行求滿足故住聲聞果爲究竟故悟解聲聞實諦智故住於差別真實際故樂住寂靜爲涅槃故於諸世間捨大悲故逃難救護諸衆生故恒住自事趣寂滅故是故雖在逝多林中不見如是種種神變何以故本於如來一切智性不能志求不能積集不能樂欲不能出生不能修習不能清淨亦於如來三昧神通不能入不能行不能知見不能證得何以故如是境界唯諸菩薩廣大智眼乃能見知非諸聲聞所行境故以是因緣諸大聲聞雖復住在逝多林中不見如來種種神變種種加持種種佛刹種種嚴淨及六菩薩普徧衆會遊戲神通皆悉不見譬如恒河兩岸多有百千億無量餓鬼裸露飢渴羸瘦憔悴皮肉筋骨內外焦然風飄日曝徧體乾枯鳥驚豺狼諸惡禽獸競來搏撮爲渴所逼欲求水飲雖住河側而不見河設有見者見其枯涸或見流火或見燒煨何以故深厚業障之所覆故諸大聲聞亦復如是雖復住在逝多林中不見如來廣大神

變何以故不樂種智無明瞋蔽其眼故不
曾種植一切智地勝善根故譬如有人於衆
會中假寐昏寢忽然夢見須彌山頂帝釋所
住善見宮城殊勝寶殿園苑莊嚴天子天女
百千萬億柔軟寶地普散天華種種水樹出
妙衣服種種華樹開敷妙華諸珍寶樹出諸
珍寶諸莊嚴樹出諸嚴具諸音樂樹奏天音
樂無量諸天於中遊戲其人自見著天衣服
住止周旋受諸快樂其衆會中一切人衆雖
同一處不見不知不能觀察何以故此人夢
中所見境界非彼衆會所能見故一切菩薩
及諸世主現前所見廣大莊嚴神通變化亦
復如是以得一切佛加持故以久積集善根
力故發一切智廣大願故修習如來勝功德
故善住菩薩莊嚴道故圓滿一切種智門故
成就普賢諸行願故趣入菩薩一切智地清
淨解故遊戲菩薩一切三昧神通海故觀察
菩薩一切境界智無礙故是故悉見如來世
尊不可思議自在遊戲神通境界能入能知
一切聲聞諸大弟子雖有智慧具勝神通皆
不能見皆不能知何以故以無菩薩清淨眼
故譬如雪山多諸藥草猶如種植處處出生
有大良醫成就明智知諸藥性差別功能隨
病所須於中採取其諸捕獵放牧之人遊止

其中不見不知况能採取此亦如是以諸菩薩普入如來智慧境界出生菩薩種種遊戲能了如來三昧境界諸大弟子本不修習一切種智不能利樂一切衆生雖復住在逝多林中不見不知如來三昧廣大神變譬如大地衆寶所依多諸伏藏百千萬億珍奇雜寶處處盈滿一一莊嚴無不備足有一丈夫聰慧明達善知寶藏所在之處及知衆寶功能勢力其人復有大福德力能隨所欲自在而取奉養父母賑給宗親老病窮乏靡不均贍諸有所求咸令充足其餘無福無智慧人雖於寶處行住坐卧以無智故不見不知此亦如是諸大菩薩以有清淨普徧智眼於逝多林能入如來不可思議甚深境界能見諸佛廣大神變能了諸佛一切法門能入無邊佛三昧海能勤供事一切如來能以勝法開悟衆生能以四攝攝受羣品彼諸聲聞雖住林中不能得見如來神力亦復不見菩薩衆會譬如有人以繒蔽目至大寶洲行住坐卧不能得見寶樹寶衣寶香寶果衆寶形色貴賤功能復有一人開目至彼一切皆見悉能了知諸菩薩等亦復如是至於如來大法寶洲最勝功德莊嚴之處悉皆明見諸大弟子雖在林中親近世尊不見如來自在神變三昧

境界亦不得見普徧莊嚴菩薩衆會何以故
以諸聲聞與佛智慧不相應故無明覆障蔽
其眼故無諸菩薩無礙智故不能次第入法
界故以是因緣不見如來自在三昧差別神
變譬如藥名無垢光若復有人用塗其眼
眼得清淨一切闇色不能爲障其人有時處
於夜闇無量百千人衆之內悉見彼衆形相
威儀行住坐卧此人所有威儀形相進退往
來被諸人衆皆不能覩此亦如是彼諸菩薩
成就如來清淨智眼悉能明見一切世間無
有障礙其所顯示三昧神通廣大境界大菩
薩衆所共圍遶諸大聲聞悉不能見譬如比
丘於衆會中入徧處定所謂地徧處定水徧
處定火徧處定風徧處定青徧處定黃徧處
定赤徧處定白徧處定天徧處定種種衆生
身徧處定一切音聲語言徧處定一切所緣
徧處定入此定者見其所緣地水等相光明
周徧乃至一切所緣定境其餘大衆悉不能
見唯除有住此三昧者此亦如是如來所現
不可思議三昧神通廣大境界一切菩薩能
入能知一切二乘不知不見譬如有人得翳
形藥用以塗眼身則隱藏於衆會中行住往
來無能見者而能悉觀衆會中事應知如來
亦復如是成就智眼超出世間普見世間無

有障礙所現三昧神通境界非諸聲聞之所
能知唯除趣向一切智境諸大菩薩乃能得
見譬如世人初始生時則有二天同時而生
一日同生二日同名彼天與人恒相隨逐天
常見人人不見天如來亦爾住不思議一切
智智廣大三昧神通境界諸大菩薩衆會莊
嚴彼諸聲聞不能見譬如比丘得心自在
入滅盡定想受皆滅六根作業皆悉不行亦
非涅槃世變遷流不知不覺何以故由此定
力所加持故彼大聲聞亦復如是雖復住在
逝多林中具足六根而於如來自在神變廣
大境界不見不知不解不入亦復不見菩薩
衆會三昧神通何以故如來境界微細甚深
祕密廣大難見難知難量難測超過一切世
出世間不可思議無能壞者非諸聲聞及辟
支佛所知境故是故如來自在神力所現境
界不可思議眷屬莊嚴菩薩衆會及逝多林
普徧一切無量阿僧祇清淨世界如是等事
一切二乘悉不能見何以故以非菩薩廣大
器故

爾時東方毗盧遮那欲顯藏光耶菩薩摩訶
薩承佛威力觀察十方而說偈言

汝等觀佛智微妙難思議於此逝多林神變無能勝
大覺威神力顯現無數行迷惑諸世間不解佛深法

甚深法王法無量難思議所現諸神通舉世無能測
諸佛所現相備揚不可盡雖以相嚴身所現皆無相
佛種種神變顯現逝多林所現皆甚深言辭莫能及
不思議億刹具德諸菩薩衆會廣莊嚴奉佛故雲集
大願悉皆滿威儀無所著難思心境界舉世莫能知
利智辟支佛及彼大聲聞皆悉不能知菩薩行境界
菩薩智甚深最勝難超越建立精進幢一切無能動
已入無量定已得大名稱顯現大神通徧周於法界
爾時南方難摧伏速疾精進王菩薩摩訶薩
承佛威力觀察十方而說偈言

汝觀諸佛子妙智功德藏能集菩提行安樂諸世間
三昧妙威神智慧無邊際彼心及境界一切皆甚深
今此逝多林正徧知住處菩薩衆雲集普現大莊嚴
汝觀無所著菩薩大衆海各坐蓮華座安處於道場
無去亦無來無依無所著究竟離分別普現於十方
勇猛大智幢堅固無能動能於無相海現相滿塵方
十方諸億刹一切諸佛所普詣不分身悉離有無相
汝觀釋師子種種力神通能令大威德菩薩皆雲集
法界無分別諸佛身亦然世間唯假名佛子咸通達
諸佛住真實寂滅平等際常轉差別輪無動無分別
爾時西方普徧出生吉祥威德王菩薩摩訶
薩承佛威力觀察十方而說偈言

汝觀無上士廣大智圓滿不擇時非時演法恒無盡
能摧諸外道種種差別見普隨衆生心爲現神通力

正覺非有量亦復非無量若量若非量牟尼越超越
如日處虛空光明恒徧照佛智亦如是能除三世暗
譬如淨滿月一切皆樂見佛德圓滿時見者咸欣悅
譬如空中日同行無暫已諸佛現神通相續恒無盡
譬如十方空不礙於諸刹智燈照世王無礙心如是
譬如世間地一切同所依諸佛於衆生爲依亦如是
譬如迅疾風行空無所礙佛智亦如是不礙於世間
譬如大水輪世界所依止三世佛亦然恒依智輪住
爾時北方無礙吉祥勝藏王菩薩摩訶薩承
佛威力觀察十方而說偈言

譬如大寶山普益諸含識見佛亦如是能生出世智
譬如大海水深廣淨無垢見佛亦如是能消諸渴愛
譬如須彌山高出於大海智山亦如是安住深法海
譬如深大海衆寶之所生覺海亦如是能生諸智寶
世雄甚深智無數亦無量所現諸神通無能測量者
譬如巧幻師幻作種種相佛智亦如是現化量難思
譬如摩尼珠所欲皆隨意佛寶亦如是能滿諸淨願
譬如光淨寶徧照於虛空佛寶亦復然普照於羣有
譬如八面寶照現於諸方無礙大智燈徧照於法界
譬如水清珠能清諸濁水見佛亦如是諸根悉清淨
爾時東北方妙變化徧法界願月王菩薩摩
訶薩承佛威力觀察十方而說偈言

譬如帝青寶照物皆同色衆生見佛時同佛菩提色
一一刹塵中諸佛現神變念念常不斷所化皆清淨

甚深希有智不可得思議菩薩乃能知羣生莫能入
佛身極清淨具足相莊嚴普入於法界成就諸菩薩
不可思議刹皆現成正覺降魔坐道場菩薩衆圍繞
釋迦無上尊於法恆自在一切極微刹神通不可量
菩薩種種行無礙妙光明佛力不思議一切皆能現
佛子應善學甚深諸佛法證入諸法中無著智境界
法王大威力常轉妙法輪所現諸神通能淨十方界
甚深圓滿智世間真實寶佛智大龍王隨心悉能濟
爾時東南方法慧光明威德王菩薩摩訶薩
承佛威力觀察十方而說偈言

盡十方三世一切大聲聞不能知如來所有微妙法
復盡彼三世十方諸緣覺亦不知如來所有神通事
況復處流轉盲瞶諸凡夫結使之所縛而能測佛境
如來無礙智過量及非量離於語言道一切無能說
佛以相嚴身凝光如滿月曩劫因修忍化現於十方
諦觀諸佛力三昧及神通億劫共思量不能知少分
諦觀諸佛智自覺妙難思一一功德門無能測邊際
若有發大願愛樂於佛法於斯難見境通達不爲難
若以清淨心精勤集福智具足大功德聞教能隨入
若人依佛慈志願亦弘深是向佛菩提當成一切智
爾時西南方摧碎一切魔力智幢王菩薩摩
訶薩承佛威力觀察十方而說偈言

智身無所著遠離於身相難思佛境界衆聖莫能知
不思議淨業起此微妙身相好及光明三世無能礙

攝照於世間法界恒清淨開佛菩提門常生一切智
體淨無諸垢遠離一切障猶如世間日普放智光明
永絕三界流能除生死怖成就諸菩薩令滿菩提願
顯現無量色此色無依住所現雖無量一切難思議
佛於一念中普現難思事菩提保境界無有能測知
佛於一念中顯現三世佛所現雖無盡念性曾無異
智者應善思念念恒相續唯智無別業專向佛菩提
是法難思議性離於言說亦非心境界諸佛從此生
爾時西北方毗盧遮那願智星宿幢菩薩摩
訶薩承佛威力觀察十方而說偈言

淨念離癡亂勇猛恒持法圓滿智能觀無盡菩提海
若得使定解則能入佛境自在智從生永斷諸疑惑
念念心增進所行無懈倦於法常志求究竟諸佛法
從彼諸善根能生廣大信常樂常觀察無相無依住
億劫常修集圓滿諸善根皆為佛菩提證於無比樂
行於生死中不著於生死於法無疑惑常樂佛境界
於諸有為法世間虛妄樂永離貪著心專求佛功德
凡夫迷佛智沒溺生死流菩薩無著心普救咸令出
菩薩無動行舉世無能測普現隨類身等與羣生樂
已淨菩提智於世起慈悲如日出世間光照無邊際
爾時下方破諸蓋障勇猛智自在王菩薩摩
訶薩承佛威力觀察十方而說偈言

無量億千劫佛名難得聞况復於現前見佛除疑惑
如來無盡智照世圓滿燈三世流福何能令眾清淨

如來妙色身清淨無過失億劫常瞻仰其心無厭足
佛子善觀察如來妙色身智淨恒無著能成自他利
如來深智力無盡妙辯才開佛菩提門所說皆無礙
牟尼攝照尊導彼難思眾授勝菩提記令登解脫門
廣大福德聚出興於世間開悟諸羣生令集菩提行
曾供養諸佛智度恒清淨能破諸惑網永除惡道怖
能觀兩足尊發大菩提願獲佛自在力能生大智光
若見人中尊求佛心決定當知如是人必獲如來智
爾時上方普徧法界大願際菩薩摩訶薩承
佛威力觀察十方而說偈言

牟尼殊特尊眾德皆圓滿見者心清淨迴向大菩提
如來興出世寂靜大慈悲普轉妙法輪利益諸含識
佛於無量劫勤苦為眾生云何諸眾生能報大師恩
寧受三途苦備經無量劫終不捨如來而求於出離
寧代諸眾生永受輪迴苦終不捨如來而求於少樂
寧急道多劫受苦常具佛不願離三途生無佛法處
寧地獄多劫受苦常具佛不願離三途生無佛法處
何故於惡道而無厭離心由見於法王智慧常增長
見佛自在力能除一切苦得入諸如來甚深智境界
若得見佛時滅除諸惡趣增長福智芽必獲菩提果
眾生若見佛能破種種疑世出世間樂所願皆圓滿

大方廣佛華嚴經卷第二

羸提上初限切

般若

下人者切

捷連上平聲

迦葉下音攝字

阿菟

下奴駒切

阿耨下奴伏切

三藐下彌略切

壽量

上直由切

裸露上郎果切

羸瘦

上力爲切下所枯切

焦悴

上昨焦切下秦醉切

筋骨上舉依切

焦然上則消切

風飄

下符霄切

日曝下蒲報切

烏驚

上莫舉切下就音

豺狼

上北皆切下曹官切

禽獸

上巨金切下舒救切

搏撮

上區各切下子結切

枯涸

下下各切

瘡癰

上徒郎切下烏侯切

翳膜

上於計切下慕各切

假寐

下彌二切

昏寢

下七稔切

園苑下於阮切

快樂

上苦丈切

捕獵

上薄故切下良涉切

放牧下莫六切

採取

上倉宰切

賑給

上章月切

均贍

下時鹽切

暫已

上藏還切下以音

曩劫上奴朗切

甲辰歲高麗國大藏教監奉

勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第三

策

蜀廣國三藏般若

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時普賢菩薩摩訶薩普觀一切菩薩衆會
欲爲開發如來最上師子頻申大三昧故以
等虛空界方便等三世方便等法界方便等
一切世界等一切業等一切衆生心等一切
衆生欲等一切衆生根等一切衆生成熟時
等一切法光影方便告諸菩薩言佛子我今
爲汝以十種法門清淨名句開示演說師子
頻申廣大三昧神通境界何等爲十所謂等
虛空界如來所現徧法界一切佛刹極微塵
中一切諸佛出興次第及一切刹成壞次第
法門名句等虛空界一切佛刹盡未來際
切劫中讚歎如來殊勝功德法門名句等虛
空界一切佛刹如來出世顯現無量菩提門
海法門名句等虛空界一切佛刹如來所坐
最勝道場菩薩衆會圓滿境界法門名句一
切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化
身雲充滿法界法門名句以威神力能令一
身普現十方一切刹海光明徧照諸佛世界
法門名句以威神力能於一切諸境界中普
現三世一切諸佛種種神變如觀掌中明了
顯現法門名句能令三世一切佛刹極微塵

中普現三世一切佛刹極微塵數佛顯現種種神通境界經於劫海相續不斷法門名句能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音盡未來際加持出生一切菩薩法門名句能令所處師子之座量同法界最勝覺解大菩薩衆莊嚴道場徧一切處盡未來際轉於法輪無間成熟相續不絕法門名句佛子此十法句以爲其首有不可說佛刹極微塵數清淨名句微妙法門皆是如來智慧境界非我及汝所能證知爾時普賢菩薩欲重宣此如來所入師子頻申廣大三昧少分境界承佛神力一心瞻仰觀察如來不可思議菩薩衆海觀察如來不可思議三昧神通種種變現觀察如來不可思議入出一切諸世界海觀察如來不可思議普現三世一切諸佛悉皆平等觀察如來不可思議無量無邊諸語言道開悟一切諸法門海面說偈言

一一毛孔中剎海	等一切刹極微數
佛悉於中坐道場	菩薩衆會共圓遶
一一毛孔所有刹	佛悉於中坐道場
安處最勝蓮華座	普現神通周法界
一毛端處所有佛	一切刹土極微數
悉於菩薩衆會中	皆爲宣揚普賢行

如來安坐於一刹
十方無盡菩薩雲
功德光明菩薩海
俱從會起讚如來
自在遊於深法界
現一切刹放光明
普於十方一切刹
聽聞正法具修行
菩薩常修種種行
住佛境界德無邊
通達普賢廣大行
讚佛功德海無涯
身雲普現如塵數
甘露法雨潤羣生

一切刹中無不現
普共同來集其所
百千億刹極微數
徧往十方充法界
悉住普賢無等行
普入無邊諸佛會
安住最勝諸佛所
一一土經無量劫
皆入普賢願海中
法海光明無不徧
出生諸佛無盡法
現衆神通充法界
念念恒周一切刹
普徧法界令開悟

爾時世尊以最勝甚深廣大意樂正念思惟
欲令衆會諸菩薩等安住如來師子頻申大
三昧故從眉間白毫相中放大光明名普照
現三世法界門以不可說佛刹極微塵數光
明而爲眷屬普照十方一切刹海時逝多林
菩薩衆會悉見十方盡法界虚空界一切世
界所有極微一一極微各有一切佛刹極微
塵數諸佛國土種種名字種種色相種種莊
嚴種種清淨種種依住種種形狀如是一切
諸國土中皆有最勝菩提道場——道場皆

有莊嚴寶師子座一一座上皆有菩薩成等正覺一切菩薩所共圍遶一切世主恭敬供養或見處在不可說佛剎大眾會中轉正法輪其聲無礙徧周法界或見處在天王宮中龍王宮中夜叉王宮乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等諸王宮中及餘人間村營城邑王都聚落乃至種種衆生住處現種種神力說種種法門所謂生種種族姓受種種色身住種種威儀示種種相好佩種種圓光放種種光網處種種衆會入種種三昧起種種神變現種種威力發種種音聲出種種言辭以種種名句演種種教法如此會中菩薩大眾見於如來甚深三昧廣大神變如是盡法界虛空界東西南北四維上下徧一切處種種方轉變中種種方法門中種種方想住中種種方出生中種種方分齊中種種方解起中種種方海中皆依於衆生心想而住始從前際至今現在所有一切國土身一切衆生身一切毛孔中一切極微中及彼一切虛空界中一一毛端量處皆有一切剎土極微塵數種種剎海種種業起相續不斷次第而住其中所有道場衆會見佛神力悉亦如是以得見佛神通力故悉能徧入十方三世一切世界衆生心中現其影像隨諸

眾生種種樂欲出妙音音隨其所應演說諸
法普入衆會中普現衆生前色相有別智慧
無異徧一切剎盡未來際自在示現常無休
息教化調伏一切衆生其有見此神通力者
皆是毗盧遮那如來過去修集願力善根之
所攝受或昔曾以四攝善根之所攝受或是
往昔見聞憶念親近供養之所成熟或是往
昔令其發起阿耨多羅三藐三菩提心或昔
曾於如來所修菩薩行時經遊之處勇猛精
勤善根所攝或昔曾於一切佛所與佛同種
相似善根或是如來於過去時爲求無上一
切智故種種方便教化成熟是故皆得入於
如來不可思議甚深三昧盡法界虛空界廣
大神變或有得見入佛法身或有得見入佛
色身或有得見入佛智身或有得見入於如
來過去所行清淨行海或有得見入於如來
究竟圓滿功德彼岸或有得見入於菩薩莊
嚴行輪或有得見入於菩薩所證諸地或有
得見入於如來成正覺智或有得見入佛所
住諸三昧門平等神變或有得見入於如來
十種智力四無所畏或有得見入於如來四
無礙解辯才大海入如是等十不可說佛剎
極微塵數如來種種大神變海彼諸菩薩以
種種信種種解種種道種種門種種入種種

衆種種隨順種種方所種種根器種種國土
種種世界種種智慧種種法聚種種神變種
種方便種種三昧以如是等入於如來神變
大海云何菩薩種種三昧所謂入一切菩薩
普徧莊嚴法界三昧菩薩光照三昧無礙境
三昧菩薩法界無斷智光明三昧菩薩住一
切佛境界三昧菩薩光照無邊虛空際三昧
菩薩入出遊戲如來自在力三昧菩薩勇猛
無畏奮迅莊嚴三昧菩薩入一切法界方便
疾速藏三昧菩薩徧法界如月普現以無礙
音演一切法三昧菩薩種種法雲平等莊嚴
三昧菩薩離垢縉繫頂法王幢三昧菩薩觀
一切佛智慧海三昧菩薩無分別光幢照一
切世間差別身三昧菩薩入如來無分別境
界身三昧菩薩大悲藏隨一切世間轉三昧
菩薩安住一切法無依跡威力三昧菩薩照
一切法最極寂靜圓滿智三昧菩薩知諸法
空巧能化現徧一切世間三昧菩薩威力平
等普出生一切佛刹三昧菩薩於一切佛刹
現成正覺莊嚴相三昧菩薩觀一切世間色
空三昧菩薩不著一切世間最勝圓滿空三
昧菩薩出生一切如來威力母三昧菩薩修
行入一切佛究竟功德海三昧菩薩觀察一
切境界出生神變盡未來際威力三昧菩薩

入一切如來次第本事海三昧菩薩能以威力盡未來際護持一切如來種性三昧菩薩以決定解力令現在十方一切佛刹皆清淨三昧菩薩一刹那中普照一切佛差別住處三昧菩薩深入觀察無礙際三昧菩薩能以威力令一切世界爲一佛刹三昧菩薩出生一切佛變化身三昧菩薩以金剛智知一切諸根海三昧菩薩知一切如來同一胎藏身三昧菩薩知一切法界隨所安立悉住心念際三昧菩薩於一切法界廣大刹中現成正覺及般涅槃大威力三昧菩薩令住最上威力處三昧菩薩照一切佛刹衆生身無分別威力三昧菩薩入一切佛智慧旋轉藏三昧菩薩知一切法性差別三昧菩薩一刹那中以無分別智普見三世法三昧菩薩念念中普現法界藏身三昧菩薩以勇猛智如師子王隨順悟解一切如來種姓三昧菩薩觀一切法界圓滿智慧眼三昧菩薩正勇猛趣向十力三昧菩薩以普徧眼觀察一切圓滿功德三昧菩薩徧照出生一切衆生色相圓滿三昧菩薩旋轉不動藏三昧菩薩演說法普入一切法三昧菩薩於一法以一切言辭差別訓釋辯才三昧菩薩演說一切佛無二法句威力幢三昧菩薩知三世無礙際三

昧菩薩隨順悟解一切劫無差別三昧菩薩
 入微細十力方便三昧菩薩以金剛智起一
 切菩薩行三昧菩薩能於十方隨心速疾普
 現身雲三昧菩薩現徧法界成正覺身種種
 神變三昧菩薩受一切觸安樂幢三昧菩薩
 出一切莊嚴具莊嚴虛空界三昧菩薩念念
 中出等一切世間數變化形像雲三昧菩薩
 如來無垢月光照虛空三昧菩薩一切如來
 加持三昧菩薩一光照一切法根本差別莊
 嚴三昧菩薩廣演一切法義燈三昧菩薩照
 十方境圓滿三昧菩薩三世諸佛星宿幢三
 昧菩薩一切佛一密藏三昧菩薩觀一切相
 皆究竟三昧菩薩無盡福德藏三昧菩薩見
 盡無邊佛境界三昧菩薩見一切法如金剛
 師子吼威力三昧菩薩現一切如來變化正
 見平等三昧菩薩一切佛日念念周行三昧
 菩薩一念普照三世法三昧菩薩普音演說
 淨光等照一切法自性清淨三昧菩薩見一
 切佛差別力三昧菩薩見一切佛覺一切差
 別法界如蓮華開敷三昧菩薩觀察諸法如
 虛空無住處三昧菩薩一方普出十方海旋
 轉藏三昧菩薩入一切法界門三昧菩薩一
 切法海差別藏身三昧菩薩以寂靜身放差
 別光照一切衆生身三昧菩薩一剎耶心以

大願力出生一切神通三昧菩薩常於一切處正覺威力普徧三昧菩薩隨順悟解以一莊嚴入一切法界三昧菩薩正念一切佛身普照三昧菩薩悟解最勝神通智徧一切世界三昧菩薩一念令無量教字本母普徧法界三昧菩薩以一教法莊嚴一切法界法光明三昧菩薩一切佛威力光明圓滿輪三昧菩薩以行願網攝一切衆生界三昧菩薩見一切世界不斷絕三昧菩薩達華吉祥種種神變普遊步三昧菩薩知一切衆生身旋轉智三昧菩薩威力普現一切衆生前三昧菩薩悟解一切衆生音聲言辭祕密海三昧菩薩觀一切衆生差別智三昧菩薩無分別大悲藏三昧菩薩入一切如來際三昧菩薩觀察一切如來解脫處師子頻申三昧彼諸菩薩以如是等不可說佛刹極微塵數菩薩三昧而爲方便入毗盧遮那如來過去所修廣大功德念念充滿一切法界諸佛三昧大神變海其諸菩薩住逝多林不離如來道場衆會各各自見普於十方一切佛刹極微塵數廣大世界坐於種種寶蓮華藏師子之座皆已具足廣大智慧普現種種神通境界已住寂靜諸菩薩地自在出生明利智慧已得隨順普徧智行從佛智慧種性而生已證現前

一切智智得無礙翳清淨智眼善巧調御一切衆生住一切佛平等法性於一切法隨順悟解已能觀察一切諸法自性清淨知諸世間究竟寂滅無有所依普詣十方一切國土而無所著常勤觀察一切世間而無所住普徃十方一切刹土而無所去已入一切妙法宮殿而無所來徧於諸法了達性空知無積聚而恒教化成熟衆生示諸衆生安樂行處開示智慧解脫境界恒以智身住離貪際超越一切生死苦海普示衆生諸蘊實際智光圓滿照徹一切定力堅固無能傾動於諸衆生常起大悲了一切法悉皆如幻知諸世間悉皆如夢觀一切佛現差別身悉皆如影知所說法音聲語言悉皆如響現見諸法生成住持悉皆如化善能積集最勝行願普徧智慧圓滿清淨善巧隨順究竟寂靜善入總持種智境界具足無畏諸三昧力勇猛精進徧修諸行住法界際獲明智眼到一切法無所住處修習無邊智慧行海到智波羅蜜究竟彼岸得般若波羅蜜之所攝持以神通波羅蜜度諸衆生依禪波羅蜜得心自在證一切佛真實境界以善巧智開示法藏以明了智訓釋文詞以辯才力說無盡法雄猛無畏能師子吼常樂觀察無差別法以淨慧眼普觀

一切無生智月等照世間觀諸衆生見真實
諦福智堅固如金剛山一切譬喻說不能及
增長一切智慧根芽勇猛精進摧諸魔衆無
量智慧威光圓滿身相殊特超諸世間得一
切法無礙智慧解了諸法盡無盡際智慧清
淨住普徧際能徧隨順入真實際無相觀智
常現在前善巧圓滿諸菩薩行以無二智觀
諸世間知諸衆生往來所趣徧諸佛刹得圓
滿智於一切法離諸暗障普放法光照十方
界爲諸世間最勝福田廣大願輪如月普現
福德超勝如須彌山一切世間無能過者摧
伏一切外道邪論於一切刹普現其身以微
妙音演說諸法普見諸佛心無厭足已得諸
佛自在威力隨所應化現種種身乘大智舟
汎生死海周旋普濟所往無礙智慧圓滿身
光映徹如日輪出普照世間隨衆生心現衆
色像知諸衆生根性欲樂入於無諍清淨境
界知一切法自性無生以自在智能令一切
小大境界互相涉入決了佛地甚深理趣知
諸世間文字句義以無盡句說無盡法於一
句中演出一切修多羅海具足獲得廣大智
慧陀羅尼身隨所受持盡未來劫初無忘失
一念能憶不可說劫宿住之事一念能了三
世一切諸衆生心與諸衆生一切諸佛總持

法藏常轉清淨不退法輪令諸衆生生大智
慧入佛境界具一切智常善安住甚深三昧
巧能分別一切法句而於諸法悉無所著最
勝智慧自在遊戲於諸境界皆得解脫觀察
一切淨莊嚴身其身普入十方法界隨所應
化悉能徧往知諸刹海所有極微悉於其中
現成正覺於無色性現一切色能以一方入
一切方其諸菩薩具足如是無量智慧功德
之藏十方所有一切諸佛悉共徧揚說其功
德不能令盡靡不成在逝多林中悉見於佛
光明所照深入如來功德大海

爾時彼諸菩薩得不思議正法光明照故其
心歡喜安隱快樂各於其身及師子座衆寶
樓閣諸莊嚴具徧逝多林凡所受用一切物
中化出種種大莊嚴雲充滿十方一切法界
所謂於念念中普放一切微妙廣大光明網
雲充滿法界徧能開覺一切衆生成令歡喜
於念念中出現一切摩尼鈴雲充滿法界出
微妙音徧揚讚歎三世諸佛一切功德於念
念中出現一切天音樂雲充滿法界出微妙
音演說衆生諸業果報於念念中出現一切
諸大菩薩種種行願身色相雲充滿法界悉
以妙音說諸菩薩所有一切廣行願於念
念中出現一切如來自在種種神通妙變化

雲充滿法界以隨類音徧衆生界演說諸佛
廣大言音於念念中出現一切種種莊嚴諸
相隨好菩薩身雲充滿法界徧一切刹說諸
如來普於十方一切國土出興次第相續不
斷於念念中出現一切三世如來菩提場雲
充滿法界顯現諸佛成等正覺普徧觀察顯
示成佛莊嚴功德於念念中出現一切諸大
龍王相似身雲充滿法界一身雲徧諸佛
刹普雨一切諸上妙香於念念中出現一切
諸世間主相似身雲充滿法界一一世主普
徧觀察演說普賢菩薩之行於念念中出現
一切妙寶光明淨佛刹雲充滿法界顯示十
方一切諸佛所轉法輪是諸菩薩以得如是
不可思議光明所照入於廣大不可思議神
通境界法應如是出興此等不可說佛刹極
微塵數種種神變大莊嚴雲爾時文殊師利
菩薩摩訶薩承佛威力欲重開示逝多林中
諸神變事觀察十方而說偈言

汝應觀此逝多林
一切身雲皆示現

廣博莊嚴量無際
以佛威神充法界

清淨色相莊嚴身

十方無量諸佛子

咸來影現道場中

衆會普觀無不見

從諸佛子毛孔中

演佛法音若雷震

散雲種種莊嚴相

普徧十方一切刹

又於寶樹華葉中
動止威儀恒寂靜

佛身一一毛孔中

相好端嚴甚微妙

逝多林上諸嚴具

讚說三世諸菩薩

逝多林中諸寶樹

演說一切諸羣生

林中所有諸境界

十方剎海極微中

一切剎海極微中

於佛一一諸毛孔

寶鬘香雲皆現佛

一一咸起大神通

如虛空量寶宮城

寶藏及與菩提樹

十方三世諸如來

劫海修行功德相

普賢大行諸菩薩

其數無量等羣生

爾時彼諸菩薩蒙佛三昧光明照故一一皆

得不可說佛剎極微塵數大悲門以得如是

大悲門故攝受利益安樂衆生即於其身一

一毛孔各出不可說佛剎極微塵數衆色光

出現梵釋莊嚴相

從禪定起而遊步

常現難思衆菩薩

悉與普賢菩薩等

充滿虛空發妙音

種種莊嚴功德海

亦出無量妙音聲

種種業報差別海

悉現三世諸如來

皆起神通無不徧

所有十方諸國土

普徧莊嚴皆顯現

等衆生數徧世間

方便隨宜而化度

盡妙莊嚴如日現

靡不普徧於十方

所有道場菩薩衆

一切於此林中現

已於剎海具莊嚴

於此林中無不見

明一一光明各各化現不可說佛刹極微塵

數菩薩身雲復出一切世主相似身雲充滿

十方一切法界普現一切諸衆生前隨諸衆

生身相言音種種方便教化調伏令其成熟

或現不可說佛刹極微塵數諸天宮殿迴墮

無常門或現不可說佛刹極微塵數一切衆

生隨業受生門或現不可說佛刹極微塵數

夢中境界令心覺悟門或現不可說佛刹極

微塵數一切菩薩圓滿諸行門或現不可說

佛刹極微塵數一切菩薩圓滿大願門或現

不可說佛刹極微塵數震動世界門或現不

可說佛刹極微塵數一切如來悉捨內外檀

波羅蜜門或現不可說佛刹極微塵數一切

如來修諸功德正行圓滿尸波羅蜜門或現

不可說佛刹極微塵數一切菩薩斷截肢體

心無動亂屢提波羅蜜門或現不可說佛刹

極微塵數一切菩薩勤修種種智慧神通眼

梨耶波羅蜜門或現不可說佛刹極微塵數

修諸靜慮等持等五神通解脫禪波羅蜜門

或現不可說佛刹極微塵數智光照世般若

波羅蜜門或現不可說佛刹極微塵數勤求

佛法爲一一名句一一文義皆捨國城妻子

財物無數身命門或現不可說佛刹極微塵

數於諸如來親近供養讚歎承侍一切法要

之所樂皆詣其所令其獲益而此林中一切
 菩薩爲欲成熟諸衆生故雖以神力或時現
 處種種嚴飾諸宮殿中或時示現住自樓閣
 寶師子座道場衆會所共圍遶充滿十方一
 切剎海普徧示現皆令得見然亦不離此逝
 多林如來之所又此菩薩爲欲成熟諸衆生
 故示現無量變化身雲或現其身眷屬莊嚴
 或現其身獨一無侶所謂或現沙門身或現
 婆羅門身或現異道出家身或現苦行身或
 現充盛身或現醫王身或現商主身或現姬
 女身或現妓樂身或現毗沙門身或現世主
 身或現奉事諸天身或現工巧技術身現如
 是等諸變化身往詣一切諸衆生所隨其所
 應起如幻智於諸世間猶如帝網行菩薩行
 以種種形相種種威儀種種音聲種種言論
 種種住處演說諸法所謂或說一切世間工
 巧事業或說一切福德智慧照世明燈或說
 一切所證真實威力加持或說一切業力所
 持莊嚴世趣或說一切建立十方清淨乘位
 或說一切圓滿智燈照法境界如是菩薩雖
 普周徧十方法界教化調伏成熟衆生而亦
 不離此逝多林如來之所

佩種上蒲昧切

莫元紹第

第三 第十幅

榮

奮迅

上方同切
下傳迅音

凝瀨

上似宜切
下音水

乙巳歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第四

榮

別賓國三藏般若奉

記譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時文殊師利童子從善住樓閣出與無量
同行大菩薩眾及常侍衛諸金剛神普爲世
間現大威力身眾神久發堅誓供養諸佛足
行神念昔大願樂聞正法相續不斷主地神
淨淨大悲莊嚴法界普潤眾生主水神智慧
威力光明徧照主火神摩尼寶冠以嚴其首
主風神光照十方差別儀式主方神專勤除
滅無明黑闇主夜神一心開現如來智日主
晝神普徧莊嚴虛空法界主空神能勤方便
拔濟眾生出生死海主海神常勤積集出過
心量趣一切智勝幢善根主山神發大誓願
運度眾生徧讚諸佛勇猛無倦主河神常勤
守護一切眾生菩提心城主城神常勤守護
一切眾生諸大龍王常勤守護一切智城諸
夜叉王常令眾生增長歡喜乳闍婆王常勤
除滅一切餓鬼所有飢渴鳩槃荼王恒願拔
濟一切眾生度生死海迦樓羅王願諸眾生
普得成就超諸世間如來力身阿脩羅王曲
躬恭敬樂見諸佛種種功德摩睺羅伽王深
厭生死常樂瞻仰諸佛相好諸大天王尊重
於佛恭敬供養徧揚讚歎諸大梵王文殊師

利與如是等種種色像威德莊嚴大菩薩衆
及諸世主前後圍遶從自住處來詣佛所右
遶如來經無量百以諸供具種種供養供養
畢已頂禮辭退右遶而出往於南方

爾時尊者舍利弗承佛神力見文殊師利菩
薩與如是等諸大菩薩及諸世主種種神通
威德自在衆會莊嚴從逝多林安詳而出作
是思惟我今當與文殊師利俱往南方時舍
利弗即與眷屬六十比丘前後圍遶出自住
處往詣佛所到已頂禮一心觀佛具白世尊
世尊聽許右遶三匝作禮辭退往文殊師利
童子所此諸比丘皆舍利弗之所化度出家
未久自所同住所謂海覺比丘妙德比丘福
光比丘大悲比丘電德比丘淨行比丘天德
比丘實慧比丘梵勝比丘寂慧比丘與如是
等六十人俱曾於過去供養諸佛深種善根
於甚深法悉能悟解深信趣入最極清淨志
行寬博等佛境界於佛教法能正修行悉能
了知諸法本性能大饒益成熟衆生常樂勤
求諸佛功德皆是文殊師利童子之所教化
爾時尊者舍利弗將諸比丘隨路而行觀諸
比丘告海覺言汝可觀察文殊師利清淨相
好莊嚴之身諸天及人莫能思議汝可觀察
文殊師利圓光映徹普照十方能令衆生心

生歡喜汝可觀察文殊師利放光明網微妙
莊嚴除滅衆生無量苦惱汝可觀察文殊師
利衆會威德皆是菩薩往昔善根之所攝受
汝可觀察文殊師利所行之路左右八步清
淨平坦衆寶莊嚴汝可觀察文殊師利所住
之處周迴十方常有道場顯現莊嚴隨逐而
轉汝可觀察文殊師利所行之路具足無量
福德莊嚴左右兩邊皆有伏藏種種珍寶自
然而出汝可觀察文殊師利由昔供養諸佛
善根隨其所在有雜寶樹於其樹間寶藏開
敷出莊嚴具汝可觀察文殊師利隨其所在
一切世主興供養雲雨諸供具周布陳列以
爲供養汝可觀察文殊師利十方諸佛將說
法時悉放眉間白毫光明來照其身從頂上
入爾時尊者舍利弗爲諸比丘徧揚讚歎開
示演說文殊師利如是無量種種功德具足
莊嚴時諸比丘聞是讚已心意清淨信解堅
固踊躍歡喜不能自持形體柔軟諸根和悅
垢障咸盡憂苦悉除常見諸佛恒聞正法迴
向趣求一切智智成就菩薩無疑善根逮得
菩薩無量諸力出生無盡圓滿大悲發起無
邊廣大誓願深入諸度究竟彼岸十方佛海
皆悉現前於佛境界深生信樂即自尊者舍
利弗言唯願和尚將道我等親近於彼勝妙

丈夫時舍利弗即與俱行詣文殊師利童子
所見已頂禮白言仁者此諸比丘願得奉觀
爾時文殊師利童子與無量自在神通菩薩
圍遶并其大眾種種眷屬如象王迴觀諸比
丘時諸比丘頭面禮足恭敬合掌白如是言
唯願大聖文殊師利和尚舍利弗並尊釋迦
牟尼悉當證知我等今以得見大士勝妙丈
夫奉觀瞻禮恭敬信樂所有善根及以我等
過去所集福智善根以此善根願令我等於
仁所有如是色身如是相好如是音聲如是
自在一切功德悉當具得

爾時文殊師利菩薩告諸比丘言若善男子
善女人成就十種趣大乘法無疲厭心則能
速疾深入如來究竟之地況菩薩地何等爲
十所謂見諸如來以廣大心親近供養心無
疲厭積集成就一切善報究竟不退心無疲
厭勤求一切諸佛正法心無疲厭勤行一切
菩薩殊勝諸波羅蜜心無疲厭普徧修習一
切菩薩甚深三昧心無疲厭次第趣入三世
流轉一切諸法心無疲厭莊嚴十方一切刹
海悉令清淨心無疲厭教化調伏一切衆生
皆令成熟心無疲厭於一切刹行菩薩行經
一切劫心無疲厭爲欲成熟一衆生故修一
一切刹極微塵數波羅蜜門成就圓滿如來一

力如是次第爲一切衆生成就如來一切智力心無疲厭比丘當知若善男子善女人成就深信發此十種無疲厭心則能長養一切善根捨離一切生死流轉悉能超出一切世間不墮聲聞辟支佛地成就如來一切種性滿足菩薩清淨大願積集一切如來功德修行一切菩薩諸行獲得如來力無所畏摧伏衆魔及諸外道滅除一切煩惱習氣入菩薩地近如來地時諸比丘聞此法已即時同證廣大三昧名見一切佛境界無礙眼得此三昧威神力故悉見十方一切世界諸佛如來及其所有道場衆會亦悉見彼一切世界所有衆生種種趣類各各差別亦悉見彼一切世界同異染淨各各差別亦悉見彼一切世界所有極微塵相差別亦悉見彼諸世界中一切衆生所住宮殿種種莊嚴種種成就及所受用種種資具各各差別及聞彼佛諸音聲海演說諸法種種名句文詞訓釋性相秘密悉能解了亦能觀察彼世界中一切衆生心行根欲各各差別亦能憶念彼世界中一切衆生過去未來各十生事亦能憶念彼世界過去未來各十劫事亦能憶念彼諸如來十生事十成正覺十轉法輪十種神通十種記心十種教誡十種說法十種辯才又

由得此三昧力故即時獲得十千真實菩提之心成就十千甚深三昧具足十千諸波羅蜜圓滿十千智慧光明發起十千自在神力以得如是菩薩三昧種種威神無礙勢力所莊嚴故令其身心柔軟微妙增長信樂住菩提心堅固不動爾時文殊師利菩薩具足安住真實吉祥微妙功德普賢勝行勸諸比丘令其安住勝普賢行住勝行已入於甚深廣大願海入願海已普徧成就甚深大願以得成就大願海故得心清淨心清淨故得身清淨身清淨故得身輕利身輕利故則得廣大不退神通以得如是大神通故不離文殊師利足下普於十方一切世界諸如來所悉現其身具足成就一切佛法

爾時文殊師利菩薩勸諸比丘發阿耨多羅三藐三菩提心已漸次南行經歷人間城邑聚落至福生城於其城東住莊嚴幢娑羅林中往昔諸佛曾所止住教化成熟一切衆生大塔廟處亦是世尊毗盧遮那於往昔時行菩薩行能捨無量難捨之處是故此林名稱昔聞無量佛剎此處常爲天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬供養時文殊師利與諸眷屬到此林已即於其處坐師子座說修多羅名普照法界

圓滿光明百萬億那由他修多羅以爲眷屬
說此經時有無量百千億那由他諸大龍王
并其眷屬聞此法已自厭龍趣於佛功德深
生愛樂咸捨龍身生人天中一萬諸龍於阿
耨多羅三藐三菩提得不退轉復有無量無
數衆生於三乘中各得成熟

時福城人聞文殊師利住莊嚴幢娑羅林
中大塔廟處皆從城出來詣其所有優婆塞名
曰大慧與其眷屬五百人俱所謂須達多優
婆塞寶德優婆塞圓光優婆塞名稱天優婆
塞月吉祥優婆塞月喜優婆塞月智優婆塞
大智優婆塞賢護優婆塞賢吉祥優婆塞如
是等衆前後圍遶來詣文殊師利童子所到
已禮足右遶三匝却坐一面

復有優婆夷名曰大慧與其眷屬五百人俱
所謂妙圓光優婆夷梵德優婆夷吉祥優婆
夷妙臂優婆夷賢光優婆夷賢吉祥優婆夷
月光優婆夷星宿光優婆夷賢德優婆夷妙
眼優婆夷如是等衆前後圍遶來詣文殊師
利童子所到已禮足右遶三匝却坐一面
復有童子名曰善財與其眷屬五百人俱所
謂善禁童子善戒童子善威儀童子善行童
子善思惟童子善智童子善慧童子善眼童
子善臂童子善光童子如是等衆前後圍遶

來詣文殊師利童子所到已禮足右遶三匝却坐一面

復有童女名曰妙賢與其眷屬五百人俱所謂大慈童女善賢童女端嚴童女堅善慧童女吉祥賢童女吉祥智童女供養德童女吉祥圓光童女妙覺童女如是等眾前後圍遶來詣文殊師利童子所到已禮足右遶三匝却坐一面

爾時文殊師利童子知福城人悉已來集普徧觀察隨其心樂即以神力現自在身威光赫奕救諸大眾以大慈力令其眾會皆得安隱清涼快樂以大悲力起說法心普徧成就以大智力令其開悟滅除一切煩惱心垢以無礙辯將說甚深廣大佛法復於是時觀察善財以何因緣而立此名知此童子初入胎時於其宅內自然而出七寶樓閣其樓閣下有七伏藏於其藏上生七寶芽所謂金銀瑠璃玻瓈赤珠碑礪碼碯善財童子處胎十月然後誕生形體端正肢分具足其七伏藏縱廣高下量各七肘忽自開現光明照耀内外家族視之無厭復於宅中自然而有五百寶器珍奇雜寶各各盈滿所謂金剛器中盛滿諸香於木器中盛種種衣美玉器中盛滿飲食摩尼器中盛滿雜寶黃金器中盛滿銀粟

白銀器中盛滿金銀及摩尼寶玻璃器中盛滿赤
琉璃器中盛滿金銀及摩尼寶玻璃器中盛滿赤
珠赤珠器中盛滿碼瑙星幢摩尼器中盛滿
水精摩尼水精摩尼器中盛滿星幢摩尼如
是等五百寶器自然出現復於宅中徧兩種
種珍寶財物及諸資具一切庫藏悉皆充滿
以此事故父母親屬及善相師共呼此兒名
曰善財又知此童子已曾供養過去諸佛深
種善根信解廣大常樂親近諸善知識身語
意業皆無過失勇猛精進淨菩薩道求一切
智成佛法器心行清淨猶如虛空

爾時文殊師利菩薩如是觀察善財童子殊
勝相已熙怡微笑安慰開諭廣為演說一切
佛法所謂說一切佛積集法說一切佛相續
法說一切佛次第深入法說一切佛聚會清
淨法說一切佛法輪化導法說一切佛色身
相好清淨法說一切佛法身普徧成就法說
一切佛無礙辯才法說一切佛圓滿莊嚴法
說一切佛平等無二法

爾時文殊師利童子為善財童子及諸大眾
說此法已復以種種善巧方便殷勤勸諭令
其開覺增長勢力生大歡喜發阿耨多羅三
藐三菩提心又令善財憶念過去所種善根

復爲福城一切人衆隨其根欲顯現神通如
所應度廣爲說法然後而去

爾時善財童子從文殊師利童子所聞說諸
佛如是種種勝妙功德大威力已勤求愛樂
阿耨多羅三藐三菩提隨逐文殊師利瞻聽
不捨一心歸向合掌諦觀而說偈言

有大智慧威神力

行菩提行利衆生

無量境界指當求

唯願仁尊哀聽許

愛水深濬爲池塹

憍慢高舉爲垣牆

諸趣出入爲門戶

三有難超作城郭

癡闇無明常所覆

貪恚熾盛火恒燒

魔王自在處其中

愚童凡夫依止住

諂誑忿恨惑亂戲

貪欲所纏如罣索

疑惑所蔽若生盲

恒行險趣諸邪道

常爲怪嫉之所縛

入於三塗八難中

五趣輪迴不覺知

恒受生老病死苦

滅惑大悲清淨日

智光普照圓滿輪

能竭生死煩惱海

願降慈光少觀察

圓滿大慈清淨月

福德光明無垢輪

一切衆生成施安

願賜清涼少觀察

一切法界功德王

白業成就爲輪寶

所向導前無所礙

願順我心垂教敕

廣博福智大商主

勇猛不退求菩提

普利一切諸衆生

唯願垂悲拔濟我

身被最勝忍辱甲
常能自在破魔軍
安住妙法須彌頂
摧滅業惑阿脩羅
三有昏闇凡愚宅
仁尊永滅盡無餘
衆生惡趣行已除
度諸有海橋梁者
常樂我淨顛倒想
明利智眼悉能除
善了真諦無迷惑
調伏衆生自在人
安住如來正見地
雨一切佛妙法華
去來現在一切佛
爲衆能開甘露門
能善解除諸業縛
智慧決了自在人
大悲爲轂行願輪
淨功德寶真實轉
一切總持圓滿箱
妙辯才音鈴震響
清淨戒品爲茵蓐
法鼓洪音警有情

半提明利智慧劍
願雄猛者守護我
遠以三昧諸天女
真實帝釋願觀我
煩惱輪迴地趣因
照世真燈示我道
修治善道成清淨
示我真乘解脫門
厚重邪執常迷覆
開我真乘解脫路
於諸法中無所畏
顯示於我菩提道
增長諸佛功德樹
願遠示我菩提道
如日光明出世間
彼所得道願宣說
巧轉諸乘妙法輪
示我普饒摩訶衍
信鑑深固堅忍轉
令我載此菩提乘
慈愍普覆莊嚴盡
令我載此最上乘
諸妙三昧爲衆女
今我載此摩訶衍

具足四攝無盡藏
自他慙愧為羈絆
常放大捨圓滿光
永滅煩惱瘡疣者
三業調伏不退輪
最勝智慧方便觀
太願迴向善御者
智慧周旋常徧轉
交絡普賢諸行網
所行無畏得安詳
任持堅固等金剛
一切障礙皆能斷
大慈無垢等羣生
淨智如空照法界
能淨一切業惑塵
摧伏諸魔及外道
智慧境界等虛空
普滿一切羣生欲
志樂清淨量難窮
利益一切心無盡
願力如風速疾行
普運一切諸含識
堅指如地永無傾
勇健荷擔無疲倦

莊嚴瓔珞功德寶
令我載此無上乘
恒塗淨戒真實香
令我載此最勝乘
六根寂靜三昧箱
令我載此妙法乘
總持諸法堅固力
令我載此速疾乘
悲心廣運能徐轉
令我載此無上乘
妙智巧成如幻事
令我速載普賢乘
普與世間賢聖樂
願速令我載此乘
亦斷世間流轉苦
令我載此妙法乘
行力莊嚴徧法界
願速令我載此乘
無明愛見皆除滅
願速令我載此乘
定心安住恒無動
願速令我載此乘
大悲如水恒饒益
願速令我載此乘

普照衆生智慧日

四攝光明圓滿輪

摠持勝妙清淨光

願示於我成令見

能於劫海勤修學

一切種智圓滿因

摧滅堅執有爲城

與我如是金剛智

仁於諸佛大智海

獲是智海廣無涯

一切佛德靡不充

善哉大聖當宣說

已入法王妙法城

已冠智王大智冠

已繫諸佛離垢纒

最勝智眼願觀察

爾時文殊師利菩薩如象王迴觀察善財作

如是言善哉善哉善男子汝已能發阿耨多

羅三藐三菩提心復欲親近諸善知識行菩

薩行問諸菩薩所行之道善男子親近供養

諸善知識是集一切智最初因緣由樂親近

善知識故令一切智疾得成滿是故於此勿

生疲厭善財自言聖者唯願慈悲廣爲我說

我應云何學菩薩行應云何修菩薩行應云

何起菩薩行應云何行菩薩行應云何滿菩

薩行應云何淨菩薩行應云何轉菩薩行應

云何深入菩薩行應云何出生菩薩行應云

何觀察菩薩行應云何增廣菩薩行應云何

成就菩薩行應云何令普賢行速得圓滿爾

時文殊師利菩薩爲善財童子而說偈言

善哉清淨功德海 佛子能來至我所

發起廣博大悲心 勇猛志求無上覺

一切世間流轉者

一切世間流轉者

一切世間流轉者

一切世間流轉者

一切世間流轉者

一切世間流轉者

一切世間流轉者

一切世間流轉者

一切世間流轉者

一切世間流轉者

一切世間流轉者

一切世間流轉者

一切世間流轉者

一切世間流轉者

一切世間流轉者

一切世間流轉者

一切世間流轉者

一切世間流轉者

一切世間流轉者

一切世間流轉者

一切世間流轉者

一切世間流轉者

一切世間流轉者

勤修一切菩薩行

勤修一切菩薩行

勤修一切菩薩行

勤修一切菩薩行

勤修一切菩薩行

勤修一切菩薩行

勤修一切菩薩行

勤修一切菩薩行

勤修一切菩薩行

勤修一切菩薩行

勤修一切菩薩行

勤修一切菩薩行

勤修一切菩薩行

勤修一切菩薩行

勤修一切菩薩行

勤修一切菩薩行

勤修一切菩薩行

勤修一切菩薩行

勤修一切菩薩行

勤修一切菩薩行

勤修一切菩薩行

勤修一切菩薩行

勤修一切菩薩行

識勿生厭足於善知識所有教誨當念隨順
不應違逆於善知識善巧方便但應恭敬勿
見過失善男子於此南方有一國土名為勝
樂其國有山名曰妙峯彼有比丘名吉祥雲
汝可往問菩薩云何學菩薩行菩薩云何修
菩薩行乃至菩薩云何於普賢行疾得圓滿
善男子彼善知識當為汝說具足圓滿普賢
行願時善財童子聞是語已心生歡喜踊躍
無量於彼比丘深生渴仰於文殊師利慇懃
禮慕頂禮雙足遶無數匝悲泣流淚辭退而
去

爾時善財童子漸次南行往勝樂國登妙峯
山於其山上東西南北四維上下周徧求覓
經于七日竟不能見由為勤求善知識故揅
捨身命無飢渴想正念觀察心安無退過七
日已見彼比丘在別山上徐步經行即前往
詣頂禮雙足右遶三匝合掌而作自言聖者
我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知
菩薩云何學菩薩行云何修菩薩行云何起
菩薩行云何行菩薩行乃至云何於普賢行
疾得圓滿我聞聖者善能誘誨唯願慈哀為
我宣說云何菩薩速得成就阿耨多羅三藐
三菩提時吉祥雲比丘告善財言善哉善哉
善男子汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心

是事爲難復能請問行菩薩行難中之難所謂勤求菩薩道勤求菩薩境界勤求菩薩廣大諸解脫門勤求菩薩示現世間種種作業勤求菩薩隨順衆生種種心行動不菩薩示現入出生死涅槃勤求菩薩於爲無爲心無所著勤求菩薩除斷衆生種種煩惱微細過失善男子我得自在決定解力信眼清淨智光照耀普眼明徹具清淨行慧眼徧觀一切境界善巧方便離一切障以清淨身普詣十方一切國土恭敬供養一切諸佛以信解力常念十方一切諸佛以想持力受持十方一切佛法以智慧眼常見十方一切諸佛所謂見於東方一佛二佛十佛百佛千佛百千佛億佛百億佛千億佛百千億佛那由他億佛百那由他億佛千那由他億佛百千那由他億佛乃至見無數無量無邊無等不可數不可稱不可惡不可量不可說不可說不可說弗乃至見閻浮提極微塵數佛四天下極微塵數佛小千世界極微塵數佛中千世界極微塵數佛大千世界極微塵數佛十佛刹極微塵數佛百佛刹極微塵數佛千佛刹極微塵數佛百千佛刹極微塵數佛億佛刹極微塵數佛百億佛刹極微塵數佛千億佛刹

極微塵數佛百千億佛刹極微塵數佛那由

他億佛刹極微塵數佛乃至見不可說不可

說佛刹極微塵數佛如見東方一切諸佛南

西北方四維上下所見諸佛亦復如是隨其

所見一一方中所有諸佛種種色相種種形

貌種種神通種種受用種種遊戲種種衆會

莊嚴道場種種光明無邊照耀種種宮殿莊

嚴國界種種壽量示有脩短隨諸衆生種種

心樂示現種種成正覺門於大衆中廣現神

變作師子吼度脫衆生善男子我難得此憶

念一切諸佛平等境界無礙智慧普見法門

如諸菩薩摩訶薩無量智慧具足圓滿清淨

行門豈能了知所有邊際所謂智光普照差

別境界念佛門常見諸佛種種國土宮殿莊

嚴悉現前故令安住種種增上意樂念佛門

隨諸衆生心之所樂皆令見佛得清淨故令

安住究竟佛力念佛門令入如來十種力中

隨順行故令安住種種如來究竟正法念佛

門見一切佛演說正法咸聽聞故徧照十方

無差別藏念佛門普見一切諸世界中等無

差別諸佛海故入不可見極微細處念佛門

徹見一切微細境中如來神變自在事故住

種種劫念佛門於一切劫常見諸佛施作佛

事成親近故住一切時念佛門於一切時常

得見佛與佛同住不相離故住一切刹念佛
門一切刹土咸見佛身超過世間無等比故
住一切世念佛門隨於自心所有樂欲普見
三世諸如來故住一切境念佛門普見一切
諸境界中諸佛相續咸出興故住一切性寂
滅念佛門於念念中見一切刹一切諸佛示
涅槃故住一切時處念佛門於一日中見一
切佛從其住處而往化故住一切境廣大念
佛門見一切佛結跏趺坐一一佛身滿法界
故住一切法微細念佛門於一毛孔見不可
說諸佛出興咸至其所而承事故住刹那際
莊嚴念佛門於一念中見一切刹皆有諸佛
咸等正覺現神變故住一切法念佛門見一
切佛出興於世以智慧光轉法輪故住自在
心念佛門隨其自心所有欲樂一切如來現
其影像咸得見故住一切業念佛門能隨法
界一切衆生所修行業爲現其身令覺悟故
住一切神變念佛門見一切佛住於廣大香
水海中坐蓮華臺普現神變滿十方故住等
虛空界念佛門觀察如來所現身雲莊嚴法
界虛空界故如是等無量無數念佛門而我
云何能知能說彼功德行善男子南方有國
名曰海門彼有比丘名爲海雲汝往彼問善
薩云何學菩薩行修菩薩道海雲比丘能善

分別開發廣大善根因緣當令汝入廣大助
道位當令汝成廣大善根力當爲汝說發善
提心因當令汝生廣大無光明當令汝得廣
大波羅蜜當令汝入廣大諸行海當令汝轉
廣大誓願輪當令汝淨廣大莊嚴門當令汝
起廣大慈悲力時善財童子禮吉祥雲比丘
足遶無數帀懇懃瞻仰戀慕而去

大方廣佛華嚴經卷第四

安詳下似羊切

誕生上徒旱切

七肘下陟柳切

熙怡

上許其切
下與之切

勸諭

下羊戎切

深濬

下私閏切

地墜

下七豔切

胃索

上姑侯切
下蘇各切

慳嫉

上苦閑切
下秦悉切

手提

下都美切

解除

上古隘切

悲轂

下古祥切

信鑄

下胡瞎切

忍軸

下立六切

實棘

下兩元切

此乘

下實證切

滿箱

下息良切

苗蓐

上於莫切
下而蜀切

音警

下居影切

羈鞅

上居宜切
下於兩切

瘡疣

下羽求切

便輓

下尼音

荷擔

上胡可切
下都檻切

已冠

下古玩切

智冠

下古玩切

乙巳歲高麗國大藏都監不

勒彫造

可與國三藏般若奉

詔譯

八不三緣解脫境界普賢行願品

爾時止將童子聞普賢知識教一心正令隨順

思惟所有智慧光明門隨順通達所有甚深

微門隨順意持所有自在三昧門隨順敬

奉所有清淨教誨門隨順觀察所見諸佛威

德門隨順欣樂所見諸佛住處門隨順解了

所見諸佛軌則門隨順思念所見諸佛出現

門隨順趣入所見諸佛法界門隨順安住所

見諸佛境界門漸次南行向海門國詣海雲

比丘所謂禮雙足蓮華敷布於前合掌自言

聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心欲

入甚深最上智海而未知菩薩云何能具甚

深行長養善根種云何能捨凡夫家生友如

衆家云何能破生死海入佛智慧海云何能

離凡愚地入佛最勝地云何能斷生死流入

佛淨行流云何能壞生死輪成就大願輪云

何能徹究竟界顯示佛境界云何能竭愛欲

海廣長大悲海云何能開三塗八難門開人

八涅槃門云何能出三有繫縛城入種智解

脫城云何能乘捨一切珍玩寶具饒益攝受

一切衆生唯願慈哀爲我宣說時海雲比丘

普賢觀自在菩薩摩訶薩已發阿耨多羅三藐三

善長心耶善財言唯我已先發阿耨多羅三藐三菩提心海雲告言善哉善哉善男子發菩提心者不可得聞何況自能深心發起善男子若諸衆生未曾修種深固善根則不能發阿耨多羅三藐三菩提心是故菩薩要得平等無礙境界普門善根光明照故要得真實巧方便藏正道三昧光明照故要得積集功德海藏廣大福聚莊嚴身故要得增長種種白法念念出生無休息故要能供事真善知識諮問法要無疲厭故要捨慳吝無所藏積於身命財無愛著故要離憍慢心無高下安住不動如大地故要恒慈愍隨順衆生平等饒益無違逆故要處生死於惡趣中度苦衆生心不捨故要恒觀察如來境界欣求修習至究竟故要恒利益安樂一切諸衆生故如是乃能發菩提心發菩提心者所謂拔濟苦惱諸衆生故發大悲心平等福祐諸衆生故發大慈心除滅衆生諸苦蘊故發安樂心爲息衆生不善心故發饒益心救護怖畏諸衆生故發哀愍心捨離執著障礙法故發無著心普徧法界諸佛刹故發廣大心等虛空界無不往故發無邊心見一切佛妙色身故發無垢心觀三世法智無盡故發清淨心爲欲普入一切智智甚深海故發大智心發如

是等種種心故是名菩薩發菩提心

善男子我初止住此海門國十有二年常以

十事觀察大海而為境界所謂思惟大海寬

廣難量思惟大海深難得底思惟大海同一

鹹味思惟大海出生衆寶思惟大海吞納衆

流思惟大海水色差別不可思議思惟大海

種種衆生之所依住思惟大海容受無量大

身衆生思惟大海能受大雲所雨之雨思惟

大海究竟恒滿無有增減善男子我復思念

世間之中頗有深廣過此海乃至容受常

無增減過此海不善男子我作如是思惟之

時從大海中有大蓮華衆寶莊嚴欽然出現

以無能勝帝青頗胝迦金剛摩尼王寶為莖

毗瑠璃摩尼王寶為臺無垢清淨閼浮檀金

為葉隨時芬馥白栴檀香沈水妙寶而為其

藏黃色映徹碼瑙寶王以為其頸百萬摩尼

寶莊嚴網羅布其上凡所莊校周圍無際光

榮四照彌覆大海百萬欲天王普雨種種天

寶天華天鬘天香天燒香天塗香天末香天

妙衣服天幢幡蓋如雲而下百萬龍王起大

香雲雨衆香水百萬夜叉王獻以種種珍奇

寶藏百萬羅刹王各以慈心合掌觀察百萬

乾闥婆王以妙樂音歌詠讚歎百萬阿脩羅

王執持其璽曲躬而立百萬迦樓羅王衛諸

璎珞妙寶縵帶四面垂下百萬緊那羅王起
饒益心歡喜愛樂百萬摩睺羅伽王起清淨
心恭敬禮拜百萬人王起殷重心合掌瞻仰
百萬轉輪聖王各以七寶莊嚴供養百萬梵
天王頭頂禮敬百萬淨居天恭敬合掌百萬
主海神俱時出現恭敬作禮百萬主火神各
持種種妙寶莊嚴百萬味光摩尼寶光明普
照百萬淨福摩尼寶布散莊嚴百萬徧照摩
尼寶為清淨藏百萬離垢藏摩尼寶其光赫
奕百萬吉祥藏摩尼寶放妙光明百萬妙藏
摩尼寶光照無邊百萬閻浮幢摩尼寶周布
行列百萬不可壞金剛摩尼寶清淨莊嚴百
萬日藏摩尼寶廣大清淨圓光普照百萬可
愛樂摩尼寶顯現衆色具足莊嚴百萬心王
摩尼寶放雜色光兩無盡寶此大蓮華所有
莊嚴皆從如來過去積集出世廣大善根所
生令諸菩薩各於此華信願成滿普於十方
一切世界無不顯現從如幻觀者王業生以
無生法所莊嚴故從如夢觀離相法生以無
作法之所即故從無染著離諍法生隨境觀
察無所著故恒出妙音演說如來廣大境界
其聲充滿一切諸佛清淨刹土假使無數百
千億劫以妙辯才稱讚此華功德無盡善男
子我時於此蓮華之上見有如來結跏趺坐

相好具足形量高廣上至有頂如來所處寶
蓮華座不可思議道場衆會不可思議圓滿
智慧不可思議圓光照耀不可思議威儀隨
現不可思議光明熾盛不可思議諸相隨好
不可思議變現自在不可思議神通調伏不
可思議清淨妙色不可思議無見頂相不可
思議舌相長廣不可思議辯才善巧不可思
議圓音普演不可思議無量智力不可思議
清淨無畏不可思議無礙解智不可思議德
令彼佛往修本行不可思議菩提自在不可
思議法雷震吼不可思議普門示現不可思
議種種莊嚴不可思議隨其左右見各差別
不可思議普攝饒益咸令成熟不可思議
善男子時彼如來於蓮華上則申右手而摩
我頂爲我演說普眼法門顯發一切菩薩諸
行開演一切如來境界闡揚一切諸佛妙法
光照一切諸佛刹土圓滿一切諸佛相好摧
伏一切外道邪論散滅一切諸魔軍衆能令
一切衆生歡喜調伏一切衆生煩惱能照一
切衆生心行善了一切衆生報性能以威力
普轉法輪隨衆生心悉令開悟我從彼佛得
聞於此普眼法門受持讀誦憶念思惟假使
有人以大海量墨須彌聚筆書此無盡廣大
海藏普眼法門一品中一門一門中一法一

法中一義一義中一句乃至少分尚不可得

何況盡能具足書寫善男子我於彼佛十二

百歲受持如是普眼法門相續不斷於日日

中常以十種陀羅尼門領受記持十無數品

所謂以聞持陀羅尼光明領受無數品以寂

靜門陀羅尼光明趣入無數品以無邊旋陀

羅尼光明普入無數品以隨地觀察普徧照

曜陀羅尼光明分別無數品以具足威力陀

羅尼光明普攝無數品以蓮華莊嚴陀羅尼

光明引發無數品以微妙言音陀羅尼光明

開演無數品以虛空藏陀羅尼光明顯示無

數品以光聚山陀羅尼光明增廣無數品以

海藏普持陀羅尼光明辨折無數品善男子

是時十方一切世界各有無量諸衆生等爲

聽法故而來我所所謂天王龍王夜叉王乾

闥婆王阿脩羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺

羅伽王人王梵王如是諸王并其眷屬來詣

我所諮問我法我悉爲其次第開演分別解

說咸令歡喜心生愛樂深信趣入悟解成就

安住於此諸佛菩薩光明妙行普眼法門善

男子我唯知此普眼法門如諸菩薩摩訶薩

深入一切菩薩行海隨其願力皆清淨故深

入一切廣大願海盡一切劫住世間故深入

一切諸衆生海隨其心行普饒益故深入一

如來生心海出生無礙十力智故深入一切
眾生如海邊時調伏令成熟故深入一切同
共利得為師平願悲嚴淨故深入一切無盡
無量常隨承事興供養故深入一切正覺法
海能以智慧為悟入故深入一切佛功德海
於真實道具足修故深入一切諸言辭海攝
一切利轉法輪故而我云何能知能說彼功
德行善男子從此南行六十由旬楞伽道邊
有一聚落名為海邊彼有比丘名曰妙住欲
詣彼國善喜摩訶利令善喜行遠得清淨時善
喜童子禮海雲足石邊瞻仰暫逝而去
爾時善喜摩訶利令善喜知識教專心憶
念善喜法門尊念如來神變威力憶持微妙
法言善喜趣入無邊法門教海觀察善喜威
儀法云善喜善喜法海旋復善喜徧趣入虛空
法海善喜法眼所有善喜諸法善喜所集法
寶於是善喜新次南行至楞伽海岸聚落
觀其十方清淨妙住比丘見彼比丘在
法海中能行來往不思議數諸淨居天與宮
殿一一在法中恭敬令善喜弘誓願而為供
養其人說妙法梵天王由躬合掌出妙音聲
其音聲如雲海讚歎而為供養無數千萬欲
樂善喜又諸天王恭敬圍遶滿虛空中布天
華散下如雲雨作天鼓樂出妙音聲無數續

綺寶幢幡蓋種種嚴飾悉徧虛空而爲供養
復有無數諸大龍王於虛空中興不思議沈
水香雲普徧虛空震雷激電而爲供養無量
不思議數諸夜叉王各以眷屬周匝圍遶恭
敬守護而爲供養無量不思議數諸羅刹王
與諸眷屬其形長大甚可怖畏咸起慈心親
近瞻仰而爲供養無量阿脩羅王興不思議
摩尼寶雲放大光明徧滿虛空而種種寶莊
嚴照曜而爲供養無數迦樓羅王作童子形
諸妙采女之所圍遶起大慈愍無殺害心恭
敬合掌而爲供養無數緊那羅王持鼍衆樂
演出種種微妙音聲復以種種攝法言辭歌
詠讚歎而爲供養無數摩睺羅伽王持不思
議七妙微細天諸衣服親近隨逐周迴布列
而爲供養無量主海神作諸妓樂鬪和雅音
而爲供養善財童子見此比丘於虛空中經
行自在復有如是供養之事充滿虛空歡喜
踊躍不能自持五體投地一心敬禮良久乃
起合掌白言聖者我已先發阿耨多羅三藐
三菩提心而未知菩薩云何勸求佛法云何
續集佛法云何滿足佛法云何學習佛法云
何修持佛法云何淨治佛法云何隨順佛所
行法云何通達佛算數法云何增長佛普徧
法云何清淨佛究竟法云何總攝佛功德云

云何能入佛隨順法我聞聖者善能誘誨唯
願慈悲爲我宣說菩薩云何恒見諸佛聞法
勤修而不捨離菩薩云何恒同一切菩薩善
根而不捨離菩薩云何恒以智慧證諸佛法
而不捨離菩薩云何恒以大願饒益衆生而
不捨離菩薩云何恒修一切菩薩事業而不
捨離菩薩云何恒住刹海普徧莊嚴而不捨離
菩薩云何恒依佛力悉能知見諸佛神變而
不捨離菩薩云何恒於六趣自在受生住無
住道而不捨離菩薩云何恒受諸佛正法雲
雨悉能憶持而不捨離菩薩云何恒發智光
普照三世佛所行處而不捨離唯願悲哀爲
我開演

爾時妙住比丘告善財言善哉善哉善男子
汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心今復志
求一切智法及自覺法善男子汝能發心深
信愛樂懇懃不捨請問於我汝當諦聽今爲
汝說善男子我得菩薩普徧速疾勇猛不空
供養諸佛成熟衆生解脫門常於此門若行
若止修習思惟或入或出隨順觀察即時獲
得智慧光明名普照諸法究竟無礙由得如
是智光明故知諸衆生種種心行無所罣礙
知諸衆生種種歿生無所罣礙知諸衆生宿

住之事無所罣礙知諸衆生未來劫事無所
罣礙知諸衆生現在世事無所罣礙知諸衆
生種種言音隨俗差別無所罣礙知諸衆生
種種疑網咸爲決了無所罣礙知諸衆生種
種根性受法差別無所罣礙知諸衆生應受
化時悉往調伏無所罣礙知諸時分刹那臘
縛年呼栗多晝夜年劫延促相入無所罣礙
知三世海諸法流轉相續次第無所罣礙知
諸佛刹無量差別能以其身徧往十方無所
罣礙何以故以得無住無作無行神通力故
善男子我以得此神通力故於虛空中或行
或住或坐或卧乃至現作種種威儀隱顯自
在或以一身分爲多身或以多身合爲一身
或以其身來往入出穿度石壁而無障礙或
於空中結跏趺坐自在往來猶如飛鳥入地
如水履水如地徧身上下普出煙燄光明熾
盛如大火聚或時震動一切大地或時以手
捫摸日月或現威德超自在天或現大身過
於梵世或以神力轉變自在或現燒香雲盤
旋如蓋彌覆十方或現寶鬘雲光明熾盛普
照一切或現變化雲其身隨類等衆生界或
現光網雲具足衆色映徹無礙或現其身於
念頃過於東方一世界十世界百世界千
世界百千世界億世界百億世界十億世界

百千億世界百千億那由他世界乃至無數
世界無量世界無邊世界無等世界不可思
世界不可量世界不可稱世界不可說世界
不可說不可說世界乃至或過閻浮提極微
塵數世界乃至過不可說不可說佛剎極微
塵數世界如是一切世界海中所有一切世
界出生中一切世界方處中一切世界旋轉
中一切世界普徧中一切世界變化中一切
世界名字中一切世界法門中一切世界時
劫中一切世界微細中一切世界菩提場中
一切世界莊嚴具中一切世界大眾會中如
是一切種種世界其中所有一切剎土皆有
如來現成正覺彼諸如來一一復現一切佛
剎極微塵數大眾集會差別之身我悉於彼
一切佛所普現其身於一一身普雨一切諸
佛剎海極微塵數諸供養雲所謂一切華雲
一切香雲一切鬘雲一切蓋雲一切幢雲一
切幡雲一切帳雲一切網雲一切末香雲一
切塗香雲一切衣服雲以一切身各持如是
諸供具雲而為供養一一如來所轉法輪種
種宣說所謂廣說略說讚說毀說明了說隱
密說有餘說無餘說不定說決定說我皆悟
解憶念受持一一國土諸佛剎海所有莊嚴
我皆憶持曾無忘失如於東方南西北方四

維上下亦復如是喜男子如是一切諸世界中所有衆生若聞我名若見我身或觀經行止住之處或以一心禮拜供養或時散亂懷疑不信如是一切皆決定於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉彼諸世界一切衆生我皆明見隨其大小勝劣苦樂示同其形隨所應度教化調伏而成熟之隨有衆生親近我者悉令安住如是法門喜男子我唯知此音徧遠疾勇猛不空供養諸佛成熟衆生無礙解脫門如諸菩薩摩訶薩具足受持大慈悲戒波羅蜜戒住大乘戒不離菩薩道戒不著一切法戒不捨菩提心戒不墮二乘地戒常以佛法爲所緣戒心常憶念一切智戒所發志樂等虛空戒一切世間無所依戒不缺漏戒不濁亂戒無遺失戒不雜染戒不追悔戒無厭怠戒清淨戒離塵戒無垢戒如是菩薩戒行功德無量無邊而我云何能知能說喜男子從此南方有一國土名達邏比叱其國有城名金剛層中有大士名曰彌伽汝往彼問菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道時善財童子禮妙住足右邊瞻仰辭退而去爾時善財童子一心隨順善知識教正念觀彼法光明門以清淨心深信趣入念法威力順佛所行專心憶持紹三寶種歎離欲性念

此等事觀經明三止憶本大願隨順

此等事觀經明三止憶本大願隨順

此等事觀經明三止憶本大願隨順

此等事觀經明三止憶本大願隨順

此等事觀經明三止憶本大願隨順

此等事觀經明三止憶本大願隨順

此等事觀經明三止憶本大願隨順

此等事觀經明三止憶本大願隨順

此等事觀經明三止憶本大願隨順

此等事觀經明三止憶本大願隨順

此等事觀經明三止憶本大願隨順

此等事觀經明三止憶本大願隨順

此等事觀經明三止憶本大願隨順

此等事觀經明三止憶本大願隨順

此等事觀經明三止憶本大願隨順

此等事觀經明三止憶本大願隨順

此等事觀經明三止憶本大願隨順

此等事觀經明三止憶本大願隨順

此等事觀經明三止憶本大願隨順

此等事觀經明三止憶本大願隨順

此等事觀經明三止憶本大願隨順

此等事觀經明三止憶本大願隨順

此等事觀經明三止憶本大願隨順

善提心故於善財前五體投地一心禮敬

從地而起散金銀華無價寶珠及以上妙碎

末寶禮復以雜絲無量寶衣以覆其上復散

無數殊勝光潔悅意香華衆妙供具而爲供

養然後合掌以柔轆音而稱讚言善哉善哉

善男子汝乃能發阿耨多羅三藐三菩提心

善男子若有能發阿耨多羅三藐三菩提心

者則爲勤求一切智智不斷佛種則爲永離

一切世間凡夫種性則爲嚴淨一切諸佛所

有剎土則爲調伏一切衆生令其成熟則爲

覺了一切法性出生死海則爲照解一切業

種無所依著則爲勤修一切菩薩所有妙行

則爲已發一切大願無有斷絕則爲隨順一

切種智離欲行處則爲獲得一切菩薩堅固

種性則爲已得一切諸佛威力加持則能明

見一切三昧所有差別則爲十方一切如來

共所護念則與法界一切菩薩志樂平等則

得一切賢聖咸共稱讚則得一切梵王一心

禮敬則得一切天王恭敬供養則得一切夜

叉王常勤守護則得一切羅刹王隨逐侍衛

則得一切諸大龍王迎接奉事則得一切緊

那羅王歌詠讚歎則得一切諸世間主同心

慶悅則今一切諸衆生界悉得安隱所謂令

一切惡趣流轉故令捨一切諸苦難處改

令息一切貧窮根本故令生一切人天快樂
故令得親近供養一切善知識故令得聽聞
受持諸佛廣大法故能令修集一切菩薩善
提分法故能令增長一切功德善法根芽故
能令熏發一切菩薩無漏智種故能令智光
普照一切差別智道故能令究竟住於菩薩
真實智地故善男子如是菩薩難得出世亦
難值遇諸有所作難識難知能為衆生作甚
難事若得見者倍更為難何以故菩薩出世
與諸衆生為大利益如父母長養安慰令成
就故如璣珞莊嚴一切諸天人故如船師於
生死海度衆生故如屋宅覆護一切諸世間
故如商主能導羣生至寶所故如赫日智慧
光明能普照故如君主覺法城中得自在故
如熾火能燒衆生我愛薪故如大雲普覆無
邊甘露雨故如時雨增長信等善根等故如
船舫運度衆生達彼岸故如橋梁能度衆生
越生死故如津濟顯示一切出要道故如風
輪能持衆生不令墮落三惡趣故如大地悉
能增長一切衆生諸善根故如大海具足一
切無盡福智功德藏故如滿月普放智光破
煩惱暗施清涼故如猛將悉能摧伏一切魔
軍令退散故如須彌勝智善根超出深廣生
死海故爾時彌伽廣為善財稱讚顯示發菩

提心大功德力令諸衆會皆生歡喜同聲唱
言善哉善哉善男子今我衆會因見勝人得
聞菩薩功德行願踊躍歡喜不能自持是時
彌伽還昇忉座從其面門放種種光普照三
十大千世界時此世界諸大梵王天龍夜叉
乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
及非人如是諸王并其眷屬蒙光照耀靡不
來集是時大士觀察衆心咸生恭敬辭諸
慢其心寂靜志意柔順隨其樂欲廣爲分別
開示解釋輪字句品莊嚴法門被諸衆生聞
此法已信願悟入皆於阿耨多羅三藐三菩
提得不退轉所應作已告善財言善男子我
已成就妙音陀羅尼光明法門若一念中能
分別知三千大千世界所有欲色諸天語言
差別秘密諸龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等所有語言差別
秘密亦知被披一切衆生所有心想種種樂
欲差別秘密所謂了知色界梵王及諸梵衆
所有心樂差別秘密亦知欲界諸大天王天
子天女所有心樂差別秘密亦知龍等人及
非人男女眷屬所有心樂差別秘密亦能知
此三千大千世界一切聲聞及辟支佛所有
向果各各修習一切菩薩行願地位各各修
習微細意趣差別秘密及諸言辭分別解說

辨釋文義無不明了亦能了知三世諸佛為
 諸衆生演說一切甚深法海種種言辭意趣
 秘密如於一念知此世界所有衆生及諸賢
 聖言辭心想行願地位各各差別微細秘密
 亦知東方一十百千萬億那由他無數無量
 無邊無等不可數不可稱不可思不可量不
 可說不可說不可說諸世界中所有衆生及
 諸賢聖言辭心想行願地位微細秘密南西
 北方四維上下各盡不可說不可說諸世界
 中所有衆生及諸賢聖言辭心想行願地位
 各各差別微細秘密如是一切悉能了知無
 不通達善男子我唯知此妙音陀羅尼光明
 法明如諸菩薩摩訶薩普能隨入一切衆生
 種種想行眷屬海普能隨入一切衆生種種
 建立施設海普能隨入一切衆生種種稱謂
 名字海普能隨入一切衆生種種方俗語言
 海普能隨入一切諸佛甚深秘密法句海普
 能隨入一切諸佛究竟最上法句海普能隨
 入一切諸佛於一所緣中說一切三世所緣
 法句海普能隨入一切諸佛於一切語言中
 演說一切增上法句海普能隨入一切諸佛
 於一切語言中演說一切上上法句海普能
 隨入一切諸佛於一切語言中演說廣大甚
 別法句海普能隨入一切諸佛於一切語言

中演說一切差別善巧調伏法句海普能隨
入一切諸佛於一切世界中演說種種呪術
言辭差別秘密海普能隨入一切世界種種
衆生音聲語言際普能隨入一切諸佛清淨
法輪圓滿莊嚴際普能隨入一切世間種種
字輪普徧出生顯示諸法際如是菩薩行智
功德而我云何能知能說善男子從此南方
有一聚落名爲住林彼有長者名住解脫汝
往彼問菩薩云何修集菩薩道菩薩云何出
生菩薩德菩薩云何成就菩薩行菩薩云何
思惟菩薩法時善財童子蒙善知識深心誨
誘於一切智法深生尊重於一切善根增益
信樂於一切佛法倍起精勤於一切善知識
教普加隨順禮彌加足悲泣流淚遠無量而
戀慕瞻仰辭退南行

大方廣佛華嚴經卷第五

珍玩下玉換切

鹹味上咸音

頗有上呼通切

歎然上音勿切

芬馥下房六切

辨析上符寒切

游泳上以同切

措捨上居楚切

震雷下魯同切

激電上古歷切

拊擊上制音

嘯和上蘇平切

延促下七玉切

穿度上昌緣切

捫摸上莫奔切

盤旋上博中切

市肆下息利切

不渾下徒案切

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

別家因三歲奴者事

證

人一心專念彼諸菩薩賢行願品

一心專念彼諸菩薩賢行願品

一心專念彼諸菩薩賢行願品

一心專念彼諸菩薩賢行願品

一心專念彼諸菩薩賢行願品

一心專念彼諸菩薩賢行願品

一心專念彼諸菩薩賢行願品

一心專念彼諸菩薩賢行願品

一心專念彼諸菩薩賢行願品

一心專念彼諸菩薩賢行願品

一心專念彼諸菩薩賢行願品

一心專念彼諸菩薩賢行願品

一心專念彼諸菩薩賢行願品

一心專念彼諸菩薩賢行願品

一心專念彼諸菩薩賢行願品

一心專念彼諸菩薩賢行願品

一心專念彼諸菩薩賢行願品

一心專念彼諸菩薩賢行願品

一心專念彼諸菩薩賢行願品

一心專念彼諸菩薩賢行願品

一心專念彼諸菩薩賢行願品

一心專念彼諸菩薩賢行願品

輪普智三昧明照其心心恒普入平等境界
如來慧光照觸其身一切智流相續不斷若
身若心勢力自在常不捨離一切佛法以深
信力常得諸佛威神所加以淨慧力爲諸如
來光明所照以誓願力願身周徧一切剎網
一切法界普入其身漸次遊行經十二年至
住林城周徧詢求解脫長者既得見已五體
投地頂禮雙足起立合掌白言聖者我今得
與善知識會是我獲得廣大善利何以故善
知識者難可出現難得聞名難得逢值難得
親近難得承接難得同住難得奉事難令喜
悅難蒙開曉難得隨逐我今會遇真善知識
是我獲得最勝善利如是展轉難中之難聖
者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心爲欲
值遇一切佛興故爲欲普聞一切佛名故爲
發普見一切佛身故爲欲普謁一切佛刹故
爲欲普入一切佛會故爲欲普觀一切佛境
故爲欲普知一切佛意故爲欲普受一切佛
記故爲欲普教一切佛力故爲欲普事一切
諸佛故爲欲證悟一切佛法故爲欲隨順一
切佛心故爲欲圓滿一切佛願故爲欲獲得
一切三昧故爲欲照明一切佛智故爲欲莊
嚴一切佛會故爲欲徧修諸佛本行故爲欲
現見諸佛神通故爲欲具證諸佛智力故爲

欲清淨諸佛無畏故為欲聽聞一切佛法故
 為欲受持諸佛法輪故為欲辨折一切佛法
 故為欲住持諸佛教海故為欲守護諸佛法
 城故為欲觀察佛所覺法故為欲解悟佛所
 證法故為欲深入佛所知法故為欲見一切
 佛法於自身中出生故為欲與一切菩薩同
 體故為欲與一切菩薩同類故為欲等一切
 菩薩善根故為欲觀一切菩薩所學故為欲
 同一切菩薩淨行故為欲成一切菩薩所修
 故為欲滿一切菩薩波羅蜜故為欲發一切
 菩薩清淨願故為欲入一切菩薩大願海故
 為欲具一切菩薩大悲力故為欲至一切菩
 薩究竟處故為欲獲得諸佛菩薩差別威神
 藏故為欲獲得一切菩薩智慧光明無盡藏
 故為欲獲得一切菩薩廣大功德三昧藏故
 為欲獲得一切菩薩無量威力藏故為欲獲
 得一切菩薩無量神通藏故為欲獲得一切
 菩薩大神變藏無窮盡故為欲獲得一切菩
 薩大自在藏常現前故為欲獲得一切菩薩
 淨妙色藏而莊嚴故為欲獲得一切菩薩大
 慈悲藏教化眾生皆令究竟達彼岸故聖者
 我今以如是心如是意樂如是希欲如是勤
 求如是思惟如是渴仰如是尊重如是方便
 如是勇猛如是究竟如是謙下來至聖者善

知識所我聞聖者善能誘誨諸菩薩衆能以
方便開佛境界示其道路指其津濟與其橋
梁授其船筏普令一切截愚癡網除顛倒障
拔疑惑箭滌煩惱垢照心綢林破心迷執令
心潔白正心諄曲除心熱惱使心清涼迴生
死流趣涅槃道令心遠離諸見牢獄令心解
脫貪欲繫縛於深愛處令心動轉隨順趣入
一切智性令其疾到廣大法城令其堅固無
上大悲令其安住究竟大慈令其發起諸善
薩行令其修習諸三昧門令其悟入聖所證
位令其觀察諸法本性令其增長善賢願力
於諸衆生其心平等唯願慈哀爲我宣說菩
薩云何學菩薩行修菩薩道隨所修習疾得
清淨疾得明了具足圓滿時解脫長者以過
去積集善根力故如來現在威神力故文殊
師利童子憶念力故十方一切諸善知識本
行願力所加持故即入菩薩勝三昧門其三
昧名普攝無邊一切佛刹旋陀羅尼入三昧
已其身清淨光明映徹於其身中顯現十方
各十佛刹極微塵數佛及佛刹淨妙莊嚴衆
會道場光明等事亦現彼佛往昔同行諸善
薩衆往昔所現神通變化往昔所發廣大誓
願往昔所修助道之法往昔所淨諸出離道
往昔所有清淨莊嚴往昔所修諸菩薩行亦

見彼佛成等正覺轉妙法輪教化衆生如是
一切悉於身中分明顯現無有障礙亦於身
內一切剎中普現其身無不充徧身與佛剎
互相涉入不相障礙種種色像而無往來一
一差別次第而住不相雜亂所謂種種佛剎
各別莊嚴種種衆會眷屬圓滿種種威儀恭
敬供養種種道場各各嚴飾其中諸佛示現
種種遊戲神通建立種種差別無道顯示種
種廣大願門普徧莊嚴種種神力或一世界
示現上生處兜率宮而作佛事或一世界沒
兜率天下入王宮而作佛事或現處胎種種
神變或現誕生種種瑞相或現嬰孩種種遊
戲或示童子現處內宮或現出家示行苦行
或詣覺樹坐於道場或現神通破魔軍衆或
現自在成無上道或現諸王勸請說法或現
受請轉妙法輪或現天龍乾闥婆等恭敬圍
遶常隨守護或現其身徧入諸趣或往一切
衆生住處或時示現度衆生已入般涅槃爲
今世間咸增戀慕或現舍利全身碎身分布
人天令興福祐或徧人天起大塔廟莊嚴國
界饒益衆生彼諸如來於種種世界種種趣
生種種部類種種衆會種種根器種種樂欲
種種業行種種信解種種根力種種修習種
種行願種種覺悟種種心想種種煩惱隨眠

習氣如是一切衆生海中以佛威力廣現神通徧一切處施作佛事所謂或處極微塵量道場或處無邊廣大道場或處一由旬量道場或處十由旬量道場乃至或處與不可說不可說佛刹極微塵數諸世界海其量正等衆會道場以種種神通種種音聲種種言辭種種辯才種種訓釋於諸如來聖諦海中以種種無畏大師子吼爲種種衆生演說種種修多羅海開示種種陀羅尼門普轉種種如來法輪普授種種諸菩薩記彼諸如來所說法門所出言音善財童子悉能聽受憶持不忘思惟觀察亦見諸佛及諸菩薩不可思議諸三昧門自在神變爾時解脫長者現是相已即從三昧安詳而起告善財童子言善男子我已於此甚深無礙莊嚴解脫門自在入出善男子我住於此解脫門時即見東方閻浮檀金光明世界龍自在王如來應正等覺道場衆會之所圍遶毗盧遮那藏菩薩而爲上首又見南方速疾具足諸力世界徧覆普香王如來應正等覺道場衆會之所圍遶思惟心王菩薩而爲上首又見西方具足一切香圓滿光世界須彌燈王如來應正等覺道場衆會之所圍遶無礙心菩薩而爲上首又見北方袈裟幢世界金剛堅固如來應正等

我身亦不往詣於彼善男子我若欲見安樂
世界無量壽如來隨意即見我若欲見白梅
檀香世界月智如來妙香世界寶光明如來
蓮華世界寶蓮華光明如來妙金光世界寂
靜光如來妙喜世界不動如來善住世界師
子相如來饒光明世界月覺如來吉祥師子
寶莊嚴世界毗盧遮那如來如是十方一切
世界所有如來我若欲見隨意即見然彼如
來不來至此我不往彼善男子我若欲見盡
過去際一切劫中所有諸佛及彼佛刹種種
莊嚴道場衆會神通變化調伏衆生盡未來
際一切劫海所有如來及諸菩薩莊嚴國土
衆會道場調伏衆生神通變化如是一切隨
念皆見彼諸如來及彼諸劫一切佛刹所有
莊嚴種種差別不來至今我心亦不入彼過
未然其所見皆如現在善男子我能了知十
方三世一切如來及諸菩薩國土莊嚴神通
等事無所從來亦無所去無有行處亦無住
處亦知已身無去無來無行住處所以者何
知一切佛及與我心皆如夢故如夢所見從
分別生見一切佛從自心起又知自心如翳
中水轉解諸法如水中影又知自心猶如幻
相知一切法如幻所作又知自心諸佛菩薩
悉皆如燈譬如空谷隨聲發響悟解自心隨

念見佛我如是知如是憶念所見諸佛皆由
 自心善男子當知菩薩修諸佛法淨諸佛剎
 續集妙行調伏衆生發大誓願入一切智自
 在遊戲不可思議解脫法門得佛菩提現大
 神通徧往十方一切法界以微細智普入諸
 劫如是一切佛菩薩法皆由自心善男子諸
 業虛妄續集名心末那思量意識分別眼等
 五識了境不同愚癡凡夫不能覺知怖老病
 死求入涅槃生死涅槃二俱不識於一切境
 妄起分別又由未來諸根五塵境界斷滅凡
 愚之人以爲涅槃諸佛菩薩自證悟時轉阿
 賴耶得本覺智善男子一切凡愚迷佛方便
 執有三乘不了三界由心所起不知三世一
 切佛法自心現量見外五塵執爲實有猶如
 牛羊不能覺知生死輪中無由出離善男子
 佛說諸法無生無滅亦無三世何以故如自
 心現五塵境界本無有故有無諸法本不生
 故如兔角等聖者自悟境界如是善男子愚
 癡凡夫妄起分別無中執有有中執無取阿
 賴耶種種行相墮於生滅二種見中不了自
 心而起分別善男子當知自心即是一切佛
 菩薩法由知自心即佛法故則能淨一切剎
 入一切劫是故善男子應以善法扶助自心
 應以法雨潤澤自心應以妙法治淨自心應

以精進堅固自心應以忍辱卑下自心應以
 禪定清淨自心應以智慧明利自心應以佛
 德發起自心應以平等廣懷自心應以十力
 四無所畏明照自心善男子我輩於此如來
 甚深無礙莊嚴解脫法門自在入出如諸菩
 薩摩訶薩住無礙智行無礙行於諸境界無
 不遍達現前常得見一切佛廣大三昧住一
 切佛無涅槃際成正覺門普徧了知諸三昧
 海所有境界能隨觀察三世諸法悉皆平等
 分身徧往一切刹海入於諸佛無分別處一
 切境界皆悉現前常能觀察一切諸法以圓
 滿智盡能說行一切菩薩功德行願於其身
 中悉能顯現一切世界成壞之相而於自身
 及彼世界不生二想如是妙行而我云何能
 知能說善男子從此南行閻浮提畔有一佳
 處名徧無垢彼有比丘名曰海幢汝詣彼問
 菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子
 禮長者足右邊觀察思惟瞻仰僣揚讚歎無
 量功德念善知識能為救護於善知識常生
 歡喜依善知識發起行願由善知識令我開
 悟敬善知識心無違逆事善知識無有誑誑
 於善知識心常隨順於善知識起慈母想令
 我遠離一切顛倒於善知識起慈父想令我
 成就菩薩善法如是思惟深生愛樂悲泣流

爾時善財童子一心正念彼長老教旨順觀
察如說修行憶持彼不思議菩薩解脫門思
惟彼不思議智慧光明門深入彼不思議法
界次第門悟解彼不思議徧入善法門明見
彼不思議如來神變觀察彼不思議普入佛
刹深信彼不思議佛力莊嚴照現彼不思議
菩薩三昧了達彼不思議差別世界修集彼
不思議菩薩修業發起彼不思議廣大誓願
如是觀察漸次南行向閻浮提畔無垢聚落
周徧尋覓海幢比丘乃見處在經行林側結
跏趺坐端身正念離出入息無別思覺住不
思議廣大三昧以三昧力現大神通於其身
上從頂至足一切肢分一切毛孔悉現無量
不思議數同自身相一切身雲徧一切處現
一切身為普供養一切如來故為普嚴淨一
切佛刹故為普成熟一切菩薩故為普調伏
一切眾生故為普濟拔諸苦蘊故為普除斷
三惡趣故為普開示人天路故為普銷滅煩
惱毒故為令眾生普入甚深智慧海故為令
眾生究竟安住一切智故

從兩足下出無數佛刹極微塵數長者居士
婆羅門衆相似身雲首戴華冠身垂瓔珞明
珠繫頂被服莊嚴無量寶男以爲眷屬皆往

十方一切世界悉以一切上妙供具普施衆生所謂普雨一切上味如法飲食一切上妙雜色寶華一切衣服一切瓔珞一切瓊帶一切熏香一切塗香一切寶器一切宮室一切欲樂資生之具於一切處救攝一切貧窮衆生充濟所須令其滿足安慰一切苦惱衆生獲身心樂令其歡喜成熟一切善根衆生心意調柔令其清淨究竟無上菩提之道如是示現充滿十方

從其兩膝出現無數百千萬億諸刹帝利及婆羅門并其眷屬相似身雲皆悉聰慧具諸藝業此出世間無不通達種種色相種種形貌種種衣服上妙莊嚴普徧十方一切世界恒以四攝攝諸衆生謂與財寶令其富樂可意語言令聞歡喜或以同事勸導誘進如是

一切貧者令足病者令愈危者令安怖者令止有憂苦者令其快樂後以方便咸使發心授以正法令其開悟遠疾令其離諸不善集衆善法從生死促拔濟令出住真實義無畏法中如是示現充滿十方

從其臍輪出等衆生數異道諸仙相似身雲種種形相各別莊嚴或服草衣或衣樹皮皆執燥瓶威儀寂靜將諸仙衆足步虛空往返周旋十方世界咸出無量歌讚之聲徧揚諸

是一切普徧虛空以爲莊嚴周徧十方一切世界諸佛道場而爲供養普令衆生皆生歡喜除煩惱熱得清涼樂如是示現充滿十方從其眉睫吉祥相中出無數佛刹極微塵數阿脩羅王并其眷屬相似身雲皆悉示現不可思議巧幻術力種種神變充滿虛空所謂能令無量百千萬億世界皆悉震動一切山王互相衝擊一切海水皆大涌沸諸天宮殿無不動搖諸魔光明無不隱蔽諸魔軍衆無不摧伏普令衆生捨離憍慢心無放逸除慳嫉和息諸怨害成起慈心破煩惱山竭愛欲海長無關諍永共善復以幻力遊戲神通開悟羣生令離貪著滅諸惡法常樂遠離怖畏生死以求解脫今出世間一切諸趣令住無上菩提之心令修菩薩清淨妙行令趣菩薩波羅蜜道令入一切諸菩薩地令照菩薩微妙法門令觀菩薩方便善巧如是示現徧周法界

從其背出無量阿僧祇佛刹極微塵數聲聞獨覺相似身雲爲諸衆生應以二乘而受化者廣說法要令其調伏所謂爲執我者說無有我爲執賢者說行無常爲貪行者說不淨觀爲瞋行者說慈心觀爲癡行者說緣起觀爲等分者說與智慧相應境界各別對治令

偏觀察爲於境界生樂著者說離諸著無所
有性爲偏耽滯五欲境界說離諸欲無染著
性爲著寂靜定所繫者說大願門令深愛樂
捨普饒益一切衆生轉於法輪盡未來際令
諸衆生所願皆滿如是徧周一切法界
從其兩肩出阿僧祇佛刹極微塵數夜叉羅
刹王種種形貌種種色相長短廣狹種種儀
容威勢雄猛甚可怖畏無量眷屬而自闔遠
現種種神力吼種種大聲隨其所應作種種
方便徧滿十方一切世界守護一切善行衆
生及諸賢聖菩薩衆會說法道場諸有受持
菩薩淨行欣求如來一切正智若向正住及
正住者或時現作執金剛神守護諸佛承事
供養及佛住處或徧守護一切世間令其不
入一切惡道有恐怖者令得安隱有疾病者
令得除差在厄難者令除苦惱有過惡者令
自悔悔有幾橫者令其息滅積集福智大心
衆生令其能轉諸佛法輪捨生死輪住正法
輪摧滅一切異道邪論如是利益徧滿十方
一切法界

從其腹出無量百千阿僧祇佛刹極微塵數
緊那羅王各與無數百千萬億緊那羅女眷
屬闔遠無量佛刹極微塵數乾闥婆王各與
無數百千萬億乾闥婆女眷屬闔遠無量

數阿僧祇百千天樂歌詠讚歎一切諸佛緣
生實性歌詠讚歎一切諸佛難思功德歌詠
讚歎發菩提心普徧威大歌詠讚歎一七苦
薩修圓滿行歌詠讚歎一切諸佛成正覺門
歌詠讚歎一切諸佛轉法輪門歌詠讚歎一
切諸佛現神變門歌詠讚歎一切諸佛般涅
槃門歌詠讚歎守護一切諸佛教門歌詠讚
歎令諸眾生皆歡喜門開示演說嚴淨一切
諸佛刹門開示演說一切諸佛微妙法門開
示演說照一切法無障礙門開示演說發起
一切諸善根門如是利益充滿十方
從其面門出無量百千阿僧祇佛刹極微塵
數轉輪聖王七寶具足四兵國遠放大捨光
雨無盡寶最勝摩尼莊嚴世界普施衆生成
令充足令斷十惡修行一善所謂一切屠獵
燒捕暴惡衆生令起慈悲不殺生命貧乏苦
惱下劣衆生令其永捨不與取行常行惠施
能捨無量百千萬億端正美女心無吝惜令
諸衆生永斷邪惡修持梵行虛誑衆生令其
究竟常真實語不作虛誑無妄說令攝化
語不行離間常樂和合無有乖諍令柔順語
無有虛惡雜穢語者令常演說甚深決定明
了之義順佛法語利益修行永斷綺飾無義
言辭令諸衆生深入法句多貪欲者令其少

欲修習知足最勝端嚴無生正行多慈害者
令除瞋恚於諸衆生恒起慈心心無瑕垢爲
說大悲歡喜攝受令入佛法隨見網者爲說
實義令觀諸法深入因緣善明諦理決擇正
邪令心清淨拔邪見刺破疑惑山令諸衆生
悟心實性具足通達趣入甚深一切障礙悉
皆除滅如是所作充滿法界

從其兩目出無量百千阿僧祇佛剎極微塵
數廣大日輪放大光明普照一切諸大地獄
所有苦惱悉令除滅又照一切世界中間令
除黑闇覩見光明又照一切十方世界餓鬼
傍生令其捨離愚癡翳障得大智慧拔除衆
苦得於一切安樂世界放清淨光白銀世界
放黃金光黃金世界放白銀光瑠璃世界放
琉璃光琉璃世界放瑠璃光砗磲世界放碼
磲光碼磲世界放砗磲光赤珠世界放日藏
摩尼王光日藏摩尼王世界放赤珠光帝青
世界放月藏摩尼寶王光月藏摩尼寶王
寶王世界放帝青光絳寶所成世界放雜
寶所成世界放絳寶光如是光明普
照饒益道場衆會而作佛事照諸衆生心之
網林轉諸衆生無量事業嚴飾一切世間境
界令諸衆生心得清涼生大歡喜安隱快樂
如是所作充滿法界

大方廣佛華嚴經卷第六

第八編 卷第六

甲曹下直粘切

橋梁上巨嬌切

條煩上徒歷切

牢獄上魯乃切

兩脅下虛業切

彌繚上余龍切

彌捕上語居切

船筏下房越切

稠林上直由切

或衣下於既切

習臆上悉容切

耽滯上丁舍切

虛誑下居況切

截愚上昨結切

涅槃上奴結切

澡瓶上子皓切

衝擊上尺容切

屠獵上同都切

瑕垢上胡加切

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

目次國三藏般若奉

記譯

誠解脫境界普賢行願品

爾時海幢比丘從其眉間白毫相中出無量
百千阿僧祇微塵數帝釋天王威德
光顯超過天界捨離世間一切欲樂於諸境
界而得自在摩尼寶珠以繫其頂身光映蔽
諸天宮殿震動一切須彌山王覺悟一切放
逸天眾歡喜稱揚讚歎其樂力持其
志不增其所有清淨念力堅其所發菩提心
力讚樂見佛令除其欲讚樂聞法令厭世間
讚樂觀智令絕其染上脩離戰斷煩惱淨戒
攝死心發降魔願興立正法須彌山王威辨
衆生一切事業念念調伏無量衆生如是所
作同徧法界

從其額上出無量百千阿僧祇佛剎極微塵
數諸梵天王色相端嚴出關無比威儀寂靜
言音美妙請佛轉法輪佛功德令諸菩薩心
出歡喜能辦衆生無量事業如是普徧十方
法界

從其頂上出無量百千阿僧祇佛剎極微塵
數諸菩薩眾以相好莊嚴其身其諸菩薩
各於其身放淨毛孔一切普放光明雲顯
現諸佛往昔所行菩薩行海宣說菩薩持體

妙行所謂普徧十方一切世界無揚讚歎一
切諸佛往昔所行檀波羅蜜施者受者及所
施物并所隨順相應行海示導一切慳吝衆
生永離慳著成就捨心常行惠施攝取衆生
令住無上檀波羅蜜顯示諸佛相好功德令
得樂寶莊嚴世界及示依正所出生因令諸
衆生受樂修習普徧十方一切世界無揚讚
歎一切諸佛往昔所行尸波羅蜜并所隨順
相應行海令諸衆生於五欲境深生厭離於
諸佛境專意趣求喻顯倒想恒正思惟斷邪
分別永離諸惡念菩薩戒攝諸衆生住大慈
悲無讚解脫護持如來究竟戒品譬令衆生
住於佛戒說一切有悉皆如夢了達諸法自
性皆空說諸欲樂無有滋味令諸衆生遠離
欲縛出煩惱結普徧十方一切世界無揚讚
歎一切諸佛往昔所行忍波羅蜜并所隨順
相應行海令諸衆生得法自在得心自在具
忍辱力無揚讚歎金色身業離瞋恚起慈
悲行止殺害心解畜生道普徧十方一切世
界無揚讚歎一切諸佛往昔所修勤波羅蜜
并所隨順相應行海令諸菩薩精進勇猛爲
一切智勤求正法供養承事一切如來恭敬
讚歎心無疲倦令諸出關不起放逸攝取衆
生令離苦惱入佛究竟圓滿智海普徧十方

一切世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所修禪
波羅蜜并所隨順相應行海令其散滅塵勞
障翳永捨憍慢不起貪瞋癡清涼雲除煩惱
熱渴生死海摧業結山調伏衆生安住妙法
究竟令其心得自在普徧十方一切世界俱
揚讚歎一切諸佛往昔所修般若波羅蜜并
所隨順相應行海普耀正見智慧電光令諸
衆生照達本性普震清淨妙法雷音令諸衆
生增長功德摧滅一切我慢高山拔出一切
諸見毒箭使除一切疑或翳膜令諸衆生得
自在智普徧十方一切世界俱揚讚歎一切
諸佛往昔所修方便波羅蜜并所隨順相應
行海隨順世間種種所作令諸衆生究竟成
熟雖普調伏一切衆生而於衆生無所染著
雖普照明諸佛衆會而於衆會心無所著雖
離生死而於諸趣自在受生雖現世間而於
涅槃入出自在雖能了達生死涅槃無二無
超出世間到於彼岸普徧十方一切世界俱
揚讚歎一切諸佛往昔所成願波羅蜜并所
隨順相應行海令諸菩薩盡未來際乘四願
輪遊正覺路徧周利海利樂衆生摧無明山
裂愛欲網解衆結縛永滅無餘示現神通種
種種變化令諸衆生壽命自在普徧十方一切

世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所成力破羅
蜜井所隨順相應行海演說菩薩大摠持力
方便法音妙辯才力成熟衆生廣大願力摧
伏魔怨智自在力制諸外道心無畏力身力
堅固猶若金剛能碎一切大鐵圍山能滅十
方一切劫火能竭海水能滅猛風掌擎盡空
所有世界而於身力無有損減今諸衆生得
造三昧普於一切自在受生普徧十方一切
世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所修智波羅
蜜井所隨順相應行海分別演說種種智地
所謂普生諸佛十力無畏一切功德具足智
地普滿諸佛一切相好自在莊嚴具足智地
普發菩薩一切大願具足智地普徧攝受一
切衆生具足智地普爲衆生顯示無我具足
智地普徧觀察一切衆生極種種心念具足智
地普徧分別一切衆生根幹差別具足智地
普徧隨順一切衆生信樂差別具足智地普
徧了知一切衆生善惡差別具足智地普
智地普徧趣入一切衆生無量願海心樂善
願具足智地
從其頂上肉髻之中出無量阿僧祇佛刹如
微塵數如來之身其身最勝世無能比諸相
隨好清淨莊嚴威光赫奕如真金山無量光
明普照十方演妙圓音普周法界了現無量

大神通力為諸世間普雨法雨隨其所應皆
 令獲益所謂為坐菩提場諸菩薩雨大法雨
 名平等現前智為灌頂位諸菩薩雨大法雨
 名普門法界為法王子位諸菩薩雨大法雨
 名入諸菩薩普莊嚴門為盡真位諸菩薩雨
 大法雨名位堅固山大法智雲為不退位諸
 菩薩雨大法雨名普徧莊嚴平等海藏為成
 就正心位諸菩薩雨大法雨名以金剛智普
 照境界為方便具足位諸菩薩雨大法雨名
 普攝衆生自性莊嚴門為生貴位諸菩薩雨
 大法雨名如來圓滿隨順世間為修行相應
 位諸菩薩雨大法雨名演法空際悲愍世間
 為治地位諸菩薩雨大法雨名積集法藏為
 初發心諸菩薩雨大法雨名普攝衆生平等
 莊嚴為廣大信解諸菩薩雨大法雨名如來
 顯藏無盡解脫為無色界諸天雨大法雨名
 普門智無盡藏為梵世諸天雨大法雨名無
 量教養普門智藏為他化自在天雨大法雨
 名能生法力資具無盡藏為新魔界雨大法
 雨名種種心幢勤求一切智為化樂諸天雨
 大法雨名淨念智寶住種種善觀為兜率諸
 天雨大法雨名菩薩生意種種願寶幢為夜
 摩諸天雨大法雨名隨順如來淨念歡喜藏
 為日月諸天雨大法雨名疾見如來出生莊

嚴愛樂藏爲諸龍王衆雨大法雨名出生菩
 薩厭離龍趣種種神變歡喜幢爲夜叉王衆
 雨大法雨名見佛歡喜普徧法界如來神變
 藏爲乾闥婆王衆雨大法雨名一切如來集
 法音聲雲爲阿脩羅王衆雨大法雨名金剛
 智輪大法境界爲迦樓羅王衆雨大法雨名
 無邊光明出生一切如來方便爲緊那羅王
 衆雨大法雨名一切如來饒益世間殊勝智
 雲爲摩睺羅伽王衆雨大法雨名愛樂速疾
 增長法爲諸人王衆雨大法雨名得一切衆
 生勝智慧法爲地獄衆生雨大法雨名寂靜
 音聲正念莊嚴爲畜生衆生雨大法雨名隨
 順如來具智慧藏無惡業道聲爲閻羅王界
 衆生雨大法雨名不捨衆生出生如來波羅
 蜜聲爲諸瓦難處衆生雨大法雨名寂靜音
 聲普徧安慰悉令衆生永離憂苦咸得入於
 賢聖衆會如是所作充滿十方一切法界海
 幢比丘各於其身一切毛孔一一皆出無量
 阿僧祇佛刹極微塵數大光明網一一光明
 具阿僧祇色相一一色相有阿僧祇莊嚴一
 一莊嚴現阿僧祇境界一一境界辨阿僧祇
 事業如是普徧十方法界爾時善財復於如
 是大光網中悉見海幢往昔所修一切菩薩
 三世所行檀波羅蜜悉捨一切內外所有圓

滿施行往昔所修一切菩薩三世所持尸波
羅蜜從初發心盡未來劫捨捨身命不起一
念毀犯之心往昔所修一切菩薩三世相應
忍波羅蜜或遇損害頭目手足斷截肢節惡
言毀辱悉能安受無有動亂恒忍捨離怨害
之心觀自他身無有我相生大慈悲成一切
智以是因緣獲得菩薩具足相好自在色身
示一切身於一切處經一切劫受一切苦勤
求正法利益衆生不起一念厭退之心種種
神變普徧十方等衆生界現一切身如影隨
形充滿法界往昔所修一切菩薩三世所行
勤波羅蜜所學三世諸佛菩薩勇猛精進轉
相妙行所現種種神通變化震動十方一切
世界諸大海水令諸衆生精勤匪懈厭生死
海出離魔界一切外道無不怖懼一切魔軍
無不摧碎光照十方一切法界令諸菩薩修
種種行種種神變普利衆生往昔所修一切
菩薩三世所求禪波羅蜜或見受身生諸族
姓或爲國三遇善知識發菩提心厭棄國城
出家學道立大誓願種種威儀堅持禁戒身
心寂靜修諸禪定往昔所修一切菩薩三世
所成般若波羅蜜爲欲開發一切智故勤求
佛法生正見心爲欲拔濟諸衆生故事善知
識親近善事不違言教尊重恭敬深生信心

禮拜供養情無懈倦勤求如來一句正法遍
 捨一切內外所有於身命財心無吝惜乃至
 勤求一切法句亦復如是如是念念盡未來
 際諸所修行皆爲成就一切衆生究竟圓滿
 智慧業故往昔所修一切菩薩三昧相應方
 便波羅蜜能於一切諸趣類海普現一切衆
 生色相相似身雲以種種威儀善巧攝受普
 令衆生獲大饒益往昔所求一切菩薩所發
 三昧願波羅蜜所謂供事一切諸佛願成熟
 一切衆生願嚴淨一切佛刹願如是所發一
 切捨願圓滿修行所成功德具足一切如來
 相好修諸對治一切善法滅除一切生死過
 患盡未來劫利益衆生捨願無盡往昔所修
 一切菩薩三昧相應力波羅蜜所謂出生大
 願力普供諸佛力普淨佛刹力普修妙行力
 普化衆生力往昔所修一切菩薩三昧所行
 智波羅蜜恒以一切微細境界圓滿智力啓
 悟法界一切衆生無明睡眠咸令開覺究竟
 出生一切智道海幢比丘各於其身從足至
 頂乃至一切毛孔之中所現境界善財童子
 於念念中無不明見

爾時善財一心觀察海幢比丘深生渴仰憶
 念彼不思議三昧解脫隨順彼不思議三昧
 自在思惟衆不思議利益衆生巧方便海深

入彼不思議無作妙用普莊嚴門愛樂彼不
思議甚深信解清淨境界觀察彼不思議莊
嚴法界清淨智安住彼不思議受佛究竟加
持智出生彼不思議菩薩自在力堅固彼不
思議菩薩大願力增廣彼不思議菩薩諸行
力如是住立思惟觀察一日一夜乃至經於
七日七夜半月一月乃至六月復經六日過
此已後海幢比丘從三昧起善財爾時以身
布地恭敬作禮起立合掌歎未曾有讚言聖
者如此三昧希有奇特此三昧門最為甚深
此三昧門最為廣大此三昧門境界無量此
三昧門神變難思此三昧門光明無等此三
昧門莊嚴無數此三昧門威力難制此三昧
門境界平等不動不亂此三昧門普照十方
一切世界此三昧門方便無量有勝堪能所
以者何如此三昧利益無盡以能除滅一切
衆生無量苦蘊故所謂能令一切衆生斷貧
窮業故出地獄苦故免畜生趣故絕餓鬼因
故閉諸難門故開人天道故親近一切安樂
法故出生人天殊勝樂故令其愛樂定境界
故能令增長有為樂故能為顯示勤求出離
三界法故能為引發勤求無上菩提心故能
使增長大福智聚出生因故能令速疾增長
廣博大悲心故能令出生廣大願力故能令

障礙入一切佛道場衆海現神通力無所障
礙隨順十方一切諸佛所起妙行無所障礙
觀察十方一切諸佛演說妙法無所障礙普
入十方一切佛刹咸起神通無所障礙大悲
攝受十方衆生令其出苦無所障礙常起大
慈充滿十方與衆生樂無所障礙普見十方
一切諸佛心無厭足無所障礙普入十方一
切衆生種種解海無所障礙普知十方一切
衆生種種根海無所障礙普知十方一切衆
生種種業海無所障礙普知十方一切衆生
若寂羅蜜清淨光明三昧法門如諸菩薩摩
訶薩所入甚深究竟智海所淨最勝諸法境
界所達一切諸佛法門所往十方無量佛刹
所有大智總持光明所住圓滿自在三昧所
現清淨種種神通所具無盡辯才大海所得
無量美妙音響普巧宣說諸施功德所能擁
護一切衆生而我何能知其妙行歎其功德
顯其境界讚其願力現其光明入其度門達
其所證集其勝業了其次第知其普徧住其
三昧見其心境執其正道辨其成勢得其所
有平等智慧善男子從此南行至海潮處彼
有大城名圓滿光其城有五名妙圓光於彼
城東有一園林名普莊嚴王有夫人名伊舍
那爲優婆塞止住此林修善謹行汝往彼問

菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子
於海幢比丘所得最勝法獲堅固身證三昧
境究竟明徹住清淨解悟深法界其心隨順
諸佛教海於諸法門憶持不忘安住廣大普
莊嚴門智慧光照充滿十方心生歡喜踊躍
無量五體投地禮海幢足遶無量帀重復頂
禮恭敬瞻仰思惟觀察想其容止持其名号
念其功德觀其行願憶其言音思其三昧想
其所行廣大境界受其所得總持智慧清淨
光明各各總慕辭退南行

爾時善財童子蒙善知識力令功德身信解
圓滿依善知識教正念思惟念善知識語遮
相關發於善知識行深生慙愧愛樂恭敬觀
善知識心善巧攝受倍益歡喜作是念言因
善知識令我普見一切諸佛因善知識令我
普聞一切佛法善知識者是我師範示導於
我一切智法普令見故善知識者是我眼目
令我普見諸佛境界如虛空故善知識者是
我渠流令我入諸佛如來蓮華池故如是
思念漸次南行向海潮處至彼城東見普莊
嚴園聚寶垣牆周帀園遶一切寶樹行列莊
嚴所謂諸寶葉樹枝葉扶疎光彩鮮明敷榮
微妙諸寶華樹兩衆妙寶拍蘇摩華發皎舒
光布散于地諸寶香樹吐妙香雲香氣氤氳

隨時豎絳栴檀香泥澄徑其下一切上妙衆
寶蓮華茁苞芬敷大摩尼華光色照耀園中
復有廣大宮殿名莊嚴幢海藏妙寶以爲其
地種種形像悉現其中毗瑠璃寶以爲其柱
閻浮檀金寶莊嚴網彌覆其上重樓挾閣巍
巍高大猶妙金山見者欣樂種種勝寶以爲
莊嚴光藏摩尼恒吐妙光以爲照耀毗盧遮
那藏摩尼寶三殊勝枝飾輝映分明一切衆
寶無價香王咸出妙香普熏一切所謂具足
一切最勝妙寶香王香氣普騰氤成霧普
現如意妙寶香王香氣隨應周聞法界隨根
覺悟妙寶香王凡所驟聞諸根聰利能於正
法精勤匪懈其宮殿中復有無量寶蓮華座
周匝布列所謂光照十方妙藏摩尼寶蓮華
座毗盧遮那如意摩尼寶蓮華座無垢藏摩
尼寶蓮華座雜寶莊嚴摩尼寶蓮華座普門
莊嚴摩尼寶蓮華座圓光莊嚴摩尼寶蓮華
座安住海藏清淨莊嚴摩尼寶蓮華座普能
光照摩尼寶蓮華座金剛藏師子摩尼寶蓮
華座照曜世間摩尼寶蓮華座如是無量摩
尼寶蓮華座一一皆以不可思議妙寶繒帶
一一皆以不可思議衆色摩尼以爲莊嚴於
一一座中悉相照平等莊嚴空中復有百萬
寶幢所繫寶珠網寶幢張寶華帳寶香散閭

淨檀金帳寶枝垂覆帳雜寶摩尼帳妙寶瓔
珞帳光焰金剛帳諸天妓樂帳象王神變帳
馬王神變帳帝釋所坐摩尼寶帳如是種種
寶莊嚴帳嚴飾虛空復有百萬諸大寶網彌
覆其上所謂寶鈴網寶蓋網寶身網海藏真
珠網紺瑠璃摩尼寶網師子摩尼寶網月愛
光明摩尼寶網一切人天種種形像寶香網
一切雜色寶冠網一切妙寶瓔珞網如是等
網各於其上垂覆莊嚴復有百萬大寶光明
而爲照耀所謂焰光摩尼寶光明日藏摩尼
寶光明月藏摩尼寶光明香焰摩尼寶光明
吉祥焰藏摩尼寶光明蓮華焰藏摩尼寶光
明焰幢摩尼寶光明大焰摩尼寶光明徧照
十方摩尼寶光明普現香雲莊嚴具摩尼寶
光明如是等類大寶光明而爲照耀常雨百
萬莊嚴具雲隨意受用百萬隨時芬馥白旃
檀香雲普薰道場百萬天諸妙樂雲音聲美
妙百萬天曼陀羅華雲而以布散百萬諸天
隨帶雲處處垂下以爲嚴飾百萬天寶繒綵
雲處處垂布以爲衣服百萬出過諸天寶瓔
珞雲莊嚴林樹及諸樓閣百萬欲界天子欣
樂瞻仰恭敬作禮百萬諸天采女往修同行
常來其所投身而下親近敬奉百萬諸大菩
薩恒在道場常樂聞法時伊舍那具大人相

八寶金剛藏海藏異珍網冠挂出過諸天眞

金寶劍世紺青鼓張諸莊嚴吉祥皎藏摩尼

寶王以爲璽帶此瑠璃摩尼寶以爲耳璫師

子仁摩尼寶線飾耳輪大如意摩尼寶王以

爲璽帶此摩尼寶大威德帝青摩尼寶網以

爲璽帶此璽帶九鼓藏威摩尼寶網羅覆其身

百十億那由他衆生曲躬恭敬親近供養東

方有無量衆生不識其所謂大梵天梵輔

天梵衆天如是色界一切諸天欲界他化自

在天化樂天梵天夜摩天忉利天諸龍夜

叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽

及鳩槃荼閼風王界六天鬼神乃至一切人

及非人諸王衆等咸悉北方四維上下亦復

如是其有元一優婆塞者身心病種種所

纏一切諸苦皆悉除滅所有惡苦盡得除滅

遠離一切諸苦如獲寶藏一切諸元毒新疾

盡一切諸苦如入寶藏清淨境界穩植

一切諸苦如獲寶藏一切善法皆得入於一

切諸苦如獲寶藏一切諸苦如獲寶藏一切

諸苦如獲寶藏一切諸苦如獲寶藏一切諸

苦如獲寶藏一切諸苦如獲寶藏一切諸苦

如獲寶藏一切諸苦如獲寶藏一切諸苦如

獲寶藏一切諸苦如獲寶藏一切諸苦如獲

寶藏一切諸苦如獲寶藏一切諸苦如獲寶

切法門

真元經第七

第十七幅 卷

總持

爾時善財童子入普莊嚴園周徧觀察見伊
舍那優婆夷往詣其所頂禮其足遶無數匝
正立合掌白言聖者我已先發阿耨多羅三
藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云
何修菩薩道我聞聖者善能誘誨諸菩薩衆
願爲我說時伊舍那告善財言善男子我得
菩薩一解脫門無間修習若有衆生暫見我
身暫聞我名或聽我法憶念於我與我同住
親近隨順供給我者悉不唐捐善男子若有
衆生不種善根不爲善友之所攝受不爲諸
佛之所護念雖近於我經於多時與我同住
終不能見善男子其有衆生得見我者皆於
阿耨多羅三藐三菩提獲不退轉善男子東
方所有一切如來應正等覺常來至此處於
衆寶妙師子座爲我說法南西北方四維上
下一切如來悉來至此處於寶座爲我說法
善男子我常不離見佛聞法與諸菩薩而共
同住不離菩薩三昧解脫善男子我此會衆
有八萬四千億那由他常在於此普莊嚴園
與我同住皆於往昔與我修習一切菩薩同
類行門不相離故一切咸於阿耨多羅三藐
三菩提得不退轉其餘衆生或久或近住此
園者一切修我同類行門亦皆普入不退轉

位善財白言聖者發阿耨多羅三藐三菩提心爲久近耶答言善男子我憶曾於然燈佛所親近承事修行梵行恭敬供養聞法受持次前於離垢佛所出家學道受持正法次前於星宿幢佛所聞法修行歡喜供養次前於妙勝吉祥佛所次前於蓮華德藏佛所次前於毗盧遮那佛所次前於普眼佛所次前於梵壽佛所次前於金剛齋佛所次前於水天佛所善男子我憶過去於無量劫無量生中如是次第三十六恒河沙佛所皆悉親近一心承事恭敬供養出家學道所受正法所發誓願所入三昧所證解脫如是一切種種行門我皆憶持心無廢忘過此已往佛智所知非我能測善男子應知菩薩初發心無有量充滿一切法界故菩薩大悲門無有量普入一切衆生界故菩薩大願門無有量究竟十方一切法界故菩薩大慈門無有量普覆一切衆生界故菩薩所修行無有量於一切剎一切劫中恒修習故菩薩三昧力無有量令菩薩道不退轉故菩薩總持力無有量能持世間隨所應聞教法海故菩薩智明力無有量普能悟入三世佛教巧隨順故菩薩神力無有量普現十方一切所有諸剎網故菩薩辯才力無有量圓音一演令諸衆生隨類

解故菩薩清淨身無有量現身普偏諸佛刹
故

大方廣佛華嚴經卷第七

羅戰下之膳切

額上上五陌切

法塵下魯回切

毒箭下子賤切

咨嗟上莫音切

遮相上徒禮切

雲構下古候切

龍盤下薄官切

延袤下莫候切

莞棟上莫耕切

寅緣上莫真切

鳬鴈上防無切

鴛鴦上於袁切

整毛上之郢切

理翻下下華切

游泳下為命切

翱翔上五莫切

陂池上彼為切

澄澄下魚觀切

茁茁上胡厥切

重樓上直容切

挾閭上叶音

鞅閭上許救切

莊校下古孝切

挂出上古賣切

大方廣佛華嚴經卷第七

勅用造

爾賓國三藏般若奉

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子白言聖者久如當得阿耨多
羅三藐三菩提荅言善男子菩薩不爲教化
調伏一衆生故發菩提心不爲教化調伏百
衆生故發菩提心不爲教化調伏千衆生故
發菩提心不爲教化調伏百千衆生故發菩
提心乃至不爲教化調伏不可說不可說轉
衆生故發菩提心不爲教化成熟一世界衆
生故發菩提心乃至不爲教化成熟不可說
不可說轉世界衆生故發菩提心不爲教化
成熟一閻浮提極微塵數世界衆生故發菩
提心不爲成熟一四天下極微塵數世界衆
生故發菩提心不爲成熟小千世界極微塵
數世界衆生故發菩提心不爲成熟中千世
界極微塵數世界衆生故發菩提心不爲成
熟二千大千世界極微塵數世界衆生故發
菩提心乃至不爲教化成熟不可說不可說
轉三千大千世界極微塵數世界衆生故發
菩提心復次菩薩不爲親近供養一如來故
發菩提心乃至不爲親近供養不可說不可
說轉供養親近供養諸如來故發菩提心不
爲親近供養一世界中盡未來劫次第興世

諸如來故發菩提心乃至不爲親近供養不
 可說不可說轉世界中盡未來劫次第興世
 諸如來故發菩提心不爲親近供養一佛刹
 極微塵數世界中盡未來劫次第興世諸如
 來故發菩提心乃至不爲親近供養不可說
 不可說轉佛刹極微塵數世界中盡未來劫
 次第興世諸如來故發菩提心復次菩薩不
 爲嚴淨一世界故發菩提心乃至不爲嚴淨
 不可說不可說轉世界故發菩提心不爲嚴
 淨一佛刹極微塵數世界故發菩提心乃至
 不爲嚴淨不可說不可說轉佛刹極微塵數
 世界故發菩提心復次菩薩不爲受持一如
 來教故發菩提心乃至不爲受持不可說不
 可說轉佛刹極微塵數如來教故發菩提心
 復次菩薩不爲修習一如來願故發菩提心
 乃至不爲修習不可說不可說轉佛刹極微
 塵數如來願故發菩提心復次菩薩不爲往
 一佛刹故發菩提心乃至不爲往不可說不
 可說轉佛刹極微塵數諸佛刹故發菩提心
 復次菩薩不爲莊嚴一如來衆會故發菩提
 心乃至不爲莊嚴不可說不可說轉佛刹極
 微塵數如來衆會故發菩提心復次菩薩不
 爲受持一佛所轉妙法輪故發菩提心乃至
 不爲受持不可說不可說轉佛刹極微塵數

親近供養一切諸佛悉無餘故發菩提心爲
欲嚴淨一切諸佛所有刹土悉無餘故發菩
提心爲欲守護一切佛教悉無餘故發菩提
心爲欲隨順一切如來所行之道悉無餘故
發菩提心爲欲成滿一切如來廣大誓願悉
無餘故發菩提心欲往一切諸佛國土悉無
餘故發菩提心欲入一切諸佛聚會悉無餘
故發菩提心欲知一切諸世界中諸劫次第
悉無餘故發菩提心欲知一切衆生心海悉
無餘故發菩提心欲知一切衆生根海悉無
餘故發菩提心欲知一切衆生業海悉無餘
故發菩提心欲知一切衆生行海悉無餘故
發菩提心欲滅一切衆生諸煩惱海悉無餘
故發菩提心欲滅一切衆生煩惱習氣海悉
無餘故發菩提心

善男子取要言之菩薩以如是等百萬阿僧
祇方便行故發菩提心善男子菩薩行普入
一切法皆證得故普入一切刹土嚴淨故是
故善男子嚴淨一切世界盡我願乃盡悉知
十方一切世界劫次第盡我願乃盡悉得十
方一切諸佛功德海盡我願乃盡次第修集
一切菩薩精進海盡我願乃盡莊嚴十方一
切諸佛聚會海盡我願乃盡悉見十方一切
衆生心樂海盡我願乃盡悉知十方一切衆

生根器海盡我願乃盡普觀十方一切衆生
 諸行海盡我願乃盡普竭十方一切衆生惑
 業海盡我願乃盡悉滅十方一切衆生衆苦
 海盡我願乃盡悉拔十方一切衆生習氣海
 盡我願乃盡善男子如是乃至百千萬億阿
 僧祇菩薩行門皆悉圓滿悉無餘故我願乃
 滿是故菩薩爲欲成滿一切智故爲欲隨順
 菩薩行故爲欲嚴淨一切刹故於一切法勇
 猛勤求無有懈怠善男子應知菩薩發菩提
 心所修行願所有志樂廣大如法界究竟如
 虛空虛空究竟無窮盡故我願究竟亦無有
 盡法界廣大無邊際故我願廣大亦無邊際
 諸衆生界究竟無盡故我願究竟亦無有盡
 善財童子自言聖者此解脫門名爲何等伊
 舍那言善男子此解脫名離憂安隱幢善男
 子我唯知此一解脫門如諸菩薩摩訶薩樂
 欲深廣猶如火海容受佛法心無厭足志意
 堅固如須彌山所修正行不可傾動所作不
 空如善見藥能除衆生煩惱重病無礙慧身
 如明淨日滅諸衆生無明闇障無盡大悲猶
 如大地普作一切衆生所依福智功德猶如
 好風與諸衆生作大義利普照世間猶如燈
 燭能生一切智慧光明普現其身猶如大雲
 能與衆生雨寂滅法福德光明猶如滿月能

令見者咸得安樂威德尊勝猶如帝釋悉能
守護一切衆生而我云何能知能說被諸菩
薩難思戒定無邊法海功德行願善男子於
此南方海潮之處有一國土名那羅素中有
仙人名大威猛聲汝詣彼問菩薩云何學菩
薩行修菩薩道時善財童子禮伊舍那優婆
夷足遶無數而懇懃瞻仰悲泣流淚作是思
惟善知識者難可出現如優曇華善知識者
最極難值善知識者難得親近善知識者難
得承事善知識者難令歡喜復作是念得菩
提難得菩薩諸根難淨菩薩諸根難值同行
善知識難續集菩薩廣大善根難寂靜菩薩
廣大境界難如理觀察菩薩行願難隨順思
惟菩薩教法難依教修行菩薩妙行難憶念
出生菩薩善心難速疾發起菩薩方便難善
巧增長一切智法光明難作是念已辭退而
去

爾時善財童子隨順思惟菩薩正教隨順思
惟菩薩淨行起速疾增長一切菩薩福力心
起速疾普見一切諸佛光明心起速疾獲得
一切法藏心起速疾增長一切大願心起速
疾現見十方諸法心起速疾明照諸法本性
心起速疾散滅一切障礙心起速疾觀察法
界無間心起速疾能壞內垢金剛心起速疾

摧伏魔王軍眾心起速疾清淨意寶莊嚴心
如是思惟漸漸遊行至那羅素國周徧尋求
大威猛仙見一大林其林薈鬱阿僧祇樹以
爲莊嚴所謂種種葉樹枝條扶踈密葉葱翠
種種華樹柯葉布漠繁華鮮美種種果樹相
續成熟種種寶樹雨摩尼果大栴檀樹處處
行列諸沉水樹常出好香閭浮檀樹恒雨甘
果悅意香樹妙香莊嚴波叱羅樹其華鮮榮
香氣芬馥四面圍遶尼拘陀樹其身發擢枝
葉繁布盤旋如蓋優鉢羅華波頭摩華拘物
頭華芬陀利華處處開敷以嚴池沼時善財
童子入此大林見栴檀樹其身洪直枝條垂
布華葉繁密纏蓋成蔭時彼仙人在此樹下
繫腰爲毳藉以香草十千仙眾前後圍遶其
諸仙人或衣鹿皮或衣樹皮或編細草種種
衣服毳環垂鬚瞻仰而住善財見已往詣其
所五體投地深心頂禮作如是言我今得遇
真善知識復作是念善知識者則是趣向一
切智門令我得入真實道故善知識者則是
趣向一切智乘令我得至如來地故善知識
者則是趣向一切智船令我得至智寶洲故
善知識者則是趣向一切智炬令我得生十
方光故善知識者則是趣向一切智道令我
速入涅槃城故善知識者則是趣向一切智

燈令我得辨邪正路故善知識者則是趣向
一切智橋令我得度生死流故善知識者則
是趣向一切智蓋令我獲得慈悲蔭故善知
識者則是趣向一切智津令我速達功德岸
故善知識者則是趣向一切智眼令我得見
法性門故善知識者則是趣向一切智潮令
我應限不失時故作是語已從地而起遶無
量帀令掌前立白言聖者我已先發阿耨多
羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩
行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願爲
我說時彼仙人顧眄仙衆而告之言諸仁當
知此童子已發阿耨多羅三藐三菩提心此
童子欲施一切衆生無畏此童子欲與一切
衆生利益此童子欲惠一切衆生安樂此童
子欲觀一切諸佛智海此童子欲蔭一切如
來法雲此童子欲遊一切諸佛教海此童子
欲然一切大智明燈此童子欲起一切大慈
悲雲此童子欲飲一切甘露法水此童子欲
雨一切廣大法雨此童子欲以智月普照世
間此童子欲滅衆生煩惱毒熱此童子欲施
世間善法清涼此童子欲長含識一切善根
時諸仙衆聞是語已各以種種上妙香華散
善財上布身作禮遶無量帀偈揚讚歎作如
是言今此童子必能救護一切衆生必能除

願海亦知彼佛以清淨願成就諸力亦見彼
佛隨衆生心所現種種差別色身亦見彼佛
大光明網種種色相圓滿清淨亦知彼佛無
障礙智道場衆會清淨莊嚴又自見身普於
一切諸如來所親近供養受持正法或於佛
所一日一夜或於佛所七日七夜或經半月
或經一月一年十年百年千年或百千年或
經億年百億千億百千億年或阿庾多億年
或那由他億年或經半劫或經一劫百劫千
劫或百千億阿庾多那由他億劫乃至不可
說不可說佛刹極微塵數劫如是一切咸悉
了知無不通達爾時善財童子爲菩薩無勝
幢解脫智光明照故得毗盧遮那藏三昧光
明爲無盡智解脫三昧光明照故得普攝諸
方現諸方身陀羅尼光明爲金剛輪陀羅尼
光明照故得清淨境界智慧聚三昧光明爲
普門際境界莊嚴藏般若波羅蜜光明照故
得佛圓滿虛空藏三昧光明爲一切佛戒定
慧法輪三昧光明照故得三世無盡圓滿智
三昧光明時彼仙人放善財手善財童子即
自見身還在本地仙人告善男子汝憶念
耶善財言唯此是聖者善知識力令我憶念
分明顯現仙人告善男子我唯知此菩薩
無勝幢解脫門如諸菩薩摩訶薩成就一切

殊勝三昧於一切時而得自在於一念頃出生諸佛無量智慧微妙境界以佛智慧而爲莊嚴普照世間無有障礙一念普入三世境界分形徧往十方刹海智身普入一切法界隨衆生心普現其前放淨光明令其愛樂觀其根行而爲利益而我云何能知能說彼功德行彼殊勝願彼莊嚴刹彼智境界彼三昧彼音聲清淨彼智慧光明彼三世境界彼色身徧往彼智身普照彼隨樂普現彼隨時饒益彼隨俗軌儀彼圓音所說彼清淨妙行彼光網所照善男子於此南方有一聚落名伊沙那彼有住處名阿野怛那有婆羅門名曰勝熱汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子歡喜踊躍生愛敬心頂禮其足遶無數匝懇懇瞻仰辭退南行

爾時善財童子爲菩薩無勝幢解脫門光明照其心故得住諸佛不思議境界種種神通力證菩薩不思議解脫種種神通智得菩薩不思議三昧智光明得一切時恒熏習三昧智光明得徧了知一切境界皆依想所住三昧智光明得入一切世間具足殊勝智光明以得如是智光明故於一切處皆隨現身隨一一身以究竟智皆悉演說究竟平等無二

無別無分別法以明淨智普照境界凡所聽聞甚深解脫清淨法藏皆能忍受信解清淨決定明了諸法自性無有疑惑心恒不捨修習一切菩薩妙行勇猛精進趣一切智無有退轉獲得十力差別智光愛樂深法常無厭足以正修行住一切智其心正向入佛境界出生菩薩廣大莊嚴圓滿無邊清淨大願以無障礙智知無邊世界網以無懈怠心度無邊衆生海普徧了達無邊菩薩諸行境界普見無邊一切世界種種差別普入無邊廣狹微妙一切世界普知無邊一切世界種種想網普知無邊一切世界諸安立諦普了無邊一切世界言辭偈讚普知無邊一切衆生種種信解普知無邊一切衆生成熟時節普知無邊一切衆生種種心想普見無邊一切衆生種種色相隨其所應方便成熟念善知識漸次遊行至伊沙那聚落見勝熱婆羅門修諸苦行於赫日中四面火聚猶如大山中有刀山高峻無極爲欲勤求一切智智登祇陀山投身入火時善財童子既至其所頂禮具足合掌而立白言聖者我已先發可轉多羅三藐三菩我心而未知菩薩云何修菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能談論勝義我欲廣羅門言善男子汝今若能登此大山甚

身火聚諸菩薩行悉得清淨時善財童子作如是念得人身難離諸難難得無難難離惡法難得淨法難遇佛出世難具足諸根難得聞正法難得遇善人難逢真善知識難受如理正教難得正命自活難得隨法修行難此將非魔魔所使耶將非是魔險惡徒黨詐現菩薩善知識相與諸菩薩而作怨敵而欲為我作善根難作壽命難作梵行難障我修行一切智道牽我令入邪惡趣中障我所證解脫法門障我所求無上佛法作是念時十千梵天住虛空中作如是言善男子莫作是念莫作是念今此聖者得金剛眼三昧光明發大精進勇猛不退捨入生死度諸衆生欲竭一切諸貪欲海欲滅一切諸邪見網欲燒一切諸煩惱薪欲盡度諸險難殫欲盡除斷老病死怖欲盡吹壞無明障山欲普引導出或網林欲放一切妙法光明普照三昧愚癡黑闇喜男子女諸梵天執著邪見皆悉自謂是自在者是能作者我爲一切世間最勝此婆羅門王執我身時其火光明照我宮殿我即開悟於自所居及諸禪定心無樂著皆共來詣婆羅門所時婆羅門以神通力卽爲我等現大普行令我滅除一切邪見爲我說法令我皆除一切憍慢普爲一切世間衆生住

於大悲行於大悲起廣大心發菩提意住堅
固願欣求解脫常見諸佛恒聞妙法於一切
處心無所著能轉一切圓滿法輪其聲無礙
普徧一切復有十千諸魔天衆住虛空中以
天摩尼寶散婆羅門上告善財言善男子此
婆羅門五熱炙身時其火光明映奪我等所
有宮殿及身瓔珞諸莊嚴具一切光明皆如
聚墨令我於中不生樂著我與眷屬來詣其
所時婆羅門爲我說法令我及餘無量天子
諸天女等於阿耨多羅三藐三菩提得不退
轉復有十千他化天王於虛空中各散天華
作如是言善男子此婆羅門五熱炙身時其
火光明映奪我所有宮殿瓔珞嚴具一切
光明皆如聚墨令我於中不生愛著即與眷
屬來詣其所時婆羅門爲我說法令我身心
而得自在於煩惱中而得自在於受生中而
得自在於壽命中而得自在於業障中而得
自在於諸三昧而得自在於莊嚴具而得自
在於菩提心而得自在乃至能於一切佛法
而得自在復有十千化樂天王住虛空中作
天音樂以美妙聲恭敬供養作如是言善男
子此婆羅門五熱炙身時其火光明照我宮
殿諸莊嚴具所有光明隱蔽不現能令我身
及諸衆生於五欲中不生愛著不受欲樂身

令我天衆於其宮殿殊勝集會遊戲園林天
 諸音樂娛樂之處不生愛樂即與眷屬來詣
 其所時婆羅門爲我等說一切諸法皆悉無
 常遷流變動敗壞磨滅令我斷除脛慢放逸
 令我愛樂無上菩提善男子我當見此婆羅
 門時須彌山頂六種震動我等諸天見是相
 已極生恐怖厭離之心即時發起阿耨多羅
 三藐三菩提意咸願趣求一切智智復有十
 千諸大龍王所謂伊羅鉢那龍王難陀龍王
 優婆難陀龍王等於虛空中布大香雲普雨
 無量隨時栴檀微細香雨無數龍女奏天音
 樂雨天妙華及天香水恭敬供養作如是言
 善男子此婆羅門五熱炙身時其火光明照
 我宮殿令諸龍衆離熱沙拂金翅鳥怖除滅
 瞋恚身得清涼心無垢濁泰然安隱復爲我
 等如應說法聞法信歸發心龍趣發至誠心
 悔除一切諸惡業障乃至念阿耨多羅三藐
 三菩提心究竟安住一切智智復有十千諸
 夜叉王於虛空中各以種種上妙供具恭敬
 供養此婆羅門及以善財作如是言善男子
 此婆羅門五熱炙身時能令我等及諸眷屬
 悉於衆生發慈悲心一切羅刹鳩鵒荼等亦
 生慈心以慈心故於諸衆生無所惱害能施
 安樂各與眷屬俱來見我我及彼等即共來

諸婆羅門所時婆羅門爲我說法能令我等
一切皆得身心安樂增長威力又令無量夜
叉羅刹鳩槃荼等發於無上菩提之心

大方廣佛華嚴經卷第八

菴羅樹上烏丸切九聲
下於物切

葱翠上倉紅切
下七醉切

柯葉上古俄切

布護下胡誤切

髻攢上思拱切
下直角切

池沼下之小切

洪直上戶公切

偃蓋上堰音

縈蹶上於管切

藉以上慈夜切

編細上布武切

鑄環上古詣切
下戶顯切

垂鬘下必尹切

顧盼上古暮切
下莫旬切

赫日上胡格切

高陵下私閑切

徒黨下多朗切

欲截下昨結切

或身上之垢切

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第九

卷九

賢國三藏般若華

經譯

人不思議解脫境界普賢行願品

復有十千輒闍婆王於虛空中作如是言善男子此娑羅門五熱炙身時其火光明照我宮殿及諸眷屬悉令我等受不思議無量快樂是故我等來詣其所此娑羅門爲我說法能令我等於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉復有十千阿脩羅王從大海出住虛空中舒右膝輪合掌禮敬作如是言善男子此娑羅門五熱炙身時我阿脩羅所有宮殿大地諸山悉皆震動大海波濤涌浪騰沸令我眷屬失其威力捨憍慢心離諸放逸息除戰鬪傷害之心是故來詣娑羅門所從其聞法永離諂誑入深法忍住於三昧成就十力堅固不動復有十千迦樓羅王大力勇持迦樓羅王而爲上首於虛空中化作廣大童子之形容貌端嚴色相具足於虛空中唱如是言善男子此娑羅門五熱炙身時其大光明照我宮殿一切震動而令我等皆悉恐怖不樂住處生厭離心來詣其所時娑羅門即爲我等如應說法能令我等修習大慈增長大悲令其精進不捨善觀令於五欲拔出衆生令其發起大菩提心令入甚深清淨法流令其獲

得明利智慧方便善巧調伏衆生復有十千
緊那羅王於虛空中唱如是言善男子此婆
羅門五熱炙身時從火燄中有大風起吹我
宮殿園林池沼寶多羅樹諸寶鈴網諸寶繒
綵瓔珞鬘帶諸音樂樹諸妙寶樹及諸樂器
一切資具咸皆震動自然演出佛聲法聲及
不退轉菩薩僧聲發起大願菩薩道聲住於
無上正等覺聲云某方某界某國某處有某
菩薩發菩提心出生大願某方某界某國某
處有某菩薩修行苦行於身命財難捨能捨
某方某界某國某處有某菩薩爲迷圓滿一
切智智積集菩薩功德妙行乃至究竟無作
主門某方某界某國某處有某菩薩往詣道
場坐菩提樹降魔軍衆成等正覺乃至某方
某界某國某處有某如來轉大法輪某方某
界某國某處有某如來作佛事已而般涅槃
善男子假使有人以閻浮提地及草木一切
所有未爲微塵此微塵數可知邊際我宮殿
中寶多羅樹乃至樂器莊嚴具等所出音聲
演說菩薩名如來名法名僧名所發大願所
修諸行及佛菩薩所遊所住所說所化無有
能得知其邊際善男子我等以聞佛聲法聲
菩薩僧聲菩薩所住行願聲故生大歡喜來
詣其所時婆羅門即爲我等如應說法令我

及餘無量衆生於阿耨多羅三藐三菩提得
不退轉復有無量欲界天子現高大身住虛
空中以諸種種上妙供具恭敬供養作如是
言善男子此婆羅門五熱炙身時其大光明
下照阿鼻及諸地獄諸所受苦悉令休息我
等遇此光明照故心生淨信以信心故罪垢
除滅從彼命終生於天中以慙媿故爲知恩
故捨離欲樂而來其所恭敬憑仰無有厭足
時婆羅門爲我說法能令我等及與無量百
千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心

爾時善財童子得聞如是種種說法心大歡
喜踊躍無量於婆羅門所發起真實善知識
想頭頂禮足恭敬合掌唱如是言我於大聖
善知識所生不信心而懷疑惑唯願聖者容
我悔過時婆羅門即爲善財而說偈曰

若有諸善薩順善知識教一切無疑懼安住心不動
彼當決定得諸佛自然智降魔坐道場廣度無邊衆

爾時善財童子聞此偈已即登刀山自投火
聚未至中間即得菩薩善住堅牢清淨三昧
繞觸火燄復得菩薩寂靜樂神通門三昧善
財自言甚奇聖者如是刀鋒及大火燄我身
觸時安隱快樂時婆羅門告善財言善男子
我唯得此菩薩普圓滿無盡輪解脫如諸善
薩摩訶薩大功德能悉能燒盡一切衆生諸

見煩惱在菩提無退轉心無窮盡心無懈
怠無怯弱心如那羅延金剛藏心疾修諸
行無慢隨心大願風輪普持一切勇猛堅擔
擔今具轉無惑云何能知能說彼功德行善
思心何學善隨行修善隨道時善財童子頂
禮如是遠無數不勝數諸佛辭退而去
爾時善財童子於善知識所起不思議最極
尊重心生廣大清淨心常念大衆恒不
捨離心專求佛智常無異念心觀法境界無
有疑礙一心繫念隨善知識無障礙智常現
在善境界在法真實智深善能分別諸法實
際善入三世諸刹那除隨順解了如虛空際
現見諸法恒無二相於法界無分別際入
一法界無二法性一切劫無失壞際隨順
觀入法界如來最勝不共法際解了如
來法界如來法界最勝最勝一切執著
一切障礙不取一切所觀刹土差別之相亦
不取一切諸佛聚會道場和合之相不取
諸佛淨土之相了知衆土皆無有我及衆生
相亦知一切言聲語言如空谷響亦知一切
差別衆色皆如影像如是思惟正念觀察漸
次前行向師子頻申城問徧詢求慈行童女

聞衆人言彼是王女處在王宮五百童女以
爲侍從住毗盧遮那摩尼藏殿於龍勝栴檀
足金線網天衣座上而說妙法善財聞已詣
王宮門一心渴仰求見彼女子時乃見無量
人衆來入宮中善財問言諸人今若欲何所
詣人咸報言我等欲詣慈行童女聽受妙法
善財即念此王宮門既無限礙我亦應入遂
入王宮見其寶殿玻璃爲地瑠璃爲柱金剛
爲壁閭浮檀金以爲垣牆梁寶欄楯百千雜
寶光明普照而爲窓牖阿僧祇勝摩尼寶而
莊校之寶藏摩尼鏡圓滿莊嚴世中最上光
藏摩尼寶晝夜光明以爲照耀無數寶網周
帀彌覆窓閭交映衆寶相輝百千金鈴懸置
其上微風吹動出微妙音有如是等不可思
議衆寶嚴飾慈行童女身真金色日映紺青
形貌端嚴相好具足以梵音聲而演說法善
財見已頂禮其足遠無數而合掌恭敬於一
面立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三
菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修
菩薩道我聞聖者善能誘誨願爲我說童女
告言善男子汝應觀我所住宮殿內外種種
莊嚴之事善財頂禮如教觀察見一一壁中
一一鏡中一一柱中一一相中一一形像中
一一寶網中一一欄楯中一一金鈴中一一

寶樹中一一寶瓔珞中一一莊嚴具中一一寶形像中一一摩尼寶中一一光明照世毗盧遮那寶中悉見十方一切法界一切如來從初發心修菩薩道各各行願各各境界各各出興成等正覺各各示現廣大神變轉妙法輪乃至各各現入涅槃如是影相種種境界如鏡中像亦如淨水普見虛空日月星宿如此皆是慈行童女過去所修大善根力所有衆像於中顯現爾時善財憶所觀察一切諸佛莊嚴刹土功德行願神變之相合掌恭敬一心瞻仰慈行童女時彼童女告善財言善男子此般若波羅蜜普莊嚴門我於三十六恒河沙數諸如來所求得此法彼諸如來各以種種異方便門令我得入一佛所演餘不重說善財自言聖者此般若波羅蜜普莊嚴門境界云何童女答言善男子我入此般若波羅蜜普莊嚴門隨順趣向思惟觀察憶持分別所有境界所有威儀所有相狀所有證入即時獲得普徧出生陀羅尼門百萬阿僧祇陀羅尼門皆悉現前如水漩復速疾顯現所謂佛陀羅尼門法陀羅尼門佛刹陀羅尼門衆生陀羅尼門普徧陀羅尼門過去陀羅尼門未來陀羅尼門現在陀羅尼門常住陀羅尼門福德陀羅尼門福德聚陀羅尼

門智慧陀羅尼門智慧聚陀羅尼門諸願陀
羅尼門分別諸願陀羅尼門行陀羅尼門行
清淨陀羅尼門行修集陀羅尼門行圓滿陀
羅尼門業陀羅尼門業不失壞陀羅尼門業
清淨陀羅尼門業流注陀羅尼門業現前所
作陀羅尼門捨離惡業陀羅尼門修習正業
陀羅尼門業自在陀羅尼門善行陀羅尼門
常持善行陀羅尼門三昧陀羅尼門隨順三
昧陀羅尼門觀察三昧陀羅尼門三昧境界
陀羅尼門從三昧起陀羅尼門神通陀羅尼
門心海陀羅尼門種種心陀羅尼門直心陀
羅尼門清淨心陀羅尼門照心稠林陀羅尼
門心地清淨陀羅尼門知衆生心所生處陀
羅尼門知衆生微細心陀羅尼門知衆生煩
惱行陀羅尼門知煩惱習氣陀羅尼門知煩
惱方便陀羅尼門知煩惱所作陀羅尼門知
衆生信陀羅尼門知衆生解陀羅尼門知衆
生行陀羅尼門知衆生信解諸行差別陀羅
尼門知衆生性陀羅尼門知衆生欲陀羅尼
門知衆生想陀羅尼門知世界所起陀羅尼
門普見十方陀羅尼門普見一切法陀羅尼
門說法陀羅尼門大慈陀羅尼門大悲陀羅
尼門寂靜陀羅尼門語言道陀羅尼明解脫
陀羅尼門普徧出生陀羅尼明無等覺陀羅

尼門方便非方便陀羅尼門隨順陀羅尼門

差別陀羅尼門普入陀羅尼門無礙際陀羅

尼門普徧一切陀羅尼門佛法陀羅尼門菩

薩法陀羅尼門聲聞法陀羅尼門獨覺法陀

羅尼門世間法陀羅尼門世界成陀羅尼門

世界壞陀羅尼門世界住陀羅尼門世界莊

嚴陀羅尼門世界形狀陀羅尼門狹世界陀

羅尼門廣世界陀羅尼門垢世界陀羅尼門

淨世界陀羅尼門於淨世界現垢世界陀羅

尼門於垢世界現淨世界陀羅尼門純垢世

界陀羅尼門純淨世界陀羅尼門垢淨世界

陀羅尼門淨垢世界陀羅尼門平坦世界陀

羅尼門高下世界陀羅尼門覆世界陀羅尼

門仰世界陀羅尼門側世界陀羅尼門世界

網陀羅尼門世界轉陀羅尼門世界各別依

想住陀羅尼門世界行陀羅尼門細入麤陀

羅尼門麤入細陀羅尼門大入小陀羅尼門

小入大陀羅尼門見諸佛陀羅尼門分別佛

身陀羅尼門見佛光明莊嚴網陀羅尼門聞

佛圓滿妙音聲陀羅尼門佛轉法輪陀羅尼

門佛法輪成就陀羅尼門佛法輪差別陀羅

尼門佛法輪無差別陀羅尼門佛法輪訓釋

陀羅尼門佛法輪旋轉陀羅尼門佛身普徧

陀羅尼門佛會圓滿陀羅尼門能作佛事陀

羅尼門了知佛會差別相陀羅尼門徧入佛
 衆會海陀羅尼門諸佛光照陀羅尼門諸佛
 三昧陀羅尼門諸佛三昧自在用陀羅尼門
 諸佛住處陀羅尼門諸佛加持陀羅尼門諸
 佛變化陀羅尼門諸佛遊戲陀羅尼門佛知
 衆生心行差別陀羅尼門諸佛神通種種變
 現陀羅尼門住兜率宮所作業陀羅尼門乃
 至示現入于涅槃陀羅尼門利益衆生陀羅
 尼門入甚深法陀羅尼門入微妙法陀羅尼
 門菩提心相陀羅尼門菩提心所從生陀羅
 尼門菩提心助道相陀羅尼門諸願陀羅尼
 門諸行陀羅尼門神通相陀羅尼門出離相
 陀羅尼門摠持清淨相陀羅尼門智輪清淨
 相陀羅尼門智慧清淨相陀羅尼門無量解
 脫相陀羅尼門念力清淨陀羅尼門自心清
 淨陀羅尼門善男子我唯知此般若波羅蜜
 普莊嚴門如諸菩薩摩訶薩其心廣大等虛
 空界入於法界智慧寬博福德成滿堅固不
 動住出世法遠離世間勤求修習向一切智
 智眼清淨無諸垢翳身語心行悉皆清淨以
 差別智普入諸法無障礙慧猶如虛空通達
 一切世間境界獲無礙地大光明藏善巧分
 別一切法義一切世間無能映奪常行於世
 不染世法能益於世非世所壞爲諸衆生究

成就在無一切衆生語言明解衆生種種
 儀式知諸衆生業習根器隨其心行如應說
 主於一切處皆隨現身於一切時恒得自在
 或云可能說彼功德行善男子於此
 尚有一國土名爲三目彼有比丘名曰妙
 月安住然門等經云何學菩薩行修菩薩道
 時善財童子頂禮其足遶無數而發慕樂仰
 辭還南行

願時善財童子隨順思惟善薩所住行甚深
願善薩所證法界際甚深思惟善薩衆生
微細者甚深思惟善薩世間總行智甚深思
惟衆生無有性甚深思惟衆生心流注甚深
思惟衆生緣起際甚深思惟衆生真實際甚
深思惟衆生如光顯甚深思惟衆生名号差
別甚深思惟衆生語言際甚深思惟衆生
莊嚴甚深思惟衆生秘密際甚深思惟衆
生差別甚深思惟衆生前行至三日國於彼城
遙見一山巔有一小林巖仙人住處焉徧尋訪
乃見於山忽然觀見在一林中經行往復頭
巾如日月有肉髻於勝端嚴其眼睛廣如青
蓮花如脣如紅如髮真金鬘色丹點如頻婆
果鬘如寶鬘具足四十類如師子頭頤光滿
眉如白雲經廣平正甚相映徹如白瑠璃耳
輪邊如妙懸珠狀面如滿月見者無厭頭項

圓直約文三道曾標德相妙藏莊嚴臚如師
 子肩膊臚圓等脇深細如金剛拊臂肘臚直
 立垂過膝網縵指相如白鵝王手足掌中金
 剛輪相柔輭細滑如兜羅綿伊尼鹿腦七處
 平滿手指纖長足跟平圓皮膚金色常光一
 尋身毛上靡一一右旋其身圓滿如尼拘陀
 樹相好嚴潔猶如雪山王諸根澄靜目視不
 瞬於諸境界心無動亂智慧深廣猶如大海
 若沈若舉是智非智動轉戲論一切咸息得
 佛所行平等境界入於緣起差別法門成熟
 衆生心恒不倦能生深廣圓滿大悲教化示
 導心無暫捨爲欲受持一切如來正法眼故
 爲欲普令一切衆生生智眼故爲於如來所
 行之道恒履踐故不遲不速審諦經行寂靜
 端嚴猶如滿月威儀雍肅如淨居天無數天
 龍乾闥婆等釋梵護世人及非人前後圍遶
 主方之神隨方迴轉引導其前足行諸神持
 寶蓮華隨捧其足無盡光主火神執持寶炬
 舒光照耀間浮幢主林神恒雨衆妙栴蘇摩
 華不動藏主地神隨現寶藏普光明主空神
 莊嚴虛空妙吉祥主海神雨摩尼寶須彌藏
 主山神合掌作禮無礙力主風神散衆香華
 春和淑氣主夜神曲躬恭敬常覺圓滿主晝
 神持徧照十方摩尼寶幢住虛空中放大光

明善財童子前詣其所頭面禮足合掌白言
聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心復
欲勤求諸菩薩道我聞聖者善能誘誨願爲
我說菩薩云何學菩薩行修菩薩道妙見答
言善男子我年既少出家又近我此生中於
三十八恒河沙數諸如來所親近供養淨修
梵行或有佛所一日一夜淨修梵行或有佛
所七日七夜淨修梵行或有佛所半月一月
一年百年千年百千年那由他年乃至不可
說不可說年或有佛所經一小劫或一中劫
或一大劫乃至不可說不可說阿僧祇劫親
近供養淨修梵行聽聞妙法依教奉行清淨
莊嚴諸大誓願證入諸佛甚深境界修集菩
薩一切妙行圓滿一切波羅蜜門亦見彼佛
所成正覺所現神通所轉法輪所現涅槃所
有遺教乃至法盡各各差別悉能受持無有
雜亂亦知彼佛以本所發大誓願力普徧嚴
淨諸佛國土以本所入諸三昧力圓滿菩薩
甚深妙行以本所修普賢行力清淨諸佛波
羅蜜海又善男子我常不離此經行處一念
中一切十方皆悉現前得淨妙智觀察了知
無障礙故一念中一切世界皆悉現前得速
疾力一念過不可說不可說世界無障礙故
一念中不可說不可說佛刹皆悉現前得普

嚴淨成就菩薩願力故一念中不可說不可說衆生差別行皆悉現前得滿足普賢教門海故一念中不可說不可說佛清淨身皆悉現前得普親近成就普賢行願力故一念中不可說不可說佛刹極微塵數如來皆悉現前得柔軟心供養承事一切如來願力故一念中不可說不可說如來降注法雨入衆生心皆悉現前得了知阿僧祇法門隨順陀羅尼願力故一念中不可說不可說菩薩行海皆悉現前得淨一切諸菩薩行猶如帝網珠勝願力故一念中不可說不可說諸三昧海皆悉現前得於一三昧中自在入出一切三昧願力故一念中不可說不可說諸根海皆悉現前得了知諸根際於一根中見一切根願力故一念中不可說不可說時皆悉現前得於一切時轉正法輪衆生界盡法輪無盡願力故一念中不可說不可說三世海皆悉現前得了知一切世界中三世分位智光明願力故善男子我唯知此菩薩隨順無盡燈解脱門如諸菩薩摩訶薩心行堅固猶如金剛生如來家種族真正成就不壞常住命根常然智燈無有盡滅其身堅固不可沮壞若能示現如幻色身形貌端嚴世無倫二隨衆生心無量差別如緣起法轉變領盡毒火

矣。所不能害。降魔兵衆摧伏。異道身色妙好。如閻浮金。超過世間最勝無比。放大光網。普照十方。若有見者。必破一切障礙。大山必拔。一切不善根本。必種廣大殊勝善根。如是之人。難可得見。難得出現。如優曇華。而我云何能知。能說。彼功德行善男子。於此南方有一國土。名圓滿多聞。其中有城。名曰妙門。彼有童子。名根自在。主汝詣彼。問菩薩云。何學菩薩行。修菩薩道。時善財童子爲欲成滿諸菩薩行。欲修菩薩無盡功德。欲被菩薩大誓願甲。欲放菩薩大力光明。欲成菩薩深信解力。欲起菩薩無量勝行。於菩薩法心無厭足。樂入一切菩薩功德。願常攝御一切衆生。欲超生死稠林。曠野於善知識常樂見聞承事供養。心無厭倦。於無量法心生尊重頂禮。妙見遶無數百。懸懸瞻仰。辭退而去。爾時善財童子受妙見比丘教。已憶持不忘。思惟修習。決定明了。於彼法門隨順悟入。天龍夜叉。或國婆等眷屬。圍遶漸次前行。向圓滿多聞國。入妙門城。周徧推求。根自在主童子時虛空中。天龍神等告善財言。善男子。今此童子在河渚上。與諸童子聚沙爲戲。爾時善財聞是語已。即詣其所。見彼童子。十千童子。可後。隨沙爲戲。見已。親近頂禮。其足

遠無數市合掌前立自言聖者我已先發阿
 耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學
 菩薩行修菩薩道我聞聖者善能誘誨唯願
 慈哀爲我解說自在主言善男子我昔曾於
 文殊師利童子所修學算數印相等法即得
 悟入一切工巧神通智門善男子我因此故
 知諸世間所有聲論內明因明醫方明等文
 字算數契印取與種種智論亦知一切藥毒
 蠱毒和合銷解亦能療治風癰瘡疫鬼魅所
 著如是所有一切諸病亦能建立城邑聚落
 形勝所居市肆廬里園林池沼義堂福舍臺
 榭樓觀宮殿屋宅窓牖門閤種種莊嚴亦善
 駕御駟馬車乘鬪戰之法安危進止取捨勝
 負亦善調鍊種種仙藥幻術變化亦善營理
 田農商賈種種諸業亦善禮儀尊卑次序亦
 知衆生身相吉凶業行善惡亦知衆生具足
 一切善不善根亦知衆生善趣惡趣種類差
 別亦善了知一切賢聖清淨業道此人應得
 聲聞乘道此人應得辟支佛道此人應得菩
 薩乘道此人應入如來智地如是乃至真俗
 二諦皆悉能知亦知一切諸寂靜衆軌儀法
 式時非時食應所不應以自攝養而延壽命
 亦知世俗治生方法經理資產出處貴賤亦
 知自他過去受身中有分位入胎住胎經生

差別亦知未來一切衆生死此生彼死彼生
此從彼處歿還生於彼從此處歿還生於此
亦知過現一切諸佛差別法門種種安布教
授教誡調伏衆生能令堅固隨順修持越生
死流到涅槃岸身心清淨如鍊真金光明普
照廣大成就善男子我復善知十八二巧種
種技術并六十二眷屬明論及內明等一切
方法治內煩惱何等名為內身煩惱有四因
緣一謂眼根攝受色境二由無始取著習氣
三由彼識自性本性四於色境作意希望由
此四種因緣力故藏識轉變識波浪生譬如
瀑流相續不斷善男子如眼識起一切根識
微塵毛孔俱時出生亦復如是譬如明鏡頓
現衆像諸識亦爾或時順現善男子譬如猛
風吹大海水波浪不停由境界風飄靜心海
起識波浪相續不斷因緣相作不相捨離不
一不異如水與波由業生相緣起繫縛不能
了知色等自性五識身轉彼阿賴耶終不自
言我生七識七識不言從賴耶生但由自心
執取境相分別而生如是甚深阿賴耶識行
相微細究竟邊際唯諸如來住地菩薩之所
通達愚法聲聞及辟支佛凡夫外道悉不能
知

大方廣佛華嚴經卷第九

波濤下徒刀切

涌浪下問音

戰鬪

上之騰切
下都豆切

善軌下凡音

容我上餘封切

悔過

上呼罪切

刀鋒下敷容切

市肆

上時止切
下息利切

塵里上直連切

林藎下蘇后切

尋訪下敷亮切

脩廣上息流切

如提下徒蠻切

膚色上食倫切

丹潔

下古屑切

頰如上古端切

頤頤

上與之切
下胡咸切

額廣

上五陌切

垂埵下丁果切

頸項

上目况切
下胡謹切

約文上於略切

曾標下平聲

臆如

上於力切

肩膊

上古賢切
下補各切

瞞圓上丑凶切

髻髻下虛業切

臂肘下陟柳切

過膝下息七切

網緦下莫半切

白鵝下五何切

鹿臨下市亮切

纖長上息廉切

足跟下古痕切

皮膚下甫無切

上靡下文被切

不瞬下舒問切

履踐

上力祝切
下慈演切

雍肅

下息逐切

春和下戶戈切

淑氣上朱六切

河渚下章與切

蠱毒上公戶切

瘡治

上力果切
下平主聲

風癩下音閑

疥癩

上相邀切

駟馬上息利切

調鍊

上徒聊切
下郎旬切

營理上余傾切

次序下徐心切

寶產下所簡切

瀑流上薄報切

乙巳歲高麗國大藏部監奉

新彫造

大方廣佛華嚴經卷第十

第

罽賓國三藏般若奉

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

善男子我又善知一切聲論音聲語言內外
因起名字訓釋普徧無窮假使帝釋於梵王
所聽受聲明盡其天壽足滿千歲亦不能知
聲論邊際我一念頃以此算法悉能了知盡
其源底善男子彼復教我菩薩算法所謂百
千爲一洛又一百洛又爲一俱胝俱胝俱胝
爲一阿庾多阿庾多阿庾多爲一那由他那
由他那由他爲一頻婆羅頻婆羅頻婆羅爲
一矜羯羅矜羯羅矜羯羅爲一阿伽羅阿伽
羅阿伽羅爲一微湮伐羅微湮伐羅微湮伐
羅爲一鉢囉伐羅鉢囉伐羅鉢囉伐羅爲一
鉢囉麼鉢囉麼鉢囉麼爲一婆縛羅婆縛羅
婆縛羅爲一阿婆羅阿婆羅阿婆羅爲一多
婆羅多婆羅多婆羅爲一覆鉢彌耶覆鉢彌
耶覆鉢彌耶爲一阿臬摩阿臬摩阿臬摩爲
一普摩普摩普摩爲一禰摩禰摩禰摩爲一
阿婆鉢阿婆鉢阿婆鉢爲一微婆伽微婆伽
微婆伽爲一微婆奢微婆奢微婆奢爲一沒
哩縛迦沒哩縛迦沒哩縛迦爲一那賀羅那
賀羅那賀羅爲一毗邏伽毗邏伽毗邏伽爲
一彌縛伽彌縛伽彌縛伽爲一毗伽婆毗伽

婆毗伽婆爲一僧羯邏摩僧羯邏摩僧羯邏
摩爲一毗薩羅毗薩羅毗薩羅爲一毗瞻婆
毗瞻婆毗瞻婆爲一慈氏伽慈氏伽慈氏伽
爲一毗盛伽毗盛伽爲一毗嚧陀毗
嚧陀毗嚧陀爲一微暗訶微暗訶微暗訶爲
一微薄帝微薄帝微薄帝爲一毗佉擔毗佉
擔毗佉爲一部邏那都邏那都邏那爲一
阿觀馳阿觀馳阿觀馳爲一縛邏那縛邏那
縛邏那爲一微暗蘭微暗蘭微暗蘭爲一三
末耶三末耶三末耶爲一微觀羅微觀羅微
觀羅爲一奚婆羅奚婆羅奚婆羅爲一陀縛
羅陀縛羅陀縛羅爲一微度栗娜微度栗娜
微度栗娜爲一奢彌陀奢彌陀奢彌陀爲一
彌呬縛羅彌呬縛羅彌呬縛羅爲一微者囉
微者囉微者囉爲一微舍囉微舍囉微舍囉
爲一微爾薩多微爾薩多微爾薩多爲一阿
瓢擊哆阿瓢擊哆阿瓢擊哆爲一微悉步多
微悉步多微悉步多爲一泥縛羅泥縛羅泥
縛羅爲一波哩殺陀波哩殺陀波哩殺陀爲
一微目差微目差微目差爲一鉢哩哆鉢哩
哆鉢哩哆爲一喝哩多喝哩多喝哩多爲一
阿嚧迦阿嚧迦阿嚧迦爲一印結哩耶印結
哩耶印結哩耶爲一系嚧迦系嚧迦系嚧迦
爲一奴縛那奴縛那奴縛那爲一何嚧那何

嚕那何嚕那為一婆嚕陀婆嚕陀婆嚕陀為
 一謎嚕陀謎嚕陀謎嚕陀為一乞羼耶乞羼
 耶乞羼耶為一阿差目多阿差目多阿差目
 多為一嚕嚕婆耶嚕嚕婆耶嚕嚕婆耶為一
 微麼嚕耶微麼嚕耶微麼嚕耶為一曼弩婆
 耶曼弩婆耶曼弩婆耶為一微灑馱耶微灑
 馱耶微灑馱耶為一三麼陀三麼陀三麼陀
 為一鉢嚕麼怛囉鉢嚕麼怛囉鉢嚕麼怛囉
 為一阿嚕麼怛囉阿嚕麼怛囉阿嚕麼怛囉
 為一勃麼怛囉勃麼怛囉勃麼怛囉為一阿
 畔麼怛囉阿畔麼怛囉阿畔麼怛囉為一伽
 麼怛囉伽麼怛囉伽麼怛囉為一那麼怛囉
 那麼怛囉那麼怛囉為一奚麼怛囉奚麼怛
 囉奚麼怛囉為一鞞麼怛囉鞞麼怛囉鞞麼
 怛囉為一鉢嚕麼怛囉鉢嚕麼怛囉鉢嚕麼
 怛囉為一尸麼怛囉尸麼怛囉尸麼怛囉為
 一翳囉翳囉翳囉為一群羅薛羅薛羅為一
 帝羅帝羅帝羅為一偈羅偈羅偈羅為一空
 步囉空步囉空步囉為一制羅耶制羅耶制
 羅耶為一泥羅泥羅泥羅為一計羅計羅計
 羅為一細羅細羅細羅為一娘羅娘羅娘羅
 為一謎嚕謎羅謎羅為一婆邏茶婆邏茶沙
 羅茶為一謎嚕陀謎嚕陀謎嚕陀為一真嚕
 陀真嚕陀真嚕陀為一契嚕陀契嚕陀契嚕

陀爲一摩覩羅摩覩羅摩覩羅爲一珠嚕哆

珠嚕哆珠嚕哆爲一娑母羅娑母羅娑母羅

爲一阿野娑阿野娑阿野娑爲一迦麼羅迦

麼羅迦麼羅爲一摩伽娑摩伽娑摩伽娑爲

一阿婆囉阿婆囉阿婆囉爲一系嚕婆系嚕

婆系嚕婆爲一吠嚕婆吠嚕婆吠嚕婆爲一

迦嚕嚕羅迦嚕嚕羅迦嚕嚕羅爲一何婆羅

何婆羅何婆羅爲一毗婆囉毗婆囉毗婆囉

爲一那婆羅那婆羅那婆羅爲一寧畔多寧

畔多寧畔多爲一摩婆羅摩婆羅摩婆羅爲

一娑囉那娑囉那娑囉那爲一勃邏摩勃邏

摩勃邏摩爲一勃邏麼那勃邏麼那勃邏麼

那爲一微伽摩微伽摩爲一部波跋

多部波跋多部波跋多爲一爾哩泥捨你哩

泥捨爾哩泥捨爲一阿差耶阿差耶阿差耶

爲一三姥駄三姥駄爲一阿畔多阿

畔多阿畔多爲一阿縛摩娜阿縛摩娜阿縛

摩娜爲一優鉢羅優鉢羅優鉢羅爲一波頭

摩波頭摩波頭摩爲一僧祇僧祇僧祇爲一

阿婆儉弭耶阿婆儉弭耶阿婆儉弭耶爲一

摩訶摩訶摩訶爲一阿僧祇阿僧祇阿僧祇

爲一阿僧祇轉阿僧祇轉阿僧祇轉爲一無

量無量無量爲一無量轉無量轉無量轉爲

一無邊無邊無邊爲一無邊轉無邊轉無邊

轉爲一無等無等爲一無等轉無等轉
 無等轉爲一不可數不可數不可數爲一不
 可數轉不可數轉不可數轉爲一不可稱不
 可稱不可稱爲一不可稱轉不可稱轉不可
 思轉不可思轉不可思轉爲一不可量不可
 量不可量爲一不可量轉不可量轉不可量
 轉爲一不可說不可說不可說爲一不可說
 轉不可說轉不可說轉爲一不可說不可說
 此又不可說不可說爲一不可說不可說轉
 善男子我復以此菩薩所知算數之法分別
 算知無數由旬廣大沙聚顆粒多少亦能算
 知十方盡虛空所有世界種種安立差別次
 第亦能算知十方所有一切世界廣狹大小
 種種分量及以名字差別不同所謂一切劫
 名一切佛名一切法名一切諦名一切業名
 一切菩薩名一切衆生名皆悉了知通達無
 礙善男子我唯知此一切工巧大神通智光
 明法門如諸菩薩摩訶薩能知一切諸衆生
 數及知一切諸衆生名能知一切法品類數
 及知一切法品類名能知三世諸時劫數及
 知三世諸時劫名能知一切諸如來數及知
 一切諸如來名能知一切諸菩薩數及知一
 切諸菩薩名亦能算知一切世界深淨成壞

相續次第一切時分日月年劫相續次第一切諸佛出興名号相續次第一切諸佛所轉法輪相續次第一切菩薩發心行道相續次第一切菩薩成熟衆生相續次第一切衆生所造因業相續次第一切衆生所受果報相續次第如是乃至一切名相展轉出生無盡緣起相續次第如是菩薩所得筭數自在法門自利利他廣大饒益能令衆生隨順悟入次第成熟究竟解脫而我何能說其功德示其所行顯其境界彰其勝力辨其樂欲宣其助道發其大願闡其妙行演其諸度讚其清淨開其殊勝智慧光明如是菩薩所有功德乃至分尚不能知豈能盡知一切諸佛勝妙威神大功德海圓滿一切諸佛福智寶聚波羅蜜果證悟諸佛如燈照現無礙法界演說諸佛廣大清淨自在法輪遊戲諸佛最勝甚深三昧境界覺了諸佛神通明智解脫法門善男子南方有城名海列住有優婆夷名辨具足汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善男子聞是語已歡喜踊躍生尊敬心獲得希有信樂寶心成就廣大利益衆生心悉能照見一切諸佛出興次第降生成道說法涅槃最勝清淨究竟圓滿悟入甚深微妙智慧等於諸趣皆隨現身了知三世差別

境界獲得無盡大功德藏放大智慧自在光明開三有城所有關鍵趣向佛智究竟菩提頂禮其足遶無數而懇懃瞻仰辭退而去爾時善財童子隨順思惟善知識教正念觀察懇懃渴仰心無厭足猶如巨海受大雲雨吞納衆流作是念言善知識教猶如春日生長一切善法根苗善知識教如秋滿月凡所照觸身意清涼善知識教如夏雪山能除一切諸獸熱渴善知識教如芳池日能開一切善心蓮華善知識教如日珠輪照引衆生至法寶處善知識教如閻浮樹開敷一切福智華果善知識教如大龍王自在興布妙法雲雨善知識教如妙高山積集種種無漏功德三十三天莊嚴止住善知識教如天帝釋功德諸天所共圍遶能破愛見阿脩羅軍如是思惟漸次前行至海住城周徧求覓此優婆夷時彼衆人咸告之言善男子彼優婆夷在此城內住自宅中善財聞已即詣其門合掌而立見其舍宅廣博殊麗種種莊嚴衆寶垣牆周帀圍遶四面皆有寶莊嚴門善財入已見優婆夷處於寶座妙年盛色容貌端嚴不御華璵素服垂鬚威光殊特人所樂見除佛菩薩餘無能及有勝威力有廣大心令諸衆生見聞親近咸生尊重愛敬之心於其它中

數十億座超諸人天一切所有皆是菩薩業
力所成宅內無有衣服飲食及餘嚴具但於
其前置一小器復有十千童女圍遶一切妙
寶莊飾其身言音和雅常侍左右瞻仰承順
情無厭怠身出妙香普熏城內及徧虛空一
切人天聞其香者於菩提心皆不退轉其餘
衆生遇斯香者身心柔軟無怒害心無怨結
心無慳嫉心無諂誑心無險曲心無貪愛心
無瞋恚心無幻偽心無下劣心無高慢心無
邪僻心無障礙心無執著心住平等心起大
慈心發利益心住律儀心離貪求心聞其聲
者歡喜踊躍見其身者悉離貪染爾時善財
即前頂禮優婆夷足右遶恭敬合掌而立白
言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
而未知菩薩云何學菩薩行修菩薩道我聞
聖者善能誘誨願爲我說彼即告言善男子
我得菩薩無盡福德莊嚴藏解脫門能於如
是一小器中隨諸衆生種種欲樂如應爲出
種種甘美上好飲食色香味觸悉皆充足善
男子我此器中所出飲食假使百衆生千衆
生百千衆生億衆生百億衆生千億衆生百
千億衆生那由他衆生乃至不可說不可說
衆生假使閻浮提極微塵數衆生一四天下
極微塵數衆生小千世界中千世界大千世

界極微塵數衆生乃至不可說不可說佛刹
 極微塵數衆生假使十方一切世界極微塵
 數衆生隨其欲樂悉令充滿飢渴消除身心
 安樂智慧增長然其飲食無有窮盡亦不減
 少如出飲食乃至能出種種牀座種種敷具
 種種繒綵種種衣服種種車乘種種幢幡種
 種軒蓋種種華鬘種種瓔珞種種珍寶種種
 散香種種丸香種種塗香種種燒香種種末
 香乃至種種如法資具隨其來者普心給施
 不擇怨親貴賤貧富如所意願悉令豐足皆
 於我所生尊重心生恭敬心生無厭心生調
 伏心善男子假使東方一世界中所有衆生
 修習聲聞獨覺乘者食我食已皆證聲聞獨
 覺乘果住最後身如一世界如是次第百世
 界千世界百千世界億世界百億世界千億
 世界百千億世界百千億那由他世界閻浮
 提極微塵數世界一四天下極微塵數世界
 小千世界極微塵數世界中千世界極微塵
 數世界大千世界極微塵數世界乃至不可
 說不可說佛刹極微塵數世界其中所有一
 切衆生修習聲聞獨覺乘者食我食已皆證
 聲聞辟支佛果住最後身南西北方四維上
 下亦復如是又善男子如東方一世界乃至
 不可說不可說佛刹極微塵數世界其中所

有最後身菩薩食我食已皆詣最勝菩提道
 場降伏魔軍成等正覺南西北方四維上下
 所有一世界乃至不可說不可說佛刹極微
 塵數世界其中所有最後身菩薩食我食已
 皆得往詣最勝道場降伏魔軍成等正覺善
 男子汝見我此十千童女眷屬以不答言已
 見優婆夷言善男子今我所有菩薩眷屬百
 萬阿僧祇此十千童女而爲上首皆悉與我
 行同類行同一大願同一善根同出離道同
 清淨解同清淨信同清淨念同清淨趣同清
 淨智同無量覺同淨諸根同普徧心同廣大
 心同所行境同所證理同決定解同明了法
 同淨妙色同無量力同最精進同正法音同
 隨類音同清淨音同第一音同讚功德同清
 淨業同清淨報同廣大慈同普徧悲同普救
 護同徧成熟同淨身業隨緣現起如所應見
 皆令歡喜同淨語業於法自在隨俗訓釋宣
 布法化同能普詣諸佛道場同能普徧一切
 佛所供養承事同現覺智悉解諸佛差別法
 門同得安住一切菩薩清淨行地善男子是
 十千童女能取此食於一念頃徧至十方供
 養一切住最後身諸大菩薩及供一切聲聞
 獨覺乃至徧詣十方世界諸餓鬼趣皆令充
 足除其飢渴善男子此十千童女又取我食

能於天中充足天食亦於龍中充足龍食乃
至能於人非人中隨其所須施諸飲食悉令
充足我此器中曾無減少何況有盡善男子
且待須臾汝當自見說是語時善財即見無
量衆生從四門入皆優婆夷奉願所請既來
集已數座今坐隨其所須給施飲食乃至種
種上妙資具悉皆充足令諸衆生心生歡喜
安隱適悅互相慶慰而此器中所出之物無
減無盡時優婆夷作此施已告善財言善男
子我唯知此菩薩無盡福德莊嚴藏解脫門
如諸菩薩摩訶薩無盡福德大莊嚴藏甚深
無底猶如大海廣大無際猶若虛空滿衆生
心如如意珠所求皆得如大寶聚擁護一切
如輪圍山長諸善根如大雲雨守護法藏猶
如關鑰普集法寶如妙高山破無明闇猶如
燈燭普蔭羣生猶如高蓋而我云何能知能
說彼功德行善男子南方有城名爲大有彼
有長者名具足智汝詣彼問菩薩云何學菩
薩行修菩薩道時善財童子頂禮其足遶無
數匝慇懃瞻仰辭退而去

爾時善財童子得菩薩無盡莊嚴福德藏解
脫門已隨順思惟彼福德大海觀察彼福德
虛空向彼福德聚登彼福德山攝彼福德藏
飲彼福德泉游彼福德池淨彼福德場見彼

福德藏入彼福德教開彼福德眼行彼福德
道植彼福德種漸次而行至大有城周徧詢
求明智居士於善知識心生渴仰念善知識
心無間斷慕善知識志樂堅固方便求見諸
善知識常無厭足願得承事諸善知識精勤
進懈以善知識熏修其心知由依止善知識
故能滿衆善知由依止善知識故能生衆福
知由依止善知識故能長衆行知由依止善
知識故不由他教自能承事一切善友知由
依止善知識故清淨一切菩薩諸根如是思
惟長其善根深其志樂益其德本廣其大悲
近一切智具普賢道照照一切諸佛正法增
長菩薩所有行願明照如來十力智光爾時
善財見彼居士在於城內市四衢道七寶臺
上處於衆寶莊嚴之座其座妙好無數清淨
如意寶王以爲其身種種金剛帝青摩尼以
爲其足寶繩珠網以爲交絡無垢藏摩尼寶
而校飾之復以五百妙寶形像而爲莊嚴敷
天寶衣建天幢幡張大寶網施大寶帳闍浮
檀金以爲其蓋淨瑠璃寶以爲其竿令人執
持以覆其上鵝王羽翮以爲其扇白犢牛尾
以爲其拂悉以離垢妙寶莊嚴天諸童子執
持左右熏衆妙香雨衆天華晝夜常奏五百
樂音其音美妙過於天樂衆生聞者無不歡

悅十千眷屬前後圍遶色相端嚴人所喜見
天莊嚴具以爲嚴飾出過天人最勝無比悉
已成就菩薩志欲皆與居士同昔善根侍立
瞻對承其教命時彼城內一切衆生及虛空
中所有天衆於居士所生隨順心生愛樂心
生歡喜心以心隨順歡喜愛樂善知識故即
起一切天拘蘇摩妙寶華雲普雨一切天拘
蘇摩妙寶華雨是諸人天亦與居士往昔同
種清淨善根爾時善財見是事已前禮其足
遶無數帀合掌而立白言聖者我爲利樂諸
衆生故發阿耨多羅三藐三菩提心爲令一
切衆生滅除苦難故爲令一切衆生究竟安
樂故爲令一切衆生出生死海故爲令一切
衆生入法寶洲故爲令一切衆生枯竭愛河
故爲令一切衆生起大慈悲故爲令一切衆
生捨離貪著故爲令一切衆生渴仰佛智故
爲令一切衆生越度生死大曠野故爲令一
切衆生愛樂諸佛勝功德故爲令一切衆生
出三界城故爲令一切衆生入一切智城故
以如是等種種利益發菩提心而未知菩薩
云何學菩薩行云何修菩薩道而能攝護一
切衆生爲諸衆生作依止處我聞聖者善能
誘誨願爲我說居士告言善哉善哉善男子
汝乃能爲如是利故發阿耨多羅三藐三菩

提心善男子發阿耨多羅三藐三菩提心是
 人難得若能發心是人則能求菩薩行心無
 動轉值遇善知識心無厭足親近善知識心
 無勞倦承事善知識心無憂戚供養善知識
 終不退轉愛念善知識終不放捨渴仰善知
 識無暫懈怠求覓善知識無時憩止行善知
 識教未曾忘懈辜善知識命心無誤失善知
 識者有大威力難得親近承事供養若能給
 侍瞻禮讚歎心無憂悔則得具足一切功德
 不爲煩惱毒亂其心善男子汝見我此十千
 眷屬衆會人不答言已見居士言善男子我
 已令其發阿耨多羅三藐三菩提心生如來
 家增長白法安住無量諸波羅蜜學佛十力
 離世間種住如來種壞生死輪轉淨法輪滅
 三惡趣住正法趣如是等諸菩薩行悉能成
 就普能救護一切衆生善男子我得隨意出
 生福德藏解脫門一切衆生凡有所須悉滿
 其願所謂須食與食須飲與飲如是種種衣
 服瓔珞華鬘繒綵燒香塗香末香金銀眞珠
 珍奇衆寶種種幢幡種種軒蓋房舍屋宅倚
 卧之具種種燈燭病緣湯藥種種船舫象馬
 車乘奴婢牛羊及諸侍使如是一切資生之
 物亦復能與天冠寶飾璫中明珠乃至所愛
 妻妾男女眼耳鼻舌皮肉骨髓身體手足不

揀貧富貴賤好醜隨其來意皆悉與之乃至
 爲說真實妙法使令修證究竟圓滿善男子
 且待須臾汝當自見說是語時無量衆生從
 種種方所種種世界種種國土種種城邑種
 種聚落種種居處形類差別愛樂不同其數
 無量皆以菩薩往昔願力俱來集會爾時居
 士知衆雲集普徧觀察繫念須臾仰視虛空
 如其所須悉從空下相續流入居士掌中隨
 諸聚會一切願求皆手授與普令滿足旣滿
 願已生大歡喜身色光悅心意調柔堪任受
 化然後爲說種種妙法所謂爲得充足諸美
 食者與說種種集福德門演說一切離貧窮
 行演說富饒甘露財行演說法智大尊重行
 演說相好莊嚴身行成就威德降魔怨行成
 就法喜禪悅食行增長成就難屈伏行善能
 了達無上食行令得常命色力安樂具足法
 門爲得充足諸好飲者與其說法令於生死
 捨離渴愛欣樂佛乘入深法味爲得充足諸
 上味者與其說法皆令具足充滿法味證得
 如來味中上味爲得充足種種舟船及車乘
 者與其宣說出離法門皆令越度生死大海
 載於最勝無上大乘爲得充足諸衣服者與
 其說法令得清淨慙媿之衣乃至如來清淨
 妙相金色皮膚如是一切資生之物隨意與

之靡不同瞻然後悉爲如應說法隨其所宜
各令悟入無上清淨智慧法門既聞法已還
歸本處爾時居士爲善財童子顯示菩薩不
可思議解脫境界已告言善男子我唯知此
隨意出生福德藏解脫門如諸菩薩摩訶薩
成就寶手徧覆十方一切世界爲供養佛普
施衆生以自在力興種種色寶雲雨種種色
寶雨所謂種種色瓔珞種種色寶冠種種色
妙鬘種種色卅服種種色法衣種種色嚴具
種種色寶華種種色妙香種種色塗香種種
色末香種種色樓閣種種色寶蓋種種色幢
幡種種色音樂其聲美妙歌讚佛法乃至種
種資生之具普徧一切衆生住處充滿一切
佛刹道場悉以供養一切諸佛亦爲成熟一
切衆生而我云何能知能說彼諸功德自在
神力善男子於此南方有一大城名師子宮
彼有長者名尊法寶慧汝往彼問菩薩云何
學菩薩行修菩薩道時善財童子歡喜踊躍
深自慶幸知因一切善知識故圓滿功德於
善知識尊重謙卑如弟子禮作如是念由此
居心開悟於我今我得聞希有之法由是思
惟不斷愛念善知識見不壞尊重善知識心
常樂受行善知識教決定信順善知識語敬
善知識展轉增勝事善知識心無遮轉頂禮

其足遠無數市惡惡瞻仰辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第十

俱胝下丁居切

阿庚下以圭切

矜羯

上居陵切
下居列切

阿臬下香里切

補摩上規禮切

婆鈴

下巨淹切

毗邏下郎佐切

毗瞻下時盤切

慈泚

下諸氏切

微幡下薄波切

佉擔

上丘加切

親馳

下里也切

栗娜下奴可切

爾尸

上乃里切
下虛器切

阿瓢

下符霄切

擊多

上魚列切
下步駕切

喝哩

上許葛切

阿嚕

下力古切

印轄下寧吉切

系嚕

上胡計切

謎嚕

上美計切

微塵下土果切

曼弩

下奴古切

灑歎

上砂下奴

但囉上當割切

勃塵

上蒲灰切

薛羅

上蒲計切

宰步上蘇骨切

娘羅

上亞誦切

吠盧

上扶廢切

迦澀下色立切

健默

上莫補切
下唐佐切

儉頭

上仁驗切
下綿婢切

孽馳下亭也切

顆粒

上苦栗切
下力入切

關鍵

下其輦切

怒害上奴古切

邪僻

下芳群切

開鑰

下藥音切

衢道上其俱切

寶繩

下食陵切

珠網

下文兩切

鵝王上五何切

犖牛

上里之切

憂慮

下倉歷切

鵄止上去例切

怠惰

上徒亥切
下徒果切

京善

上等錦切

乙巳歲高麗國大藏部監奉

初彫造

大方廣佛華嚴經卷第十一

切

罽賓國三藏般若奉

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子於居士所聞此甚深解脫門

已思惟修習決定無間游彼福德海淨彼福

德田趣彼福德津仰彼福德山開彼福德藏

轉彼福德輪觀彼福德法植彼福德因生彼

福德力增彼福德勢長彼福德心悟彼福德

門漸次行詣師子宮城周徧推求寶髻長者

見在市中遽即頂禮遶無數帀合掌前立白

言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心

而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道

善哉聖者願爲我說諸菩薩道我乘此道趣

一切智爾時長者執善財手將詣其家示其

所居告善財言善男子汝且觀我所居舍宅

爾時善財即徧觀察見其舍宅廣博嚴麗於

其四面各開二門閭浮檀金之所合成白銀

爲牆周帀圍遶玻瓈爲殿雜寶莊嚴紺瑠璃

寶以爲樓閣碑鏤妙寶而爲其柱階墀軒檻

戶牖窓闌靡不咸以衆寶所成百千種寶莊

嚴校飾碼碯寶池香水盈滿四面欄楯絡以

真珠雜寶栴林周徧行列赤珠摩尼爲師子

座阿耨祇寶間錯莊嚴毗盧遮那摩尼寶王

以爲其帳於其座前左右建立光焰熾盛摩

尼寶幢雜色光明如意珠王而爲其網以覆其上於其它內有大樓閣高十層級層開八門善財入已次第觀察見最下層施以種種上味飲食見第二層施諸寶衣及衆財物見第三層普施一切寶莊嚴具見第四層施諸衆女言辭善巧隨意眷屬并所受用上妙珍寶見第五層五地菩薩雲集其中爲安衆生演說妙法諸所施爲無非利樂成就如來最勝論者陀羅尼門諸三昧海及諸世間種種明智光明印行見第六層有諸菩薩皆已成就甚深智慧了達法性得大總持三昧六通皆悉具足入普藏門出障礙境住不二法現佛威儀於不可說妙莊嚴海道場衆中而共集會各以異名分別顯示般若波羅蜜門所謂寂靜藏般若波羅蜜門善巧分別諸衆生智般若波羅蜜門不可動轉般若波羅蜜門離欲光明般若波羅蜜門不可降伏藏般若波羅蜜門照衆生輪般若波羅蜜門隨順教網般若波羅蜜門功德海藏般若波羅蜜門普眼捨得般若波羅蜜門入無盡藏隨順修行般若波羅蜜門入一切世間無盡方便海般若波羅蜜門入隨諸世間一切教海般若波羅蜜門無礙辯才般若波羅蜜門隨順衆生普照無礙般若波羅蜜門辯垢光明般若

波羅蜜門常觀宿緣而布法雲般若波羅蜜
門說如是等百萬阿僧祇般若波羅蜜門徧
不可說道場衆會顯示莊嚴甚深智慧見第
七層得如響忍諸菩薩等充滿其中以方便
智分別演說諸出離門悉能聞持一切如來
所說正法見第八層得不退轉神通智力無
量菩薩共集其中以微細智觀諸世間知諸
佛刹道場衆會如幻如燄如影如像無有實
性見諸如來無分別境現一切佛普徧色身
能以一音徧十方界其身普詣一切道場盡
於法界靡不周徧普入佛境普見佛身普能
受持一切佛法普於一切佛衆會中而爲上
首演說法要見第九層一生所繫諸菩薩衆
於中集會見第十層一切如來充滿其中從
初發心修菩薩行超生死輪成大願海具勝
神通得勝自在以勝威力淨佛國土殊勝莊
嚴普現十方道場衆會演說正法乃至示滅
盡未來際調伏利益化度衆生如是一切悉
使明見

爾時善財見如是等奇特事已自言聖者昔
於何處種何善根獲如是等殊勝果報致此
一切清淨衆會長者告言善男子我念往昔
過佛刹極微塵數劫有世界名種種色莊嚴
輪佛号無邊光圓滿法界普莊嚴王如來應

正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊與百千億聲聞衆俱智毗
盧遮那而爲上首復與百千億菩薩衆俱智
日威德光而爲上首時彼國王名法自在佛
受王請入摩尼幢莊嚴園中我於衢路奏妙
樂音燒一炷香而以供養由彼如來與諸菩
薩及聲聞衆受我供故令此香煙起大香雲
普徧虛空而爲蔭蓋於閻浮提七日夜普
雨種種無邊衆色衆生身相微妙香雲又令
樂音出生種種美妙音聲普徧虛空演出如
來不可思議三世無礙廣大智衆令其聞者
除滅一切煩惱垢障增長一切真實善根速
疾圓滿一切智智普能發起種種神通我時
以此供養善根迴向三處一願永離貧窮困
苦二願常見諸佛菩薩三願恒聞諸佛正法
由是因緣故獲斯報善男子我唯知此菩薩
無障礙願普徧莊嚴福德藏解脫門如諸菩
薩摩訶薩得不思議功德寶藏出不思議無
量功德入無分別如來身海蔭無分別無上
法雲修無分別功德助道起無分別普賢行
網證無分別三昧境界等無分別菩薩善根
住無分別如來所住見無分別三平等於
一切劫不生疲厭住不可壞普眼境界自在
之地而我云何能知能說彼功德行善男子

南方有國名曰藤根其國有城名普徧門中有長者名爲普眼汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時喜財童子頂禮其足遶無數而慇懃瞻仰辭退而去

爾時喜財童子於寶肆長者所聞此解脫已深入諸佛無量知見安住菩薩無量勝行了達菩薩無量方便希求菩薩無量法門清淨菩薩無量信解明利菩薩無量諸根成就菩薩無量欲樂通達菩薩無量行門增長菩薩無量願力建立菩薩無邊勝幢發起菩薩無邊智慧證得菩薩無邊法光普入菩薩無邊大會於菩薩法決定無疑趣求菩薩清淨解脫住菩薩心深信愛樂隨順作意漸次前行至藤根國處處尋訪彼城所在雖歷艱難不憚勞苦身無疲倦心無厭退但唯正念善知識教願常親近承事供養徧策諸根離衆放逸於善知識心恒愛樂然後乃到普徧門城百千聚落周而圓遶其城廣大種種莊嚴燦燦崇峻衢路寬平市列百工貨多珍異往來委輸人物可觀爾時喜財於彼城內推求尋覓長者所居人咸報言住市肆中鬻香藥處聞已往詣見其處在香臺座上即前禮足合掌而立自言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行修菩

薩道長者告言善哉善哉善男子汝已能發
阿耨多羅三藐三菩提心善男子我昔曾於
文殊師利童子所修學了知病起根本殊妙
醫方諸香要法因此了知一切衆生種種病
緣悉能救療所謂風黃痰熱鬼魅蠱毒乃至
水火之所傷害如是一切內外諸疾品類無
邊我悉能於一念之中以種種方藥如法療
治咸令除差施其安樂如是法門汝應修學
善財復言聖者我問菩薩所修妙行云何說
此世俗醫方長者告言善男子菩薩初學修
善提時當知病爲最大障礙若諸衆生身有
疾病心則不安豈能修習諸波羅蜜是故菩
薩修善提時先應療治身所有疾菩薩復觀
一切世界所有衆生營辦事業受於欲樂乃
至出家精勤修習得聖道果皆因國王王之
理化要因無病何以故以諸人王是諸衆生
安樂本故菩薩起化先療國王次治衆生令
無患苦然後說法調伏其心善男子菩薩若
欲治諸病者先當審觀諸病因起品類增損
無量無邊我今爲汝說其少分善男子一切
衆生因四大種和合爲身從四大身能生四
病所謂身病心病客病及俱有病言身病者
風黃痰熱而爲其主言心病者顛狂心亂而
爲其主言客病者刀杖所傷動作過勞以爲

其主俱有病者飢渴寒熱苦樂憂喜而爲其主其餘品類展轉相因能令衆生受身心苦善男子如是衆病貧賤人少多勞役故富貴人多過優樂故善男子一切衆生皆以無量極微大種聚集成身猶如大海衆微水滴如是人身毛及毛孔各三俱胝三俱胝蟲之所依住以是諦觀皮膚穿漏兩眼睛內手足掌中脂膏集麤毛蟲不生其餘身分間無空缺善男子又觀此身唯五大性何等爲五所謂堅溼煖動及虛空性所言堅者所謂身骨三百六十及諸堅韌皆地大性凡諸溼潤皆水大性一切煖觸皆火大性所有動搖皆風大性凡諸空隙皆空大性然彼四大皆多極微於空界中互相依住極微自性微細難知除佛菩薩餘無能見善男子如是五大和合或身如世倉籩終歸敗散如是身器由業所持非自在天之所能作亦非自性及時方等譬如陶師埏埴成器內盛臭穢彩畫嚴飾誑惑愚夫又如四蛇置之一筐如是四大和合爲身一大不調百一病起是故智者應觀此身如養毒蛇如持坏器善男子汝復應知內身外器皆四大成從始至終五時流變云何外器五時流變謂盡虛空十方世界衆生所感妄業所持劫初成時人壽無量自然化生無

我我所次食段食貪寧現行次由我所共立
 田主以爲統御次壽漸減乃至十年由惡業
 故起小三歲至第五時世界將壞火災既起
 梵世皆空水災風災相續亦爾善男子是名
 外器五時流變云何內身五時流變謂嬰孩
 位心無分別如劫初時人無我所次童幼位
 能辨是非如第二時立自他別次壯年位縱
 貪瞋癡如第三時共立田主次衰老位衆病
 所侵如第四時壽等損減次至死位身壞命
 終如第五時世界壞滅是名內身五時流變
 善財白言聖者如是五時因何而起普眼告
 言善男子時無自體分別所成隨妄業輪循
 環無際如人睡覺則名初時從初剎那及恒
 剎那次名臘縛年乎粟多晝夜年劫時多差
 別或約一歲分爲六時所謂春時熱時雨時
 秋時寒時雪時是故智者知病增損善達方
 域所有諸時謂春雪時痰瘡病動於熱雨際
 風病發生於秋寒時黃熱增長惣集病者隨
 時增長善男子我今爲汝已說諸病隨時增
 長如是身病從宿食生若諸衆生能於飲食
 知量知足量其老少氣力強弱時節寒熱風
 雨燥溼身之勞逸應自審察無失其宜能令
 衆病無因得起善男子我此住處常有十方
 一切衆生諸病苦者來至我所而求救療我

以智力觀其因起隨病所宜授與方藥平等
療治普令除差復以種種香湯沐浴上服名
衣瓔珞莊嚴施諸飲食及諸財寶珍玩資具
皆悉與之咸令充足然後各為如應說法令
其永斷心病煩惱所謂為諸一切貪欲多者
教不淨觀瞋恚多者教慈悲觀愚癡多者教
其分別種種法相等分行者為其顯示不淨
惱為欲令其發菩提心偈揚一切諸佛功德
為欲令其起大悲心顯示生死無量苦惱為
欲令其增長功德讚歎修集無量福智為欲
令其發大誓願偈讚調伏一切衆生為欲令
其修普賢行說諸菩薩住一切利於一切劫
修諸行網為欲令其具佛相好莊嚴色身偈
揚讚歎檀波羅蜜為欲令其得佛清淨無垢
法身偈揚讚歎尸波羅蜜為欲令其得佛功
德不思議身偈揚讚歎忍波羅蜜為欲令其
獲於如來無能勝身偈揚讚歎勤波羅蜜為
欲令其得佛清淨無與等身偈揚讚歎禪波
羅蜜為欲令其得佛究竟平等法身偈揚讚
歎般若波羅蜜為欲令其得佛普現差別色
身偈揚讚歎方便波羅蜜為欲令其為諸衆
生住一切劫心無厭倦偈揚讚歎願波羅蜜
為欲令其普現其身嚴淨一切諸佛刹土偈

揚讚歎力波羅蜜爲欲令其現清淨身隨衆

生心悉使歡喜徧揚讚歎智波羅蜜爲欲令

其獲於究竟最勝淨妙無染著身徧揚讚歎

永離一切諸不善法迴向諸佛一切善法如

是種種廣以財法施諸衆生悉滿所願各令

授化歡喜而去善男子我又善知和合一切

諸香要法所謂無等香王香頻頭薩哩多香

王香此香狀如水滴無能勝香王香種種覺悟香王

香阿縷拏鞞低香王香其香色赤如初日色稠汁流以爲香隨

身所欲出生香王香隨時堅細旃檀香王香

龍勝堅固旃檀香王香梵音烏落堅黑沈水

香三香不動諸根香三香如是等香悉知出

處功能勢力及其貴賤調理之法善男子我

持此香以爲供養普見諸佛所願皆滿所謂

救護一切衆生願嚴淨一切佛刹願供養一

切如來願善男子我欲供養然此香時從一

一香出無量香徧滿十方一切法界一切如

來道場海中化爲種種香宮殿香垣牆香樓

閣香欄楯香却敵香門戶香窓牖香半月香

羅網香形像香圓光香嚴具香光明香雲雨

香幢香帳香幡香蓋莊嚴十方一切法界處

處充滿以爲供養善男子我唯知此令一切

衆生普見諸佛承事供養歡喜法門如諸菩

薩摩訶薩如大藥王若見若聞若憶若念若

同住若共行若稱名若隨喜皆獲利益無空過者若有眾生暫得值遇必令銷滅一切煩惱入於佛法離諸苦惱永息一切生死怖畏到無所畏一切智處摧壞一切老死大山安住平等大涅槃城而我云何能知能說彼功德行善男子於此南方有一大域名多羅幢彼城有王名甘露火汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子禮普眼足遶無數帀慇懃瞻仰一心戀慕辭退而去爾時善財童子於普徧眼善知識所聞說善產能令眾生普見諸佛歡喜法門隨順憶念心心相續歡喜踊躍作是思惟善知識者以善方便能攝受我以深重心能守護我令我於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉如是專念生淨信心欣慶心怡暢心調順心勇進心寂靜心廣大心莊嚴心無著心無礙心得心自在心常作心師心善巧分別心普生衆行心隨聞解法心徧徃佛刹心見佛莊嚴心恒不離佛心專求十力心一向無退心漸次前行經歷國邑村營聚落然後乃至多羅幢城處處尋求見王方便于時遇有多聞多解諸婆羅門在於四衢談論世法善財往問云何得見甘露火王時彼多智大婆羅門問善財言仁從何來何所求請欲見我王自言我從

藤根國來普眼長者教我獲得歡喜法門令
 我來此求見大王請問菩薩行菩薩行婆羅
 門言彼藤根國安隱豐樂仁之色相德慧莊
 嚴捨彼來此必獲利益以仁大智必見我王
 仁且安坐聽我所說我王恒居寶嚴正殿坐
 勝摩尼師子之座頒行正法成就衆生善財
 復言何故大王名甘露火答言我王具足七
 支行中道化治罰惡人銷其過犯猶如烈火
 安攝善人與其快樂譬如甘露以是慈悲平
 等教化增其壽命心無厭足故我國人美王
 威德歌讚王猷咸稱我王爲甘露火我王復
 恤其惛獨迷其勝行皆令永斷十不善業正
 修十善如轉輪王所行之法善財復言云何
 名爲具足七支行中道化答言審聽當爲宣
 說言七支者一有君德天下仰戴如人之首
 二有輔臣左右忠良如人之臂三有國境寬
 富包容如人之腹四有險固囊結萬方如人
 之膺五有倉庫財食充盈所往無難如人之
 體六有兵威士馬精銳制動由已如人之脛
 七有隣境貢賦以時往復王命如人之足復
 有二法能持七支一謂威勇二謂智謀二德
 相資如人目足七支依住正教施行所向皆
 從靡不流布如山出雲如地持物澤潤卉木

德被黔黎由是四海皆遵聖化支德互關如車隻輪如鳥一翼決定不能翔空致遠我王咸具名稱普聞仁復當知我國大王成就九法能轉王輪何等爲九一德伏四隣自修職貢二貢賦不入恩信感之三感之不從說其君臣令相疑阻四彼或革心君臣異議訖使和同令歸聖化五善說不聽王師討伐六觀彼主率將德有無七審其寡德議其城守八知彼牢城料其強弱九自揣國中人和兵銳我國大王具此九法慧眼常明照矚一切是故八表咸歸正化自求臣屬永不遐還譬如衆流潮宗於海皆同一味無有異心仁者當知我國大王奉事多佛是大菩薩具大慈悲應現人間覆育羣品知諸衆生應漸調伏先宣王法漬潤其身究竟令其心得解脫是故我王有二聖德何等爲二一者內德種族真正仁慧深達二者外德如上略明後當廣說善財自言云何內德願爲說之答言仁者我國大王種族尊勝嫡嗣承襲歷代相傳入胎處胎諸天護念出胎已後乃至受位福慶交至萬國歡娛聖德日躋博聞強記仁智孝友恭慈惠和聽視聰明具諸慙媿有具足力身無衆患舍垢忍辱心無卒暴尊賢重德愍哀庶類於已財位恒知止足於他危難常思救

護善攝五根不縱情志辯才無礙能師子吼

發言誠諦離諸愛患善解世間殊音異論咸

儀整肅人咸畏敬慰諭輔臣撫育黎庶憐愍

衆生等心無二察人辭色悉知其心見衆馬

形亦知善惡於有恩德報復無疲於怨惡人

善巧將護行幸城邑端坐車中審諦自心無

內外顧依時出入以慰國人有或不順返逆

王命酷害王民動作非法先以善言如法開

示捨逆從順王必慈恕依所領處不減不奪

亦不驅擯聞命不悛當加討罰剋敵制勝務

在安人是故我王善稱遐布仁者當知居俗

日夜分爲八時於晝與夕各四時異一一時

中又分四分通計日夜三十二分以水漏中

定知時分晝四時者自雞鳴後乃至辰前爲

第一時辰初分後至午分初爲第二時午中

分後乃至申前爲第三時申初分後至日沒

前爲第四時於第一時日未出前爲初二分

日出已後乃至朝畢爲後二分如是四分名

日初時我王精勤不著眠睡於夜四時二時

安靜第三時起正定其心受用法樂第四時

中外思庶類不想貪瞋自晝初時先嚼楊枝

乃至祠祭凡有十位何者爲十一嚼楊枝二

淨沐浴三御新衣四塗妙香五冠殊鬘六油

塗足七擗革屣八持傘蓋九嚴侍從十修祠

祭善財問言云何大王每自晨朝要爵齒木
乃至祠祭然後臨朝答言仁者世界增長要
因於王王欲理人先自理身以身安故心意
和平神清體和布化無爽是故我先爵揚
枝乃至祠祭又此十事一一能生十種功德
初爵揚枝具十德者一銷宿食二除痰瘰三
解衆毒四去齒垢五發口香六能明目七澤
潤咽喉八脣無皴裂九增益聲氣十食不爽
味晨朝食後皆爵揚枝諸苦辛物以爲齒木
細心用之具如是德

復次我王香水沐浴具十功德一能除風二
去魘魅三精氣充實四增益壽命五解諸勞
乏六身體柔軟七淨除垢穢八長養氣力九
令人膽勇十善去煩熱

復次我王御新淨衣具十功德一增長吉祥
二行步適悅三眷屬愛敬四處衆無畏五安
樂身心六能益壽命七淨無塵垢八名稱遠
聞九賢聖護念十一切讚歎

復次我王塗諸妙香具十功德一增益精氣
二令身芳潔三調適溫涼四長其壽命五顏
色光盛六心神悅樂七耳目精明八令人強
壯九瞻觀愛敬十具大威德

復次我王冠妙珠鬘具十功德一勝福日增
二殊珍白至三顏色光悅四辯才清暢五具

足吉祥六身心無惱七吉慶恒集八益其壽命九具大膽勇十奉觀歡喜

復次我王足塗香油具十功德一能除風疾二身心輕利三耳目聰明四增益精氣五念無忘失六減省昏睡七眠夢吉祥八延其壽命九除諸垢穢十不生衆疾

復次我王探妙草履有十功德一足趺柔軟二身觸輕安三行步有力四益其精氣五舉止安詳六增長壽命七威儀整肅八左右容喜九形相端嚴十諸天敬畏

復次我王侍衛持蓋具十功德一威嚴尊重二顏色鮮明三露行去熱四不犯風塵五能遮雨溼六不視無福七衆人敬畏八身得安寧九益壽增氣十清淨光華

復次我王莊嚴侍衛具十功德一威儀嚴整二令人敬畏三增王膽勇四佐王威勢五降伏惡人六天神自衛七禁禦暴獸八舒暢三意九邪魅不侵十行王教令如是莊嚴眷屬

園遶故我大王如御駕駟檢察前後調息自他寬猛合度剛柔稱適如大船主統領諸船隨有穿漏應時補塞奉侍王人內宮采女耆德耄齒監守王宮妍覲壯年令其侍衛或前行導引燒香散華吹貝鼓樂歌詠讚歎種種莊嚴或侍從王行執扇持拂塗香油衣眼氣妙

資具隨時受用靡不備足如是導從以候王心

大方廣佛華嚴經卷第十一

遶即上誰音

丸香上胡官切

藤根上徒登切

艱難上古閑切

不憚下徒案切

徧策下楚草切

燄堞上直凡切

發後下私周切

貨多上呼計切

委輸上於龍切

馨香上合六切

瘵熱上該音

鬼魅下明秘切

蠱毒上公戶切

眼睛下子盈切

脂膏上音夷切

空缺上求聲切

煖動上乃管切

堅鞫下玉諄切

竅隙上苦平切

倉蓋下是為切

埏埴上或連切

一簋下苦協切

坏器上芳杯切

嬰掖上於盈切

童幼下伊謬切

循環上胡官切

瘡病上於藥切

燥溼上蘇老切

怡暢上與之切

滄罰上平去二聲

烈火上列音

王猷下以周切

詩訟上士聲切

恤其上平舉切

惇獨上渠管切

寬富上苦官切

囊結上奴當切

精銳下啓音

齊木上許貴切

黔黎上巨倫切

皆遵下將倫切

革心上隔音

討伐上他洛切

主率下所律切

寡德上古凡切

料兵上力弔切

自揣下初委切

漬潤上前習切

嫡嗣上都歷切

承襲下冒音

日躋下子計切

卒暴上倉緩切

庶類上商署切

不縱下平用切

整肅上世那切

撫育上割音

酷害上苦侯切

慙怒下商署切

驅擯上盧俱切
下必刃切

不悛下此緣切

剋敵上苦得切
下徒歷切

先爵下雀音

祠祭上似茲切
下字例切

探革上惠音

侍從下疾用切

咽喉上良前切
下戶鈞切

破裂上七倫切
下列音

魑魅上丹知切

瞻勇上郁致切
下余隴切

禁禦下魚巨切

駕馭下四音

補塞上博古切
下八聲切

耆德上渠脂切

耄齒上莫報切

妍貌上五堅切
下莫敷切

吹貝上昌垂切
下博藍切

持拂下敷勿切

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第十二

功

爾賓國三藏般若奉

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

時摩羅門復告善財言我王圓滿如上種種
法式清淨威儀先入道場禮敬賢聖上祈福
祐澤潤含生或祠祭祖宗恩報恩德教人孝
敬冥益萬方或出遊巡狩撫俗省方徇眾功
師功成告謝水旱歲祥省躬慶祐祀祭之時
一心專念恭敬無怠如對目前想其儀形思
其教誨感涕薦率罄志無私國內輔臣有功
有德賢良節行在家出家碩德高年人所宗
事設命殁已圖畫形容隨其行業建諸塔廟
我王如是日日之中內盡誠心外精供事飲
食財寶上妙珍奇祠敬禮拜曾無懈廢如上
十種首爵齒木乃至祠祭於晝初時前二分
畢日初出時先召良醫候其安否晝夜時分
服食量宜次召曆筭占候陰陽風雨日辰星
月運數行度差正隱現災祥福慶懷除靡不
誠告中外款候可以密聞於此時中一以言
聽行爲既訖正坐臨朝十千大臣前後圍遶
共理王事出納王言聽事畢來盡晝初時爲
後二分次第第二時進御王膳奏妙音樂種種
歡娛以悅王意於第三時沐浴遊宴十億采
女內奏樂音容止殊麗周帀環遶輒意承旨

恒起慈心清淨園林處處嚴飾若聞若見煩

惱銷除盡第四時於王正殿敷置衆寶莊嚴

論座於王國內處處請求有大智慧沙門婆

羅門得道果者演說正法聽聞其義合掌奉

敬禮拜問訊盡恭敬心盡尊重心請令安坐

然後諮問何等善法何等惡法何正何邪何

損何益可行則行可止則止復應數集宿舊

智臣高道隱逸諮承不逮以達聰明詢問國

政評其德失由斯王德漸盛漸固國內衆生

展轉安樂能令世化爲解脫因所以者何一

切菩薩諸所施爲無非佛事譬如白月初出

漸明至十五日光明圓滿流照十方亦如海

潮月初漸起至十五日大起潮波洄復萬里

法王政化亦復如是王德增長若無國王智

臣蒼舊如船無主旋洄覆沒又如衆生渴乏

時雨求天帝釋釋天護念設不降雨經於十

年是諸衆生亦不必死若無國王一日之中

萬姓荒亂相殘害盡以是當知覆護衆生王

勝帝釋復次我王由聞勝法常自省誠以化

羣生每至臨朝力勢雄猛王德增上威伏疆

隣外設朝儀種種嚴衛奏妙音樂肅敬侍王

王與內宮眷屬圍遶就師子座身心無畏如

日出雲光顯自在猶天帝釋處衆天中置四

大人於殿四角身被金甲如四天王左右侍

衛執諸兵仗顯示我王巍巍威德王志含容
心卑萬姓不聽不視恒思順行如海吞流如
山湛寶樂音靜息內外一心爾時我王徧觀
輔相種種威儀珍嚴妙飾知如幻化自堅其
心以慈軟音而說偈言

合會須臾散榮貴盡無常人命如電光強力皆歸死
死魔虧盛滿無常壞寶山勝法恒堅牢應修不放逸
王說偈已宣令羣臣各歸常位理王政事利
益衆生心無懈廢仁者當知如是名為我王
內德善財自言云何復名王德外化答言仁
者一切衆生及器世間安立護持皆是衆生
自業果報及諸國主德力任持劫初成時此
器世間人皆化生肢體圓滿不藉衣食形相
充盈照耀身光無有晝夜宿或旣勝地味隨
生乃至漸生自然香稻後立田主遐邇同歸
覆育均平爲刹帝利自是至今王化不絕有
欲之人無主則亂國有君主一切獲安故名
王力能護衆生仁者當知人有四姓一婆羅
門種多修口業二刹帝利種多修手業三吠
舍種多修田業四戍達羅種修馳逐業其餘
雜類旃陀羅等多皆修習惡律儀業然此四
姓及餘雜類業習不同居處亦異從少至老
所務雖殊皆崇四事云何爲四一修持藝業
二營辦資財三共受欲樂四各求解脫言藝

業者並從騎戲以至壯年各於其倫習學其事若婆羅門業修智慧圖書印記緯候陰陽身相吉凶圖陀典籍刹帝利種增修射御政在養人功存禁暴絃歌悅衆征罰不庭吠舍田業播種耕耨糧聚倉儲人天國本或達羅種通商有無興販往來務滋貨殖言營財者業藝既成成務自事各於其黨競構資生言受樂者既豐財利卜定厥居婚樂宴遊恣娛聲色言解脫者要言二類一婆羅門刹利王種髮既斑白年逾五十乃邁色衰厭世求道情深出要咸謂真修所習既殊師承自異九十六種各業本宗或求生天或計解脫二者釋種如來弟子三乘學人服甘露味修習慈悲利益羣品如是種種邪宗正宗在家出家精心道檢皆依王國而得住持並因我王演化流布故諸學者如世輪繩藝業所修如聚泥土王行正化如匠埏埴乃益自他如成衆器若無王力功行不成法滅無餘況能利濟又彼所修一切功德六分之一當屬於王王之福山崇固難壞其餘外境正化不行國內之人恣情積惡令修善者無以暫安如是障修及造不善所有罪業六分之一還屬彼王王之罪山牢峻難壞是故我王福慧殊勝時婆羅門復告善財仁豈不聞地神語耶地神

常言我負大地一切所有及須彌山不以爲重亦無厭心於三種人我恒厭倦不欲勝持何等爲三一心懷叛逆謀害人王二念棄恩親不孝父母三撥無因果毀謗三尊破法輪僧障修善者如是三人我極患重乃至一念不欲任持復次我王宣流正化諸佛護念何況龍神以是正心能制諸惡如執鉤策邪法不生能與世間作無利者感化調伏正見修行亦如牛王王若行時一切諸牛悉皆隨從王亦如是正化流行一切有情悉皆隨順又如鐵鉤能制狂象王治正化能伏惡人究竟令其同歸解脫

復次我王建國體人恒在三事一念除五怖二慎擇三臣三精修御膳所以者何樹君養人事先除怖臣德允備足以弼諧御膳精善愛身及物教人忠孝親長尊嚴善財自言云何五怖此國獨無荅言仁者一王德簡儉財賦均平無國王貪暴怖二王族貞賢不貪爲寶無近臣侵抑怖三宰官德職惠恕克懷無酷吏傷殘怖四人皆義讓國無欺枉無盜賊偷劫怖五隣境雍和承風向化無外境寇難怖餘國五怖人必不安是故我王聖化無外善財自言云何三臣王所慎擇荅言仁者如曰天主高居曰殿去地四萬二千由旬四天

下人不覩形色但蒙光照瞻仰日輪咸知所

在我王聖德如彼日輪大明御宇無幽不燭

開物成務辨別除昏十千大臣一億猛將皆

王照使爲國之光慎擇三臣統茲百辟何等

爲三一者輔臣二者將帥三者使臣言輔臣

者弼諧王化代王理政上佐王德下恤王人

進賢任能清心奉職如日照曜類群羣分二

將帥者主兵大臣必在忠淳深仁厚義德行

兼茂勇略無虧爲護衆生除惡務本如日照

曜濂閣除昏初自七月至十月終嚴鼓戒兵

順天肅勵無便逐宜安營相地如是主將受

命臨戎攻守以時戰無不利仁復應知我國

五城云何爲五一者山城憑高據險巖岸周

圍二者水城塹以江河沿流四遠三者沙城

曠曠懸遠外無水草四者土城堅壁高壘內

實兵儲五者人城主聖臣賢深謀遠略如是

五城量宜相敵人城最勝我國所尊故我大

王住不思議神通妙化三使臣者所謂行人

受使四方往復王命如日照使涼光原隰幽

谷無私所以者何王德精微王居深密萬方

不覩四海莫知皆由使臣宣布王澤殊方款

塞八表欽承未安者安已安不退是故我王

與諸耆舊宰輔大臣精選良能慎擇其事要

言王使十德乃堪一資忠奉信二愛敬君親

三強記博聞四識量宏達五才辯縱橫六精
閑內外七謙卑仁讓八剛正無瑕九儀範出
羣十通王密意具茲十德受命宣威凡所經
遊清身潔獨不悖酒色不寢衆居醉後眠中
慮澁樞密奉使隣國必達王言不以利遷不
以威變行藏進退靡不合時風俗土宜任物
成化於王權變了達無疑務顯得能以慰殊
俗由此三臣成王德化變惡顯善威被萬方
如日流光照物除暗達近皆明故我國中稟
王聖化多諸善衆動靜合宜或所遊止不狎
惡人所謂撥無因果棄背君親性少慈悲好
見他過庸賤卑猥不畏罪違多欲多瞋無慙
無媿心頑性怯忌勝嫉能如是等人皆不親
近亦不乘御寵候不調諸惡衆馬亦不馴養
無益禽獸亦不經遊深山大澤空聚冢間曠
野山嶮惡獸非人之所住處亦不正視酒肆
屠坊姪穢之處若或遭遇勝吉祥事右旋禮
敬爲護福故曾不履踐佛法衆僧父母師長
大人之影及所行迹於可尊崇有德人所恭
敬禮拜心無輕慢見諸佛塔靈廟僧坊仙聖
所居勝人住處自勸勸他遵崇修葺今其成
就以是天龍咸生歡喜風雨以時五穀豐登
兆庶安樂王之左右所使忠良佞媚兇殘不
能親近如栴檀栴檀檀園遠不雜伊蘭如無

熱池香流德水無諸鹹味王遠惡人亦復如是
是非如甘果猛獸所藏善財復言何等之人
堪典御膳荅言仁者典御膳人應具十德何
者爲十一種姓清淨二三業調柔三忠孝備
足四信讓謙和五知王食性六妙閑食禁七
善調體味八知王食時九體食甘毒亦善解
除十知所應食晝夜月時具此十德可典王
厨量所使人及治食處清淨香潔監守無違
婆羅門言仁復應知我常思念天上人間若
聞若見凡諸勝類一切功德觀我聖王靡不
咸具是義云何

仁者當知師子獸王一德最勝謂無二心如
殺大象盡其勢力殺餘小獸盡力亦然我王
亦爾不畏大事不輕小事盡悲智力究竟無
還

仁者當知諸水鳥王皆具二德一審諦其心
如取魚時入水翹立一心覘視巖然不動二
靜觀水族所欲皆從我王亦爾高居俯視聽
政萬方寂然不動感通無礙言不虛發一切
自成

婆羅門言仁復應知我王三德聖化流行如
金輪世調善馬王有三功德何等爲三一心
性和柔力能致遠二不畏寒暑涉險能安三
調怨易事常無不足我王亦爾一言必柔實

以法利人教化衆生畢竟成就二克勤庶政
心無險易能捨珍財賙給一切三大智勇健
調諸怨敵賦稅量宜恒知止足具此三德扇
以和風他國畏威自境懷惠

婆羅門言仁復應知我王四德聖化流行如
摩伽國妙音雞王有四功德何等爲四一立
信司晨二守義均食三對敵賈勇四不隨牝
雞我王亦爾一賞罰應時二萬方均濟三義
伏疆禦四內言不聽具茲四德化洽無垓
婆羅門言仁復應知我王五德聖化流行如
欲天上善時鵠王有五功德何等爲五一殊
合有時二呼鳴無畏三量宜求食四心無放
逸五不受諸鳥諂佞言辭我王亦爾一清心
寡欲不縱內宮二發言審諦外無違命三取
與不差務充衣食四調心道捨難過精勤五
成就正心不親諂佞具茲五德惠及八荒
婆羅門言仁復應知我王六德聖化流行如
摩伽國勝德大王有六功德何等爲六一隨
得而食二少得知足三趣安便睡四草動易
覺五貧富一心六勇防盜賊我王亦爾一萬
方貢獻任土無違二儉時少奉恒懷慙媿三
所作吉祥易得安眠四正見在懷動念便覺
五重德尊親愍哀貧賤六思存庶品念護無
時威勇自在無諸寇難具茲六德億兆同心

以是思惟觸類成德仰歎我王名稱高遠善攝衆生精勤匪懈如是增數二十一種殊勝功德我王能行一切怨敵自然散滅所有外寇不能入國仁復應知若有問此二十一德但有三德亦善治化一能散珍財賜給一切二寧捨身命無虛誑言三具大勇猛能制怨敵設無此三但有一德亦能政化謂有大福德如是仁王最爲第一譬如八萬四千法門終歸勝義王亦如是種種奇謀終歸福德王若有福王之國土休泰和平無爲無事衆生富樂化及萬方近益身心遠同解脫由王慈福仁惠所成廣說我王妙行無盡

時婆羅門爲善財童子如是僞讀甘露火王內外功德令欣敬已欲重宣此義以偈讚曰衆生於世界三毒風所吹將墜惡趣中非王不能制令生著五欲貪慕由是生王依正法持令趣真常道領奪於財色由無王法持譬如河池魚大小相吞食王法持自他現未常安樂正化廣衆布威爲解脫因人以王爲尊王以法爲尊世道既和平佛法由茲始政暴人思亂刑跡法不行恩威不爽時萬國常休泰多生事多備攝勝爲王悲深慈益深億兆同康樂我王生盛族威光同日輪忘已濟羣生率土無貧乏知身事不淨無常之所侵調心大丈夫守正非餘事慈人如草草惠化冷油雲慈心降德音澤潤諸含識

王者順人心 愛恤人憊患 威行肅會暴 賞罰稱其宜
或有妙形聲 含毒人非愛 或具大聰獻 深欲救其心
我主勝端嚴 懲忿誠諸欲 心如淨明鏡 鑒物未嘗私
明鏡難照形 不鑒於心想 我王心鏡淨 洞見於心源
左右無佞邪 耳目唯良善 諂媚及殘暴 本所不能親
或有肆奸意 欲害於王人 王心鑒未形 悉使歸忠正
芳林伏猛獸 鹹海毒清流 蠹政害良人 兇邪敗君德
香河流德水 甘果茂甘林 八表同歡康 巨賢由主聖
王持防患戒 濟衆潔其源 富貴利羣生 拔出貪瞋海
慈悲既深廣 正法亦遐宣 老幼與孤嫠 護育令安樂
尊賢貴有德 重齒敬其親 咸屬與妃嬪 內外咸雍穆
溫言調萬姓 和色奉師尊 祠敬無情客 福流千萬代
古先無道主 驕侈慢宗親 徇己不憂人 惡稱恒流布
我王知幻境 利物以忘身 有道庇衆生 具吉祥名稱
貪瞋與嗔嫉 皆爲諸苦因 愚惑常不知 感報猶影響
王以人爲本 億兆同一身 役使如四肢 勞逸無過分
我王鏡前躅 無範爲元龜 動作順人心 捨惡而從善
愛人如愛己 率已以隨人 九族旣從風 百辟遵王政
八方歸聖化 端拱以無爲 推功因理心 心靜曾無事
忠臣輔我主 順動如股肱 萬國達聰明 四海稱君德
諸承諾佛教 以法悟衆生 今其了自心 日照蓮華發
國人護我主 猶王護國人 如林衛獸王 獸護於林藪
餘國多五怖 王貪及寵臣 酷吏陷非辜 盜賊公偷劫
自境有四患 外寇必來侵 我王內外清 國人無五怖

世間有四業 一智二珍財 三受五欲樂 四求於解脫
諸王多未具 歟世人莫稱 如風持蒲囊 風息命隨絕
我王備四法 智德蓋其身 富有妙珍財 賙濟於窮乏
五欲無倫匹 不深如蓮華 但爲引衆生 後令入佛智
任如幻解脫 示現處貪瞋 變化治惡人 皆令向佛道
不久汝當見 種種方便門 究竟利衆生 是故聲遠震
妙慧以爲風 常命恒無盡 汝應速瞻詣 勿生懶慢心
一見勝智人 過住百千歲 有或壽千歲 恒食人所棄
不知三世事 亦寡法財寶 飽腹貪欲心 人形畜無別
少學戒心高 易滿如牛迹 如鼠手持物 自謂已能多
智海廣難量 不測反增訪 牛飲水成乳 蛇飲水成毒
智學成菩提 愚學爲生死 如是不了知 斯由少學過
是故我國人 多聞無厭怠 戒王多輔臣 國城亦險固
豐財饒士馬 降國皆親好 如是具七支 勇智恒依住
人間與天上 種種勝功德 利益諸衆生 如上所宣說
智人聞一義 觸類廣無涯 要言爲法王 調身安萬姓
世榮恒不退 出世妙難思 如海納川流 包容益深廣
時婆羅門偈讚王已告善財言 仁者當知 諸
衆生身毛及毛孔各三俱胝 今我大王有三
俱胝內行功德 外行功德 亦三俱胝 以是德
化惠育含生 我向爲仁纔說 大王一毛功德
其餘王德深廣難陳 我智微淺 何能思說 况
我緣務無暇 久言我王今者正殿施化 汝應
往詣一心瞻見 爾時善財聞婆羅門說是語

已慇懃禮足辭詣王宮遙見彼王處於正殿
坐那羅延金剛妙寶大蓮華藏師子之座阿
僧祇衆摩尼寶以爲其臺阿僧祇日光明寶
以爲其足阿僧祇妙寶形像以爲莊嚴金繩
爲網彌覆其上阿僧祇摩尼寶聚光明照耀
阿僧祇天妙寶衣敷置其上種種天香而用
普熏種種寶華布散其地無數寶幢四面行
列無數寶幡周徧垂布孔雀尾色種種光明
天摩尼寶以爲其帳而覆其上爾時大王壯
年盛色尊重可畏相好具足微妙莊嚴如意
摩尼以爲寶冠莊嚴其首間浮檀金以爲半
月莊嚴其額帝青摩尼無垢寶王以爲耳瑠
莊嚴其耳無價摩尼如意寶王以爲瓔珞莊
嚴其頸無垢光照天妙摩尼如意寶王以爲
卽釧莊嚴其臂間浮檀金以爲傘蓋衆寶間
錯以爲輪輻光味摩尼以爲其臍百千曼網
交絡嚴飾清淨藏寶以爲其鈴恒出妙音演
無盡法夜光摩尼放大光明周徧十方以爲
照耀具足圓滿毗瑠璃寶以爲其竿人恒執
持以覆其上甘露火王王德增上有大力勢
威伏遠方隣國諸王靡不欽奉以離垢繒而
繫其頂十千大臣前後圍遶十萬猛卒左右
行列形貌可畏如閻羅使攘臂瞋目鼓齒矧
眉執持器仗見者惶怖國內衆人有犯王法

或奪他命或盜他財或侵他妻虛妄離間
 惡無義貪瞋邪見作如是等種種惡業身被
 五縛將詣王所隨罪治之或以火燒或以湯
 鬻或投糖燬或灌沸油種種焚炙令其糜爛
 或驅上高山推令墮落或斬其首或斷其舌
 或截耳鼻或刖手足或挑雙目或剝身皮或
 解其體肢節分離聚骨成山流血爲池復見
 血中人頭手足骸骨徧滿復有無數猪狗野
 干烏鷺之類競趣池中飲血取肉發大惡聲
 人聞恐怖池中死屍種種形色或有青瘀或
 有膿流臭穢縱橫胙脹爛壞腸胃藏腑悉皆
 出現爪髮筋脉散布池中或有輕罪苦楚鞭
 笞斷截肢解種種刑害呻吟號叫出大怖聲
 或呼父母或呼眷屬聲如雷震酸切人心有
 如是等無量苦毒譬如衆合大地獄中善財
 見已作如是念我爲利益一切衆生發阿耨
 多羅三藐三菩提心修菩薩道求菩薩行問
 善知識云何修習菩提善根云何遠離諸不
 善根今見是王捨善根法作大惡業逼害衆
 生乃至斷命曾不畏懼未來惡道苦業現前
 臨欲顛墜云何於此而欲求問行菩薩行學
 菩薩道能生具足廣博大悲救護衆生以如
 是心種種思念作是念時於虛空中有天告
 曰善男子汝不憶念普眼長者善知識教及

向所見諸婆羅門讚歎此王種種功德微妙

法耶善財仰視而白之日我深憶念思無忘

失諸天復言善男子汝若常念愼莫生疑善

男子汝莫厭離善知識語善知識者恒以正

法引導於汝豈令汝墮險惡處乎善男子善

薩巧行方便智不可思議攝受衆生智不可

思議護念衆生智不可思議利樂衆生智不

可思議治罰衆生智不可思議清淨衆生智

不可思議成熟衆生智不可思議深入衆生

智不可思議度脫衆生智不可思議知衆生

時智不可思議知衆生根智不可思議愍念

調伏諸衆生智不可思議善男子汝詣王所

深心請問學菩薩行修菩薩道爾時善財聞

天語已前詣王所頂禮王足遠無數由合掌

白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提

心而未知菩薩云何學菩薩行修菩薩道我

聞聖者善能誘誨願爲我說時甘露火王理

王事已執善財手將入內宮命之同座而告

之言善男子汝當觀我所住宮殿及諸寶具

善財如語即徧觀察見彼宮殿廣博無比衆

摩尼寶之所合成百千衆寶以爲樓閣赤真

珠寶以爲其柱種種色寶間錯廁鈿不思議

摩尼寶騰光普照種種摩尼寶隨處莊嚴以

牟薩羅摩妙寶以爲齒摩莊嚴其地無數

百千種種色寶以用莊嚴師子之座毗盧遮

那摩尼寶王而爲其帳以覆座上如意寶王

種種色網周而垂覆師子王光味摩尼微妙

寶幢周迴建立復有種種妙寶池沼池水清

淨具八功德碼碯寶王砌壘其岸種種色寶

以爲欄楯處處寶樹行列莊嚴一一寶牆周

而圍遶侍從采女具足十億妙色端嚴令人

喜見容止美麗儀範可觀凡所施爲無非巧

妙軟意承旨常起慈心善財見已生希有想

王時告言善男子於意云何如汝所見諸可

愛果如是色相如是眷屬如是榮樂如是富

饒如是自在豈是惡業而能感耶白言不也

善男子我得菩薩如幻解脫善男子今我國

土所有衆生多行惡業如旃陀羅我於如是

不受善教諸惡衆生作餘無量種種方便不

能令其捨離惡業迴向善道善男子我爲調

伏彼諸衆生今成熟故大悲先導化作惡人

於惡人前示造諸惡及變化作惡害之人逼

惱害罰種種苦治令其國內作惡衆生見是

事已心生懼懼心生恐怖於諸欲樂心生厭

離心生怯弱便能永斷一切惡業發菩提心

得不退轉善男子以是當知汝向所見造惡

衆生受諸苦者及彼能治暴惡衆生皆是變

化善男子我以如是種種方便令諸衆生斷

其所作十不善業具足修習住十善道究竟
 利樂究竟安隱究竟圓滿永斷諸苦住於如
 來一切智地善男子我身語意憶想未曾於
 一衆生而行惱害善男子如我意者寧盡未
 末受無間苦終不發起一念瞋心於一蟲一
 螻微細衆生起惱害想何況造作如是惡業
 善男子我白憶念乃至夢中未曾一念心生
 放逸況於覺悟而殺人耶所以者何人是福
 田能生一切諸善果故譬如此中十六大國
 乃至一切地居衆生依於大地安立生長而
 得住故如是一切賢聖道果皆依於人而能
 修證善男子我唯得此如幻解脫變化法門
 如諸菩薩摩訶薩得無生忍知諸有趣悉皆
 知幻知菩薩行悉皆如化知諸世間悉皆如
 影知一切法悉皆如夢入真實相無著法門
 隨順法界修諸妙行猶如帝網以無著智行
 於境界無有障礙平等普入三昧法門已得
 自在旋陀羅尼住佛境界如影隨形而我云
 何能知能說彼諸菩薩行智功德善男子於
 此南方有城名妙光王名大光汝詣彼問菩
 薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子頂
 禮王足遶無數帀懸勲瞻仰辭退而去

巡狩

上旬音
下舒救切

班師

上布還切

祀祭

上似音
下子例切

薦奉

上作甸切

聲志

上苦定切

先召

下直照切

禳除

上汝陽切

款候

上苦管切

王膳

下時戰切

問評

下息晉切

詒承

上貳音

不逮

下第代音

評其

上平音

洄腹

下伏音

耆舊

上葉脂切

肅敬

上息遜切

不藉

下就北切

逕邇

上胡加切
下見氏切

覆育

上敷救切
下余六切

藝業

上魚祭切

騶猷

上徒聊切
下初謹切

緯候

上平貴切

射御

上神夜切

禁暴

下薄報切

征罰

上諸盈切
下房越切

播種

上補通切

耕耨

上古莖切
下云音

糧聚

上呂采切
下莊庚切

倉儲

下除音

興販

下戶萬切

貨殖

上呼計切
下常職切

其黨

下多朗切

競構

上焦榮切
下古候切

厥居

上居月切

婚樂

上呼昆切

恣娛

上責四切
下虞音

力邁

下莫敗切

輪繩

下食陵切

埏埴

上式連切
下常職切

牢蔽

上魯刀切
下私蘭蒸切

叛逆

上痔半切

鈎策

上古侯切
下楚華切

弼諧

上房密切
下戶音切

精毒

下息殊切

簡儉

上古限切
下巨險切

侵抑

下適音

惠怨

下商署切

酷吏

上苦狄切

義讓

下人操切

欺枉

下好往切

寇難

上苦微切
下奴果切

白辟

下房益切

忠淳

下常倫切

肅勵

下力制切

相地

上息亮切

臨戎

下如融切

攻守

上功音

據嶺

上居御切
下處檢切

汙流

上與專切

堅壁

下北激切

高壘

下力軌切

款塞

下先代切

欽承

上去金切

不愔

下呼昆切

慮壯

下私列切
亦作洩

不狎

下胡甲切

卑猥

下烏悔切

心頑

下五遠切

性怯

下去劫切

龍戾

上力董切
下郎計切

馴養

上詳遵切

豕鬣

上知勇切

屠坊上徒音

煙機上命制切

修音下七八切

允庶上治小切

倭媚上乃定切

兇殘上凶音

翹立上索迷切

覘視上正廢切

嶮然上魚力切

克勤上苦得切

賦稅下尸銳切

牝雞上毗忍切

禮樂下魚巨切

無圻下語斤切

寡欲上舌瓦切

不爽下疎而切

蒸人上謂仍切

蘇息上素姑切

聰叡下既音

德念上澄古切

鮮意上舌寒切

靈政上當故切

老幼上伊謹切

孤悍下渠營切

戚屬上倉登切

如嬪上芳非切

雍穆下莫六切

驕侈上舉音切

庶衆上必至切

前獨下直錄切

端拱下居棟切

股肱上公戶切

吏陷下子鑒切

非幸下子却切

黼黻上歲非切

賙濟上應音

攘臂上取陽切

瞋目上昌莫切

酸齒上五巧切

蚍蜉上桑幽切

湯藥下昌內切

其縻下忙皮切

驅上上豈俱切

截耳上取結切

剔牙上月音切

挑護上士項切

豬狗上形魚切

散肉上徒敢切

青素下依藻切

臙脂上奴冬切

臭穢上尺叔切

縱橫上即宮切

降脹上降江切

腸胃上直良切

藏照上維浪切

爪鬣上則夜切

筋脉上斤音切

若楚下物所切

鞭笞上卑遠切

呻吟上失人切

號叫上胡月切

酸切上素官切

廁細上初夷切

擊磨上魚列切

茵蓐上音真切

民蚘上六音切

一體上魚列切

下而蜀切

亦作蚊

乙巳歲高麗國大咸都監奉

勅照

大方廣佛華嚴經卷第十三

切

別賓國三藏般若奉

詔譯

人不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子一心正念隨順思惟彼王所

得幻智法門觀察彼王如幻解脫思惟彼王

如幻法性發如幻願淨如幻法悟如幻業隨

順如幻成就之法出生如幻不思議智清淨

如幻三世性相以如幻智起於種種如幻變

化如是思念漸次前行經歷人間聚落城邑

或至曠野巖谷險難山川原隰處處尋求無

有疲懈然後乃至妙光大城於其門側問衆

人言此名何城何王統御人或報言此妙光

城是大光王之所住處時善財童子歡喜踊

躍志樂清淨一心瞻慕作如是念我善知識

在此城中我今必當親得奉覲聞諸菩薩所

行之行聞諸菩薩出要之門聞諸菩薩所證

之法聞諸菩薩不思議功德聞諸菩薩不思

議自在聞諸菩薩不思議平等聞諸菩薩不

思議勇猛聞諸菩薩不思議境界聞諸菩薩

不思議法性聞諸菩薩不思議三昧聞諸菩

薩不思議解脫遊戲聞諸菩薩不思議廣大

清淨作是念已入妙光城周徧觀察見此大

城衆寶嚴飾以金銀瑠璃玻瓈赤珠磑碼

瑤七寶所成七重寶漸周而圍遶八功德水

盈滿其中底布金沙光明照耀優鉢羅華波
 頭摩華拘物頭華芬陀利華徧布其上其水
 清徹隨時溫涼白梅檀泥澄淨其下其水隨
 泥如梅檀色寶多羅樹七重行列枝葉繁茂
 青鬱莊嚴七重金剛以為垣牆所謂師子光
 明金剛垣無能超勝金剛垣不可沮壞金剛
 垣精進難伏金剛垣堅固無著金剛垣天衣
 網藏金剛垣無垢妙色金剛垣如是七重一
 一圍遶悉以無數摩尼妙寶間錯莊嚴閻浮
 檀金種種衆寶而為埤埵金銀瑠璃赤珠瑪
 瑙玻瓈海藏真珠等寶以為嚴飾其城縱廣
 一十由旬周迴八方面開八門皆以七寶周
 徧嚴飾帝青瑠璃以為其地衆色雜寶隨處
 莊嚴種種珍奇甚可愛樂其城內有十億街
 道一一道邊安布妙寶以為莊嚴過天帝釋
 所遊之路一一道間皆有無數萬億衆生於
 中止住無數百千廣大宮殿一一皆以衆寶
 合成復有無數不思議閻浮檀金樓閣帝青
 瑠璃摩尼寶網羅覆其上無數不思議白銀
 樓閣赤真珠摩尼寶網羅覆其上無數不思
 議毗瑠璃樓閣廣博妙藏摩尼寶網羅覆其
 上無數不思議玻瓈樓閣曰藏摩尼王網羅
 覆其上無數不思議光照世間摩尼寶樓閣
 吉祥光藏摩尼王網羅覆其上無數不思議

帝青摩尼寶王樓閣妙光摩尼王網羅覆其上無數不思議衆生海藏摩尼寶王樓閣燄光明藏摩尼王網羅覆其上無數不思議金剛寶王樓閣無能勝幢摩尼王網羅覆其上無數不思議栴檀香王樓閣天曼陀羅華摩訶曼陀羅華網羅覆其上無數不思議無等香王樓閣種種華網羅覆其上有如是等無數不思議種種莊嚴妙寶樓閣種種寶網羅覆其上一一樓閣衆寶欄楯周匝圍遶寶多羅樹次第行列皆以寶繩而爲界道一一寶繩懸以金鈴一金鈴衆寶鬘絡如孔雀尾異色端嚴風動成音聞之可意其城復有阿僧祇摩尼寶網阿僧祇寶鈴網阿僧祇天香網阿僧祇天華網阿僧祇寶形像網其城復有阿僧祇金剛帳阿僧祇寶衣帳阿僧祇寶蓋帳阿僧祇寶幢帳阿僧祇寶山帳阿僧祇寶華鬘帳阿僧祇寶樓閣帳之所彌覆處處羅列寶蓋幢幡城中寶池德水盈滿底布金沙光映內外天諸妙華敷榮其上天諸寶鳥浮戲其中出和雅音悅可人意池岸階砌七寶莊嚴帝釋寶池無以爲比當此城中有一樓閣名妙法藏阿僧祇種種色寶以爲莊嚴光明照耀最勝無比衆生樂見心無厭足彼大光王常處其中

爾時善財童子於彼大城妙寶樓閣寶池寶
 漸寶樹寶牆寶蓋寶幢寶鈴寶網如是一切
 珍寶妙物受用資具乃至男女六塵境界皆
 無愛著唯於正法園苑之中深心渴慕但正
 思惟究竟之法一心願樂見善知識漸漸前
 行普徧觀察見大光王去於所住樓閣不遠
 四衢道中坐如意摩尼寶蓮華藏廣大莊嚴
 師子寶座紺瑠璃寶以為其足金縵為帳衆
 寶為網閭浮金繩交絡嚴飾上妙天衣以為
 茵蓐四布敷設阿僧祇妙寶形像隨處莊嚴
 其王具有三十二種大人之相八十隨好而
 以嚴身如真金山光色熾盛如淨空日威光
 赫奕如盛滿月見者清涼心無厭足如梵天
 王處於梵衆威德殊勝亦如大海聚功德寶
 無量無邊亦如大雲徧法性空法雷震吼如
 淨空界顯現種種法門星象如雪山王相好
 樹林以為嚴飾如須彌山四色普現衆生心
 海如寶洲渚種種智寶充滿其中於王座前
 復有無量金銀瑠璃真珠摩尼珊瑚琥珀珂
 貝壁玉諸珍寶聚種種寶衣華鬘瓔珞及諸
 飲食皆悉充滿復見無數百千萬億駟馬寶
 車百千萬億天諸妓樂百千萬億天諸妙香
 百千萬億病緣湯藥無數乳牛蹄角金色無
 數千億端正女人上妙栴檀以塗其體天衣

瓔珞種種莊嚴六十四能靡不誡練儀範禮

則悉皆善知隨衆生心而以給施城邑聚落

四衢道側相次陳列福舍義堂滿二十億安

置一切珍寶妙物及諸飲食充滿其中一一

道傍有二十億諸大菩薩以此諸物惠施衆

生令無所乏爲欲攝受諸衆生故爲欲發起

一切衆生愛敬心故爲欲發起一切衆生歡

喜心故爲欲發起一切衆生踊躍心故爲欲

清淨一切衆生正信心故爲令衆生心清涼

故爲令衆生除愛熱故爲令衆生息煩惱故

爲令衆生解真實故爲令衆生入種智故爲

令衆生捨怨敵故爲令衆生離諸惡故爲令

衆生拔邪見故爲令衆生淨諸業故時善財

童子五體投地頂禮王足遶無數匝合掌而

立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩

提心而未知菩薩云何學菩薩行修菩薩道

我聞聖者善能誘誨願爲我說

時王告言善男子我得淨修菩薩大慈幢行

解脫門清淨滿足善男子我於無量百千萬

億乃至不可說不可說佛所親近聽聞問難

此法隨順思惟審諦觀察清淨悟入修習莊

嚴善男子我以此法爲王以此法教教以此

法攝受以此法隨逐世間以此法興行政化

以此法調伏衆生以此法引導衆生以此法

憐愍衆生以此法安慰衆生以此法運載衆生以此法令衆生趣入以此法令衆生修行以此法與衆生方便以此法令衆生思惟諸法究竟實性以此法令衆生安住大慈以慈爲主具足慈力如是令住利益心安樂心哀愍心攝受心守護衆生心常不捨離心拔衆生苦無休息心代諸衆生恒受苦心令諸衆生住安樂心爲令衆生捨離一切障蓋纏縛得自在故爲令衆生究竟安樂於諸衆生得自在故爲令衆生永斷如草蔓蔓延長生死心故爲令衆生永斷如河相續流注結使心故爲令衆生永斷煩惱習氣心故爲令衆生住於法性寂靜心故爲令衆生永息一切不善法故爲令衆生截生死流入法流故爲令衆生入深法界心無退轉以智慧火燒煩惱薪永斷一切五道生處具菩薩行向一切智心海清淨無諸濁亂信力堅固諸天魔梵沙門婆羅門人與非人所不能動。

善男子我住如是大慈愍行解脫門故能以正法教化世間善男子我國土中一切衆生皆於我所無有恐怖善男子若有一切貧乏衆生裸露飢羸來至我所或求衣服或求飲食乃至求索一切所須受用之物我開庫藏示令知見而告之言汝等昔來爲此財寶造

十不善種種惡業由是業故貧窮裸露衣食
不充我於今者悉施汝等恣意取之既自充
足隨力修行莫造諸惡莫害衆生莫起諸見
莫生執著汝等貧乏若有所須當來我所及
四衢道二十億處義堂福舍一切財寶種種
具足汝隨意取勿生疑難善男子此妙光城
所住衆生皆是菩薩發大乘意行大乘行於
諸衆生起大悲心普徧清淨隨心所欲所見
不同或見此城其量狹小或見此城其量廣
大或見此城土沙爲地或見琉璃衆摩尼寶
以爲其地或見垣牆聚土成立或無能勝金
剛所成或見其地高下不平或見其地平坦
如掌或見屋宅土木所成或見殿堂衆寶嚴
飾及諸樓閣階墀窓闥軒檻戶牖如是一切
無非妙寶善男子若有衆生其心清淨曾種
善根供養諸佛發心趣向一切智道以一切
智爲歸依處及我昔時修菩薩行以四攝事
曾所攝受則見此城具足衆寶清淨莊嚴餘
皆見穢

善男子此國土中一切衆生五濁世時隨本
業習樂造諸惡我起憐愍攝受彼心而欲救
護入於菩薩大慈爲首隨順世間大三昧門
善男子我當入此三昧門時彼諸衆生所有
怖畏心惱害心怨敵心諍論心如是諸心悉

自銷滅何以故入於菩薩大慈為首願世三

昧本性功能法如是故善男子且待須臾自

當得見時大光王即入此定其城內外六種

震動寶地寶牆寶堂寶殿臺觀樓閣塔砌戶

牖如是一切互相衝擊悉向於王咸作曲躬

敬禮之像咸出妙音徧讚王德其城內外所

有人民靡不同時歡喜踊躍俱來王所投地

頂禮近王所住鳥獸之屬互相瞻視起慈悲

心咸向王前恭敬禮拜一切山原及諸草樹

莫不迴轉咸向於王如禮敬像陂池泉井及

以河海悉皆騰溢涼注王前十千龍王起大

香雲震雷激電灑細香雨復有十千六欲天

王所謂四大天王忉利天王夜摩天王兜率

陀天王妙變化天王他化自在天王如是等

王而為上首於虛空中作衆妓樂阿僧祇天

女歌詠讚歎阿僧祇天寶華雲阿僧祇天寶

香雲阿僧祇天寶鬘雲阿僧祇天末香雲阿

僧祇天寶衣雲阿僧祇天寶蓋雲阿僧祇天

寶幢雲阿僧祇天寶幡雲徧虛空中而為嚴

飾供養於王復有醫羅鉢那大象王以自在

力於虛空中布阿僧祇大寶蓮華垂阿僧祇

天寶瓔珞阿僧祇寶繒帶阿僧祇寶嚴具阿

僧祇寶衣服阿僧祇寶鬘阿僧祇寶華阿僧

祇寶香阿僧祇燒香阿僧祇塗香種種奇妙

以爲嚴飾阿僧祇天女出美妙音歌詠讚歎
閻浮提內復有阿僧祇百千萬億諸羅刹王
諸夜叉王鳩槃荼王毗舍闍王諸鬼王等或
居陸地或處虛空或住山間或居大海如是
一切飲血取肉殘害衆生皆起慈心願行利
益明識後世不造諸惡恭敬合掌頂禮於王
恐怖不生身心寂靜皆得無量廣大安樂如
閻浮提餘三天下乃至三千大千世界并及
十方百千萬億那由他世界其中所有毒惡
衆生悉亦如是如是一切皆以菩薩大慈爲
首隨順世間三昧法門力如是故

時大光王從三昧起告善財言善男子我唯
得此菩薩大慈幢行願世三昧解脫門如諸
菩薩摩訶薩爲高蓋慈心普蔭諸衆生故爲
圓滿平等救護無分別故爲修行下中上行
悉等行故爲大地能以慈心任持一切諸衆
生故爲盛滿月福德光明於諸世間平等現
故爲淨日輪以智光明照了一切所知境故
爲世明燈能破衆生諸黑暗故爲水清珠能
清衆生諂誑濁故爲如意寶能滿衆生心所
願故爲猛疾風任持衆生及三昧宮殿一切
智智大法城故而我云何能知其行能說其
德能稱量彼福德大山能瞻仰彼功德衆星
能觀察彼大願風輪能校量彼法平等力能

發起彼大修行心能顯示彼大莊嚴海能闡明彼普賢行門能深入彼諸三昧窟能讚歎彼大慈悲雲能降注彼甘露法雨善男子於此南方有一王都名曰安住有優婆夷名曰不動汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子頂禮王足遶無數而懇懃瞻仰辭退而去

爾時善財童子出妙光城行於道路正念思惟大光王教憶念菩薩大慈幢行思惟菩薩順世三昧普見彼不思議菩薩清淨身普念彼不思議妙寶師子座增長彼不思議大願福德自在力堅固彼不思議成熟衆生智觀察彼不思議不共受用大威德憶念彼不思議神通差別相思惟彼不思議清淨大衆會分別彼不思議菩薩所作業憶念明了隨順信解生歡喜心生澄淨心生猛利心生欣悅心生慶幸心生踊躍心生不亂心生明照心生堅固心生廣博心生無盡心如是思惟悲泣流淚念善知識寶樹希有難見難聞善知識者是我寶山出生一切諸功德寶能徧清淨諸菩薩行圓滿菩薩一切淨念清淨菩薩陀羅尼輪顯發菩薩三昧光明修治菩薩見佛境界普雨一切諸佛法雨顯現如來不思議智顯示一切菩薩願門生長一切菩薩根

若復作是念善知識者能救護我令我不墮
 一切惡趣善知識者能引導我令我得入平
 等佛慧善知識者能顯照我令我了知諸夷
 險道善知識者能開示我令我解了大乘奧
 義善知識者能勸發我令我速入普賢諸行
 善知識者能曉悟我令我速到一切智城善
 知識者能誨諭我令我趣入法界大海善知
 識者能勸誘我令我普見三世法海善知識
 者能教授我令我得與眾聖集會善知識者
 能增長我令我出生一切白法念善知識能
 以如是利益眾坐善財童子如是思惟涕淚
 盈目彼常守護覺悟菩薩猶影隨形如來使
 天於虛空中而告之言善男子其有隨順善
 知識教諸佛世尊悉皆歡喜其有隨順善知
 識語則得近於一切智地其有能於善知識
 行心無疑惑則常值遇一切善友其有發心
 願常不離善知識者則得具足一切甚深最
 勝義利善男子汝可往詣安住王都即當得
 見不動優婆夷大善知識從彼請問諸菩薩
 行

爾時善財童子從彼三昧智光明起漸次遊
 行至安住城周徧求問不動優婆夷今在何
 所遇彼人眾咸示之言善男子不動優婆夷
 身是童女侍觀父母在自宅中與其親屬及

無量人周帀圍遶演說妙法善財聞已其心
歡喜生寂靜心生愛敬心如見父母念我於
今所願圓滿即詣不動優婆夷所到彼宅門
住立觀察入其宅內見彼堂宇微妙清淨衆
寶莊嚴金色光明普皆照耀如是光明觸善
財身善財即時獲得五百妙三昧門所謂入
一切安樂自在幢三昧門了一切寂靜相三
昧門遠離一切世間三昧門普眼捨得三昧
門如來藏三昧門得如是等五百三昧門以
得如是三昧門故身心柔軟如七日胎微妙
輕安世無過者又聞妙香非諸天龍乾闥婆
等人與非人之所能有即前往詣恭敬合掌
一心觀察見其形色端正殊妙十方世界一
切女人無能與比況復過者唯除如來及以
一切灌頂菩薩其身殊勝口出妙香宮殿莊
嚴受用資具眷屬圍遶威光熾盛清淨無染
悉無與等況其過者十方世界一切衆生無
有於此優婆夷所起深著心若有衆生暫得
瞻見所有煩惱悉自銷滅譬如百千萬天
王決定不生欲界煩惱其有見此優婆夷者
不起煩惱亦復如是十方衆生觀此女人歡
喜愛敬心無厭足唯除具足大智慧者爾時
善財童子曲躬合掌恭敬瞻視正念觀察見
此女人其身自在不可思議色相顏容世無

與等元明洞徹物無能障普爲法界一切衆
生作大饒益無有窮盡其身毛孔恒出妙香
眷屬無邊宮殿第一功德深廣不可思議莫
能究盡知其涯際生歡喜心以偈讚曰
汝常護持清淨戒 普修菩薩無垢忍
堅進不動如金剛 妙果超世無能比
爾時善財童子說此偈已白言聖者我已先
發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云
何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能
誘誨願爲我說時不動優婆塞以菩薩柔輭
語可愛語慈悲語慰諭善財而告之言善哉
善哉善男子汝已能發阿耨多羅三藐三菩
提心善男子我得菩薩難摧伏智慧藏解脫
門我得菩薩堅固受持願行門我得菩薩一
切法平等地惣持門我得菩薩一切法智光
照辯才門我得菩薩求一切法心無疲厭莊
嚴三昧門善財童子白言聖者菩薩難摧伏
智慧藏解脫門乃至求法心無疲厭莊嚴三
昧門境界云何答言善男子此處甚深難知
難信善財白言唯願聖者承佛神力爲我宣
說我因聖者善知識力能信能受能解能知
能甚深入能隨順行明了觀察憶念修習離
諸分別究竟平等

大方廣佛華嚴經卷第十三

卷第十三

第十三

埤埤 上普來切 下研磨切

堦砌 上古諸切 下七計切

珂貝 上苦何切

蹄角 上題音

道傍 下步光切

飢羸 上居依切 下力爲切

灑細 上砂下切 又所蟹切

玻瓈 上常來切 下憐題切

珊瑚 上蘇干切 下尸吳切

璧玉 上必益切

詠練 上南來切 下郎南切

蔓蔓 上無眠切 下去聲

衝擊 上尺容切 下古廢切

奧義 上烏到切

寶羅 下食陵切

琥珀 上呼古切 下音伯切

駟馬 上四音

四衢 上莫俱切

裸露 上郎果切

騰溢 下夷質切

巴成高麗國大咸都監奉

新製造

罽賓國三藏般若奉

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時不動優婆塞告善財童子言善男子我憶過去無垢光劫彼劫有佛名爲脩臂十号圓滿時有國王名曰電授准有一女即我身是我於其夜分廢音樂時父母兄弟悉已眠寢五百童女亦皆昏寐我於樓上仰觀星宿於虛空中見彼如來如寶山王無量無邊天龍八部及不思議諸菩薩衆所共圍遶佛身普放大光明網徧滿十方無所障礙佛身毛孔皆出妙香我聞是香身體柔軟心生歡喜便從樓下合十指掌頂禮於佛諦觀彼佛不見頂相觀身左右莫知邊際思惟彼佛諸相隨好無有厭足善男子我於爾時竊自念言此佛世尊作何等業獲於如是勝妙之身相好圓滿光明具足眷屬成就宮殿莊嚴福德智慧惣持三昧神通辯才咸不思議善男子時彼如來知我心念即告我言汝應發難摧伏心斷諸煩惱汝應發無能勝心破諸邪執汝應發無退怯心入深法門汝應發不動轉心拔生死苦汝應發無迷惑心普於一切諸趣受生汝應發無厭足心求見諸佛無有休息汝應發無知足心慈受一切如來法雨汝

應發正思惟心普照一切佛法光明汝應發
大住持心普轉一切如來法輪汝應發廣流
通心隨眾生欲施其法寶善男子我於彼佛
正等覺所聞如是法隨順趣求一切種智心
無退轉求佛十力求佛辯才求佛光明求佛
色身求佛相好求佛衆會求佛淨刹求佛威
儀求佛壽命發是心已深心愛樂如渴思水
其心堅固猶如金剛一切煩惱及以二乘所
不能壞善男子我憶初發是心已來經閻浮
提極微塵數劫尚不曾起一念欲心況行其
事爾所劫中於自親屬有過失者尚不生起
一念瞋心況他衆生無過失者爾所劫中於
其自身不生我見況於衆具而計我所爾所
劫中死時生時及於胎藏入住出時乃至夢
中未曾迷惑起衆生想及無記心況於餘時
爾所劫中乃至夢寐隨見一佛未曾忘失何
況菩薩十眼所見爾所劫中受持一切如來
正法未曾忘失一文一句乃至世俗所有言
辭尚不忘失何況如來語言藏中所宣妙法
爾所劫中受持一切如來法海一文一句無
不思惟如理觀察乃至一切世俗之法尚恒
思惟觀察覺了何況如來真勝義法爾所劫
中受持一切如來法海未曾於一法中不得
三昧乃至世間一切工巧技藝之法一一法

中亦復如是爾所劫中住持一切如來法輪
隨所住持未曾廢捨一文一句亦無錯謬乃
至不曾生於世智唯除為欲調伏衆生爾所
劫中見諸佛海未曾於一佛所不得成就清
淨大願乃至於諸變化佛所悉亦如是爾所
劫中見諸菩薩修行妙行無有一行我不成
就而得清淨爾所劫中所見衆生無一衆生
我不勸發阿耨多羅三藐三菩提心未曾勸
一衆生乃至一念發於聲聞辟支佛意爾所
劫中於一切佛所問之法乃至一文一句不
生疑心不生二想不生分別想不生種種想
不生執著想不生高下想不生勝劣想不生
愛憎想乃至無一念中生如是想善男子我
從是來所見諸佛常得親近未曾捨離常見
菩薩未曾捨離常見真實大善知識未曾捨
離常聞諸佛清淨大願未曾捨離常聞菩薩
所修妙行未曾捨離常聞菩薩波羅蜜門未
曾捨離常聞菩薩地智光明門未曾捨離常
聞菩薩惣持三昧無盡藏門未曾捨離常聞
菩薩普入無邊衆生界門未曾捨離常聞菩
薩以智光明除滅一切衆生煩惱未曾捨離
常聞菩薩生長一切衆生善根未曾捨離常
聞菩薩能隨衆生徧周法界普現其身未曾捨

離常聞菩薩以妙言音開悟法界一切衆生
未曾捨離善男子我得菩薩難摧伏智慧藏
解脫門我得菩薩求一切法心無疲厭莊嚴
三昧門我得菩薩堅固受持願行門我得菩
薩一切法平等地持持門我得菩薩一切法
智光照辯才門現不思議自在神變汝欲見
不善財言唯我心願見

爾時不動優婆塞不起龍藏師子之座入菩
薩難摧伏智慧藏解脫門求一切法心無疲
厭莊嚴三昧門不空圓滿莊嚴三昧門十力
智輪現前三昧門入如是等十億三昧門入
此三昧門時十方各有不可說不可說佛刹
極微塵數世界六種震動一一世界皆悉清
淨瑠璃所成一一世界中有百億四天下
一四天下皆有如來或昇兜率或時降生入
胎初生出家苦行或居道樹或現降魔示證
菩提受梵王請超波羅奈轉四諦輪或從忉
利還闍浮提三道賢階從天而下或時現處
徧六大城現大神通摧諸外道或時現住毗
耶離城彌猴池側初制律儀或時現處王舍
大城靈鷲山等說諸般若波羅蜜門乃至或
現拘尸那城娑羅林間示般涅槃如是所作
一切佛事徧十方清淨世界一一如來放
光明網同徧法界道場衆會清淨園遶轉妙

法輪開悟羣品時不動優婆夷從三昧起告善財言善男子汝見此不汝聞此不汝解此不善財言唯我皆已見已聞已解優婆夷言善男子我唯得此菩薩所修堅固受持大願行門求一切法心無疲厭莊嚴三昧智光明門菩薩難摧伏智慧藏解脫門一切法平等地惣持門一切法智光照辯才門爲一切衆生善巧方便以妙言音普徧一切說微妙法皆令歡喜如諸菩薩摩訶薩如烏灑婆烏遊行虛空無所障礙能入一切衆生大海自在甚深普徧觀察見有善報已成熟者即便執取置菩提岸又如商客入一切智大寶洲中採求如來十力智寶又如漁師有具足力持正法網入生死海流諸衆生如阿脩羅王能徧撓動三有大城諸煩惱海普令衆生究竟寂靜又如日輪出現虛空照愛水泥令其乾竭猶如滿月出現虛空令可化者心華開敷猶如大地普皆平等無量衆生於中止住恒受履踐心無分別增長一切善法根芽猶如大風所向無礙能拔一切諸見大樹壞散一切生死園苑如轉輪王遊行世間以四攝事攝諸衆生而我云何能知能說彼功德行善男子於此南方有一大城名都薩羅其中有

一出家外道名曰徧行汝詣彼問菩薩云何

學菩薩行修菩薩道時善財童子頂禮不動
優婆夷足遶無數匝懇勸瞻仰辭退而去
爾時善財童子於不動優婆夷所得聞法已
專心憶持所有教誨所有示導所有演說所
有讚歎所遇光照皆悉隨順生希有心思惟
觀察普徧修習一心正念漸漸前行經歷國
邑村營聚落然後乃至都薩羅城於日沒時
入彼城中廡店閭里四達交衢處處尋求徧
行外道於高顯處遠望觀察其城東北有一
大山名妙吉祥善財童子於中夜時見此山
頂有大光明峯巒巖峙巖岫攢拱草樹華林
靡不輝映照耀城居如日初出見此事已生
大歡喜作是念言我必於此見善知識便從
城出正念觀察而登彼山住立思惟遙望瞻
仰見此外道於其山上平坦之處徐步經行
色相圓滿威光照耀吉祥福饒過於熾火十
千梵衆之所圍遶大梵天王所不能及善財
即時往詣其所頂禮其足遶無數匝合掌前
立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩
提心而未知菩薩云何學菩薩行云什修菩
薩道我聞聖者善能誘誨願爲我說徧行答
言善哉善哉善男子汝乃能發阿耨多羅三
藐三菩提心復能請問諸菩薩行善男子我
已安住至一切處隨順徧行菩薩行已成就

普觀一切世間等無障礙三昧門已成就無
依無作神通力已成就普門法界際般若波
羅蜜如是一切智慧光明隨行圓滿善男子
我能普於一切世間種種方所種種形色種
種相貌種種殑生種種行解種種信樂一切
趣類諸衆生中所謂天趣龍趣夜叉趣乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺伽地獄畜
生閻羅王界人非人等一切趣類或住諸見
或信二乘或有愛樂大乘之道如是一切諸
衆生中我以種種方便種種智慧種種教化
種種調伏平等利益悉令圓滿所謂或爲演
說一切世間種種技藝利益衆生或爲演說
堅如金剛能破無明陀羅尼智或爲演說四
攝方便攝諸衆生令得親近一切智道或爲
演說諸波羅蜜開示讚歎令其迴向一切智
位或爲稱歎發菩提心令其不失無上道意
或爲稱讚諸菩薩行令其滿足能淨佛剎度
衆生願或爲演說造諸惡業受地獄等種種
苦報令於不善深生厭離或爲演說供養諸
佛種種善根決定獲得一切智果令其發起
歡喜之心或爲讚說一切如來應正等覺所
有功德令樂佛身求一切智或爲讚說諸佛
威德令其願樂佛不壞身或爲讚說佛自在
身令求如來無能映蔽大威德體善男子我

又於此都薩羅城一切方所一切族類若男
若女諸人衆中以善方便示同其形隨其所
應變化言音種種差別而爲說法諸衆生等
悉不能知我是何人從何而至唯令聞者如
理修行悟真實義善男子如於此城利益衆
生於閻浮提城邑聚落所有衆生止住之處
悉亦如是而爲利益善男子閻浮提內九十
六衆各起異見而生執著我悉於其中方便
調伏令其捨離所有諸見如閻浮提一切住
處餘三天下亦復如是如四天下小千中千
大千世界其中衆生一切住處亦復如是如
此三千大千世界如是十方無量世界一切
住處一切品類諸衆生海我悉於中隨諸衆
生心之所樂以種種方便種種法門種種理
趣種種正行種種事業現種種色身種種形
相種種言音而爲說法令彼衆生皆得利益
善男子我唯知此至一切處隨順徧行菩薩
行如諸菩薩摩訶薩得與衆生無差別身得
與一切衆生數等三昧以變化身普入諸趣
於一切處皆現受生清淨光明徧照法界其
有見者無不蒙益以無礙願住一切劫得如
帝網諸無等行常勤利益一切衆生雖於無
量煩惱垢中恒與共居而無染著若於三世
衆生下等以無我智周徧照耀以大悲藏增

長善根而我云何能知能說彼功德行清淨
智慧善男子於此南方有一國土名為廣博
彼有聚落從國為名其中有一鬻香長者名
曰具足優鉢羅華汝詣彼問菩薩云何學善
薩行修菩薩道時善財童子禮徧行足遶無
數而慇懃瞻仰辭退而去

爾時善財童子因善知識教不顧身命不著
財寶不耽五欲不戀眷屬不重王位自在安
樂唯願化導一切衆生令其成熟唯願莊嚴
諸佛刹土普徧清淨唯願供養一切如來心
無疲厭唯願證知諸法實性分明顯現唯願
隨順甚深法界普徧無礙唯願修集一切苦
薩大功德海終無退轉唯願恒於一切劫中
修菩薩行唯願普入一切如來衆會道場唯
願入於一三昧門普現諸三昧門自在神力
唯願於佛一法輪中普持一切如來法輪唯
願於佛一毛孔中見一切佛心無厭足唯願
證得智慧光明能持一切諸佛法藏專求此
等諸佛菩薩所有功德漸次遊行至廣博國
及其聚落普徧尋求鬻香長者見已前詣頂
禮其足遶無數而合掌而立白言聖者我已
先發阿耨多羅三藐三菩提心欲求一切佛
平等智慧欲滿一切佛無量大願欲淨一切
佛最上色身欲見一切佛清淨法身欲知一

切佛廣大智身欲淨治一切菩薩諸行欲照
明一切菩薩三昧欲安住一切菩薩總持欲
堅牢一切菩薩功德欲除滅一切所有障礙
欲遊行一切十方世界而未知菩薩云何學
菩薩行云何修菩薩道而能出生一切種智
長者告言善哉善哉善男子汝乃能發阿耨
多羅三藐三菩提心善男子我善別知一切
諸香所謂一切香一切燒香一切塗香一切
末香亦知調合如是香法又知如是一切香
王所出之處又善了知天香龍香夜叉香乾
闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人等所有諸香又善了知治諸病香醫諸惡
香除憂惱香生深愛香增煩惱香滅煩惱香
令於有爲生樂著香令於有爲生厭離香捨
諸驕逸香聞法歡喜香發心念佛香證解法
門香聖所受用香一切菩薩差別香一切菩
薩地位香如是等香及調和法形相生起出
現成就清淨安隱方便境界威力業用所從
根本隨處隨人種類差別如是一切我皆了
知善男子人間有香名曰龍藏因龍闢生若
燒一丸大如油麻即能興起大香皎雲猶如
帝網彌覆王都於七日中雨細香雨若著身
者身即金色若著衣服皆悉變成拘蘇摩華
色若因風吹入宮殿中一切臺殿樓閣堂宇

皆悉變爲拘蘇摩華色衆生觀者七日七夜
 歡喜充滿身心快樂感熱清涼無有諸病及
 諸煩惱不相侵害離諸憂苦不驚不怖不逆
 不亂慈心相向志意清淨我知是已如應說
 法令其決定發阿耨多羅三藐三菩提心善
 男子摩羅耶山出栴檀香名曰牛頭若以塗
 身設入火坑火不能燒善男子海中有香名
 無能勝若以塗鼓及諸螺貝其聲發時一切
 敵軍悉皆退散善男子阿那婆達多池邊出
 沈水香名蓮華藏若燒一丸如麻子大香氣
 普熏閻浮提界衆生聞者離一切罪戒品清
 淨善男子雪山有香名具足明相若有衆生
 嗅此香者其心決定離諸染著我爲說法莫
 不皆得離垢圓滿清淨三昧善男子羅刹界
 中有香名海藏其香但爲轉輪王用若燒一
 丸香氣所熏王及四軍皆騰虛空遊止自在
 善男子善法堂中有香名香性莊嚴若燒一
 丸熏彼天衆普令發起念佛之心善男子須
 夜摩天有香名淨藏性若燒一丸熏彼天衆
 莫不雲集彼天王所恭敬聽聞王所說法善
 男子兜率天中有香名信度縛囉於一生所
 繫菩薩座前若燒一丸興大香雲徧覆法界
 普雨一切諸供養具供養一切如來道場菩
 薩衆會善男子妙變化天有香名奪意性若

燒一丸於七日中普雨一切不可思議諸莊嚴具善男子我唯知此調和香法如諸菩薩摩訶薩遠離一切諸惡習氣為無垢香永斷煩惱衆魔習索起諸有趣得如幻智於諸世間皆無染著具足圓滿無所著戒淨無著智行無著境於一切處悉無有著其心平等無著無依而我何能知其妙行說其功德顯其所有清淨戒品示其所作無過失業闍其所無過失智辨其離染三業行門善男子於此南方有一大城名曰樓閣彼有船師名婆施羅汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子禮長者足遶無數匝懇懃瞻仰一心戀慕辭退而去

爾時善財童子一心正念向樓閣城隨順思惟觀察道路所謂觀遠高卑觀道夷險觀道淨穢觀道安危觀道曲直漸次而行作如是念我當親近彼善知識善知識者是成就修行諸波羅蜜增勝道因善知識者是成就修行普入法界無礙道因善知識者是成就修行攝取一切衆生智道因善知識者是成就修行令一切衆生不墮險惡道因善知識者是成就修行令一切衆生離邪業道因善知識者是成就修行令一切衆生滅煩惱道因善知識者是成就修行令一切衆生除惡慧

道因善知識者是成就修行令一切衆生離
 憊慢道因善知識者是成就修行令一切衆
 生拔惡刺道因善知識者是成就修行令一
 切衆生捨惡見道因善知識者是成就修行
 令一切衆生至一切智城道因何以故於善
 知識處得一切善法故依善知識力得一切
 智道故善知識者難見難遇於善知識如是
 思惟勤求作意漸次前行到彼城已見彼船
 師在城門外海岸上住百千商人大衆圍遶
 說大海法方便開示佛功德海即前往詣頂
 禮其足遶無數匝一心合掌白言聖者我已
 先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩
 云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善
 能誘誨願爲我說船師告言善哉善哉善男
 子汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心今復
 能問生大智因斷除一切生死苦因往一切
 智大寶洲因成就不壞趣大乘因遠離二乘
 怖生死因任諸三昧生智慧因徧行菩薩微
 細行因求大願事遊菩薩行清淨道因以菩
 薩行莊嚴無壞智清淨道因普觀一切十方
 諸佛皆無障礙清淨道因速能趣入一切諸
 佛其深心每清淨道因善男子我在海岸樓
 閣大城等處普薩大悲愍行善男子我普觀
 察閻浮提內貧窮衆生爲饒益故修種種行

隨其所願悉令滿足先以世間珍寶飲食充足其意復施法財令其歡喜令修福行令生智道令增善根力令發菩提心令淨菩提願令堅大悲力令修能滅生死道令起不捨生死行令攝衆生海令修功德海令照諸法海令見諸佛海令入種智海善男子我住於此如是思惟如是作意如是勤求如是利益如是安樂一切衆生善男子我知海中一切寶洲一切寶處一切寶性一切寶根一切寶種一切寶類我又能知淨一切寶鑽一切寶出一切寶作一切寶一切寶器一切寶用一切寶境界一切寶光明我又能知一切龍宮一切夜叉宮一切羅刹宮一切部多宮如是一切差別住處皆善迴避免其諸難亦知大海漩渦淺深波濤遠近水色好惡種種不同亦善別知日月星辰列宿迴轉運行度數變異裁祥晝夜晷漏時分延促亦知其船鐵木堅脆機關罌滑水之大小風之逆順左右旋轉安危之相可行則行可止則止我以如是種種方便常能利益一切衆生善男子我以好船運諸商衆行安隱道示其寂靜無恐怖相復爲說法令其歡喜隨所樂欲引至寶洲與諸珍寶咸使充足然後將領還閻浮提善男子我作大船如是往來從昔至今未曾損壞

若有衆生得見我身聞我法者令其永不怖
生死海必得入於一切智海必能竭盡諸愛
欲海能以智光照三世海能盡一切衆生皆
海能淨一切衆生心海速能嚴淨一切刹海
普能往詣十方佛海普知一切衆生根海普
了一切衆生行海普順一切衆生性海普果
子我唯得此大悲幢行若有衆生身聞憶念
與我同住皆悉不空如諸菩薩摩訶薩善能
游步生死大海能不染著諸煩惱海能捨一
切諸妄見海能觀一切諸法性海能以四攝
攝衆生海能善安住一切智海能滅一切衆
生著海能平等住一切時海能以神通度衆
生海能以其時調衆生海而我云何能知能
說彼功德行善男子於此南方有一城邑名
樂瓔珞中有長者名爲最勝汝詣彼問菩薩
云何學菩薩行修菩薩道時善財童子禮船
師足遶無數匝懇懃瞻仰悲泣流淚求善知
識心無厭足於善知識增戀慕心增愛樂心
一心觀察辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第十四

發心正行

眠寢下七輪切

昏寐下彌切

竊自_{上平結切}

退怯_{下去劫切}

羅奈_{下奴帶切}

縹猴<sub>上彌音
下候音</sub>

拘尸_{上舉朱切}

烏灑_{下石丁切}

撓動<sub>上呼毛切
亦作托</sub>

履踐<sub>上力几切
下慈演切</sub>

壓店<sub>上直連切
下都合切</sub>

間里_{上力居切}

峯巒_{下落官切}

陵寺<sub>上私開切
下直里切</sub>

巖岫<sub>上五衛切
下袖音</sub>

攢拱<sub>上在琰切
下居棟切</sub>

鬻香_{上余六切}

顧身_{上苦晏切}

不耽_{下他含切}

塗鼓<sub>上同都切
下分尸切</sub>

螺貝<sub>上落美切
亦作贏</sub>

輿此_{上許救切}

腎素<sub>上古流切
下蘇各切</sub>

夷險<sub>上以臍切
下虛檢切</sub>

寶鑠_{下相官切}

波濩<sub>上似宣切
下伏音</sub>

波濤_{下徒刀切}

裁祥<sub>上祖才切
亦作災災</sub>

聚潏_{上軌音}

堅脆<sub>下此芮切
亦作脆</sub>

跬滑<sub>上色音亦徒
下尸八切</sub>

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大方廣佛華嚴經卷第十五

卅

須臾國三藏般若奉

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子於諸衆生起大慈普偏心起
大悲潤澤心思惟相續曾無間斷福德智慧
具足莊嚴正見圓滿離諸惡垢證法平等心
無高下隨順悟入一切智道拔不善刺滅一
切障了達甚深覺法自性堅固精進以為牆
塹不思議三昧而為園苑以慧日光破無明
闇以方便風開智慧華以廣大願充滿法界
心常現入一切智城如是勤求菩薩之道漸
次往詣樂瓔珞城到彼詢求最勝長者見在
城東大莊嚴幢無憂林中無量商人百千長
者衆所圍繞理斷人間種種事務因為宣揚
出世之法令離見慢及我我所捨所積聚眷
屬珍財滅除慳嫉一切疑執心得清淨無諸
穢濁獲淨信力常樂見佛受持佛法生菩薩
力起菩薩行入菩薩三昧得菩薩智慧住菩
薩正念增菩薩樂欲發起無上菩提之心爾
時善財即至其所以身投地頂禮其足良久
乃起以尊重心自言聖者我是善財我是喜
財我專尋求菩薩勝行菩薩云何學菩薩行
菩薩云何修菩薩道隨修學時常能化度一
切衆生常能現見一切諸佛常得聽聞一切

佛法常能任持一切佛法常能趣入一切法
 門入一切剎學菩薩行常能久住一切大劫
 修菩薩道心無厭足能知一切如來神力能
 得一切如來護念能入一切如來智慧時彼
 長者告善財言善哉善哉善男子汝已能發
 阿耨多羅三藐三菩提心善男子我已成就
 至一切處淨菩薩行法門無體無依無作無
 住神通之力善男子云何名為至一切處淨
 菩薩行法門善男子我於此三千大千世界
 欲界一切諸衆生中所謂一切三十三天一
 切須夜摩天一切兜率陀天一切樂變化天
 一切他化自在天一切魔天及餘一切欲界
 所居部類眷屬一切天龍夜叉羅刹鳩槃荼
 乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
 與非人村營城邑一切住處諸衆生中隨其
 所應而爲說法令捨非法令息諍論令除鬪
 戰令止忿競令破怨結令解繫縛令出牢獄
 令免怖畏令斷殺生乃至邪見一切惡業不
 可作事皆令禁止令其順行一切善法諸可
 作事皆使正修令其徧學一切技藝於諸世
 間而作利益爲其分別種種諸論隨其所應
 令生歡喜令漸成熟隨順一切諸外道衆爲
 說勝慧令斷諸見令入佛法乃至色界一切
 梵天我亦爲其說如是法如於此三千大千

此界乃至十方不可說百千億那由他佛刹極微塵數世界之中我皆為其廣說正法所謂佛法菩薩法聲聞法獨覺法說地獄趣說地獄眾受苦差別說向地獄道說畜生趣說畜生眾受苦差別說向畜生道說閻羅王界說閻羅王界受苦差別說向閻羅王界道說天世間說天世間受樂差別說向天世間道說人世間說人世間受苦受樂說向人世間道善男子我說如是種種世間若集若壞若染若淨為欲開顯菩薩功德為令捨離生死過患為令知見諸佛功德為令知見諸有趣生為令知見無障礙法為令開發智慧光明為欲顯示苦樂因起為欲顯示入無相門為令眾生捨諸想著為令證得佛無依法為令永滅煩惱業輪為令能轉佛淨法輪我為眾生說如是法善男子我唯知此至一切處淨菩薩行莊嚴法門無依無作無性無住神通之力如諸菩薩摩訶薩具足一切自在神通悉能徧往一切佛刹得普眼地住淨耳根悉聞一切音聲言說普入諸法智慧自在勇健無比離諸牽諍以廣長舌出平等音其身妙好同諸菩薩與諸如來究竟無二智身廣大普入三境界無際同於虛空而我云何能知能說彼功德行善男子於此南方

有一國土名無邊際河其國有城名揭陵迦
 林有比丘尼名師子頻申汝詣彼問菩薩云
 何學菩薩行修菩薩道時善財童子禮最勝
 足遶無數帀殷懃瞻仰一心戀慕辭退而去
 爾時善財童子漸漸前行至無邊際河揭陵
 迦林周徧尋訪師子頻申比丘尼時無量人
 咸告之言善男子此比丘尼在勝光王之所
 捨施日光園中說法利益無量衆生善財聞
 已歡喜踊躍即詣彼園周徧觀察見其園中
 有一大樹名過滿月形如樓閣高廣嚴好放
 大光明照一由旬復見葉樹名曰普覆其形
 如蓋紺青光明周徧照耀復見華樹名曰華
 藏形色高潔猶如雪山兩衆妙華如流香水
 周徧普重無有窮盡猶如利天繫喜園中玻
 璃質多羅樹復有果樹名爲常熟形如金山
 味如甘露柔軟香美常放光明種種衆果悉
 皆具足其中復有摩尼寶樹名毗盧遮那藏
 其形無比如妙高山心王摩尼寶最在其上
 阿僧祇色相摩尼寶周徧莊嚴旃檀摩尼以
 爲樹果衆雜珠網羅覆其上復有瓊樹名爲
 天寶恒出妙寶瓔珞華鬘如意寶王敷榮光
 耀摩尼寶藏蘊伏其下以爲樹根復有衣樹
 名能清淨常出衆色諸妙寶衣垂布樹枝以
 爲嚴飾有音樂樹名爲歡喜其音美妙過諸

天樂復有香樹名徧莊嚴恒出妙香普熏一切園中復有種種陂池一切皆以七寶莊嚴其池入水衆寶莊嚴衆色摩尼而爲欄楯梅檀香末凝積其中上妙金沙彌布其底八功德水清淨盈滿優鉢羅華波頭摩華拘物頭華芬陀利華徧覆其上瞻博迦華灯提目多迦華婆利師迦華曼陀羅華摩訶曼陀羅華如是等華列植其岸衆鳥和鳴其聲清雅種種天寶妙莊嚴樹行列園中諸寶樹下各各敷置寶師子座以不思議種種妙寶而爲莊嚴布以天衣熏以妙香垂諸寶繒施諸寶帳閻浮金網彌覆其上寶鐸徐搖出妙音聲或有樹下敷蓮華藏師子之座或有樹下敷王摩尼藏師子之座或有樹下敷龍象莊嚴摩尼王藏師子之座或有樹下敷寶師子聚摩尼王藏師子之座或有樹下敷毗盧遮那摩尼王藏師子之座或有樹下敷因陀羅摩尼金剛王藏師子之座或有樹下敷衆生形相毗盧遮那摩尼王藏師子之座或有樹下敷如意摩尼王藏師子之座或有樹下敷白色光明摩尼王藏師子之座其一一座各有百千寶師子座周匝圍遶一一皆具無量莊嚴此大園中衆寶充滿如海寶洲寶衣

布地敷設莊嚴柔軟妙好如迦隣迦衣能生
樂觸蹈之沒足舉即還復異類眾鳥鳬鴈鴛
鴦白鶴孔雀拘枳羅等飛翔自在顧影和鳴
寶栴檀林列植門側密葉葱翠寶幹枝疎布
影垂陰莊嚴妙好種種華樹常雨妙華逾天
帝釋雜華之園無比香王普熏一切香風四
布流及天人一切樓閣眾寶莊嚴上妙香華
珍奇校飾過天帝釋善法之堂諸音樂樹奏
天音樂種種樂器懸布樹枝所謂箏笛笙簫
琵琶簫瑟如是等樂不鼓自鳴聞皆可意雜
諸深著寶多羅樹覆寶鈴網微風吹動出微
妙音如自在天善口天女諸如意樹出眾寶
衣如天劫波服垂布嚴飾有無量色猶如大
海百千樓閣眾寶莊嚴如忉利天帝釋宮殿
寶蓋彌覆如妙高峯如梵王宮光明普照爾
時善財童子見此園林無量功德種種莊嚴
皆是菩薩不思議業之所成就出世善根之
所生起供養一切諸佛功德廣修淨業無能
壞者一切世間無能與等如是皆從師子頻
申比丘尼了法如幻不捨有為積集廣大善
業所成不與聲聞辟支佛共異道邪論不能
傾動一切魔軍無能與敵凡夫淺智不能思
惟三千大千世界天龍八部無量眾生隨自
善根如應度者皆入此園而不迫窄何以故

此比丘尼不可思議威神力故

爾時善財見比丘尼徧坐一切諸寶樹下大師子座身相端嚴威儀寂靜住法平等動止安詳諸根調順如大象王心無垢濁如清淨池普濟所求如如意寶不染世法猶如蓮華心無所畏如師子王護持淨戒不可傾動如須彌山能令見者心得清涼如妙香山能除衆生諸煩惱熱如雪山中妙栴檀香衆生見者諸苦銷滅如妙見藥王能令見者所願不空如婆樓那天永離欲染如大梵王淨衆生心如水晶寶能長衆善如良沃田三業自在猶如如來在一一座衆會不同所說法門亦各差別或見處座淨居天衆所共圍遶摩醯首羅天王而爲上首此比丘尼爲說法門名無盡法相解脫或見處座諸梵天衆所共圍遶妙光明梵王而爲上首此比丘尼爲說法門名普門差別清淨言音輪或見處座他化自在天天子天女所共圍遶自在轉天王而爲上首此比丘尼爲說法門名菩薩清淨心自在莊嚴或見處座妙變化天天子天女所共圍遶樂變化天王而爲上首此比丘尼爲說法門名妙法清淨莊嚴門或見處座兜率陀天天子天女所共圍遶兜率天王而爲上首此比丘尼爲說法門名自心藏旋轉或見

處座須夜摩天天子天女所共圍遶須夜摩天王而爲上首此比丘尼爲說法門名普徧莊嚴或見處座三十三天天子天女所共圍遶釋提桓因而爲上首此比丘尼爲說法門名厭離門或見處座百光明龍王難陀龍王優波難陀龍王摩那斯龍王伊羅跋陀龍王阿那婆達多龍王等龍子龍女所共圍遶娑伽羅龍王而爲上首此比丘尼爲說法門名佛境界光明莊嚴或見處座諸夜叉衆童男童女所共圍遶毗沙門天王而爲上首此比丘尼爲說法門名救護衆生藏或見處座乾闥婆衆男女眷屬所共圍遶持國乾闥婆王而爲上首此比丘尼爲說法門名雨無盡大歡喜法雨或見處座阿脩羅衆男女眷屬所共圍遶羅睺阿脩羅王而爲上首此比丘尼爲說法門名速疾莊嚴法界智門或見處座迦樓羅衆男女眷屬所共圍遶大力勇持迦樓羅王而爲上首此比丘尼爲說法門名怖動諸有海或見處座緊那羅衆男女眷屬所共圍遶大樹緊那羅王而爲上首此比丘尼爲說法門名佛行光明門或見處座摩睺羅伽衆男女眷屬所共圍遶菴羅林忿怒摩睺羅伽王而爲上首此比丘尼爲說法門名出生見佛歡喜心或見處座無數百千男子女

人童男童女所共圍遶此比丘尼爲說法門
 名殊勝行或見處座諸羅刹王而爲上首此
 共圍遶常吸精氣大樹羅刹王而爲上首此
 比丘尼爲說法門名發生慈悲心或見處座
 信樂聲聞乘衆生所共圍遶此比丘尼爲說
 法門名勝智威力大光明或見處座信樂獨
 覺衆生所共圍遶此比丘尼爲說法門名
 佛功德廣大光明或見處座信樂大乘衆生
 所共圍遶此比丘尼爲說法門名普門三昧
 智光明或見處座初地菩薩所共圍遶此比
 丘尼爲說法門名一切諸佛大願聚三昧或
 見處座二地菩薩所共圍遶此比丘尼爲說
 法門名無垢輪三昧或見處座三地菩薩所
 共圍遶此比丘尼爲說法門名大寂靜莊嚴
 三昧或見處座四地菩薩所共圍遶此比丘
 尼爲說法門名速疾出生一切智境界三昧
 或見處座五地菩薩所共圍遶此比丘尼爲
 說法門名妙華藏三昧或見處座六地菩薩
 所共圍遶此比丘尼爲說法門名毗盧遮那
 藏三昧或見處座七地菩薩所共圍遶此比
 丘尼爲說法門名普徧莊嚴地三昧或見處
 座八地菩薩所共圍遶此比丘尼爲說法門
 名普徧法界境界化現身三昧或見處座九
 地菩薩所共圍遶此比丘尼爲說法門名無

所得力智莊嚴三昧或見處座十地菩薩所共圍遶此比丘尼爲說法門名無障礙輪三昧或見處座執金剛菩薩所共圍遶此比丘尼爲說法門名金剛智那羅延莊嚴三昧爾時善財童子見如是等一切大衆種種出生種種住處種種身相種種眷屬已成熟者已調伏者堪爲法器皆入此園各於樹下圍遶而坐師子頻申比丘尼如其所應種種心性種種欲樂種種信解隨彼所宜勝劣差別而爲演說相應法門令於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉何以故此比丘尼得普眼捨得般若波羅蜜門演說一切佛法般若波羅蜜門法界差別際般若波羅蜜門散壞一切障礙輪般若波羅蜜門生長一切衆生善心般若波羅蜜門最勝莊嚴般若波羅蜜門無礙真實藏般若波羅蜜門法界圓滿般若波羅蜜門清淨心藏般若波羅蜜門普徧出生種種語言神通藏般若波羅蜜門此十般若波羅蜜門而爲上首入如是等無數百萬阿僧祇般若波羅蜜明此日光園中一切菩薩及諸衆生所見境界所聞妙法各各差別悟解不同皆是師子頻申比丘尼初勸發心說法教化令於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉時善財童子見師子頻申比丘尼如是園

林如是牀座如是經行如是衆會如是威儀如是自在如是普身如是無畏如是神力如是辯才如是莊嚴復聞如是不可思議廣大法門身心柔輭五體投地恭敬頂禮合掌念言我當右遶此比丘尼經於無數百千萬而作是念時此比丘尼即放光明徧照其國普及衆會善財童子即自見身徧一切處一一座上比丘尼所皆悉右遶百千萬而圍遶畢已合掌而立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願爲我說比丘尼言善男子我得菩薩解脫名滅除一切微細分別門善財白言聖者何故名爲滅除一切微細分別比丘尼言善男子此解脫門於一念中普照三世一切諸法顯示本性智慧光明善財白言聖者此智光明境界云何比丘尼言善男子我入此智光明門時得自在出生一切法三昧王以得如是三昧王故現意生身普徧十方一切世界兜率天宮一生所繫諸菩薩所於一一菩薩前現不可說佛刹極微數身於一一身作不可說佛刹極微數最勝供養所謂或現天王身龍王身夜叉王身乃至人王身各各執持種種華雲種種鬘雲燒香塗香及以末香衣服瓔珞

幢幡繒蓋寶網寶帳寶藏寶燈乃至一切莊嚴具雲我皆執持而以供養如於住兜率宮一生所繫菩薩所親近承事種種供養如是降神入胎住胎出胎在家出家往詣道場成等正覺轉正法輪入於涅槃如是中間或住天宮或住龍宮乃至或住人非人宮於彼一切諸如來所我皆如是而爲供養若有衆生知我如是見聞親近供養佛者一切皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉若有衆生來詣我所我皆誘誨爲其宣說般若波羅蜜門善男子我見一切衆生不分別衆生相智眼明見故聽一切語言不分別語言相心無所著故見一切如來不分別如來相智了法身故住持一切如來法輪不分別法輪相悟法自性故一念徧知一切法不分別諸法相知法如幻故善男子我唯知此滅除一切微細分別成就一切智菩薩解脫門如諸菩薩摩訶薩心無分別普知諸法一身端坐充滿法界於自身中示現攝持一切佛刹悉能往詣一切佛所於自身內普現一切諸佛神力一毛徧舉不可說不可說諸佛世界於其自身一毛孔中現不可說不可說世界成壞於一令中與不可說不可說衆生同住於一念中入不可說不可說一切諸劫而我云何能知

能說彼功德行善男子於此南方有一聚落名爲險難其中有城名寶莊嚴彼有女人名伐蘇蜜多汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子頂禮其足遶無數而慇懃瞻仰辭退而去

爾時善財童子大慧光明照啓其心思惟觀察一切智智一心隨順諸法實性堅固了知一切衆生言音陀羅尼門得受持一切如來法輪陀羅尼門得與一切衆生作所歸依大悲力得觀察一切法義理光明門得速疾圓滿法界輪得轉彼清淨大願輪得普照十方一切法智光明得徧莊嚴一切世界自在力得普攝取一切菩薩神通智得普發起一切菩薩圓滿願漸漸前行至險難國寶莊嚴城處處尋訪伐蘇蜜多女城中有人不知此女功德智慧方便善巧所住境界微密甚深作如是念今此童子諸根寂靜諸根調順智慧明了已離放逸心不迷亂諦視一尋無有疲懈無所取著目視不瞬心無所動甚深寬廣猶如大海不應於此伐蘇蜜多女有貪愛心有顛倒心生於淨想生於欲想不應爲此女色所攝此童子者不行魔行不入魔境不沒欲泥不被魔縛不應作處已能不作有何等意而求此女其中有人先知此女有勝功德

具深智慧皆善財言善哉善哉善男子汝今

乃能推求尋覓伐蘇蜜多女汝已獲得廣大

善利善男子汝應決定求佛妙果決定欲爲

一切眾生作所依怙決定欲拔一切眾生貪

愛毒箭決定欲破一切眾生於女色中所有

淨想決定欲雨一切如來普徧法界大功德

雨善男子伐蘇蜜多女於此城內市廛之北

自宅中住時善財童子聞是語已歡喜踊躍

心願圓滿一心正念往詣其門見其住宅廣

博嚴麗寶牆寶樹及以寶璫一一皆有十重

圍遶其寶璫中香水盈滿底布金沙諸天寶

華優鉢羅華波頭摩華拘物頭華芬陀利華

徧覆水上異香芬馥悅暢眾心妙寶殊珍莊

嚴其岸階陛欄檻衆寶合成宮殿樓閣處處

分布門閤窓牖相望開列咸施網鐸悉建幢

幡無量珍奇以爲嚴飾瑠璃爲地衆寶間錯

繞諸沈水塗以栴檀懸衆寶鈴風動成音散

諸天華周徧其地摩尼燈燭光明普照諸珍

寶藏其數百千十大園林以爲莊嚴寶樹枝

條騰芳發耀檀種殊麗不可辨說爾時善財

見此女人顏貌端嚴色相圓滿皮膚金色目

髮紺青不長不短不麤不細欲界人天無能

與此音聲美妙超諸梵世一切眾生差別言

音悉皆具足無不解了深達字義善巧談說

得如幻智入方便門衆賢瓔珞莊嚴其身一
切寶網周覆其上首冠如意摩尼寶冠無量
眷屬恭敬圍遶皆共善根同一行願福德大
藏具足無盡時彼女人從其身出廣大光明
普照它中一切堂宇及寶宮殿過斯光者身
得清涼心除惑熱爾時善財前詣其所頂禮
其足合掌而立白言聖者我已先發阿耨多
羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩
行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願爲
我說彼即告言善男子我得菩薩解脫名離
貪欲際我能隨順一切衆生諸所樂欲而爲
現身若天見我我爲天女形貌光明殊勝無
比如是乃至人非人等而見我者我即爲現
人非人女隨其形相各各殊勝隨其樂欲皆
令得見善男子若有衆生欲意所纏來詣我
所而於我身生極愛深心如昏醉我爲說法
彼聞法已則離貪欲得菩薩無著境界三昧
若有衆生暫見於我則離貪欲得菩薩歡喜
三昧若有衆生暫與我語則離貪欲得菩薩
無礙妙音聲藏三昧若有衆生暫執我手則
離貪欲得菩薩隨順徧往一切佛刹三昧若
有衆生暫昇我座則離貪欲得菩薩離一切
世間光明三昧若有衆生暫觀於我則離貪
欲得菩薩寂靜莊嚴三昧若有衆生見我頻

申則離貪欲得菩薩摧伏一切外道三昧若有衆生見我目瞬則離貪欲得菩薩住佛境界光明三昧若有衆生抱持於我則離貪欲得菩薩攝一切衆生恒不捨離三昧若有衆生師我唇吻則離貪欲得菩薩增長一切衆生福德藏三昧如是一切所有衆生來詣我所親近於我一切皆得住離貪際入於菩薩一切智地最勝解脫

爾時善財童子白伐蘇蜜多女言聖者云何此解脫門得名最勝時女告言善男子一切菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心由爲女人不得遠成無上佛道亦不疾得辟支佛乘阿羅漢果五通仙人由女色故退失神通爲荷負者天阿脩羅常興戰伐十頭羅刹焚燒南海楞伽大城或有諸王喪失國土乃至兄弟自相殺害造惡趣因現世貧窮甘爲奴僕不順師長違背君親如是一切皆由女人我觀無數百千世界貪欲衆生生死曠野輪轉無窮苦業之中女爲上首是故菩薩若離女色即得親近諸善知識復令衆生因此離欲皆住最勝解脫法門善財童子白言聖者種何善根修何福業而得增長如是種種殊勝功德時女答言善男子我念過去有佛出世名爲高行如來應供正徧知明行足善逝世間

解無上士調御丈夫天人師佛世尊時王都
城名曰妙門善男子時彼如來爲欲利樂諸
衆生故來入王城蹈彼門閭其城一切六種
震動忽然廣博衆寶莊嚴無量光明遽相映
徹種種寶華散布其地諸天音樂同時俱奏
一切諸天充滿虛空恭敬禮拜尊重讚歎善
男子我於彼時爲長者妻名曰妙智見佛神
通心生覺悟則與其夫疾詣佛所發廣大心
以一寶錢奉施於佛是時文殊師利童子爲
佛侍者爲我說法令發阿耨多羅三藐三菩
提心善男子我唯知此菩薩離貪欲際解脫
法門如諸菩薩摩訶薩成就無邊巧方便智
福德廣大猶如虛空而我云何能知能說彼
功德行善男子南方有城名淨達彼岸中有
居士名毗瑟底羅彼常供養栴檀座佛塔汝
詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善
財童子頂禮其足遶無數而慇懃瞻仰辭退
而去

大方廣佛華嚴經卷第十五

善刺下七四切

牆塹

上在良切
下七豔切

慳嫉

上苦閑切
下秦悉切

穢濁上於廢切

關戰

上都豆切

忿競

上匹問切
下渠敬切

叔藝上妓育
下魚祭切

乖諍

上古懷切
下古聲

疑積

上魚陵切

蹈之上徒到切

鳬鴈上防無切

鴛鴦上於素切

葱翠上倉紅切

蓂幹上魚目切

箏笛上側董切

莖篾上苦紅切

琵琶上房脂切

簫瑟上蘇厚切

吹動上昌垂切

追窄上博陌切

沃田上烏酷切

摩醯下呼維切

常吸下許反切

不瞬下舒閑切

市廛上時止切

皮膚下甫無切

紺青上古暗切

所纏下直連切

頻申上符真切

抱持上萍浩切

哱我上子合切

脣吻上食倫切

荷負上胡可切

喪失上蘇浪切

奴僕下蒲沃切

門閭下苦本切

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第十六

切

蜀賓國三藏般若奉

詔譯

人不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子聞伐蘇蜜多離貪欲際解脫
門一心隨順憶念修行觀彼菩薩無著境界
三昧思彼菩薩歡喜三昧尋彼菩薩無礙音
聲藏三昧行彼菩薩徧往一切佛刹三昧念
彼菩薩離一切世間光明三昧入彼菩薩寂
靜莊嚴三昧修彼菩薩摧伏外道三昧觀彼
菩薩佛境界光明三昧思彼菩薩攝一切衆
生不捨三昧住彼菩薩增長衆生福德藏三
昧念一切智漸次前行至彼岸城詣居士宅
頂禮其足合掌而立白言聖者我已先發阿
耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學
菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨
願爲我說居士告言善男子我得菩薩解脫
名不般涅槃際善男子我不生心言如是如
來已般涅槃如是如來現般涅槃如是如來
當般涅槃我知十方一切世界諸佛如來畢
竟無有般涅槃者唯除爲欲調伏衆生而示
現耳善男子我開彼栴檀座如來塔門時得
三昧名佛種無盡善男子我念念中入此三
昧念念得知一切諸佛殊勝之事善財自言
此三昧者境界云何居士答言善男子我入

此三昧時隨其次第見此世界一切諸佛相續出現所謂迦葉佛拘那含牟尼佛拘留孫佛毗舍浮佛尸棄佛毗婆尸佛提舍佛弗沙佛名無佛最勝蓮華佛如是等佛而為上首於一念頃得見百佛得見千佛得見百千佛得見億佛百億佛千億佛百千億佛阿庾多億佛那由他億佛乃至見不可說不可說世界極微塵數佛如是一切次第皆見亦見彼佛初始發心種諸善根獲勝神通成就大願修行妙行具波羅蜜入菩薩地得清淨忍摧伏魔軍成等正覺國土清淨眾會莊嚴放大光明神通自在作師子吼轉妙法輪變化示現種種差別無量方便成熟眾生善巧宣揚無分別注我悉能持我悉能憶我悉能觀察分別顯示隨順解了無有忘失如是未來彌勒佛等百佛千佛百千億佛乃至不可說不可說世界極微塵數佛及初發心相續不斷信解甚深勤求不懈精進勢力速疾增長一切世間凡夫二乘所不能動亦見現在毗盧遮那佛等十方不可說不可說佛刹極微塵數一切世界諸佛如來悉亦如是彼一切佛我皆現見彼一切法我悉得聞憶念受持心無忘失以智慧力隨順解了以慈悲力宣揚顯示善男子我唯知此菩薩所得不般涅槃際

解脫門如諸菩薩摩訶薩以一念智普知三世一念徧入一切三昧如來智日恒照其心於一切法無有分別了一切佛悉皆平等如來及我一切衆生等無有二知一切法自性清淨光明普照無所不徧無有思慮無有動轉而能普入一切世間離諸分別住佛法印悉能開悟法界衆生而我云何能知能說彼功德行善男子於此南方有山名補怛洛迦彼有菩薩名觀自在汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道爾時居士因此指示即說偈言

海上有山衆寶成 賢聖所居極清淨
泉流縈帶爲嚴飾 華林果樹滿其中
最勝勇猛利衆生 觀自在尊於此住
汝應往問佛功德 彼當爲汝廣宣說
時善財童子禮居士足遶無數匝懇懃瞻仰
辭退而去

爾時善財童子蒙居士教隨順思惟一心正念入彼菩薩深信解藏得彼菩薩能隨念力憶彼諸佛出現次第見彼諸佛成等正覺持彼諸佛所有名号觀彼諸佛所證法門知彼諸佛具足莊嚴信彼諸佛所轉法輪思彼諸佛智光照曜念彼諸佛平等三昧解彼諸佛自性清淨修彼諸佛無分別法契彼諸佛甚

深法印作彼諸佛不思議業漸次前行至於
彼山處處求覓此大菩薩見其西面巖谷之
中泉流紫映樹林蒼鬱香草柔輭右旋布地
種種名華周徧嚴飾觀自在菩薩於清淨金
剛寶葉石上結跏趺坐無量菩薩皆坐寶石
恭敬圍遶而爲宣說智慧光明大慈悲法令
具攝受一切衆生善財見已歡喜踊躍於善
知識愛樂尊重合掌恭敬目視不瞬作如是
念善知識者即是如來善知識者一切法雲
善知識者諸功德藏善知識者難可值遇善
知識者十力寶因善知識者無盡智炬善知
識者福德根芽善知識者一切智門善知識
者智海導師善知識者集一切智助道之具
作是念已即便往詣大菩薩所爾時觀自在
菩薩遙見善財告言善哉善來童子汝發大
乘意普攝衆生起正直心專求佛法大悲深
重救護一切住不思議最勝之行普能拯拔
生死輪迴超過世間無有等比普賢妙行相
續現前大願深心圓滿清淨勤求佛法悉能
領受積集善根恒無厭足順善知識不違其
教從文殊師利功德智慧大海所生其心成
熟得佛威力已獲廣大三昧光明專意希求
甚深妙法常見諸佛生大歡喜智慧清淨猶
如虛空既自明了復爲他說安法如來智慧

光明受持修行一切佛法福智寶藏自然而至一切智道速得現前普觀衆生心無憊倦大悲堅固猶若金剛爾時善財童子詣菩薩所禮菩薩足遶無數而合掌而住自言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能教誨願爲我說爾時觀自在菩薩摩訶薩放閻浮檀金妙色光明起無量色寶焰網雲及龍自在妙莊嚴雲以照善財即舒右手摩善財頂告善財言善哉善哉善男子汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心善男子我已成就菩薩大悲速疾行解脫門善男子我以此菩薩大悲行門平等教化一切衆生攝受調伏相續不斷善男子我恒住此大悲行門常在一切諸如來所普現一切諸衆生前隨所應化而爲利益或以布施攝取衆生或以愛語攝取衆生或以利行攝取衆生或以同事攝取衆生或現種種微妙色身攝取衆生或現種種不思議色淨光明網攝取衆生或以音聲善巧言辭或以威儀勝妙方便或爲說法或現神變令其開悟而得成熟或爲化現種種色相種種族姓種種生處同類之形與其共居而成熟之善男子我修習此大悲行門願常救護一切衆生今離諸怖所謂

願一切衆生離險道怖離熱惱怖離迷惑怖
離繫縛怖離殺害怖離王官怖離貧窮怖離
不活怖離惡名怖離於死怖離諸病怖離懈
怠怖離黑暗怖離遷移怖離愛別怖離怨會
怖離逼迫身怖離逼迫心怖離憂悲愁歎怖
離所求不得怖離大衆威德怖離流轉惡趣
怖復作是願願諸衆生若念於我若稱我名
若見我身皆得免離一切恐怖滅除障難正
念現前善男子我以如是種種方便令諸衆
生離諸怖畏住於正念復教令發阿耨多羅
三藐三菩提心至不退轉爾時觀自在菩薩
摩訶薩欲重明此解脫門義爲善財童子而
說偈言

善來調伏身心者
我常居此寶山中
我此所住金剛窟
常以勇猛自在心
天龍及以脩羅衆
如是眷屬恒圍遶
汝能發起無等心
愛樂至求功德海
欲於我法學修行
我是勇猛觀自在
普放雲網妙光明

誓首讚我而右旋
住大慈悲恒自在
莊嚴妙色衆摩尼
坐此寶石蓮華座
緊那羅王羅刹等
我爲演說大悲門
爲見我故而來此
禮我雙足功德身
願得普賢真妙行
起深清淨大慈悲
廣博如空極清淨

我垂無垢臍圓臂

百福妙相具莊嚴

摩汝深信善財頂

爲汝演說菩提法

佛子應知我所得

一相一味解脫門

名爲諸佛大悲雲

秘密智慧莊嚴藏

我爲精勤常救護

起諸弘誓攝衆生

憐愍一切如己身

常以普門隨順轉

我於無數衆苦厄

常能救護諸羣生

心念禮敬若稱名

一切應時皆解脫

或遭牢獄所禁繫

杻械囚執遇怨家

若能至心稱我名

一切諸苦皆銷滅

或犯刑名將就戮

利劍毒箭害其身

稱名應念得加持

弓矢鋒刃無傷害

或有兩競詣王官

諍訟一切諸財寶

彼能至誠稱念我

獲於勝理具名聞

或於内外諸親屬

及諸朋友共爲怨

若能至誠稱我名

一切怨家不能害

或在深林險難處

怨賊猛獸欲傷殘

若能至心稱我名

惡心自息無能害

或有怨家懷忿毒

推落險峻大高山

若能至心稱我名

安處虛空無損壞

或有怨家懷忿毒

推落深流及火坑

若能至心稱我名

一切水火無能害

若有衆生遭厄難

種種苦具逼其身

若能至心稱我名

一切解脫無憂怖

或爲他人所欺誘

若能至心稱我名

或遭鬼魅諸毒害

若能至心稱我名

或被毒龍諸鬼衆

若能至誠稱我名

若有諸根所殘缺

若能至誠稱我名

若有願於父母所

歡榮富樂保安寧

內外宗族常和合

若能至誠稱我名

若人願此命終後

恒處人天善趣中

有願捨身生淨土

普於十方佛刹中

普見十方一切佛

若能至誠稱我名

或在危厄多憂怖

我時現住彼人前

彼當生我淨佛刹

由我大悲觀自在

或清淨心興供養

或以妙華散我身

常思過失以相離

如是怨嫌自休息

身心狂亂無所知

彼皆銷滅無諸患

一切恐怖奪其心

乃至夢中皆不見

願得端嚴相好身

一切所願皆圓滿

承順顏色志無違

珍寶伏藏恒無盡

一切怨隙不來侵

一切所願皆圓滿

不受三塗八難身

常行清淨菩提道

普現一切諸佛前

常爲清淨勝薩埵

及聞諸佛說法音

一切所願皆圓滿

日夜六時稱我名

爲作最勝歸依處

與我同修菩薩行

令其一切皆成就

或獻寶蓋或燒香

當生我刹爲應供

或生濁劫無愁慙
種種衆苦極堅牢

貪瞋惡業之所纏
百千繫縛恒無斷

彼爲一切所逼迫

讚歎稱揚念我名

由我大悲觀自在

令諸惑業皆銷滅

或有衆生臨命終

死相現前諸惡色

見彼種種色相已

令心惶怖無所依

若能至誠稱我名

彼諸惡相皆銷滅

由我大悲觀自在

令生天人善道中

此皆我昔所修行

願度無量羣生衆

勇猛精勤無退轉

令其所作皆成就

若有如應觀我身

令其應念咸皆見

或有樂聞我說法

令聞妙法量無邊

一切世界諸羣生

心行差別無央數

我以種種方便力

令其聞見皆調伏

我得大悲解脫門

諸佛證我已修學

其餘無量功德海

非我智慧所能知

善財汝於十方界

普事一切善知識

專意修行無懈怠

聽受佛法無厭足

若能聞法無厭足

則能普見一切佛

云何見佛志無厭

由聽妙法無厭足

爾時觀自在菩薩說此偈已告善財言善男

子我唯得此菩薩大悲速疾行解脫門如諸

菩薩摩訶薩已淨普賢一切願已住普賢一

切行常行一切諸善法常入一切諸三昧常

切行常行一切諸善法常入一切諸三昧常

切行常行一切諸善法常入一切諸三昧常

切行常行一切諸善法常入一切諸三昧常

切行常行一切諸善法常入一切諸三昧常

住一切無邊劫常詣一切無邊刹常觀一切
諸如來常聞一切三世法常息一切衆生惡
常長一切衆生善常絕衆生生死流常入如
來正法流而我云何能知能說彼功德行爾
時善財童子聞觀自在菩薩摩訶薩說此大
悲清淨偈已歡喜踊躍充徧其身生愛敬心
增信樂心發清淨心從座而起徧袒右肩右
膝著地禮菩薩足長跪合掌於菩薩前瞻仰
一心以偈讚曰

天人大衆阿脩羅
以妙言音共稱讚
能於一切衆生中
一智同緣普救護
菩薩最勝神通力
又能乾竭於大海
聖者菩薩大名聞
云何我以微劣智
我聞聖者諸功德
因是發起清淨心
我今處於大衆會
稱揚讚歎妙莊嚴
如大梵王居梵衆
菩薩吉祥妙色身
菩薩顧視同牛王

及與一切諸菩薩
大聖智慧深如海
平等大悲同一味
種種苦難皆銷滅
反覆大地不爲難
令大山王咸震動
号曰大悲觀自在
於仁勝德能稱讚
無斷無盡大悲門
生我智慧辯才力
以大勇猛而觀察
恭敬至誠無懈倦
映蔽一切諸梵天
處於衆會無倫匹
妙色融朗如金聚

具足廣大菩提願

普利一切諸天人

種種華鬘以嚴飾

頂上真金妙寶冠

光明淨妙過諸天

威德尊嚴超世主

圓光狀彼流虹遶

水相明如淨月輪

頂相豐起若須彌

端嚴正坐如初日

腰繫金條色微妙

現殊勝相放光明

伊尼鹿皮作下帟

能令見者生歡喜

妙身種種莊嚴相

衆寶所集如山王

腰垂上妙清淨衣

如雲普現無邊色

真珠三道爲交絡

猶如世主妙嚴身

恒放淨光普照明

亦如朗日遊空界

身色淨妙若金山

又如瞻博迦華聚

以白瓔珞爲嚴飾

如白龍王環遶身

世主手執妙蓮華

色如上妙真金聚

毗瑠璃寶以爲莖

大慈威力令開發

出過天人所有

普放光明猶日輪

顯現如在妙高山

香氣普熏於一切

於諸惡鬼部多等

黑蛇醉象及師子

癡火毒害敵慈心

及餘種種諸危難

重苦繫縛所傷迫

一切恐怖無依怙

世主一味大悲心

平等救彼衆生類

妙寶葉石爲勝座

無等蓮華之所持

百千妙福之所成

衆妙蓮華所圍遶

極妙身光清淨色

從真勝義而成就

諸天種種上妙供

咸共讚歎仁功德

於尊能發清淨意

速離一切憂怖心

眷屬快樂共歡娛

一切妙果皆圓滿

大海龍王住自宮

及餘居處諸龍衆

常懼妙翅大鳥王

搏撮傷殘受諸苦

或有衆生入大海

遇風鼓浪如雲山

若遭摩竭欲來吞

恐怖驚惶無所救

或遇醉象而奔逐

種種厄難之所纏

至心憶念大悲尊

如是一切無憂怖

大石山王有洞窟

其窟幽深極可畏

有犯王法鎖其身

種種繫縛投於彼

被諸苦惱衆生等

至心憶念大悲尊

枷鎖解脫苦銷除

一切無憂安隱樂

仁以大悲清淨手

攝取憶念諸衆生

令於一切厄難中

獲得無憂安隱樂

我今讚歎人天主

最勝威德大仙王

三毒翳障盡銷除

福智無涯如大海

調伏衆生無懈倦

利樂平等無怨親

願於菩薩妙金山

一切勝福皆成就

普於十方諸世界

息滅衆生邪見心

速獲如來無上身

普願衆生成證得

爾時有一菩薩名正性

無異行從於東方虛

空中來至此世界輪國

山頂以足按地時此

世界六種震動變成無

數雜寶莊嚴復於其

身放大光明映蔽一切釋梵護世天龍八部
日月星電所有光明皆如聚墨其光普照地
獄餓鬼畜生閻羅王界及餘一切苦惱衆生
罪垢銷除身心清淨又於一切諸佛刹土普
興一切諸供養雲普雨一切華香瓔珞衣服
幢蓋如是所有諸莊嚴具供養於佛復以神
力隨諸衆生心之所樂普於一切諸宮殿中
而現其身令其見者皆悉歡喜然後來詣觀
自在菩薩摩訶薩所時觀自在菩薩告善財
言善男子汝見正性無異行菩薩來此大會
道場中不善財答言唯然已見告言善男子
汝可往問菩薩云何學菩薩行修菩薩道爾
時善財童子於觀自在菩薩所得甚深智入
大悲門以甚深心隨順觀察心無疲厭一心
頂禮觀自在菩薩足遶無數帀敬承其教辭
退而行

往詣正性無異行菩薩所頂禮其足合掌而
立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩
提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩
薩道我聞聖者善能誘誨願爲我說菩薩告
言善男子我得菩薩解脫名普門不動速疾
行善財白言聖者於何佛所得此解脫所從
來刹去此幾何發來又如菩薩告言善男子
如此境界甚深難解一切世間天人阿脩羅

沙門婆羅門等所不能了唯諸菩薩最勝精進具菩薩行無退無怯已能親近諸善知識善友所攝諸佛所念增長善根志樂清淨得菩薩根有智慧眼能聞能持能解能入善財自言唯願聖者爲我宣說我當承佛威神之力善知識力能信能受能解能入菩薩告言善男子我從東方具足吉祥藏世界普吉祥出生佛所而來此土善男子於彼佛所得此法門從彼發來已經不可說不可說佛刹極微塵數劫一一念中舉不可說不可說佛刹極微塵數步一一步過不可說不可說佛刹極微塵數世界一一世界我皆徧入以最勝心至其佛所以妙供具而爲供養及施一切諸衆生海此諸供具皆是無上心所成無作法所印諸如來所忍諸菩薩所歎善男子我又普見彼世界中一切衆生悉知其心悉知其根隨其解欲現身說法或放光明或施財寶種種方便教化調伏利樂成熟無有休息如從東方南西北方四維上下亦復如是善男子我唯得此菩薩普門不動速疾行解脫能疾周徧到一切處如諸菩薩摩訶薩隨順徧行普於十方無所不至智慧境界等無差別善布其身悉徧法界至一切道入一切刹知一切法觀一切世平等演說一切法門深

信愛樂一切妙行同時照曜一切衆生於諸
佛所不生分別於一切處無有障礙而我云
何能知能說彼功德行善男子南方有城名
爲門主其中有神名曰大天汝詣彼問菩薩
云何學菩薩行修菩薩道時善財童子禮菩
薩足遶無數而懇懃瞻仰辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第十六

補怛

下當瞎切

紫帶

上於管切

紫盤

上烏乳烏紅切
下好物切

繫縛

上古詣切
下符縛切

臍圍

上法山切
又龍龍切

憐慈

上慈賢切
下敏音

扭械

上丑音
下胡介切

囚執

上似由切

就戮

下力竹切

弓矢

下式現切

鋒刃

上峯音

險巖

上虛檢切
下私蘭切

遭厄

上作曹切
下羣澤作厄

欺謗

上去其切
下蒲曠切

相讎

下市涼切

怨嫌

下戶懸切

殘缺

上昨千切
下苦尤切

怨隙

下綺戟切

薩埵

下丁果切

流虹

下戶公切

金條

下土刀切

下羣

下羣云切

常懼

下其遇切

妙翅

下施智切

搏揲

上捕各切
下子路切

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大方廣佛華嚴經卷第十七

刀

剎賓國三藏般若奉

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子入菩薩廣大行正念思惟心
無障礙求菩薩智慧境見菩薩神通事念菩
薩勝功德被菩薩堅進甲生菩薩大歡喜趣
菩薩不思議遊菩薩大自在修菩薩功德地
觀菩薩三昧地住菩薩總持地具菩薩大願
地得菩薩辯才地成菩薩諸力地漸次前行
至於彼城尋訪大天今在何所人咸告言在
此城內現廣大身處高顯座爲衆說法善財
聞已往至其所頂禮其足合掌而立自言聖
者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未
知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞
聖者善能教誨願爲我說爾時大天即於是
時長舒四臂取四海水自洗其面持諸金華
以散善財而告之言善男子甚奇希有乃能
如是求善知識善男子一切菩薩出現世間
最極希有難可得聞難可得見如衆生中芬
陀利華於險難處爲歸爲救如安隱城於黑
闇處作大光明猶如朗日又如導師引諸衆
生入佛法門亦如猛將善能守護一切智成
善男子菩薩如是難可遇會唯身語意具足
善事無諸過失然後乃得見其形相聞其辯

才於一切時常現在前善男子我已成就善
 薩解脫名爲雲網善財自言聖者雲網解脫
 境界云何爾時大天於善財前示現種種金
 聚銀聚瑠璃聚玻瓈聚磑磑聚碼碯聚摩尼
 寶聚無垢藏寶聚毗盧遮那寶聚普現十方
 寶聚寶冠聚寶印聚寶鬘聚寶璫聚寶釧聚
 寶鎖聚寶鈴聚寶瓔珞聚寶珠網聚種種衆
 色摩尼寶聚種種一切寶莊嚴聚種種如意
 摩尼寶聚一一積聚皆如大山又復示現一
 切華一切香一切鬘一切蓋一切幢一切幡
 一切塗香一切末香一切衣服一切音樂一
 切五欲娛樂之具亦如山積及現無數百千
 萬億諸童女衆而彼大天告善財言善男子
 今恣汝意可取此物供養如來修諸福德并
 施一切攝取衆生顯示難捨而能捨故令其
 修學檀波羅蜜善男子如我爲汝示現此物
 教汝行施乃至普爲一切衆生悉亦是皆
 令以此布施善根熏習力故令其息滅不欲
 行施障勝行心於佛法僧最勝福田善知識
 所恭敬供養種諸善根增長善法發阿耨多
 羅三藐三菩提心

復次善男子若有衆生貪著五欲自放逸者
 爲其不現不淨境界何以故由彼衆生愚癡
 迷惑被諸女色昏醉其心猶如嬰孩無有自

性亦如素衣易受染色爲欲所溺不能得出
如糞中蟲樂著糞處如穢弊豬不淨嚴身如
犯罪人種種繫縛如世劫賊恒奪法財如犯
極刑將付魁膾如瞽導盲俱墮坑險如船汎
海遭遇惡風損害善根喪諸法寶如近惡龍
毒氣熏染永離戒香大傷慧命以要言之愚
癡嬰孩爲欲所盲爲欲所繫爲欲所使爲欲
所迷恒順欲心而爲僮僕常隨欲轉如犢逐
母爲欲所縛不得自在善男子我爲此等盲
女身稱悅其心令其耽著復現命終其身壞
爛爲諸鳥獸之所取食種種不淨如屍陀林
復現恐怖羅刹女形身狀黑雲鬚髮丹赤大
腹下垂狗牙上出以人髑髏而爲嚴飾手執
利劍發大惡聲現如是身向深欲者令起驚
厭心生惶怖因斯發起求見我心我應彼形
爲其說法令除厭怖安住戒身成就最勝戒
波羅蜜具足十種波羅蜜門乃至圓滿菩提
勝果爾時大天卽爲善財種種讚戒波羅
蜜而說偈言

如諸衆生及草木 一切生長成依地
世及出世諸善根 皆依最勝尸羅地
無戒欲求生善道 如鳥無翼欲飛空
如人無足欲遊行 亦如渡海無船筏

如諸苦行食根果

或衣樹皮如獸居

有剝四周留頂髮

或有裸形或異服

或於冰河而洗浴

或昇高山自墜形

或浴華池辯才水

晝夜求福以為依

或於日夕三時浴

却粒自默如羖羊

欲住天宮盡天壽

飲食天中諸上味

或大族姓旃陀類

貴賤種姓虧戒身

卑門持戒生天上

摩登持戒亦生天

三族多聞具色力

如甘果樹猛獸圍

寧守貧賤恒持戒

破戒衆人之所輕

梅檀鬘金及沈麝

菩薩持戒最勝香

卑陋持戒後生天

此世他生安隱樂

飲水自治住山林

無戒不得為清淨

或不沐髮縈為髻

此等無戒皆如戲

或投盛火以焚身

此等無戒徒為死

或恒飲浴甕伽河

此等無戒空無果

或復三時作護摩

無戒苦身無所利

服天璣珞以嚴身

持戒一切皆圓滿

俱能持戒等生天

皆墮地獄無差別

勝族毀犯墮幽冥

仙人破戒入諸獄

惡見無戒如獸虺

猶蓮華池毒蛇止

具聖財寶德嚴身

持戒天人咸信重

如是一切不為香

徧出人天無有盡

現蒙王者所瞻禮

如是戒果牟尼說

欲生人天及涅槃
是故精勤持淨戒

如應具戒必當得
隨心所願皆圓滿

若有臨終肢節痛

一切親屬欲分離

諦思我有清淨戒

身心歡樂無憂畏

戒爲戒病最勝藥

護諸苦厄如父母

癡闇燈炬生死橋

無涯業海爲船筏

帝釋轉輪威德主

富貴尊嚴無等倫

家有僕隸能持戒

承事供養而親敬

若有臨至命終時

持戒破戒生安畏

欲得當來極樂處

應當專意勤護持

戒珠不假刀兵護

戒爲伏藏無所侵

戒爲勇伴導前行

戒爲出世莊嚴具

我讚持戒諸功德

如佛世尊真實說

爲覺悟被破戒者

令心堅住持淨戒

善男子如我以此種種方便教化衆生令住

淨戒波羅蜜中若有衆生瞋恚憍慢多諍競

者我以強力折伏其心爲其示現極可怖形

如羅刹等飲血噉肉令其見已驚恐惶懼心

意和柔捨離怨結若有衆生惛沈憍惰爲其

示現王賊水火及諸重疾種種危難令其見

已心生惶懼知有憂苦厭離惛惰而自勉策

日夜精勤以如是等種種方便令捨一切諸

不善法修習一切清淨善法令除一切波羅

蜜障令開一切波羅蜜門令超一切障礙險

道令到一切無障礙處善男子我唯得此菩薩雲網解脫如諸菩薩摩訶薩猶如帝釋已能摧滅一切煩惱阿脩羅軍如大海水普能消滅一切衆生諸煩惱火如劫盡火普能乾竭一切衆生諸愛欲水如大猛風普能吹碎一切衆生諸見取幢猶如金剛悉能摧破一切衆生諸我見山而我云何能知能說彼功德行善男子此閻浮提摩竭提國菩提場中有主地神名自性不動汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子禮大天足達無數市一心瞻戀辭退而行

爾時善財童子受天神教漸次前行往東北方趣摩竭國菩提樹王大道場處將詣自性不動神所十千地神同在其中更相謂言此來童子即是一切如來寶藏必當普爲一切衆生作所依怙必當普壞一切衆生無明蔽藏此人已生法王種中當以法繒而冠其首當開智慧大珍寶藏當執菩薩金剛慧劍勇猛自在得法無畏摧伏一切異道邪論當以法胎於生死海運濟衆生令達彼岸智解圓滿猶如白月必當息滅一切衆生熱惱亂心爾時自性不動神等一萬地神即以神力震動大地出雷吼聲放大光明徧照三千大千世界種種寶物處處莊嚴影眾光流遞相鑒

徹一切葉樹俱時生長一切華樹咸共開敷
一切果樹靡不成熟一切河流互相灌注一
切他沼悉皆盈滿興大密雲雨細香雨徧灑
其地香風時來吹衆名華普散其上無數音
樂一時俱奏出可愛聲天莊嚴具咸出矣音
令人歡悅天阿脩羅乃至非人牛王象王師
子王等皆大歡喜踊躍哮吼猶如大山相擊
出聲百千伏藏自然涌現時彼地神告善財
言善來童子汝於此處曾種善根我爲汝現
汝欲見不爾時善財禮地神足遶無數匝合
掌而立自言聖者唯然欲見時彼地神以足
按地百千億阿僧祇摩尼寶藏自然涌出開
發顯現地神告言善男子今此寶藏隨逐汝
行是汝往昔善根果報是汝福力之所守護
汝應恣意自在而用善男子我得菩薩解脫
名難摧伏智慧藏常以此法具足圓滿成熟
衆生善男子我憶自從燃燈佛來常隨菩薩
恭敬守護如影隨形從始至今念念無間觀
察菩薩所有心行普徧尋求深入菩薩一切
誓願智慧境界圓滿菩薩一切所修諸清淨
行思惟菩薩一切三昧隨順明達安住菩薩
一切法門究竟了知一切心性圓滿一切大
自在力增長一切無能壞法徧往一切諸佛
刹上普受一切諸如來記憶持現覺一切智

性轉於一切諸佛法輪廣說一切修多羅門
大法光明普皆照耀教化調伏一切衆生示
現一切諸佛神變隨順解知受持憶念常無
忘失善男子乃往古世過須彌山極微塵數
劫有劫名莊嚴世界名月幢佛号妙眼於彼
佛所最初獲得此解脫門善男子我從是來
於此法門若入若出修習增長常見諸佛未
曾捨離始從初得乃至賢劫於其中間值遇
不可說不可說佛刹極微塵數如來應正等
覺悉皆承事恭敬供養亦見彼佛詣菩提樹
坐道場時現大神通種種佛事亦見彼佛所
有一切功德善根善男子我唯知此難摧伏
智慧藏解脫門如諸菩薩摩訶薩常能隨侍
一切諸佛能持一切佛所說法入一切佛甚
深智慧念念充滿一切法界等如來身生諸
佛心具諸佛法作諸佛事心心出生一切諸
佛清淨法藏離分別心常無間斷而我云何
能知能說彼功德行善男子此闍浮提摩竭
提國恒河北岸有一大城名迦毗羅有主夜
神名曰春和汝詣彼問菩薩云何學菩薩行
修菩薩道時善財童子禮地神足遶無數而
懇懃瞻仰一心戀慕辭退而去

爾時善財童子蒙地神教一心思惟憶持菩
薩難摧伏智慧藏解脫門修其三昧學其軌

則觀其遊戲入其智海悟其甚深行其勝行
 住其大願得其智慧達其平等如是思惟漸
 次前行北度恒河向迦毗羅城至城南門敬
 心右邊從東門入佇立未久遇日沒時心念
 隨順諸菩薩行渴仰欲見春和夜神於善知
 識生如來想復作是念由善知識得周徧眼
 普能明見十方境界由善知識得廣大解普
 能了達一切所緣由善知識得三昧眼普能
 觀察一切法門由善知識得智慧眼普能明
 照十方刹海作是念時見彼夜神於虛空中
 處衆色寶摩尼樓閣香蓮華藏寶師子座身
 真金色頂鬘紺青眼如廣大青蓮華葉形貌
 端嚴見者歡喜衆寶瓔珞以爲嚴飾身服朱
 衣首戴梵冠一切星宿炳然在體於其身上
 一一毛孔皆現化度無量無數世界衆生臨
 欲顛墜墮惡道者悉令免離而得解脫是諸
 衆生或生人中或生天上或有趣向二乘菩
 提或有修行一切智道如是影像炳然顯現
 又彼一一諸毛孔中示現種種教化方便成
 熟衆生或爲現身種種形色或爲說法種種
 言音或爲示現聲聞乘道或爲示現獨覺乘
 道或爲示現諸菩薩行菩薩勇猛菩薩三昧
 菩薩自在菩薩住處菩薩觀察菩薩思惟菩
 薩神通菩薩境界菩薩師子頻申菩薩解脫

遊戲如是種種成熟衆生善財童子見聞此
已心大歡喜踊躍欣慶心願圓滿愛敬尊重
以身投地禮夜神足遶無數帀於前合掌而
作是言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩
提心我心冀望依善知識威神力故獲諸如
來功德法藏唯願聖者與我決定作依止處
示我趣向一切智道令我於中修行增進至
十力地時彼夜神告善財言善哉善哉善男
子汝能深心敬善知識法力聖力入汝身中
令汝勤求不惜身命一心親近樂聞其語隨
順聽聞修行其教以汝親近聞教修行決定
心故當得阿耨多羅三藐三菩提善男子我
得菩薩教化調伏破一切衆生癡闇法光明
解脫門善男子我於惡慧衆生起大慈心於
不善業衆生起大悲心於作善法衆生起於
喜心於善惡二行衆生起不二心於雜染衆
生起令生清淨心於邪行衆生起令生正行
心於劣解衆生起令興大解心於嬾惰衆生
起令生精進心於樂生死衆生起令捨輪轉
心於住二乘道衆生起令住一切智心善男
子我以得此解脫門故常與如是心共相應
善男子我於夜暗人靜鬼神盜賊諸惡衆生
所遊行時密雲重霧惡風暴雨日月星宿並
皆昏蔽不見色時見諸衆生若入於每若行

於陸山林曠野沙磧險難一切危厄諸恐怖
處或遭盜賊或乏資糧或迷惑方隅或忘失
道路憊惶憂怖不能自出我時即以種種方
便而救濟之爲海難者示作船師魚王馬王
龜王象王阿脩羅王及以海神捕漁人像爲
彼種種海難衆生而作救護所謂止惡風雨
息大波浪於洄瀆中及迷方中引其道路示
其洲岸令免怖畏悉得安隱復作是念以此
善根迴施衆生願令捨離一切諸苦爲在陸
地一切衆生於夜闇中遭諸恐怖瓦礫荊棘
虎豹豺狼師子惡獸毒蛇險路盜賊鬼神肆
暴之處現作日月及諸星宿晨霞夕電種種
光明或作屋宅或爲人衆天龍八部菩薩如
來種種形相引導覆護令其得免恐怖之厄
復作是念以此善根迴施衆生悉令除滅諸
煩惱闇一切衆生有惜壽命有愛名聞有貪
財寶有重官位有著男女有戀妻妾眷屬稠
林種種纏縛未稱所求多生憂怖我皆救濟
令其離苦爲行山險而留難者爲作善神現
形親近爲作好鳥發音慰悅爲作靈藥舒光
照耀示其果樹示其泉井示正直道示平坦
地或現龕室或現勝居令其免離一切憂苦
爲行曠野險道稠林毒樹藤蘿交蔽隱密闇
努羅獸潛伏傷殘震吼出聲驚駭聞者隨此

難中種種憂怖雲霧所暗心識昏迷種種事中而恐怖者現大力身救其危難示其正道令得出離作是念言願一切衆生伐見稠林截愛羅網出生死野滅煩惱暗入一切智無畏大城到平坦處畢竟安樂善男子若有衆生戰諍城邑乃至小獸忿競無時我以方便使其和好各起慈心永息爭諍作是念言願一切衆生離煩惱諍得法和合善男子若有衆生樂著國土角力求取勝負不安種種諍訟而憂苦者我以方便令捨堅執示現無常令生厭離作是念言願一切衆生不著諸蘊住一切佛薩婆若境善男子若有衆生樂著聚落貪愛宅舍常處黑暗甘被繫縛受諸苦者我爲說法令生厭離令法滿足令依法住作是念言願一切衆生悉不貪樂六處聚落速得出離生死境界究竟安住一切智城善男子若有衆生行闇夜中迷惑十方於平坦路生險難想於險難道起平坦想以高爲下以下爲高其心迷惑生大苦惱我以方便舒光照及若欲出者示其門戶若欲行者示其道路欲濟彼岸示其橋梁欲涉河海與其船筏若於熱時示其清冷若於寒際示作溫和暖殿涼宮隨時適意若或遊觀常導其前示其險易安危之處欲休息者示其城邑近處

宮室令其憩止遠行渴之示其池沼河水冰泉令其飲沐華林果樹使得清涼身心安樂若有父母妻子眷屬恩愛分離令其合會無諸苦惱作是念言如我於此照除闇夜救眾生凡令諸世事悉得宣叙願我普於一切眾是諸眾生無有智眼想心見倒之所覆翳無常常想苦中樂想無我我想不淨淨想堅固執著我人眾生蘊界處法迷惑因果不了善惡殺害眾生乃至邪見不孝父母不敬沙門及婆羅門不知惡人不識善人貪著惡事安住邪法毀謗如來壞正法輪於諸菩薩訾辱傷害輕大乘道斷菩提心於有恩人反加殺害於無恩處常懷怨結毀謗賢聖親近惡伴盜塔寺物作五逆罪不久當墮三惡道中願我速以大智光明破彼眾生無明黑闇令其疾發阿耨多羅三藐三菩提心既發心已示普賢乘開十力道亦示如來法王境界亦示諸佛一切智城諸佛所行諸佛自在諸佛成就諸佛惣持一切諸佛同共一身一切諸佛平等之處皆令安住善男子一切眾生或病所纏或老所侵或苦貧窮或遭禍難或犯王法臨當受刑無所依怙生大怖畏我皆救濟使得安隱謂以方藥除諸痛苦供事老朽安

樂終年給足資具令無貧乏無主作主無歸
作歸苦難逼迫同事救攝令離憂惱令無怖
懼復作是念願我以法普攝衆生令其解脫
一切煩惱生老病死憂悲苦患近善知識常
行法施勤修善可獲得如來清淨法身住於
究竟無變易處爲子一切衆生入見稠林
住於邪道於惡法起邪分別常行不善身
語意業妄作種種諸邪苦行於非正覺生正
覺想於正覺所非正覺想爲諸惡友之所攝
持以起惡見將墮惡道我以種種諸方便門
而爲救護令住正見當生人天復作是念如
我救此將墮惡道諸衆生等願我普救一切
衆生悉令解脫一切諸苦住波羅蜜出世聖
道於一切智得不退轉具普賢願近佛菩提
而不捨離諸菩薩行常勤教化一切衆生爾
時春和主夜神欲重宣此解脫義承佛威力
普觀十方一切法界爲善財童子而說偈曰
我此寂靜解脫海 出生具足智光明
遠離一切愚癡暗 觀衆生根而演說
我於往昔無邊劫 具修廣大清淨德
如日普照於世間 汝應勇猛勤修習
我此難量大悲海 出生三世諸如來
能救法界苦衆生 汝應勇猛勤修習
能生聖道無爲樂 亦生世間安隱樂

令我踴躍心歡喜

已背有爲如幻法

常修佛力具莊嚴

我眼清淨廣無邊

其中所有一切佛

見佛處於大眾會

於諸毛孔放光明

見諸羣生墮業海

相續輪迴五趣中

我耳清淨量無邊

衆生所有語言法

及聞諸佛轉法輪

言辭訓釋諸方便

我鼻廣博甚清淨

住一切處解脫門

我舌光明赤銅相

巧宣妙法應羣心

我身離相恒清淨

普隨信樂衆生心

我心離著無諸垢

隨念悉見諸如來

不思議刹衆生海

我於一念悉能知

我以廣大妙神通

汝應入此甚深門

亦華聲聞解脫乘

汝應入此難思教

普見十方諸刹土

悉坐菩提樹王下

相好莊嚴妙色身

一一光明恒普照

死此生彼各差別

常受種種無邊苦

一念聽聞諸刹海

皆悉憶持無忘失

其音勝妙無能比

我悉憶持無忘失

於諸法中無所著

汝應入此無疑惑

具足清淨妙辯才

汝應入此無疑惑

常徧一切諸世間

爲現色身令得見

如響普應諸衆生

而於其中不分別

所有樂欲及諸根

而於其中不分別

普震難思諸佛刹

威力光明無不現

調伏一切難調衆

我福廣大甚清淨

無量莊嚴無盡藏

普能供養諸如來

等與一切衆生樂

我智廣博甚清淨

了達無邊諸法海

普斷一切衆生疑

佛子宜應善修學

我知三世諸佛海

及了一切諸法海

亦入彼諸大願門

此無等行應修習

我於三世刹塵中

悉見十方諸刹海

亦見其中所有佛

此是普門無等力

普於十方一切刹

悉見大智盧舍那

一切塵中坐道場

以寂靜音宣妙法

爾時喜財童子白奉和主夜神言汝發阿耨

多羅三藐三菩提心經幾時耶得此解脫其

已久如乃有如是大威德力能作如是利益

衆生夜神告言佛子我念往古過須彌山極

微塵數劫有劫名寂靜光世界名出生吉祥

寶五百億佛於中出現彼世界中有四天下

名寶月燈光有域名蓮華光有轉輪三名妙

法岸具足七寶領四天下以聖王道安樂衆

生王有夫人名法智月妓樂自娛夜久眠寢

時彼城東有一大林名寂靜出生妙德林中

有一大菩提樹名一切勝法摩尼王莊嚴身

出生諸佛神力光明爾時有佛名一切法大

吼聲王於此樹下成等正覺放無量色廣大

光明名摩尼王普照一切妙寶世界蓮華城
內有主夜神名淨月光詣王夫人去智月所
動身瓔珞環珮出聲以覺夫人而告之言夫
人當知一切法大吼聲王如來於寂靜出生
妙德大林之中而成等正覺及廣徧讚諸佛
功德自在神力普賢菩薩所有行願令王夫
人發阿耨多羅三藐三菩提心供養恭敬承
事彼佛及諸菩薩聲聞僧眾善男子時王夫
人法智月者豈異人乎我身是也我於彼佛
發菩提心深重愛敬種善根故於須彌山極
微塵數劫不生地獄餓鬼畜生諸惡趣中亦
不生於下賤之家諸根具足無有衆苦於天
人中福德殊勝不生惡世恒不離佛及諸菩
薩大善知識常於其所種植善根經八十億
須彌山極微塵數劫常受安樂而未滿足菩
薩諸根過此劫已復過萬劫於賢劫前有劫
名無憂徧照世界名離垢勝德其世界中淨
穢相雜有五百佛於中出現其第一佛名須
彌幢大寂靜吉祥眼如來應正等覺我爲名
彼淨月夜神以本願力於離垢勝德世界一
四天下衆色幢王城中作主夜神名妙淨眼
我於一時在父母邊夜久眠息彼妙淨眼來
詣我所震動我宅放大光明出現其身讚佛

功德言彼如來坐菩提樹始成正覺勸諭於我及以父母并諸眷屬令速見佛自為前導引至佛所廣興供養我纔見佛即得調伏眾生見佛三昧及得普照三世智光明輪三昧獲此三昧故能憶念須彌山極微塵數劫亦見其中一切諸佛菩薩出現於彼如來及菩薩所聽聞妙法以聞法故即得此教化調伏破一切衆生癡暗法光明解脫門得此解脫故即見其身徧十佛刹極微塵數世界亦見彼世界所有如來又見自身一一親近亦見彼世界一切衆生解其言音識其根性知其往昔曾為善友之所攝受隨其所樂而為現身令生歡喜我時於彼所得解脫念念增長此心無間又見自身徧徃百佛刹極微塵數世界此心無間又見自身徧徃千佛刹極微塵數世界此心無間又見自身徧徃百千佛刹極微塵數世界如是念念乃至不可說不可說佛刹極微塵數世界亦見彼世界中一切如來亦見自身在彼佛所聽聞妙法受持憶念觀察決了亦知彼佛諸本事海諸大願海波諸如來嚴淨佛刹我亦嚴淨亦見彼世界一切衆生心性根器形量差別種類不同隨其所應而為現身教化調伏令此解脫念念增長如是乃至充滿法界善男子我唯知

此菩薩教化調伏破一切衆生癡暗法光明
 解脫門如諸菩薩摩訶薩成就普賢無邊行
 願普入一切諸法界海得諸菩薩金剛智幢
 自在三昧遊戲神通心無障礙出生大願住
 持佛種於念念中成滿一切大功德海嚴淨
 一切廣大世界以自在智教化成熟一切衆
 生以智慧日滅除一切世間閻障以勇猛智
 覺悟一切衆生昏睡以智慧月決了一切衆
 生疑惑以清淨意斷除一切諸有執著於一
 切法界一一塵中示現一切自在神力智眼
 明淨等見三世而我何能知其妙行說其功
 德入其境界示其自在遊戲神通善男子此
 閻浮提恒河南岸摩竭提國菩提場中有主
 夜神名普徧吉祥無垢光我本從其發阿耨
 多羅三藐三菩提心常以妙法開悟於我汝
 詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道爾時
 善財童子合掌恭敬向普和夜神以偈讚曰
 我今見汝清淨身 色相端嚴如妙德
 威光超世無能比 殊特猶若寶山王
 見汝清淨妙法身 等於三世無分別
 普入一切諸世間 若壞若成無所著
 我今普觀一切趣 見汝所現差別身
 猶如星月處虛空 一毛孔中皆得見
 汝心廣大常清淨 如空普徧於十方

切諸佛悉入中

智慧平等無分別

汝身一一諸毛孔

放刹塵數光明雲

悉徧十方佛剎中

普雨一切莊嚴具

汝身一一諸毛孔

等衆生數而現身

普於十方世界中

方便化度令調伏

汝身一一諸毛孔

示現不可思議刹

普隨一切衆生心

莊嚴顯現令清淨

若有衆生見汝身

聞名愛樂生歡喜

獲功德利清淨命

當必成就大菩提

墮於惡趣無邊劫

恒受種種無量苦

聞名輒發歡喜心

諸煩惱業皆銷滅

於千佛刹微塵劫

讚歎汝身一毛德

微塵劫數猶可窮

汝身功德終無盡

爾時善財童子以此妙偈讚歎夜神已禮夜神

足遶無數帀慇懃瞻仰辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第十七

長舒下道魚切

嬰孩

上於魚切
下戶來切

所添下奴歷切

糞中上方問切

蟲樂

上直弓切

穢弊

上於廢切
下吐弊切

豬不

上陟魚切
俗作猪

魁膾

上古回切
下亡外切

警導

上公戶切

坑險

上客庚切
下虛檢切

天傷

上於非切

僮僕

下蒲木切

如犢下獨音

耽著

上丁舍切

歌食

上徒敢切

躑躅

上必可切

狗牙

上古厚切

觸體

上獨音
下落侯切

船筏上食川切
下房越切

剝四上他計切

鼓紫下於營切

却粒下力入切

啞羊上烏下切

獸坑上舒枝切
下愚來切

沈麝下始夜切

僕隸下郎計切

嬾惰上居早切
下集切

勉策上免音

依怙下戶音

穀藏上苦角切

遞相上弟音

灌注上貫音
下之戎切

池沼下之小切

嚙吼上呼教切

按地上案音

佇立上直呂切

首戴下都代切

顛墜下直類切

炳然上丙音

沙磧下七迹切

悵惶上諸良切
下胡光切

捕漁上薄故切

洄瀟上迴音
下休音

瓦礫下歷音

荊棘上京音
下紀力切

虎豹上呼古切
下比教切

豺狼上土皆切
下郎音

肆暴下薄報切

藤蘿上徒登切
下羅音

潛伏上照鹽切

驚駭下依楷切

角力上古岳切

險易下以政切

毀謗下補曠切

些辱上將此切
下而蜀切

盜塔上徒到切

老朽下諸久切

逼迫上筆力切
下博陌切

亦棄下諸利切

環佩上戶關切
下薄昧切

覓見上昨哉切

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第十八

切

罰賓國三藏般若奉

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子一心思惟彼夜神教了知彼神初發菩提心圓滿清淨所生菩薩藏所發菩薩願所淨菩薩波羅蜜所入菩薩諸佳地所修菩薩行所行出離道隨順一切智光海發普救一切衆生心起大悲雲普覆一切於諸佛刹盡未來際常能出生普賢行願漸次遊行詣彼夜神頂禮其足遶無數帀於前合掌而作是言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何修行菩薩地云何出生菩薩地云何成就菩薩地夜神荅言善哉善哉善男子汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心復能問於諸菩薩地修行出生及以成就善男子菩薩具足十法則能圓滿諸菩薩行何等爲十一者得清淨三昧常見一切如來現前二者以清淨眼常觀一切如來相好三者以甚深智知諸如來福智大海四者知等法界無量諸佛法光明海五者知諸如來一一毛孔放等衆生數大光明海利益一切六者見諸如來一一毛孔出衆寶色光明燄海七者念念出現佛變化海普徧法界調伏衆生八者得佛音聲同諸衆生語言音

海能轉三坦諸佛法輪九者知一切常無邊
 名号海十者知一切佛調伏衆生不可思議
 自在威力善男子菩薩具足此十種法則能
 圓滿諸菩薩行善男子我得菩薩解脫名寂
 靜禪定樂普遊步勇猛法門普見三世一切
 諸佛亦見彼佛清淨國土道場衆會三昧神
 通相應行海種種名号說法壽命言音身相
 種種不同充滿法界悉皆明見甚深趣入而
 無取著亦無入處何以故知諸如來非去世
 趣永滅故非來體性無生故非生法身平等
 故非滅無有生相故非實住如幻法故非虛
 利益衆生故非遷超過生死故非壞性常不
 變故一相言語悉離故無相性相本空故善
 男子我如是知一切如來時於菩薩寂靜禪
 定樂普遊步勇猛解脫門分別了達成就增
 長思惟觀察堅固莊嚴普徧照明種種境界
 圓滿廣大甚深隨順住平等際不起一切妄
 想分別大悲救護一切衆生一心不動修習
 初禪息諸業攝諸衆生智力勇猛喜心悅
 懌修第二禪思惟一切衆生自性厭離生死
 住涅槃樂修第三禪悉能息滅一切衆生衆
 苦熱惱修第四禪增長圓滿一切智願善巧
 出生諸三昧海入諸菩薩解脫海門遊戲一
 切菩薩神通成就一切清淨變化以清淨智

普入法界善男子我修習此解脫門時以種

種方便成熟衆生所謂於在家放逸貪欲衆

生今生不淨想不愛樂想可厭想疲勞想遍

迫想繫縛想羅刹想無常想苦想空想無我

想無主想不自在想老病死想自於欲境不

生愛樂亦勸衆生不著欲樂唯作法樂出離

於家入於非家若有衆生住於空閑我為止

息諸惡音聲於靜夜時爲說深法與順行緣

開出家門示正道路爲作光明除其暗障滅

其怖畏讚出家業歎佛法僧及善知識具諸

功德亦勸親近承事供養善知識行善男子

我修如是解脫門時令諸衆生離非法貪捨

邪分別未生惡法令其不生若已作者皆令

止息妄想境界所不能轉未生諸善法未修

波羅蜜未求一切智未起殊勝願未發大慈

悲未造人天業皆令得生若已生者令其增

長我與如是順道因緣乃至令成一切智智

善男子我唯得此菩薩寂靜禪定樂普遊步

勇猛解脫門如諸菩薩摩訶薩具足普賢所

有行願了達一切無邊法界常能增長一切

善根照見一切如來智力住於一切如來境

界恒處生死心無障礙疾能滿足一切智願

普能往詣一切刹海悉能觀見一切佛海徧

能聽受一切法雲能破一切衆生癡闇能於

生死大夜之中出生一切智慧光明而我云
何能知能說彼功德行善男子去此不遠等
提樹王道場右面有主夜神名喜目觀察一
切衆生汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩
薩道爾時普徧吉祥無垢光主夜神欲重明
此解脫門義爲善財童子而說偈曰

一切三世諸如來

皆爲信心而出現

若具清淨廣大眼

則能普見諸佛海

汝觀諸佛無垢身

妙相莊嚴極清淨

悉坐衆會道場中

示現神通無不徧

毗盧遮那善逝尊

道樹降魔成正覺

普隨一切衆生心

轉大法輪充法界

佛證甚深眞法性

妙體寂靜無差別

色身清淨具莊嚴

普示衆生無有盡

佛身廣大不思議

徧周法界常無盡

平等普現於十方

一切剎中無不見

諸佛圓光常徧滿

普照一切微塵刹

互相照現色無邊

一一周圍充法界

如來毛孔出光雲

廣大難思無有盡

普照一切衆生心

令其煩惱皆除滅

如來毛孔出化雲

一一神通無有量

調伏一切諸衆生

所有衆苦皆除滅

如來廣大圓滿音

聲光所出言辭海

雨大法雨徧羣生

令其普覺菩提性

佛昔無邊劫海中

為攝受我修諸行

令我今得見如來

影現十方諸刹海

如來出現諸世間

量等一切衆生數

境界甚深難趣入

彼非我智所能知

具大威德諸菩薩

入於善逝一毛中

彼解脫境叵思議

非我能知諸佛智

於此近處有夜天

名星宿光大喜目

汝應往問所修行

彼當授汝菩提道

時善財童子禮夜天足遶無數而慇懃瞻仰

辭退而去

爾時善財童子敬順善知識敬奉行善知識

語作如是念善知識者難見難遇見善知識

令心作意無有散亂見善知識能破煩惱大

障礙山見善知識能入大悲救衆生海見善

知識得智慧光普照法界見善知識悉能修

行一切智道見善知識普能觀見十方佛海

見善知識得見諸佛轉正法輪憶持不忘作

是念已發意欲詣喜目觀察一切衆生夜神

所時喜目神以威神力加善財童子令知親

近善知識能生善根增長成熟所謂令知親

近善知識能修助道具令知親近善知識能

起勇猛心令知親近善知識能作難壞業令

知親近善知識能得堅固力令知親近善知

識能入無邊方令知親近善知識能久遠修

行令知親近善知識能辨無邊業令知親近
善知識能行無量道令知親近善知識能得
速疾力普詣諸刹令知親近善知識能不離
本處徧至十方時善財童子遽發是念由親
近善知識能勇猛勤修一切智道由親近善
知識能速疾出生諸大願海由親近善知識
能為利樂一切衆生盡未來劫受無邊苦由
親近善知識能被勇猛精進甲於一極微中
說法聲徧法界由親近善知識能速往詣徧
十方海由親近善知識於一毛道盡未來劫
修菩薩行由親近善知識於念念中行菩薩
行究竟安住一切智地由親近善知識能入
三世一切如來自在神力諸莊嚴道由親近
善知識常緣法界未曾動出而能徧往無邊
國土由親近善知識能常徧入淨法界門離
去來想徧往十方

爾時善財童子發是念已即詣喜日夜神所
見彼夜神在於女來衆會道場坐蓮華藏師
子之座入大遠疾普喜幢無垢解脫門於其
身上一一毛孔出無量種種變化身雲隨其所
應以妙言音而為說法普攝無量一切衆生
皆令歡喜而得利益所謂出無量化身雲充
滿十方一切世界說諸菩薩行檀波羅蜜於
一切事皆無戀著於一切衆生普皆施與法

界一相其心平等供養承事無有輕慢內外
悉施難捨能捨

又從一一毛孔出等衆生數無量化身雲充
滿法界普現一切諸衆生前說持淨戒無有
缺犯修諸苦行皆悉圓滿於諸世間無有所
依於諸境界無所愛著說在生死輪迴往返
說諸人天盛衰苦樂說諸境界皆是不淨說
有爲法皆是無常說諸有漏悉苦無味說一
切法空無有我令諸衆生捨離想心妄見顛
倒住如來境了不思議常樂我淨究竟真實
持如來戒如是演說種種戒行戒香普熏令
諸衆生悉得成熟

又從一一毛孔出等衆生數種種身雲說能
忍受一切衆苦所謂割截捶楚訶罵輕辱其
心泰然無有忿恚安受諦思不動不亂於一
切行不卑不高於諸衆生不起我慢於諸法
性審諦觀察說菩提心無有窮盡心無盡故
智亦無盡普斷一切衆生煩惱說諸衆生卑
賤醜陋形相鄙惡不具足身令生厭離方便
除滅如是等因讚諸如來清淨妙色無上之
身令生欣樂如是方便成熟衆生
又從一一毛孔出等衆生數種種身雲隨諸
衆生心之所樂說勇猛精進修一切智助道
之法勇猛精進摧伏魔怨勇猛精進發菩提

心不動不退勇猛精進度諸衆生出生死海
勇猛精進除滅一切惡道諸難勇猛精進以
智慧力壞無智山勇猛精進供養承事一切
如來心無疲厭勇猛精進受持一切諸佛法
輪常不忘失勇猛精進壞散一切諸重煩惱
大障礙山勇猛精進教化成熟一切衆生勇
猛精進嚴淨一切諸佛刹土如是方便成熟
衆生

又從一一毛孔出等衆生數無量身雲以種
種方便令諸衆生除滅愁歎憂悲苦惱心生
歡喜捨離惡意厭一切欲爲說慙媿令諸衆
生藏護諸根爲說無上清淨梵行爲說諸欲
是魔境界令生恐怖爲現不樂世間欲樂住
法園苑受諸法樂隨其次第入深禪定諸三
昧樂令思惟觀察除滅一切所有煩惱讚歎
心性顯示無生又爲演說一切菩薩諸三昧
海神力變現自在遊戲令諸衆生歡喜適悅
離諸恐怖其心清淨心性調柔堪任受用諸
根明利愛重於法修習增長以是方便成熟
衆生
又從一一毛孔出等衆生數種種身雲爲說
往詣一切佛刹親近承事供養諸佛及以師
長真善知識受持一切諸佛法輪精勤不懈
又爲演說稱讚一切諸如來海觀察一切諸

法門海顯示一切諸法性相開闡一切諸三昧門照智慧境界枯竭一切衆生疑海示金剛智壞邪見山昇慧日輪破諸癡暗皆令歡喜成一切智

又從一一毛孔出等衆生數種種身雲現種種色相種種形貌不思議身普詎一切諸衆生前隨其所應以種種言辭辯才訓釋而爲說法或說世間神通福力或說三界皆是可怖令其不作世間業行離三界處出見稠林或爲解讀一切智道令其超越一切聲聞辟支佛地或爲演說不住生死不住涅槃令其不著有爲無爲於敬於慢心無憂喜或爲演說住於天宮乃至道場成等正覺令其欣樂發菩提意顯示如是方便善巧波羅蜜門教化成熟一切衆生皆令究竟得一切智

又從一一毛孔出一切世界極微塵數種種身雲普現一切諸衆生前於念念中示普賢菩薩一切行願於念念中示清淨大願充滿法界於念念中示嚴淨一切世界海於念念中示供養一切如來海於念念中示入一切法門海於念念中示入一切刹海極微塵數諸世界海於念念中示於一切刹盡未來劫清淨修行一切智道於念念中示入十方一切如來力於念念中示入三世一切方便海

於念念中示往一切刹現種種神通變化自在於念念中示一切菩薩種種行願顯示如是願波羅蜜令諸衆生住一切智如是所作恒無休息

又從一一毛孔出等一切衆生種種心數變化身雲普詣一切諸衆生前說諸菩薩集一切智助道之法無邊際力不破壞力無窮盡力修無上行不退轉力無間斷力於生死法無深著力能破一切諸魔軍力遠離一切煩惱垢力能破一切業障山力住一切劫修大悲行無疲倦力震動一切諸佛刹土令諸衆生生歡喜力普於世間轉法輪力以如是等力波羅蜜方便成熟今諸衆生至一切智又從一一毛孔出等一切衆生種種心數種種色相變化身雲普詣十方無量世界隨衆生心演說一切菩薩智行所謂說入一切衆生界海智說入一切衆生心海智說入一切衆生根海智說入一切衆生行海智說度一切衆生成熟調伏未曾失時智說出一切法界音聲智說念念徧一切法界海智說念念知一切世界滅壞智說念念知一切世界海成住莊嚴形相差別智說念念神通自在親近供養一切如來聽受法輪智顯示如是智波羅蜜令諸衆生皆大歡喜調暢適悅其

心寂靜生決定解求一切智無有已轉如說
菩薩諸波羅蜜種種調伏成熟衆生於種種
時隨纏縛心知種種根令其明利有所堪任
能生愛樂深信解力於一切智究竟圓滿如
是直說一切菩薩種種行法而爲利益成熟
衆生亦復如是

又於一一毛孔現彼夜神從初發心所集功
德所謂承事諸善知識親近諸佛修習善法
行施波羅蜜難捨能捨行戒波羅蜜棄捨王
位富貴自在宮殿眷屬以增勝心出家學道
行忍波羅蜜能忍世間一切難行種種苦事
反以菩薩圓滿清淨所修苦行所持正法皆
悉堅牢其心不動亦能忍受一切衆生於已
身心惡作惡說忍一切業皆不失壞忍一切
法深信決定生正解心忍諸法性能諦思惟
無有分別行精進波羅蜜起一切智行成一
切佛法普徧成熟而無退轉行禪波羅蜜滿
足清淨其禪波羅蜜所有資具所有勤求所
有修行所有成就所有清淨所有圓滿所起
三昧神通所入三昧海門皆悉顯示行般若
波羅蜜心無取著其般若波羅蜜所有資具
所有清淨大智慧日大智慧寧大智慧藏大
智慧海大智慧行大智慧門皆悉顯示復示
修行方便善巧波羅蜜門其方便波羅蜜所

有資具所有修行所有體性所有理趣所有
 清淨所有相應事皆悉顯示行願波羅蜜其
 願波羅蜜所有體性所有成就所有修習所
 有相應事皆悉顯示行力波羅蜜其力波羅
 蜜所有資具所有因緣所有理趣所有演說
 所有相應事皆悉顯示行智波羅蜜其智波
 羅蜜所有資具所有體性所有修行所有成
 就所有出生所有清淨所有處所所有增長
 所有深入所有光明所有顯示所有理趣所
 有相應事所有能揀擇所有諸行相所有相
 應法所有所攝法所知法所知業所知刹所
 知劫所知世所知佛出現所知佛所知菩薩
 所知菩薩心菩薩位菩薩資具菩薩發起菩
 薩迴向菩薩所行菩薩大願菩薩法輪菩薩
 揀擇菩薩法海菩薩法門海菩薩法漩渦菩
 薩法伏藏菩薩法理趣如是等智波羅蜜相
 應境界皆悉顯示從彼夜神一一毛孔皆悉
 具足顯現如是十波羅蜜教化成熟一切衆
 生爾時善財童子見喜目觀察一切衆生主
 夜神復於一一諸毛孔中出興無量衆生形
 相相似身雲所謂出興色究竟天善現天善
 見天無熱天無煩天相似身雲如是出興廣
 果福生無雲天相似身雲出興徧淨無量淨
 少淨天相似身雲出興極光淨無量光少光

天相似身雲出興大梵梵輔梵衆天相似身
雲出興他化自在天化樂天兜率陀天須夜
摩天忉利天如是天王及天采女諸天子衆
相似身雲出興提頭賴吒訶闍婆王訶闍婆
子訶闍婆女相似身雲出興毗樓勒叉鳩槃
荼王鳩槃荼子鳩槃荼女相似身雲出興毗
樓博叉龍王龍女相似身雲出興毗沙
門夜叉王夜叉子夜叉女相似身雲出興大
樹緊那羅王緊那羅子緊那羅女相似身雲
出興妙智摩睺羅伽王摩睺羅伽子摩睺羅
伽女相似身雲出興大勢速疾力迦樓羅王
迦樓羅子迦樓羅女相似身雲出興羅睺阿
脩羅王阿脩羅子阿脩羅女相似身雲出興
閻羅法王閻羅王子閻羅王女相似身雲出
興世間一切人王及王夫人王子王女相似
身雲出如是等一切種類諸趣身雲出興一
切聲聞獨覺一切菩薩及諸佛衆相似身雲
出興一切地神水神火神風神河神海神山
神林神主稼神主藥神主樹神主地神主城
神主畫神主夜神主空神主方神身衆相足
行神主道場神乃至執金剛神等相似身雲
周徧十方充滿法界於彼一切諸衆生前現
種種聲所謂風輪聲水輪聲火輪聲海潮聲
地震聲大山相擊聲大城震動聲摩尼相擊

聲天王聲龍王聲夜叉王聲乾闥婆王聲阿
 脩羅王聲迦樓羅王聲緊那羅王聲摩睺羅
 伽王聲人王聲梵王聲天女歌詠聲諸天音
 樂聲摩尼寶王聲聲聞聲獨覺聲菩薩聲以
 如是等種種音聲宣說喜目觀察衆生主夜
 神從初發心所集功德相續次第所習善根
 相續次第發菩提心相續次第所修無量諸
 波羅蜜相續次第死此生彼及其名号相續
 次第親近善友承事諸佛相續次第聽諸如
 來種種法輪相續次第受持正法相續次第
 修菩薩行相續次第入諸三昧相續次第以
 三昧力普見諸佛相續次第普見諸刹相續
 次第普知諸劫相續次第深入法界相續次
 第觀察衆生相續次第入法教海相續次第
 知諸衆生死此生彼相續次第得淨天耳聞
 一切聲種種辯才隨順思惟相續次第得淨
 天眼見一切色種種形相善巧觀察相續次
 第得他心智知衆生心相續次第得宿住智
 知前際事相續次第得不思議無依無作神
 足智通自在遊行徧十方刹相續次第得菩
 薩差別解脫入菩薩不可思議解脫教海住
 菩薩三昧神通得菩薩勇猛遊步住菩薩心
 想爲菩薩眷屬入菩薩道場如是一切所有
 功德相續次第皆悉演說分別顯示成熟衆

生如是說時於念念中十方各嚴淨不可說
不可說諸佛刹土度脫無量惡趣衆生令無
量衆生生天人中富貴自在令無量衆生出
生死海令無量衆生安住聲聞辟支佛地令
無量衆生得菩薩法門令無量衆生住如來
智地

大方廣佛華嚴經卷第十八

割截上古遠切
下昨絕切若作截

捶楚上之累切

訶罵上虎何切
下馬音

醜陋上昌九切
下盧懶切

鄙惡上方美切

適悅上施隻切

枯竭上苦胡切
下渠到切

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第十九

功

罽賓國三藏般若奉

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子見聞如上所現一切諸希有
事念念觀察思惟解了隨順修行深入安住
平等成就承佛威力及解脫力得菩薩不可
思議大速疾力普喜幢無垢解脫門何以故
與彼夜神於往昔時同修行故如來威力所
加持故不思議善根所祐助故得菩薩諸根
發生如來種中故得善友力所攝受故受諸
如來所護念故毗盧遮那如來曾所化故彼
分善根已成熟故堪修普賢菩薩行故爾時
善財童子得此解脫已心生歡喜十方如來
威神力故合掌向喜目觀察夜神以偈讚曰
天於無量大劫中 普學諸佛甚深法
普隨一切衆生類 顯現色身無所著
了知沈溺諸衆生 無主無親嬰妄想
爲現神通種種身 宣示正法令調伏
法身寂靜恒無一 無依無著無分別
爲化衆生普現身 演說正法令調伏
仁於諸蘊及界處 了法皆空無所著
示現色相莊嚴身 演說正法令調伏
不著內外一切法 已出無邊生死海
欲拔衆生離有無 現同類身無不徧

仁心能於一切境

永離諸欲及分別

普爲寢暗諸衆生

顯自覺法令調伏

仁心能住於三昧

經於多劫恒不動

於身毛孔出化雲

爲供十方諸善逝

汝八如來十力門

念念方便無邊際

隨應化現各不同

普攝一切諸羣品

汝審諦觀諸有海

種種業力具莊嚴

於無障礙道法中

爲說令心得清淨

汝身色相如普賢

清淨莊嚴妙無比

隨諸衆生種種欲

普能顯示於世間

爾時善財童子以此妙偈讚天神已白言聖

天汝發阿耨多羅三藐三菩提心其已久如

得此解脫爲幾時耶爾時夜天以偈答曰

我念過去經多劫過於佛刹微塵數

刹号摩尼安樂光劫名寂靜大音聲

刹中所有四天下百千俱胝那由他

其中有一四天下名摩尼山衆色光

其中所有廣大城百千萬億那由他

於中有一王都城名衆香光摩尼幢

具足妙寶所莊嚴入天見者皆欣悅

彼時有一轉輪王名廣大身爲世主

三十二相皆圓滿種種隨好以嚴身

真金妙色光明聚清淨蓮華之所生

騰空自在放身光其光普及閻浮界

其轉輪王有千子

威勢勇猛相端嚴

良臣輔佐一俱胝

智慧多聞咸具足

后妃嬪御有十億

皆如天女悅人心

能隨王意性調柔

恒起慈心而給侍

時王以法利羣生

正法宣流四天下

鐵圍大地皆臣屬

富樂豐饒人庶歡

我時與王爲寶女

言辭具足梵音聲

身光照及千由旬

光如無垢真金色

有時日光旣已沒

所奏音樂咸寂然

大王及我諸妃嬪

一切無不皆安寢

彼時有佛出世間

号曰吉祥功德海

顯現無量神通力

普徧十方諸世界

復出無量光明海

等一切刹微塵數

示現種種自在身

徧滿十方無有盡

大地諸山皆震動

發聲普告佛出興

天人龍衆阿脩羅

聞佛出世皆歡喜

復從一一毛孔中

出佛化身神變海

十方世界皆充滿

隨衆生心說妙法

我時於彼夜夢中

見佛種種諸神變

亦聞演說甚深法

愛樂喜歎未曾有

時有十千主夜神

在王宮上空中住

同時讚佛諸功德

以妙言音覺悟我

勝智賢后汝應起

佛已出興於汝國

百千劫海難值遇

見者利樂皆清淨

我時寢寤心欣敬
觀此光相從何來

即觀清淨妙光明
見佛坐於樹王下

三十二相莊嚴體

妙色出過寶山王

復於一切毛孔中

普放廣大光明海

我時見已生歡喜

即發廣大希有心

願我亦當如世尊

具足廣大神通力

我於是時尋覺悟

大王妃嬪諸眷屬

咸令見佛大光明

一切身心皆慶悅

我時與彼轉輪王

四兵千億同圍遶

及與無量諸衆生

俱行共詣如來所

我時經於二萬歲

一心供養彼如來

七寶大地四天下

敬心奉施曾無倦

時彼如來爲我說

修多羅海功德雲

以佛威力應羣心

發起莊嚴諸願海

彼時夜神覺悟我

令我見佛心增益

我時願得如是身

覺悟一切諸放逸

我從於此初發心

願趣無上菩提道

往來生死諸有海

能滅衆苦心無失

此後常以深信心

供佛十億那由他

恒受人天安隱樂

饒益一切諸羣生

初佛号名吉祥海

二名功德無盡燈

第三佛号妙寶幢

第四佛号虚空慧

第五佛号拘蘇摩

第六智月無所著

第七法月光明王

第八智輪光普照

第九如來兩足尊

號爲寶焰山燈光

第十調御天人師

名曰三昧大光音

如是十億那由他

我皆供養心歡喜

然猶未得智慧眼

入此甚深解脫海

從此次第復有刹

名一切佛寶光明

其劫名爲天吉祥

五百如來出興世

初佛月輪圓滿光

第二佛名爲日燈

第三佛号星宿幢

第四佛名妙寶峯

五華燄光六海燈

七燄吉祥八天德

第九法王号光幢

第十普智光明王

如是五百諸如來

一一我皆曾供養

尚於我愛阿賴耶

不知無依計爲有

從此次第復有劫

名衆妙色梵光明

世界具足寶莊嚴

名勝吉祥華燈雲

彼中無量佛出興

一一我皆曾供養

亦供如來大衆會

恭敬聽法心歡喜

初佛号日寶須彌

二名光明功德海

三名法界妙音幢

四号法海大聲王

五法幢佛六威嚴

七法力光八空智

第九法燄須彌光

第十佛名雲吉祥

如是上首等諸佛

一一我皆親供養

未能明了深法性

而得入於諸佛海

此後次第復有劫

其劫名爲月吉祥

當於彼時有佛刹

号曰日燈吉祥幢

彼時有佛出於世
廣陳一切莊嚴具

最初甘露味王佛

三名功德須彌峯

五光徧照六光嚴

九名世主威力賢

如是上首等諸佛

然猶未獲深妙智

此後無間復有劫

其刹名曰普光雲

無數莊嚴具衆色

衆生多淨少煩惱

最初佛号金剛齋

第三法界影像佛

第五大悲成德佛

第七忍辱圓滿燈

第九佛号海莊嚴

如是上首等千佛

然於法性未深悟

及徧遊行一切刹

次第無間復有劫

刹号香燈雲吉祥

於中億佛出興世

彼時所說妙法輪

其數八十那由他

皆以深心而敬奉

第二佛名大樹王

四名平等妙寶眼

七法海佛八勝力

第十一切法光王

我悉供養咸親近

能入甚深諸法海

名爲寂靜智威力

金剛堅固摩尼寶

於中千佛出興世

離垢衆會具莊嚴

第二受持無著力

四普光照十方王

第六名爲苦行海

第八覺法圓滿光

最後寂靜光王佛

我悉一一曾供養

平等如空性清淨

而於彼刹修諸行

其劫名爲妙出生

於中淨穢恒相雜

彼刹及劫妙莊嚴

我以念力皆能受

初無垢稱二法海

第三佛号雲吉祥

四名法主五德雲

六名法山須彌冠

第七智嚴威德佛

第八虛空大聲佛

第九復有兩足尊

名普出生殊勝燈

最後第十無上士

号眉間光智吉祥

供彼一切人中尊

未能淨治無礙道

次第無間復有劫

名集堅固妙高王

刹号寶峯勝頂幢

上妙雜寶爲嚴飾

有五百佛於中現

色身徧滿勝莊嚴

供彼一切自覺尊

求此甚深真解脫

第一功德圓滿佛

二寂靜音三海山

四威德佛五山王

六須彌相大雲聲

七法自在八功德

九福須彌十寂光

此等上首五百佛

我皆次第興供養

彼佛所有真淨道

我皆普入盡無餘

然未能於佛法中

成就甚深平等忍

次第無間復有劫

名爲安樂莊嚴光

刹号寂音瓔珞智

衆生清淨少煩惱

於中所有諸佛現

其數八十那由他

我悉供彼人中尊

修佛最勝清淨道

初佛華聚拘蘇摩

二海藏佛三德生

第四佛号天王壽

第五摩尼勝藏王

第六佛名真金山

第七佛号寶聚尊

第八法幢九財勝

最後名爲智慧王

如是上首天人主

我皆供養無不盡

此後次第復有劫

其劫名爲千吉祥

刹号妙燈變化幢

億那由他佛出現

最初佛名寂靜幢

第二佛号奢摩他

第三寂靜百燈雲

第四世尊吉祥王

第五佛号最勝王

第六佛名如雲行

第七如來日威德

第八勝法須彌燈

九名天燄妙吉祥

十師子吼智慧燈

如是上首諸善逝

我悉供養無空過

然猶未得清淨忍

入彼甚深諸法海

此後次第復有劫

名爲無著徧莊嚴

當於彼時有世界

名無邊光普吉祥

其中諸佛出興世

三十六億那由他

初佛名普功德雲

第二無間虛空心

三佛妙生具莊嚴

四名法海大吼聲

第五法界大音聲

六妙變化功德山

第七普方威德尊

第八出生法海聲

第九海燈功德山

第十隨順智日王

彼所出現諸如來

我皆供養心歡喜

最後有佛出興世

名寶吉祥功德幢

我爲天后名月面

供養於彼人中尊

時佛爲我說契經

名無依著莊嚴門

成就出生諸願海

我以念力皆受持

獲得廣大清淨眼

寂靜惣持三昧力

恒於相續念念中
得彼諸佛大悲藏

增長如空大智心

見諸衆生顛倒心

黑暗愚癡雲所迷

行止恒遊邪見林

積集種種輪迴業

一切衆生諸趣中

生老病死所逼迫

爲欲安樂彼衆生

願如十方一切刹

爲求成佛利衆生

從是具修功德聚

發起廣大行願雲

具足廣大波羅蜜

速疾普入於諸地

一念普修一切佛

我時得爲佛長子

了十法界差別門

善男子於汝意云何彼時轉輪聖王名十方

主能建正法紹繼佛種使不斷者豈異人乎

文殊師利童子是也爾時夜神覺悟我者普

賢菩薩之所化耳善男子我於彼時爲王寶

女蒙彼夜神覺悟於我令我見佛發阿耨多

悲見十方諸佛海

及普方便大慈門

成就無量如來力

堅執常樂我淨想

惑亂妄起諸煩惱

來往入於貪欲海

墮落種種諸苦趣

各隨其業而受身

身心恒受無邊苦

發起最勝菩提志

所有出現十力尊

起大願雲周法界

趣入佛道惣持門

速疾普入無生道

法界出生無不徧

亦入三世方便海

所有地度無礙行

得入普賢深行願

通達甚深諸佛教

羅三藐三菩提心從是以來經佛剎極微塵數劫未曾生於惡道之中常生人天恒得自在於一切處不捨見佛其心堅固乃至於功德幢寶吉祥燈佛所得此菩薩大速疾力普喜幢無垢解脫以此解脫能得如是功德嚴身種種供養親近諸佛及善知識成熟調伏利益衆生令修妙行善男子我唯知此大速疾力普喜幢無垢解脫門如諸菩薩摩訶薩於念念中普詣一切諸如來所速疾趣入一切智海於念念中以發趣門入於一切諸大願海於念念中以願海門盡未來劫念念出生一切諸行一一行中變化出生一切佛剎極微塵數身一一身徧入一切法界門一一法界門一切佛剎中應衆生心說諸妙行一切佛剎一一塵中悉見無邊諸如來海一一如來所悉見徧法界諸佛神通遊戲自在一如來所悉見往劫修諸菩薩種種妙行一如來所受持守護所有法輪常不忘失悉見三世一切如來種種神變方便教海而我云何能知能說彼功德行善男子於此如來大衆會中有主夜神名普救護一切衆生威德吉祥汝詣彼問菩薩云何入菩薩行圓滿清淨諸菩薩道時善財童子禮夜神足遶無數帀慇懃瞻仰一心戀慕辭退而去

爾時善財童子從喜目夜神所聞普喜幢解
 脫深信趣入隨順觀察念善知識所有教誨
 心無暫捨作意思惟諸根不散一心願得遇
 善知識普於十方勤求匪懈願常親近諸善
 知識生諸功德於善知識承事供養常令歡
 喜與善知識所有善根同一體性得善知識
 巧方便行無能破壞依善知識速疾增長入
 精進海與善知識隨順共住常不遠離作是
 願已往詣普救衆生威德神所時彼夜神即
 爲善財示現菩薩調伏衆生解脫神力以諸
 相好莊嚴其身即於眉間放大光明名普智
 焰無垢星宿幢無量光明以爲眷屬其光普
 照一切世間照世間已入善財頂充滿其身
 善財即時得極清淨圓滿三昧得三昧已悉
 見喜目普救二神兩處中間所有一切地產
 水塵及以火塵金剛摩尼衆寶微塵華香瓔
 珞諸莊嚴具如是一切所有極微一一塵中
 各見佛刹極微塵數世界成壞及見一切地
 水火風諸大積聚亦見一切世界連接皆以
 地輪任持而住種種形像種種眷屬種種山
 海種種河池種種樹林種種宮殿所謂天宮
 殿龍宮殿夜叉宮殿乾闥婆阿脩羅迦樓羅
 緊那羅摩睺羅伽人非人等宮殿屋宅種種
 莊嚴地獄畜生閻羅王界一切住處諸趣輪

轉生死往來隨業受報各各差別普徧出生
 不相雜亂靡不知見善財又見一切世界種
 種差別所謂或有世界雜穢或有世界清淨
 或有世界趣雜穢或有世界趣清淨或有世
 界雜穢清淨或有世界清淨雜穢或有世界
 其形平正或有世界隨心想住或有覆住或
 有側住如是世界一切趣類一切生中皆悉
 見此普救衆生威德夜神於一切時徧一切
 處隨諸衆生如是壽量如是信樂形貌言辭
 行解差別以方便力普現其前隨宜調伏而
 成熟之令地獄衆生免諸苦毒令畜生衆生
 不相食噉令閻羅界餓鬼衆生無有飢渴令
 諸龍等離一切怖令欲界衆生離欲界怖令
 人趣衆生離暗夜怖毀譽怖惡名怖大衆怖
 不活怖死怖惡道怖斷善根怖退菩提心怖
 遇惡知識怖離善知識怖墮二乘地怖種種
 生死怖異類衆生同住怖惡時受生怖惡種
 族中受生怖造惡業怖業煩惱障怖執著諸
 相種種繫縛怖如是等怖悉令捨離迴向善
 提善財又見一切衆生卵生胎生溼生化生
 有色無色有想無想非有想非無想普現其
 前常勤救護爲成就菩薩大願力故深入善
 薩三昧力故堅固菩薩神通力故出生普賢
 行願力故增廣菩薩大悲海故得普覆衆生

無礙大慈故得普與眾生無量喜樂故得普
攝眾生智慧方便故得菩薩解脫自在神通
故嚴淨一切諸佛刹故覺悟了知一切法故
承事供養一切佛故受持一切諸佛教故積
集一切勝善根故修諸菩薩諸妙行故入眾
生心無障礙故知眾生根能成熟故淨一切
眾生命解海故破一切眾生命無知闇故得一
切智清淨光明故爾時善財童子見普救眾
生威德夜神入調伏一切眾生命解脫門現不
思議甚深境界神通力已心大歡喜踊躍無
量頭面作禮一心瞻仰時彼夜神即捨菩薩
種種相好妙莊嚴身還復本形而不捨其神
通變化自在威力爾時善財童子恭敬合掌
却住一面觀察夜神以偈讚曰

我見仁尊今所現 如是廣大神通力
令我發生歡喜心 即說妙偈而稱讚
我見聖者廣大身 殊勝妙寶莊嚴色
譬如星月處空中 難思相好皆微妙
身放清淨光明輪 量等無邊剎塵數
種種色相皆殊妙 普照十方無不徧
於仁一一毛孔出 等諸眾生命數光
光中佛坐寶蓮華 化現能滅眾生命
光中復出妙香雲 普熏一切眾生命
復能普雨眾妙華 普供十方一切佛

眉放廣大光明聚
普照十方世界中
口常普放無垢光
普照十方諸世界
眼放無垢光明雲
普照一切十方刹
仁所化現種種身
充滿十方法界中
分身普往徧十方
滅除王賊水火怖
我承喜眼天神教
見尊臺相放光雲
此光普照於十方
顯現種種神通力
我時遇此圓滿光
得百揔持三昧海
我於所有經行處
於彼一一極微中
或有塵中無數刹
衆生無救受諸苦
或有諸刹染淨雜
現佛獨覺聲聞形
有刹先淨後雜染
菩薩充滿具莊嚴

寶光無垢等須彌
觸者令滅愚癡暗
光輪廣大如千日
毗盧遮那所行境
光明晃耀如星月
滅除三有諸癡翳
其身相狀等衆生
調伏無量衆生海
悉現一切衆生前
令心調伏生歡喜
念尊功德來奉事
圓明廣大無諸垢
悉滅衆生煩惱暗
然後而來入我身
身心安樂生歡喜
普見十方善逝尊
悉見一切極微塵
各見佛刹如塵數
一向雜染恒濁穢
發聲悲歎常號泣
衆生少樂多憂苦
大悲往彼而救度
男女端嚴皆可樂
住持無量諸佛法

十方一一極微中

皆有無量淨刹海

毗盧遮那於往昔

普修行海所莊嚴

佛於十方一切刹

悉坐最勝菩提場

成等正覺現神通

說法調伏羣生類

我見普救威德天

其身普往無邊刹

毗盧遮那境界中

供事十方一切佛

爾時善財童子說此偈已白普救衆生威德

神言希有聖者乃能住此甚深解脫得此解

脫其已久如本修何行而能清淨夜神告言

善男子此處難知一切世間天人二乘所不

能測何以故此是住普賢菩薩行者境界故

隨順大悲藏者境界故救護一切衆生者境

界故能淨一切三惡八難者境界故能以無

上清淨莊嚴一切佛刹者境界故能於一切

諸佛刹中紹繼佛種不斷者境界故能持一

切諸佛正法者境界故能於一切劫修菩薩

行成滿大願海者境界故能於一切法界海

以清淨智光滅無明闇障者境界故能以一

念智慧光明普照一切三世方便海者境界

故我當承佛威力爲汝宣說善男子乃往古

世過佛刹極微塵數劫爾時有劫名無垢圓

滿世界名毗盧遮那威德吉祥有須彌山極

微塵數如來於中出現其佛世界以一切香

王摩尼寶金剛爲體以天龍宮殿衆寶莊嚴

住無垢光明摩尼王海上其形正圓清淨無
垢一切瓔珞嚴具帳雲而覆其上一切莊嚴
摩尼輪山千由旬圍遶十萬億那由他四天下
皆妙莊嚴或有四天下惡業衆生於中止住
或有四天下雜業衆生於中止住或有四天下
善根衆生於中止住或有四下一向清
淨諸大菩薩之所止住

善男子彼界東際輪圍山側有四天下名寶
燈華幢國界清淨安隱豐樂不藉耕耘而生
稻粱皆由往業勝力成熟宮殿樓閣悉皆奇
妙諸如意樹處處行列種種香樹恒出香雲
諸末香樹雨末香雲種種寶樹恒出寶雲種
種華樹雨不思議衆妙華雲種種寶樹雨大
摩尼珍奇妙寶無量色光周匝照耀諸音樂
樹出諸音樂隨風吹動演妙音聲日月光明
摩尼寶王普照一切晝夜受樂無時間斷此
四天下有百萬億那由他諸王國土一一國
土有千大河周匝圍遶一一皆以妙華覆上
隨緣漂動出天樂音一切寶樹列植其岸種
種珍奇以爲嚴飾舟船來往稱情嬉戲種種
資緣受用安樂一一河間有百萬億城一一
城有百萬億那由他聚落如是一切城邑聚
落各有無量百千億那由他宮殿園林周匝
圍遶以爲眷屬此四天下閻浮提中有一國

土名寶華燈安隱豐樂人民熾盛宮殿嚴好自在圓滿其中衆生具行十善有轉輪王於中出現名毗盧遮那寶蓮華藏於蓮華中歟然化生三十二相莊嚴其身七寶成就王四天下恒以正法教導羣生王有千子端正勇健威力自在能伏怨敵百萬億那由他宮人采女以爲眷屬皆悉與王同種善根同修諸行同時誕生同以寶飾璫珞莊嚴端正殊妙猶如天女身真金色常放光明諸毛孔中恒出妙香良臣猛將具足十億王有正妃名具足圓滿吉祥面是王女寶端嚴殊特觀者無厭最勝清淨皮膚金色目髮紺青言同梵音身有天香常放光明照千由旬其妃有女名普喜吉祥蓮華眼形體端嚴德行具足相好圓滿如轉輪王衆生見者心無厭足彼時衆生壽命無量或有不定而中天者種種形色種種音聲種種名字種種族姓長短大小勇怯愚智貧富苦樂信樂勝劣無量品類皆悉不同時或有人謂餘人言我身端正汝形醜陋作是語已互相毀辱集不善業以是業故壽命色力一切樂事悉皆損減

大方廣佛華嚴經卷第十九

嬰妄上於盈切

輔佐上博古切
下則箇切

后妃下芳非切

嬪御上頻音

豐饒下如招切

寢寤上七於切
下五故切

匪懈上府尾切
下古臨切

毀訾下所此切

不藉下茲夜切

耕耜上古莖切
下古分切

稻梁上道音
下呂張切

嬉戲上計其切
下香義切

中天上土聲
下於非切

勇快下去劫切

醜陋上昌九切
下盧侯切

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第二十

功

罽賓國三藏般若奉

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時寶華燈城北有菩提樹名普光徧照法
雲聲幢以念念顯示一切如來莊嚴道場金
剛堅固摩尼寶王而爲其根一切摩尼以爲
其幹衆雜妙寶以爲其葉枝條華果次第分
布並相稱可四方上下圓滿莊嚴放種種色
寶焰光明出妙音聲演說一切諸佛如來自
在神通甚深境界於彼樹前有一香池名寶
華光法雷聲香水盈滿妙寶爲岸百萬億那
由他寶樹圍遶一一樹形如菩提樹衆寶璣
珞周匝垂下復有無量宮殿樓閣衆寶所成
周徧道場以爲嚴飾彼香池內出大蓮華名
普現三世一切如來莊嚴境界雲須彌山極
微塵數如來於中出現其第一佛名普智寶
嚴吉祥威德王於此華上最初得阿耨多羅
三藐三菩提無量千歲演說妙法成熟衆生
其彼如來未成佛時十千年中菩提樹王放
大光明顯現神通成熟衆生所謂十千年前
放淨光明名一切衆生離垢燈若有衆生遇
斯光者心自開悟知十千年後佛當出現九
千年前放淨光明名具足無垢吉祥藏若有
衆生遇斯光者得清淨眼見一切色知九十

年後佛當出現八千年前放大光明名一切衆生業果音聲若有衆生遇斯光者悉能自知業海差別種種果報知八千年後佛當出現七千年前放大光明名生一切善根音聲若有衆生遇斯光者一切善根悉皆圓滿知七千年後佛當出現六千年前放大光明名佛不思議境界音聲若有衆生遇斯光者其心廣大普得自在知六千年後佛當出現五千年前放大光明名嚴淨一切佛刹音聲若有衆生遇斯光者悉見一切清淨佛土知五千年後佛當出現四千年前放大光明名一切如來境界無雜亂燈若有衆生遇斯光者悉能深入如來境界徧一切處往觀諸佛知四千年後佛當出現三千年前放大光明名一切衆生普照三世現前燈若有衆生遇斯光者悉能現見一切如來諸本事海知三千年後佛當出現二千年前放大光明名三世智電燈若有衆生遇斯光者則見一切如來過去相應行海知二千年後佛當出現一千年前放大光明名如來無翳智慧燈若有衆生遇斯光者具足普眼能見諸佛神通變化淨一切刹知一千年後佛當出現一百年前放大光明名令一切衆生皆得見佛集諸善根若有衆生遇斯光者則得成就見佛三昧

知百年後佛當出現次七日前放大光明名
一切衆生大喜愛樂音若有衆生遇斯光者
則得見佛能生愛敬知七日後佛當出現善
男子如是種種無量無邊清淨光明十千年
中乃至七日調伏衆生令其成熟滿七日已
一切世界悉皆震動純一清淨無諸穢雜念
念普現十方一切清淨佛刹亦現彼刹種種
莊嚴若有衆生根性淳熟應見佛者咸詣道
場爾時彼世界中一切輪圍一切須彌一切
諸山一切河海一切大地一切城邑一切垣
牆一切宮殿一切音樂一切寶具一切瓔珞
一切語言皆出音聲讚說一切諸佛如來神
通境界變化莊嚴又出一切香雲一切燒香
雲一切末香雲一切塗香雲一切香摩尼形
像雲一切摩尼衣雲一切寶鉢雲一切鉢藏
雲一切瓔珞雲一切妙華雲一切音樂雲一
切如來光明雲一切如來圓光雲一切如來
願聲雲一切如來言音海雲一切如來種種
相好色光明雲顯示如來出現世間不思議
相善男子此普現三世一切如來莊嚴境界
大寶蓮華王有十佛刹極微塵數妙寶蓮華
以爲眷屬周匝圍遶其諸蓮華一一臺上皆
有摩尼寶師子座一一座上皆有菩薩結跏
趺坐善男子彼普智寶嚴吉祥威德王如來

於此成阿耨多羅三藐三菩提時即於十方一切世界成阿耨多羅三藐三菩提隨衆生心悉現其前爲轉法輪於一一世界令無量衆生離惡道苦令無量衆生生人天中令無量衆生住於聲聞辟支佛地令無量衆生成就出離菩提之行令無量衆生成就無垢勇猛幢菩提之行令無量衆生成就清淨法光明菩提之行令無量衆生成就威德清淨根菩提之行令無量衆生成就隨順平等力菩提之行令無量衆生成就徧至一切處不可壞神通力菩提之行令無量衆生普於十方一切如來應正等覺生希有心安住平等菩提之行令無量衆生安住三昧門菩提之行令無量衆生成就緣一切清淨境界菩提之行令無量衆生發菩提心令無量衆生住菩薩道修菩薩行令無量衆生安住清淨波羅蜜道令無量衆生住菩薩初地令無量衆生安住菩薩二地三地乃至十地令無量衆生入於菩薩殊勝行願令無量衆生安住普賢清淨行願善男子彼普智賢懿吉祥威德王如來現如是等佛不思議自在神力轉法輪時於彼一一諸世界中隨其所應念念調伏教化成熟無量衆生

時普賢菩薩知寶華燈王城中衆生自恃色
 貌及諸境界放逸昏醉而生憍慢爲欲調伏
 彼衆生故化現妙身端正殊特往詣彼城放
 大光明普照一切令彼聖王及諸妙寶日月
 星宿寶樹寶衣摩尼瓔珞衆生身等一切光
 明威德端嚴悉皆不現譬如日出衆景奪曜
 亦如聚墨對闕浮金時諸衆生各心念言此
 爲是誰爲天爲梵今放此光映蔽一切令我
 等身所有威德光色端嚴皆不顯現種種思
 惟無能解了爾時普賢菩薩在彼輪王宮殿
 之上虛空中住而告之言大王當知今汝國
 中有佛出興在普光徧照法雲聲幢菩提樹
 下時輪王女普喜吉祥蓮華眼見普賢菩薩
 所現色身光明自在及聞身上種種瓔珞諸
 莊嚴具所出妙音生愛敬心生歡喜心生深
 信心作如是念願我所有的一切善根得如是
 身如是莊嚴如是相好如是威儀如是神通
 如是威德今此大聖能於衆生生死長夜黑
 闇之中放大光明顯示如來出興於世願令
 於我亦得如是爲諸衆生作智光明破彼所
 有無知黑暗願我所在受生之處常得不離
 此善知識善男子時毗盧遮那寶蓮華藏妙
 吉祥轉輪聖王與其寶女千子眷屬大臣
 輔佐七寶四兵及其城內無量人衆前後圍

遠以王神力俱昇虛空高一由旬放大光明
照四天下普使一切咸得瞻仰欲令衆生俱
往見佛以偈讚曰

佛今已出於世間
汝等宜應速發心
經於無量俱胝劫
開示甚深微妙法
拂觀一切諸世間
生死逼迫輪迴苦
無數千萬俱胝劫
成就最勝大悲心
頭目耳鼻身手足
爲證甘露佛菩提
過於無量俱胝劫
見聞供養及親承
我今與汝俱往詣
爲轉無上大法輪
汝應觀佛妙色身
種種妙色咸清淨
從於一一毛孔中
徧照一切諸羣生
汝等各各應思念
即時同詣彼如來

普救一切諸羣品
往詣最勝導師所
乃有如來興出世
普爲利樂諸衆生
顛倒無明常翳惑
而起救護大悲心
修習種種菩提行
普滅一切衆生苦
如是一切皆能捨
經於無量無邊劫
出世導師難可遇
一切獲益無空過
觀彼最勝調御師
道樹降魔成正覺
放無邊際光明網
除滅衆生惑苦暗
普放無數光明雲
咸令愛敬心歡喜
發起廣大精進心
親近至誠而供養

爾時轉輪聖王說偈讚佛開悟國內一切衆

生已從輪王善根出十千種大供養雲往詣
道場向如來所謂一切寶蓋雲一切華
帳雲一切寶衣雲一切香海雲一切寶座雲
一切寶幢雲一切宮殿雲一切妙華雲一切
寶鈴網雲一切莊嚴具雲於虛空中周徧嚴
飾到已頂禮普智寶嚴吉祥威德王如來足
右邊無數百千萬帀即於佛前坐普照十方
光明摩尼寶蓮華座時輪王女普喜吉祥蓮
華眼即解身上一切瓔珞諸莊嚴具持以奉
散時莊嚴具於虛空中變成大摩尼寶蓋有
種種色摩尼寶網周帀垂下一切龍王共所
執持一切宮殿於中間列十種寶蓋眷屬圍
遶形如樓閣內外清淨諸瓔珞雲徧覆其上
及諸寶樹香海摩尼種種妙飾以爲嚴好於
此蓋中有菩提樹枝葉榮茂普覆法界念念
示現無量莊嚴毗盧遮那如來坐此樹下有
不可說不可說佛刹極微塵數菩薩前後圍
遶一切皆從普賢菩薩行願出生住諸菩薩
不可思議無差別住亦見一切諸世間主合
掌瞻仰圍遶如來亦見一切如來自在神通
之力又見一切諸劫次第世界成壞又亦見
彼一切世界一切諸佛出興次第又亦見彼
一切世界一一皆有普賢菩薩種種供養一
切如來種種調伏一切眾生又亦見彼一切

菩薩及其自身莫不皆在普賢身中亦見自

身在一切如來前一切普賢前一切菩薩前

一切衆生前又亦見彼一切世界一一各有

佛刹極微塵數世界種種際畔種種住持種

種形狀種種體性種種安布種種莊嚴種種

清淨種種莊嚴雲而覆其上種種劫名種種

佛興種種三昧種種方處種種住法界種種

入法界種種住虛空種種菩薩莊嚴種種苦

薩住處種種如來菩提場種種如來神通力

種種如來師子座種種如來大會海種種如

來衆差別種種如來巧方便種種如來轉法

輪種種如來妙音聲種種如來言說海種種

如來契經雲旣見是已其心清淨生大歡喜

時彼如來爲此女人說修多羅名一切如來

轉法輪音十佛刹極微塵數修多羅而爲眷

屬時彼女人聞此經已即得成就十千三昧

門身心柔軟無有麤強如初受胎如始誕生

如娑羅樹初始生芽彼三昧心柔軟可愛亦

復如是所謂現見一切佛三昧普照一切刹

三昧深入一切三昧門三昧演說一切佛法

輪三昧了知一切佛願海三昧開悟一切衆

生今出生死苦三昧常願破一切衆生闇三

昧常願滅一切衆生苦三昧常願生一切衆

生樂三昧教化一切衆生不生疲厭三昧一

切菩薩住一切地自在莊嚴三昧一切菩薩
無障礙幢三昧普詣一切清淨佛刹三昧得
如是等十千三昧已復得微細等引謂不動
心歡喜心安慰心普光照心順善知識教心
緣甚深一切智心隨順慈無量教行心捨離
一切執著心不住一切世間境界心深入如
來境界心普照一切佛色相海心不散亂心
不飄動心無障礙心無高下心無疲倦心無
退轉心得自在心離懈怠心正念諸法自性
心安住一切法門海心修行一切法門海心
了知一切衆生海心救護一切衆生海心普
照一切世界海心普生一切佛願海心悉破
一切障礙山心積集廣大福聚心現見如來
十力心普照菩薩境界心增長菩薩助道心
徧緣一切方海心一心思惟觀察普賢所有
大願發一切如來十佛刹極微塵數平等願
海所謂願嚴淨一切佛國願成熟一切衆生
願徧知一切法界願普入一切法界海願於
一切佛刹盡未來劫修菩薩行願盡未來際
劫不捨一切衆生願得親近一切如來願得
承事一切善友悉令歡喜願得供養一切如
來悉令徧滿願於念念中修菩薩行增一切
智無有間斷發如是等十佛刹極微塵數願
海成就普賢所有大願時彼如來復爲其女

開示演說發心已來所種善根所修妙行所得大果令其開悟甚深信解成就如來圓滿廣大所有願海一心趣向一切智位

善男子復於此前過十大劫有世界名曰輪光照摩尼王佛号因陀羅幢吉祥相時此蓮華眼女於彼如來遺法之中普賢菩薩勸其修補蓮華座上故壞佛像既修補已而復彩畫既彩畫已復寶莊嚴發阿耨多羅三藐三菩提心善男子我念過去由普賢菩薩善知識故種此善根從是已來不墮惡趣常於一切天王人王種族中生一切生身形殊妙端正可喜色相圓滿令人樂見常見於佛常得親近普賢菩薩令我憶持所得法門乃至於今示導開悟成熟於我今生歡喜善男子於意云何爾時毗盧遮那寶蓮華藏妙吉祥轉輪王者豈異人乎今彌勒菩薩是也是時王妃具足圓滿吉祥面容具足功德寂靜音海夜神是也今所住處去此不遠時普喜吉祥蓮華眼童女者即我身是我於昔時身為童女普賢菩薩勸我修補蓮華座像以為無上菩提因緣令我發阿耨多羅三藐三菩提心我於彼時初始發心次復引導令我得現普智寶嚴吉祥威德王如來解身瓔珞散佛供養見佛神變聞佛說法即得菩薩普現

一切世間調伏眾生解脫門從是得見須彌
山極微塵數佛我皆尊重恭敬供養聽彼如
來種種說法聞法歡喜依教修行於念念中
常得見彼一切如來及彼佛剎菩薩大會善
男子過彼毗盧遮那威德吉祥世界無始圓
滿劫已去有世界名摩尼輪種種妙色莊嚴
劫名大光有五百佛於中出現我皆承事恭
敬供養令其歡喜其最初佛名大悲雲幢我
為夜神見佛出行恭敬供養次有佛出名金
剛那羅延幢我為輪王親近承事恭敬供養
時佛為我說修多羅名一切佛出現十佛剎
極微塵數修多羅以為眷屬我皆受持次有
佛出名金剛無礙德我於彼時為轉輪王恭
敬供養其佛為我說修多羅名普照一切眾
生根須彌山極微塵數修多羅而為眷屬我
皆受持次有佛出名火燄山吉祥莊嚴我於
彼時為長者女供養恭敬其佛為我說修多
羅名普照三世藏莊嚴閻浮提極微塵數修
多羅而為眷屬我皆受持次有佛出名一切
法海高勝王我為天王恭敬供養其佛為我
說修多羅名分別一切法界智五百修多羅
而為眷屬我皆受持次有佛出名甚深法吉
祥海光我於彼時為龍王女兩如意摩尼寶
雲而為供養其佛為我說修多羅名速疾增

長歡喜海百萬億那由他修多羅而爲眷屬
我皆受持次有佛出名寶峯光醯燈我爲海
袖雨寶蓮華雲親近承事恭敬供養其佛爲
我說修多羅名法界方便海光明佛利極微
塵數修多羅而爲眷屬我皆受持次有佛出
名功德海光照圓滿吉祥我於彼時爲五通
仙現大神力六千諸仙眷屬圍遶雨妙香華
高山臺雲而爲供養其佛爲我說修多羅名
無著法燈六千修多羅而爲眷屬我皆受持
次有佛出名毗盧遮那吉祥藏我於彼時爲
主地神名平等利益與無量地神俱雨一切
寶樹雲一切寶藏雲一切寶瓔珞雲一切寶
莊嚴雲而爲供養其佛爲我說修多羅名出
生一切如來智藏無量修多羅而爲眷屬我
皆聽聞憶持不忘

善男子如是次第五百如來其最後佛名法
界虛空寶山圓滿吉祥燈我於彼時身爲妓
女名可喜吉祥面遇佛入城歌舞供養承佛
威力踊在空中以千妙偈讚歎於佛佛爲於
我放眉間光名普照法界光明莊嚴光照我
身一切徧滿我家光觸即得解脫名法界方
便不退藏門善男子此世界中有如是等佛
刹極微塵數劫一切如來於中出現我皆承
事恭敬供養令其歡喜彼諸如來爲我演說

種種正法我皆憶念如法受持乃至不忘一文一句於彼一一諸如來所得現三世法界藏住廣大法界身得入一切智光明入一切普賢行善男子我依一切智光明故於念念中見無量佛既見佛已先所未得先所未見先所未聞普賢菩薩所有妙行悉得成就何以故以得一切智光明故差別顯示無量無邊法界門故爾時普救衆生夜神欲重明此解脫門義承佛威力爲善財童子而說偈言

善財汝應聽我說

甚深難入難見法

普光徧照於三世

一切差別智明門

如我初發菩提心

勤求佛智諸功德

所證無邊解脫門

爲汝宣揚應諦聽

憶昔過刹極微劫

時有劫名無垢輪

刹号勝幢徧照燈

莊嚴廣大無諸垢

於中十力出世間

量與須彌塵數等

初佛寶號吉祥光

第二法王功德幢

第三法幢福須彌

第四無畏自在王

第五佛名寂靜王

第六佛名寂靜城

第七如來名稱山

第八導師須彌德

第九佛号吉祥光

第十名爲月面佛

於此十佛世尊所

令我開悟最初門

此後次第有十佛

相續出興於世間

最初佛号虚空住

第二如來名普光

三名出生住諸方

第四如來正念海

第五佛名高勝光

第六世尊須彌雲

第七如來法嚴光

第八如來名稱山

第九出生蓮華王

第十大悲法界華

此十佛海光明照

令我悟入第二門

此後相續時無間

次第復有十佛出

第一如來光幢王

第二佛名智慧光

第三佛名利益心

第四如來帝吉祥

第五如來名天智

第六佛号尊慧王

第七佛名智吉祥

第八佛号光照王

第九勇猛天行佛

第十法界蓮華尊

此十能顯廣大法

令我成就第三門

此後無間復值遇

次第相續十佛出

最初寶嚴山吉祥

第二功德吉祥佛

第三佛号法光明

第四佛名蓮華藏

第五智月妙眼佛

第六如來香寶光

第七善逝須彌德

八名軋闍婆光明

第九摩尼藏王佛

第十具足威德佛

此後次第有十佛

相續出興於世間

最初佛号廣大智

第二佛号寶光明

第三如來功德雲

第四佛名最勝相

第五普行圓滿光

第六佛号那羅延

第七世尊須彌德

第八功德輪圍王

第九如來無勝幢

第十佛名大樹王

此後次第有十佛

相續出興於世間

初名帝德婆羅王

二名普現世主身

第三佛号高顯光

第四佛名金剛光

第五世尊地威德

第六甚深法德王

第七法海大智音

第八佛号須彌幢

第九如來智光照

第十妙寶吉祥王

此後次第有十佛

相續出興於世間

初梵光佛虛空音

第三法界像吉祥

第四圓滿光明輪

第五諸方智光幢

六虛空燈七妙德

第八徧照吉祥光

第九福光寂靜德

第十大悲雲吉祥

此後次第有十佛

相續出興於世間

初真諦力智光明

二現一切衆生前

第三名爲高顯光

第四佛号光明身

第五善逝法出生

第六名爲速疾風

第七世尊吉祥相

第八如來勇猛幢

第九佛名寶肢節

第十普現三世光

此後次第有十佛

相續出興於世間

初佛願海吉祥燈

二佛吉祥金剛山

第三堅固須彌德

第四佛名念幢王

第五如來法智尊

第六佛名般若燈

第七佛号德光幢

第八佛名廣大智

第九智行法界門

此後次第有十佛

最初福山功德王

第三如來法駕輪

第五功德輪吉祥

第七佛号須彌燈

第九如來大寂聲

十一衆生吉祥燈

十三無能勝力幢

皆於世間爲上首

此後次第有十佛

第一佛名法自在

第三世尊海慧音

五名具足言辭佛

第七佛智自在轉

九等衆生吉祥身

如是須彌塵數劫

普爲衆生作世燈

復過佛刹極微數

我於一切咸供養

我於如是無邊劫

汝今間已速修行

善男子我唯知此菩薩普現一切世間調伏

衆生解脫門如諸菩薩摩訶薩集無邊行海

第十法海智吉祥

相續出興於世間

次佛名爲智吉祥

第四寶王吉祥佛

第六普智嚴光佛

第八世尊迅疾光

第十佛名寂靜幢

十二大願速吉祥

十四世尊智嚴海

普利一切諸衆生

相續出興於世間

第二無著智如來

第四衆密音調御

第六妙音大吉祥

第八普現衆生前

十名德賢自性山

所有上首諸如來

我皆供養無空過

劫中所有諸如來

入此甚深解脫海

修行得此解脫門

不久亦當如我得

善男子我唯知此菩薩普現一切世間調伏

衆生解脫門如諸菩薩摩訶薩集無邊行海

發種種解心現種種身具種種根滿種種願
入種種三昧起種種神通成就種種方便能
作種種利益遊入種種智藏照種種法門海
得種種法光明往種種佛刹海受種種佛戒
頂事種種善知識悟種種解脫門證種種自
在心起種種無作行現種種難思色順種種
眾生心起種種變化身入種種菩薩地知種
種法因緣離種種妄分別依種種菩薩願持
種種佛遺教安住出生普賢妙行而我云何
能知能說彼功德行善男子去此不遠菩提
場中有主夜神名具足功德寂靜音海坐屋
宿光幢摩尼王莊嚴寶蓮華藏師子之座百
萬阿僧祇夜神以為眷屬前後圍遶詣彼
問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童
子頂禮其足遶無數匝懇懃瞻仰一心戀慕
辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第二十

稱可上昌華切	傳熟上常倫切	自恃下時止切
色貌下莫教切	醫惑上於計切	逼迫上筆刀切
鹿強上倉胡切	懈怠上占臨切	下接奴切

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大方廣佛華嚴經卷第二十一

茂

別賓國三藏般若

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子於普救衆生成德吉祥夜神
所聞菩薩普現一切世間調伏衆生解脫門
及得一切如來現前三昧超出一切衆生莊
嚴三昧得如是等十千三昧皆悉修習起深
信解光明普照周徧隨順趣入遊履廣大出
生自在作用漸次前行往詣具足功德寂靜
音海夜神所頂禮其足遶無數而合掌恭敬
而作是言聖者我已先發阿耨多羅三藐三
菩提心我依善知識故學菩薩行修菩薩行
入菩薩行住菩薩行我願出生一切智海不
思議法唯願慈哀爲我宣說菩薩云何學菩
薩行云何修菩薩道時被夜神告善財言善
哉善哉善男子汝能依止諸善知識求菩薩
行善男子我得菩薩念念出生廣大歡喜莊
嚴解脫門善財言大聖此解脫門爲何事業
行何境界修何方便作何觀察夜神言善男
子我發起清淨平等樂欲心我發起離一切
世間垢染清淨堅固莊嚴心我發起於一切
事難作能作決定不退心我發起莊嚴一切
功德寶山猶如須彌金輪上永不傾動心
我發起於一切處無所住著心我發起普現

一切衆生前皆能救護心我發起見一切佛
海無有厭足心我發起求一切菩薩清淨願
力心我發起住普徧大智光明海心我發起
令一切衆生超過憂惱生死曠野心我發起
令一切衆生捨離愁歎衆苦心我發起令一
切衆生捨離種種不可意色聲香味觸法心
我發起令一切衆生捨離種種恩愛別離怨
憎會苦心我發起令一切衆生捨離種種惡
業因緣愚癡等苦心我發起與一切惡趣險
難衆生作救護心我發起令一切衆生出生
死苦顯示正道心我發起令一切衆生捨離
生老病死等苦心我發起令一切衆生成就
如來無上法樂心我發起令一切衆生皆受
清淨大喜樂心我發起令一切衆生修行正
行無尾難心發是心已復爲說法令其漸至
一切智地所謂若見衆生樂著所住宮殿屋
宅我爲說法令其了達諸法本性離諸執著
若見衆生戀著父母兄弟親屬我爲說法令
其得入諸佛菩薩清淨衆會若見衆生戀著
妻子情無捨離我爲說法令其捨離生死愛
染起大悲心於一切衆生平等無二若見衆
生戀著市肆塵里集會我爲說法令其得與
衆聖集會若見衆生貪著資具我爲說法令
其具足諸波羅蜜若見衆生愛著音樂我爲

說法令其愛樂清淨法樂若見衆生著五欲境我爲說法令其得入如來境界若見衆生多起瞋恚我爲說法令住如來忍波羅蜜若見衆生其心懈怠我爲說法令得清淨勤波羅蜜若見衆生其心散亂我爲說法令得如來禪波羅蜜若見衆生入見稠林無明闇障我爲說法令得出離稠林黑闇若見衆生無有智慧我爲說法令其成就般若波羅蜜若見衆生深著三界我爲說法令於生死心無取捨而得安住方便波羅蜜若見衆生志意下劣我爲說法令其圓滿佛菩提願若見衆生但求自利我爲說法令其發起平等利益諸衆生願若見衆生志樂微弱我爲說法令得菩薩力波羅蜜若見衆生愚癡黑闇我爲說法令得如來究竟清淨智波羅蜜若見衆生色相不具我爲說法令得如來圓滿色身若見衆生形容醜陋我爲說法令得無上清淨法身若見衆生色相麤惡我爲說法令得微細金色皮膚若見衆生諸苦逼迫我爲說法令得如來最極安樂若見衆生種種安樂我爲說法令其安住一切智樂若見衆生種種病苦我爲說法令其成就如影像身若見衆生積集色愛我爲說法令其愛樂諸菩薩行若見衆生貧窮所困我爲說法令得菩薩

功德寶藏若見衆生樂止園林我爲說法令
 其供養承事諸佛住法園苑若見衆生遊行
 道路我爲說法令其趣向一切智道若見衆
 生樂居村邑我爲說法令出三界若見衆生
 樂住聚落我爲說法令其超越二乘之道住
 如來地若見衆生樂住城郭我爲說法令其
 得住法王城中若見衆生樂止四隅我爲說
 法令得三昧平等智慧若見衆生樂止諸方
 我爲說法令得智慧見一切法若見衆生貪
 行多者我爲彼說不淨觀門令其捨離生死
 渴愛若見衆生瞋行多者我爲彼說大慈觀
 門令勤修習心無惱害若見衆生癡行多者
 我爲說法令得智眼觀諸法海若見衆生等
 分行者我爲說法令其得入一切勝智諸大
 願海若見衆生樂生死樂我爲說法令其厭
 離若見衆生厭生死苦應爲如來之所化者
 我爲說法令悟無生示現受生若見衆生愛
 著五蘊我爲說法令其得住無依境界若見
 衆生其心下劣我爲顯示勝莊嚴道若見衆
 生心生憍慢爲說如來平等法忍若見衆生
 其心詭曲爲說菩薩清淨直心善男子我以
 如是無量法施攝諸衆生種種方便教化調
 伏令離惡道受人天樂脫三界縛住一切智
 我時便得廣大歡喜法光明海速疾愛樂甚

深圓滿其心怡暢安隱適悅復次善男子我
常觀察一切菩薩道場衆海修種種願行現
種種淨身有種種常光放種種光明以種種
方便入一切智門入種種三昧現種種神變
出種種音聲海具種種莊嚴身入種種如來
門詣種種國土海見種種諸佛海得種種辯
才海照種種解脫境得種種智光海入種種
三昧海遊戲種種解脫宮殿以種種門趣一
切智以莊嚴雲覆虛空界觀察種種道場衆
會集種種世界入種種佛刹詣種種方海受
種種如來命從種種如來所與種種菩薩俱
雨種種莊嚴雲入如來種種方便觀如來種
種法海思如來種種神通門順如來種種智
慧海往如來種種殊勝會坐如來種種莊嚴
座善男子我觀察此道場衆會知佛神力無
量無邊生大歡喜善男子我觀毗盧遮那如
來念念出現不思議色身既見是已生大歡
喜又觀如來於念念中放大光明充滿無邊
廣大法界既見是已生大歡喜又見如來一
一毛孔念念出現無量佛刹極微塵數光明
海一一光明以無量佛刹極微塵數光明而
爲眷屬一一周徧一切法界銷滅一切諸衆
生苦既見是已生大歡喜又善男子我觀如
來頂及兩肩念念出現一切佛刹極微塵數

寶藏山雲充滿十方一切法界既見是已生
 大歡喜又善男子我觀如來一一毛孔於念
 念中出一切佛刹極微塵數香光明雲充滿
 十方一切佛刹既見是已生大歡喜又善男
 子我觀如來一一相海於念念中出一切佛
 刹極微塵數諸相莊嚴如來身雲徧往十方
 一切世界既見是已生大歡喜又善男子我
 觀如來一一隨好於念念中出一切佛刹極
 微塵數隨好光明如來身雲既見是已生大
 歡喜又善男子我觀如來一一毛孔於念念
 中出不可說不可說佛刹極微塵數佛變化
 雲示現如來從初發心修波羅蜜具莊嚴道
 入菩薩地遊戲菩薩種種神力既見是已生
 大歡喜又善男子我觀如來一一毛孔念念
 出現不可說不可說佛刹極微塵數天王身
 雲及以天王自在神變充滿一切十方法界
 應以天王身而得度者即現其前而為說法
 既見是已生大歡喜又善男子我觀如來一
 一毛孔念念出現不可說不可說佛刹極微
 塵數龍王身雲夜叉王身雲乾闥婆王身雲
 阿脩羅王身雲迦樓羅王身雲緊那羅王身
 雲摩睺羅伽王身雲人王身雲梵王身雲莫
 不念念毛孔中現如是神變如是身相如是
 言音如是說法我見是已於念念中生大歡

喜廣大信樂量與法界薩婆若等昔所未得而今始得昔所未解而今始解昔所未證而今始證昔所未見而今始見昔所未聞而今始聞何以故以能了知法界相故知一切法唯法故一相故能平等入三世道故能說一切無邊

善男子我入此菩薩念念出生廣大歡喜莊嚴解脫光明海又善男子此解脫無邊普入一切法界門故此解脫無盡等發一切智性心故此解脫無量菩薩智眼所知境故此解脫無際入無際畔一切衆生心想中故此解脫甚深寂靜智慧所觀察故此解脫廣大周徧一切如來境故此解脫無壞菩薩智眼之所知故此解脫無底盡於法界之源底故此解脫者即是普門於一事中普徧出生諸神變故此解脫者體性不空一切法身等無二故此解脫者終無有生以能了知如幻法故此解脫者猶如影像一切智願光所生故此解脫者猶如變化諸菩薩行妙變化故此解脫者猶如大地為一切衆生所依處故此解脫者猶如大水能以大悲潤一切故此解脫者猶如大火乾竭衆生貪愛水故此解脫者猶如大風令諸衆生速疾趣於一切智故此

解脫者猶如大海衆功德寶莊嚴一切諸衆
 生故此解脫者如須彌山出一切智法寶海
 故此解脫者如天宮殿一切妙法所莊嚴故
 此解脫者猶如虛空普容三世一切如來神
 通力故此解脫者猶如大雲普爲衆生雨法
 雨故此解脫者猶如淨日能破衆生無知闇
 故此解脫者猶如滿月滿足廣大福智海故
 此解脫者猶如如來於一切處正徧知故此
 解脫者猶如自影從自善業所化出故此解
 脫者猶如谷響隨其所應爲說法故此解脫
 者猶如影像隨衆生心而照現故此解脫者
 如大樹王開敷一切神通華故此解脫者猶
 如金剛從本已來不可壞故此解脫者如如
 意珠出生無量自在力故此解脫者如離垢
 藏摩尼寶王示現一切三世如來諸神變故
 此解脫者猶如喜幢妙摩尼寶能平等出一
 切諸佛法輪聲故善男子我今爲汝種種稱
 讚此解脫門無比希有真實功德難解難入
 難信難知汝應思惟隨順悟入爾時善財童
 子白夜神言聖者云何修行得此解脫具足
 圓滿夜神言善男子菩薩修行十大法藏積
 集圓滿光明徧照愛樂出生威力自在則能
 成就此解脫門何等爲十一修布施廣大法
 藏隨衆生心悉令滿足二修淨戒廣大法藏

普入一切佛功德海三修安忍廣大法藏能
徧思惟一切法性四修精進廣大法藏趣一
切智恒無退轉五修禪定廣大法藏能滅一
切衆生熱惱六修般若廣大法藏能徧了知
一切法海七修方便廣大法藏能徧成熟諸
衆生海八修諸願廣大法藏能徧遊入諸佛
刹海爲諸衆生盡未來劫修菩薩行九修諸
力廣大法藏能念念中現於一切法界教海
於一切刹成等正覺常無休息十修淨智廣
大法藏能得如來清淨妙智徧知三址一切
諸法無有障礙善男子若諸菩薩安住如是
十大法藏則能獲得如是解脫清淨增長積
集具足出生堅固廣大成就安住圓滿
善財自言聖者汝發阿耨多羅三藐三菩提
心其已久如夜神言善男子此華藏莊嚴世
界海東過千世界海有世界海名一切淨光
衆寶莊嚴有世界種名大願光明音中有世
界名無垢金光莊嚴以一切香金剛摩尼王
爲體形如樓閣衆妙寶雲以爲其際住於一
切寶瓔珞海妙宮殿雲而覆其上淨穢相雜
彼世界中乃往古世有劫名普照光幢有國
名普寶吉祥藏有菩提場名一切寶藏衆色
光明有佛名不退轉法界妙音於此場中成
等正覺我於爾時作菩提樹神名福德燈光

明幢守護道場見彼如來成等正覺示現種種自在神力發阿耨多羅三藐三菩提心即於此時獲得三昧名普照如來功德海彼道場中次有如來出興於世名法樹威德山王我時命終還生於此爲道場主夜神名吉祥福智光明見彼如來轉正法輪現大神通即得三昧名普照一切離貪境界次有如來出興於世名一切法海音聲王我爲夜神因得見佛種種承事供養恭敬心生歡喜即獲三昧名增長一切善法地次有如來出興於世名寶光明燈幢王我爲夜神因得見佛承事供養令其歡喜即獲三昧名普現神通光明雲次有如來出興於世名功德須彌光威德正我爲夜神因得見佛承事供養令得歡喜則獲三昧名普照諸佛海次有如來出興於世名法雲妙音聲王我爲夜神因得見佛承事供養令心歡喜即獲三昧名一切法海燈次有如來出興於世名滅一切衆生苦光照燈次有如來出興於世名妙法神通速疾幢我爲夜神因得見佛承事供養心大歡喜即獲三昧名三世如來所行光明藏次有如來出興於世名法燈勇猛智慧師子王我爲夜神因得見佛承事供

養令生歡喜即獲三昧名一切世間無礙智
輪威德光次有如來出興於世名智力具足
威德王我為夜神因得見佛承事供養令心
歡喜即獲三昧名普照三世衆生根行影像
如是善男子彼無垢金光莊嚴世界普照光
明幢劫中有如是等十佛刹極微塵數如來
出興於世我於彼時或為天王或為龍王或
為夜叉王或為乾闥婆王或為阿修羅王或
為迦樓羅王或為緊那羅王或為摩睺羅伽
王或為人王或為梵王或為天身或為人身
或為男子身或為女人身或為童男身或為
童女身悉以種種諸供養具恭敬供養尊重
承事彼諸如來亦聞諸佛所說妙法悉皆聽
受憶持不忘從此命終還即於此世界中生
經於佛刹極微塵數劫修行菩薩種種妙行
然後壽終生此華藏莊嚴世界海中娑婆世
界值迦羅鳩孫獸如來承事供養令生歡喜
得三昧名離一切塵垢影像光明次值拘那
含牟尼如來承事供養令生歡喜得三昧名
普光徧照一切刹海次值迦葉如來承事供
養令生歡喜得三昧名演一切衆生妙音聲
海次值毗盧遮那如來於此道場成等正覺
念念示現種種神通廣大威力我時得見即
獲此念念出生廣大歡喜莊嚴解脫門得此

解脫已能入十不可說不可說佛刹極微塵
 數法界諸安立海見彼一切法界安立海一
 切佛刹所有極微塵一一塵中有十不可說
 不可說佛刹極微塵數諸佛國土一一國土
 皆有毗盧遮那如來坐於道場於念念中成
 等正覺現諸神變所現神變一一皆徧一切
 法界海亦見自身在彼一切諸如來所又亦
 聞彼一切世界一切如來種種說法我悉聽
 受憶持不忘復次善男子我復見彼一切如
 來一一毛孔出生種種變化海現神通力於
 十方一切法界海一切佛刹海一切世界種
 一切世界中隨諸衆生種種生類種種心性
 種種想行如其所應轉正法輪我得速疾陀
 羅尼力悉能受持一切文義正念思惟以明
 了智普入一切清淨法藏以自在智普遊一
 切甚深法海以周徧智普知三世諸廣大義
 以平等智普達諸佛無差別法我能如是悟
 解一切諸佛法門一一法門中悟解一切修
 多羅雲一一修多羅雲中悟解一切法海一
 一法海中悟解一切法品一一法品中悟解
 一切法雲一一法雲中悟解一切法流一一
 法流中出生一切法愛樂海一一法愛樂海
 出生一切地一一地中出生一切三昧海一
 一三昧海得一切見佛海一一見佛海得一

切智光海一一智光海普照三世徧入十方
 知無量如來過去諸行海知無量如來所有
 本事海知無量如來難捨能捨布施波羅蜜
 海知無量如來圓滿淨戒波羅蜜海知無量
 如來清淨安忍波羅蜜海知無量如來廣大
 精進波羅蜜海知無量如來圓滿清淨禪波
 羅蜜海知無量如來甚深趣入般若波羅蜜
 海知無量如來種種方便波羅蜜海知無量
 如來種種增長願波羅蜜海知無量如來種
 種成就力波羅蜜海知無量如來種種圓滿
 智波羅蜜海知無量如來過去種種起菩薩
 地無障礙行智光普照海知無量如來過去
 種種住菩薩地無障礙行無量劫海現神通
 力知無量如來過去種種圓滿菩薩地知無
 量如來過去種種修習菩薩地知無量如來
 過去種種淨治菩薩地知無量如來過去種
 種觀察菩薩地知無量如來過去為菩薩時
 常見諸佛如影隨形知無量如來過去為菩
 薩時盡見佛海劫海同住知無量如來過去
 為菩薩時以無量身徧生剎海知無量如來
 過去為菩薩時周徧法界修廣大行知無量
 如來過去為菩薩時示現種種諸方便門調
 伏成熟一切衆生知無量如來放大光明普
 照十方一切剎海知無量如來現大神力普

現一切衆生之前知無量如來廣大智地光
明自在知無量如來成等正覺神變難思知
無量如來轉正法輪悉能受持無有忘失知
無量如來示現相海知無量如來示現身海
知無量如來廣大境界彼諸如來從初發心
乃至法滅如是等法所有勤求相應方便我
於念念悉得知見甚深證入善男子汝問我
言發心已來爲久如者我念往昔過二佛剎
極微塵數劫如上所說於無垢金光莊嚴世
界爲福德燈圓滿光明幢菩提樹持聞不退
轉法界妙音如來種種說法發阿耨多羅三
藐三菩提心經二佛剎極微塵數劫種種修
行諸菩薩行然後生此娑婆世界賢劫之中
從迦羅鳩孫跋佛至釋迦牟尼佛及此劫中
未來所有一切如來我皆親近承事供養恭
敬尊重令生歡喜如此世界賢劫之中供養
未來一切諸佛一切世界一切劫中所有未
來一切諸佛悉亦如是親近承事種種供養
善男子彼無垢金光莊嚴世界今猶現在諸
佛出現相續不斷汝當一心修此菩薩大勇
猛門爾時具足功德寂靜音海三夜神欲重
宣此解脫門義爲善財童子而說偈曰
善財汝今聽我說 如是淨妙解脫門
聞已愛樂生歡喜 究竟勤修令悟入

我昔修行多劫海
常觀法性令現前

生於廣大深信心
速證如空一切智

我於三世諸佛所
最勝清淨諸眷屬

咸生廣大信樂心
悉願承事常親近

我見過去天人師

為利衆生皆供養

聞此廣大淨法門

其心愛敬生歡喜

常於父母及師長

尊重恭敬令歡悅

如是曾無休懈心

於此解脫能深入

又於老病貧窮人

無主諸根不具足

經無數劫受輪迴

慈心愍濟令安樂

濁劫水火及王賊

醉象惡獸諸恐怖

我昔修行有海中

種種救護令除免

三有煩惱恒熾然

諸惡業障常纏覆

墮於生死險難中

我昔救彼令除滅

一切恐怖惡趣中

種種苦難恒相續

生老病死凡其身

我當救彼咸令出

願盡未來一切劫

普為苦惱諸羣生

滅除生死使無餘

得佛究竟諸安樂

善男子我唯知此念念速疾出生廣大歡喜

莊嚴解脫門如諸菩薩摩訶薩深入一切法

界海遠離一切內外苦永除一切諸妄想具

足一切菩薩智悉知一切諸劫數普見一切

剎成壞而我云何能知能說彼功德行善男

子此善提場如來清淨圓滿會中有主夜神

子此善提場如來清淨圓滿會中有主夜神

名守護一切城增長威德汝詣彼問菩薩云
何學菩薩行修菩薩道爾時善財童子一心
觀察具足功德寂靜普海主夜神身合掌恭
敬以偈讚曰

我因隨順善友教
身無邊量等須彌
非是執著於色相
邪見淺識劣智人
一切世間天及人
不能測度聖天身
天能遠離於諸蓋
普為衆生出世間
最勝智眼常清淨
能觀一切極微中
仁今身為正法藏
既得如來智慧光
心能普集無邊業
了一切法皆是心
解了世間猶若夢
諸法如響悉皆空
天能普為諸衆生
於有於無心不住
無量剎塵諸剎海
如是悉在一塵中

今來得詣天神所
處座莊嚴皆妙好
計有諸法為依止
而能了知尊境界
於無邊劫常觀察
色相無量難思故
亦復不依於界處
示現種種神通力
無垢無動無所著
見佛種種神通力
心智無礙常清淨
復照一切諸羣品
莊嚴一切諸世間
現身等彼衆生數
一切諸佛猶如影
隨心普現而無著
念念現身恆自在
常聞說法徧諸方
及善逝海衆生海
此尊解脫境界力

時善財童子以此妙偈讚彼神已頂禮其足
遶無數帀懇懃瞻仰辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第二十一

市肆

上時止切
下四背

塵里止直連切

微弱下而灼切

醜陋

上昌九切
下盧候切

逼迫上彼側切
下傅陌切

怡暢上與之切

適悅

上施隻切

除免下之辨切

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

霸賓國三藏般若奉

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子隨順修行具足功德寂靜音
海主夜神所得解脫觀察彼神所說法門一
一文句皆無忘失於無量深心無量法性一
切方便神通智慧憶念思擇相續不斷微細
分別解了甚深其心廣大證入安住漸行往
詣守護一切城增長威德主夜神所見彼夜
神坐光明普照一切宮殿摩尼寶王大蓮華
藏師子之座百千夜神而爲眷屬前後圍遶
現普應一切衆生色相身現普對一切衆生
之前身現不染一切世間身現等一切衆生
身數身現超過一切世間身現調伏衆生隨
轉身現速往一切十方身現圓滿一切大願
身現滅除一切障礙究竟如來體性身現究
竟教化成熟一切衆生身善財見已歡喜踊
躍心願圓滿欣慶無量頂禮其足遶無數而
於前合掌白言聖者我已先發阿耨多羅三
藐三菩提心而未知菩薩修菩薩行時云何
利益安樂衆生云何以無上攝攝取衆生云
何學菩薩道云何住菩薩業云何順諸佛教
云何近法王位唯願慈哀爲我宣說時彼夜
神告善財言善哉善哉善男子汝爲救護一

一切衆生故汝爲嚴淨一切佛刹故汝爲供養
一切如來故汝欲住一切劫救衆生故汝欲
守護一切佛種性故汝欲普入十方修諸行
故汝欲普入一切法門海故汝欲以平等心
徧入一切所知境故汝欲普徧聞持一切如
來正法輪故汝欲普隨一切衆生心之所樂
雨法雨故問諸菩薩所修行門善男子我得
菩薩甚深自在可愛妙音解脫門爲大法師
白繒繫頂於一切法心無所著善能開示一
切如來深法藏故具大誓願大慈悲力令一
切衆生住菩提心故能作一切利衆生事積
聚善根無休息故爲一切衆生調御之師令
一切衆生住一切智道故爲一切世間作大
法雲普雨一切契經法故爲一切世間清淨
法日普照世間令生善根故於一切世間其
心平等普令衆生增善法故於諸境界其心
清淨除滅一切不善業故爲大導師引導衆
生令入一切善行中故爲諸衆生智慧莊嚴
令諸世間以智先導諸善行故恒事一切諸
善知識爲令衆生住佛教故善男子我以此
等法施衆生令生白法求一切智其心堅固
猶如金剛那羅延藏善能觀察佛力魔力常
得親近諸善知識摧破一切業惑障山集一
切智助道之法心恒不捨一切智地圓滿白

淨無礙法門善男子我以如是淨法光明普

徧覺悟一切衆生種種饒益積集善根增長

成就助道法時常作十種觀察法界何者爲

十所謂我知法界無量獲得廣大智光明故

我知法界無邊見一切佛諸神變故我知法

界無際普入一切諸佛國土恭敬供養諸如

來故我知法界無畔普於一切世界海中示

現修行菩薩行故我知法界無斷入於如來

甚深平等種種圓滿不斷智故我知法界一

性入於如來圓滿言音隨衆生心無不了故

我知法界性淨入於如來過去願海究竟調

伏諸衆生故我知法界徧諸衆生普賢妙行

悉周徧故我知法界一莊嚴普賢神通善莊

嚴故我知法界不可壞一切善根充滿法界

不可壞故善男子我作此十種觀察法界隨

順解知出生一切廣大善根辨助道法明了

諸佛殊勝威德深入如來難思境界又善男

子我以如是隨順作意正念思惟得如來十

種廣大威德陀羅尼輪普爲衆生演說妙法

何者爲十所謂普入一切法海陀羅尼輪普

持一切法藏陀羅尼輪普受一切清淨法雲

陀羅尼輪普念一切如來智燈陀羅尼輪普

演一切如來名号音聲陀羅尼輪普入三世

諸佛平等願海陀羅尼輪普入一切諸乘行

頃速疾圓滿陀羅尼輪普入一切衆生業海
淨諸垢障陀羅尼輪疾轉一切業海清淨陀
羅尼輪速疾出生一切智智勇猛成就陀羅
尼輪善男子此十陀羅尼輪以十千陀羅尼
輪而爲眷屬恒爲衆生演說妙法善男子我
或爲衆生說聞慧法或爲衆生說思慧法或
爲衆生說修慧法或爲衆生說一有海法或
爲衆生說一切有海法或爲衆生說一如來
名号海法或爲衆生說一切如來名号海法
或爲衆生說一世界海法或爲衆生說一切
世界海法或爲衆生說一佛授記海法或爲
衆生說一切佛授記海法或爲衆生說一如
來衆會道場海法或爲衆生說一切如來衆
會道場海法或爲衆生說一如來法輪海法
或爲衆生說一切如來法輪海法或爲衆生
說一如來修多羅海法或爲衆生說一切如
來修多羅海法或爲衆生說一如來集會海
法或爲衆生說一切如來集會海法或爲衆
生說一薩婆若心海法或爲衆生說一切薩
婆若心海法或爲衆生說一乘出離法或爲
衆生說一切乘出離法善男子我以此等不
可說法門爲衆生說善男子我入如是等無
差別法界門海說無上法普徧最勝攝諸衆
生盡未來劫住普賢行時此甚深自在可愛

妙音解脫於念念中修習增長一切菩薩諸
解脫門念念充滿一切法界時善財童子白
夜神言奇哉聖者此解脫門如是希有如是
甚深聖者證得其已久如夜神告言善男子
乃往古昔過世界轉極微塵數劫有劫名無
垢穢光世界名法界饒光吉祥雲以現一切
衆生業海變化摩尼王爲體形如蓮華淨穢
相雜依須彌山極微塵數差別有摩尼王網
而住以一切如來過去大願聲妙寶蓮華次
第莊嚴須彌山極微塵數寶蓮華輪圍山周
巾圍遶須彌山極微塵數香摩尼寶間錯莊
嚴有須彌山極微塵數四天下一一四天下
有不可說不可說百千億那由他城善男子
彼世界中有四天下名種種色妙莊嚴幢中
有王都名普寶拘蘇摩光去彼不遠有菩提
場名普現法王宮殿影像須彌山極微塵數
如來於中出現其最初佛名一切法海大聲
光明王彼佛出時有轉輪王名無垢面日光
明於其佛所聞一切法海旋修多羅悉能受
持佛涅槃後其王出家護持正法法欲滅時
有千部異佛正法眼分十千門各隨其宜種
種說法近於末劫五濁現時諸惡比止業惑
障重種種纏縛多諸闍諍樂著境界受取無
厭不求一切增勝功德樂說王論賊論女論

國論海論及諸世間種種議論不捨外道斷滅見論心生愛染情無捨離時王比丘以正法音而語之言奇哉苦哉佛於無數大劫海中忍種種苦集此法炬云何汝等而共毀滅作是語已上昇虛空高七多羅樹身出無量衆色燄雲放種種色大光明網令無量衆生除煩惱熱令無量衆生發菩提心以是因緣彼如來教復於六十千歲而得興盛時彼衆中有比丘尼名法輪變化光是此王女百千比丘尼而爲眷屬聞父王語及見神通光明威力皆發阿耨多羅三藐三菩提心永不退轉諸比丘尼各得三昧名現見如來平等出生及得陀羅尼名一切如來轉法輪金剛光明及得般若波羅蜜名普入一切法門海時法輪變化光比丘尼即得三昧名出生一切佛教光明燈又得此甚深自在可愛妙音解脫得此三昧解脫門故身心柔軟微細適悅便得現見一切法海大聲光明王如來一切所有神通威力善男子於汝意云何彼無垢面日光明轉輪聖王隨彼如來轉正法輪及涅槃後興其末法然大法炬光照世間者豈異人乎今普賢菩薩是其法輪變化光比丘尼即我身是百千眷屬比丘尼即此會中百千夜神是我於彼時守護佛法令百千比丘

尼於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉又令
得現見一切如來平等出生三昧又令得一
切如來法輪金剛光明陀羅尼又令得普入
一切法門海般若波羅蜜善男子次彼如來
有佛出興名無垢法山頂智光明我以種種
承事供養令心歡喜次有佛興名法輪圓滿
光明慧次有佛興名法日吉祥雲次有佛興
名法海門妙聲王次有佛興名法日智輪燈
次有佛興名法拘蘇摩幢雲次有佛興名法
燄光山幢王次有佛興名甚深吉祥圓滿月
次有佛興名法智出生普光明藏次有佛興
名出生根本智藏次有佛興名吉祥藏山王
次有佛興名普門智須彌賢次有佛興名速
疾精進幢次有佛興名法寶拘蘇摩吉祥雲
次有佛興名甚深寂靜山光明慧次有佛興
名法燄光明影像月次有佛興名智燄光吉
祥海次有佛興名普賢圓滿智次有佛興名
無上神通智光明王次有佛興名福德燄光
開敷拘蘇摩燈次有佛興名智師子幢王次
有佛興名普日光明王次有佛興名須彌相
寶莊嚴王次有佛興名日光勇猛普照影像
次有佛興名法網覺勝月次有佛興名法蓮
華開敷吉祥雲次有佛興名法輪普光明次
有佛興名普光吉祥大聲次有佛興名師子

無畏金剛那羅延次有佛興名普智勇猛幢

次有佛興名普法開敷蓮華身次有佛興名

功德拍蘇摩吉祥海次有佛興名高山法門

光明藏次有佛興名高山智嚴光明雲次有

佛興名普法高山面門光明次有佛興名道

場吉祥月次有佛興名熾然法炬吉祥月次

有佛興名普影像光明慧次有佛興名法速

疾燈幢次有佛興名金剛海幢雲次有佛興

名名穠山吉祥雲次有佛興名栴檀吉祥耳

次有佛興名普吉祥拘蘇摩威德光次有佛

興名照一切衆生光明王次有佛興名功德

蓮華吉祥藏次有佛興名香嚴普光明王次

有佛興名波頭摩華因次有佛興名衆相山

毗盧遮那次有佛興名普音聲名稱幢次有

佛興名須彌山普門光明次有佛興名法城

吉祥光明次有佛興名大樹山威德次有佛

興名普吉祥毗盧遮那幢次有佛興名孔法

海大音聲光次有佛興名出生威德一切法

宮殿次有佛興名普智最勝光次有佛興名

最勝吉祥相次有佛興名法力勇猛幢次有

佛興名轉法輪妙音聲次有佛興名功德嚴

冠智慧光次有佛興名出生吉祥法輪月次

有佛興名法輪蓮華毗盧遮那幢次有佛興

名寶蓮華光明藏次有佛興名寶吉祥雲山

燈次有佛興名普清淨拘蘇摩次有佛興名
種種吉祥跋須彌藏次有佛興名談輪圓滿
山王次有佛興名福德雲種種色次有佛興
名法山雲幢王次有佛興名功德山王光明
次有佛興名法日雲燈王次有佛興名法雲
名稱徧滿王次有佛興名法輪雲次有佛興
名開悟菩提智威德幢次有佛興名普照法
輪吉祥月次有佛興名摩尼金山威德賢次
有佛興名妙高吉祥威德賢次有佛興名賢
德廣大光次有佛興名普智慧妙聲雲次有
佛興名法力吉祥功德山次有佛興名吉祥
雲香鉢王次有佛興名金色摩尼山妙音聲
次有佛興名頂髻藏出一切法圓滿光明雲
次有佛興名法輪藏威德王次有佛興名
無上出生威德次有佛興名普精進炬光明
雲次有佛興名三昧印廣大智慧海未明冠
次有佛興名妙寶吉祥威德王次有佛興名
法炬寶帳妙音聲次有佛興名普照虛空界
無畏法光明次有佛興名相好莊嚴幢次有
佛興名種種色光明跋山雲次有佛興名照
無障礙法虛空光明次有佛興名妙相華開
敷身次有佛興名最勝世主妙光明音次有
佛興名一切法三昧妙光明音次有佛興名
妙辯才法音功德藏次有佛興名熾然光明

法海妙音雲次有佛興名普照三世大光明
相威德王次有佛興名普照法輪吉祥山廣
大光明次有佛興名法界師子次有佛興
名毗盧遮那吉祥妙高次有佛興名一切三
昧海普徧光燄師子次有佛興名普智光
明燈次有佛興名普智慧光明法城燈善男
子如是等須彌山極微塵數如來其最後佛
名法界城智慧燈光王於無垢燄光劫中出
興于世我皆尊重親近供養聽聞受持所說
妙法我亦於彼諸如來所出家學道護持法
教入此菩薩甚深自在可愛妙音解脫種種
方便教化成熟無量衆生從是已來於佛刹
極微塵數劫所有諸佛出興於世我皆供養
修行其法善男子我從是來於生死夜無明
昏寐諸衆生中而獨覺悟令諸衆生守護心
賊捨三界城住一切智無上法城善男子我
唯知此甚深自在可愛妙音解脫如諸菩薩
摩訶薩捨離世間諸雜穢語不作二語檢策
語業行正直道安住勝義成就圓滿永不繫
屬一切語言於念念中開悟一切語言自性
深入一切諸言音海了知衆生諸祕密海明
見一切諸法門海普攝一切平等法海出生
種種陀羅尼海已得自在隨諸衆生心之所
宜而爲說法善巧方便究竟調伏成熟衆生

能普攝受一切衆生巧修菩薩諸無上業深入菩薩種種法門極微細智能善觀察種種妙事諸菩薩藏能自在說諸菩薩法何以故已得成就一切法輪陀羅尼故得名殊勝真實丈夫而我云何能知能說彼功德行善男子此菩提場佛衆會中有主夜神名能開敷一切樹華安樂汝詣彼問菩薩云何學一切智云何修一切智云何引導一切衆生令其悟入一切智城爾時守護一切城增長威德主夜神欲重宣此解脫門義爲善財童子而說偈曰

菩薩解脫深難見

虛空如如平等際

普見無邊法界中

所有一切三世佛

出生無量諸解脫

證入難思真法性

速疾增長無礙智

通達三世慈悲道

過於剎轉極微劫

時有劫名無垢光

剎号法光吉祥雲

城名普寶拘蘇摩

其中諸佛興於世

量與須彌塵數等

佛号法海大聲王

於此劫中先出現

乃至其中最後佛

名爲法界智燈王

如是一切諸如來

我皆供養聽聞法

我見法海音王佛

其身普作真金色

衆相莊嚴如寶山

發心願得無師道

我暫見彼如來身

即發菩提廣大心

誓願勤求一切智

心等如空法界性

由斯普見三世佛

及以一切菩薩海

亦見刹海衆生海

普徧發起大悲心

隨諸衆生心所宜

一身普現無邊刹

舒光動地徧十方

開悟一切諸含識

見第二佛而親近

亦見十方刹海佛

乃至最後佛出興

名爲法界智燈王

如是須彌極微數

一切如來咸供養

於諸刹轉極微劫

所有如來照世燈

我皆親近而瞻奉

令此解脫得清淨

爾時善財童子得此菩薩甚深自在可愛妙

音解脫入無邊三昧海成廣大摠持海又得

菩薩大神通海深入菩薩大辯才海速疾增

長大歡喜海觀察守護一切城增長威德主

夜神以偈讚曰

已行廣大深智海

已度無邊諸有海

長壽無患智藏身

威光普照如滿月

覺悟法性如虛空

普入三際皆無礙

念念普緣一切境

心心寂靜無分別

觀察衆生性本無

大悲常入衆生海

自在遊於解脫門

廣度羣迷無量衆

觀察思惟一切法

證入甚深諸法性

一切聖道普修行

普化衆生令解脫

天是最勝調御師

開示如來無始智

普爲法界諸含識

敷演離塵清淨行

已住如來諸願道

已入無邊廣大智

已修一切諸佛力

已見諸佛神通事

天神心淨如虛空

普離一切諸煩惱

了知三世無量刹

諸佛菩薩及衆生

天神一念悉了知

晝夜日月年劫海

亦知一切衆生類

種種名相各差別

十方衆生生死處

有色無色想無想

隨順世俗悉了知

引導令入菩提路

已生如來擔願家

已入諸佛功德海

已證法性心平等

隨衆生樂現色身

時善財童子說此妙偈讚夜神已禮夜神足

遶無數匝慇懃瞻仰一心戀慕辭退而去

爾時善財童子得此菩薩甚深自在可愛妙

音解脫正念思惟增長廣大精勤顯示普徧

修行即時往詣開敷一切樹華安樂主夜神

所見其身衆寶香樹枝條樓閣之內坐大

寶樹妙藏師子之座十千夜神前後圍遶善

財童子頂禮其足於前合掌而作是言聖者

我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知

菩薩云何學菩薩行云何修行成就增長得

一切智唯願慈哀爲我宣說夜神告言善男

子我於此娑婆世界日光已沒蓮華覆合諸

人衆等罷遊觀時見其一切若山若水若城

若野若異國土如是等處種種衆生咸悉發
心欲還所住迷失道路惶怖不安我皆密護
令其無畏爲放光明示以正道達其處所令
免衆苦宿夜安樂若有衆生病苦逼惱於夢
寐中令其安樂善男子若有衆生盛年好色
愛著縱逸五欲自恣憍慢醉心我爲示現老
病死相令生恐怖捨離諸惡永斷無明離生
死怖復爲偈歎種種善根令其修習爲慳吝
者讚歎布施爲破戒者偈揚淨戒有瞋害者
令行慈忍若懈怠者令起精進若散亂者令
修禪定住惡慧者令學般若樂小善者令住
大乘勤修一切善巧方便樂著三界諸趣中
者令住菩薩願波羅蜜若有衆生福智微劣
爲諸結業之所逼迫種種障礙不日在者令
住菩薩力波羅蜜若有衆生其心闇昧無有
智慧著我我所種種昏蔽令住菩薩智波羅
蜜善男子我得菩薩出生廣大歡喜光明解
脫門善財白言聖者此解脫門境界云何夜
普攝衆生善巧方便智慧光明云何普攝善
男子一切衆生所受諸樂皆是如來威德力
故願如來教故行如來語故學如來行故得
如來所護力故修如來所印道故種如來同
類善根故讚如來相似善果故守護如來所

說戒法故隨喜如來廣大誓願故如來平等
智慧日光之所照故如來性淨圓滿業力之
所攝故以如是故一切世間種種安樂出現
成就云何知然善男子我入此出生廣大歡
喜光明解脫門時正念思惟毗盧遮那如來
應正等覺往昔所修菩薩行海隨順觀察悉
皆明見善男子此等往昔爲菩薩時見一切
衆生著我我所住無明闇室入諸見稠林爲
貪愛所縛忿怒所壞愚癡所亂慳嫉所纏種
種煩惱逼擾身心生死輪迴貧窮困苦不得
值遇諸佛菩薩我見是已起大悲心爲欲利
益一切衆生所謂起願得一切妙寶資具攝
衆生心願一切衆生皆悉具足資生之物無
所乏心於一切衆事離執著心於一切境界
無貪染心於一切所有無慳吝心於一切布
施無疑惑心於一切果報無希望心於一切
榮好無羨慕心於一切因緣無迷惑心起觀
察真實法性心起救護一切衆生心起深入
一切諸法自性漩澗心起於一切衆生住平
等大慈心起於一切衆生行方便大悲心起
爲大法蓋普覆衆生令無熱惱心起以大智
金剛杵破一切衆生煩惱大障山心起令一
切衆生速疾增長廣大喜樂心起願一切衆
生究竟成就恆安樂心起隨一切衆生所欲

雨一切財寶心起以平等方便成熟一切衆
 生心起令一切衆生滿足聖財心起願一切
 衆生究竟皆得十力智果心起如是心已得
 菩薩力現大神變徧滿虛空最勝法界於一
 切十方諸衆生前起一切相一切財一切布
 施無緣大雲普雨一切衆寶瓔珞資生之物
 隨諸衆生心之所欲悉滿其意皆念歡喜如
 是無量布施攝門種種財物恒行惠施於一
 切時常無休息不悔不吝無間無斷以是方
 便普攝衆生教化成就具足圓滿皆令得出
 生死苦難救護饒益不望其報作意平等心
 無分別淨治一切衆生心寶令其生起於一
 切佛一相深密同一善相應衆生心作衆資
 具攝取衆生增一切智速疾圓滿福德大海
 菩薩如是於念念中盡無餘界調伏成熟一
 切衆生令其皆得最勝清淨念念嚴淨一切
 佛刹令無雜穢念念普入一切法界念念皆
 悉徧虛空界念念普入一切三世念念以方
 便智調伏衆生念念恒於一切世界普轉一
 切不退法輪念念恒以一切智道善巧利益
 一切衆生念念普於一切世界種種差別諸
 衆生前盡未來劫現一切佛成等正覺念念
 普於一切世界一切諸劫修菩薩行不生二
 想所謂普入一切廣大世界海一切世界種

中所有一切種種際畔諸世界種種莊嚴諸
世界種種體性諸世界種種形狀諸世界種
種分布諸世界或有世界穢而兼淨或有世
界淨而兼穢或有世界一向雜穢或有世界
一向清淨或有廣大或有狹小或高或下或
麤或妙或正或側或覆或仰或圓或方或非
圓方如是一切種種名字形像莊嚴諸世界
中念念修行諸菩薩行入菩薩住現菩薩力
亦現三世一切佛身隨衆生心普使知見速
疾增長一切智智福德海門善男子毗盧遮
那如來於過去世如是修行菩薩行時見諸
衆生不修福德無有智慧遠離慙愧著我我
所無明翳障出生種種不正思惟入諸邪網
惡見稠林不識因果順煩惱業迷惑其心不
得自在墮於生死險難深坑具受種種無量
諸苦起大悲心修集一切波羅蜜行為諸衆
生稱揚讚歎堅固善根令其安住遠離生死
貧窮困苦勤修福智助道之法為說種種諸
因果門為說業報不相違返為說於法證入
之度為說一切衆生欲解及說一切受生國
土令其不斷一切佛種令其守護一切佛教
令其捨離一切諸惡又為稱歎趣一切智助
道之法令諸衆生心生歡喜令行法施普攝
一切令其發起一切智行令其修學諸大菩

薩婆羅蜜道令其增長成一切智諸善根海
令其滿足一切聖財令其得入佛自在門令
其攝取無量方便令其觀察如來威德令其
親近隨順如來寂靜安樂令其安住成就菩
薩種種智慧

大方廣佛華嚴經卷第三十二

覆合上芳福切 罷遊上薛母切 羨慕上似面切
剛杵下昌典切 不吝下良丹切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第二十三

茂

爾時善財童子白言聖者發阿耨多羅三藐

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子白言聖者發阿耨多羅三藐
三菩提心修此妙行其已久如夜神言善男
子如汝所問此事唯知難信難解難證難入
難可顯示難可生起難可演說一切世間諸
天及人聲聞獨覺皆不能知唯除如來威力
所加善知識所攝修集廣大福德智慧真心
堅固欲樂清淨無下劣心無雜染心無諂曲
心無散亂心無鄙恡心無極閤心得普照曜
開敷一切智光明心發普利樂成熟一切諸
衆生心一切煩惱及以衆魔無能壞心起必
趣向一切種智無障礙心不樂世間一切生
死深汙樂心能樂觀察一切如來清淨妙樂
能勤除滅一切衆生憂悲苦海能修一切諸
佛如來功德法海能觀一切諸法實性虛空
境界能具一切廣大甚深清淨信解能超一
切生死暴流能入一切如來智海能決定到
無上法城能勇猛入如來境界能遠疾趣諸
佛智地能即成就一切智力能於十力已得
究竟如是之人乃能於此能知能入能信能
解能持能了隨順修行何以故此是如來智
慧境界一切菩薩尚不能知況餘衆生然我

今當承佛威力欲令調順可化衆生意達清
淨欲令修習善根衆生心得自在隨汝所問
爲汝宣說爾時開敷一切樹華安樂主夜神
欲重明此義觀察三世如來境界而說偈言
佛子汝今之所問
難思剎海微塵劫
非諸變惡貪恚癡
垢心纏縛衆生等
非諸諂誑濁亂心
煩惱業纏之所繫
非是執著蘊界處
心倒想倒見倒人
寂靜甚深諸佛境
非著諸有生死人
生於諸佛種姓家
能持法王教藏者
親近真實善知識
專求佛力受法要
心恒清淨無分別
智燈自在破無明
以大慈悲覆世間
隨宜利樂無邊際
心常歡喜無諸著
樂說平等施衆生

諸佛無邊深境界
具足演說無能盡
憍慢無明惑所覆
能知諸佛寂靜法
常隨慳嫉情無捨
而能了知佛境界
心恒不捨於身見
能入如來寂滅地
本性真常離分別
入此平等無依法
一切如來恒守護
此仙智眼之境界
愛樂自法無厭足
彼聞此法生歡喜
不著一切如虛空
此無垢者之境界
徧入三世衆生海
此深行者之境界
一切所有皆能捨
此無著著之境界

究竟調伏無憂悔

心無垢濁離諸過

此無垢者之境界

隨順佛教能具修

能普覺知諸法性

心無動亂無分別

此解脫者之境界

遠離一切諸惑業

勇猛勤修一切智

安住增上淨戒中

此大丈夫之境界

其心深入諸三昧

究竟清涼無熱惱

已修一切智海因

此寂靜者之解脫

了知諸法差別相

善入無邊深法界

普度羣生靡有餘

此慈燈者之解脫

了達衆生真實性

於諸有海無所著

如影普現心水中

此先導者之解脫

從於三世諸佛海

方便願植而出生

盡諸劫剎勤修行

此普賢者之解脫

普入一切法界門

悉見十方諸剎海

亦見其中劫成壞

此無二者之境界

十方剎海極微中

悉見佛坐菩提樹

成等正覺化羣生

此無礙眼之境界

汝從無量大劫海

親近承事善知識

爲利羣生求正法

聞已憶念無遺忘

毗盧遮那廣大境

無邊無量難思議

我承佛力爲汝說

今汝深心轉清淨

善男子乃往古世過世界海極微塵數劫有

世界海名毗盧遮那海真金摩尼山彼世界

海中有佛出現名普照法界智慧山寂靜威

德王善男子其佛往修菩薩行時能普清淨

彼世界海其世界海中有佛刹極微塵數世

界種一一世界種有佛刹極微塵數世界一

一世界有世界極微塵數劫一一劫中無量

如來出興於世一一如來說世界海極微塵

數修多羅一一修多羅授佛刹極微塵數諸

菩薩記現種種佛神通力說種種調伏衆生

法轉種種諸衆輪度無量衆生海善男子彼

毗盧遮那海真金摩尼山世界海中有世界

種名普門現前莊嚴幢此世界種中有世界

名一切寶色吉祥普照光明以現一切化佛

影像摩尼王爲體形如天城以現一切如來

菩提道場摩尼寶王而爲莊嚴住於一切寶

拘蘇摩華海上淨穢相雜此世界中有須彌

山極微塵數四天下有一四天下最處其中

名一切寶山幢其四下一一縱廣無量百

千由旬一一各有一萬大城其閻浮提中有

一王都名妙寶娑羅莊嚴雲燈以十千大城

而爲眷屬周匝圍遶閻浮提人壽萬歲時中

有輪王名一切法圓滿寶蓋大師子吼聲其

王具有五百輔臣六萬采女七百王子其諸

王子色相端嚴勇健雄猛有大威力爾時彼

王威德普被閻浮提內無有怨敵時彼世界

劫欲盡時有五濁起一切人衆壽命短促資財乏少形色鄙陋行住坐卧多苦少樂不修十善專作惡業更相忿諍互相傾奪欺誑詐僞綺飾言辭離間於他發展惡語妒他榮好非法貪求深入邪網稠林曠野以是因緣風雨不時苗稼不登藥木華卉園林草樹一切枯槁衣食匱乏多諸疫病馳走四方靡所依怙咸來共遶王都大城無量無邊百千萬億四面周匝高聲大呼或舉兩手或復合掌或以頭叩地或舉手推胸或屈膝長號或踊身大叫頭發蓬亂衣裳弊惡皮膚皴裂面目無光彼諸衆生以種種形貌出種種音聲作種種言辭爲種種談說而白王言大王大王我等今者貧窮孤露飢渴寒凍疾病衰羸衆苦所逼種種困厄迫切身心命將不久無依無救無所控告如在牢獄死相現前我等今者來歸大王我觀大王仁慈智慧於大王所生得安樂想得憐愍想得愛敬想得身命想得攝受想得寶藏想遇津梁想逢道路想值船筏想見寶洲想獲財利想昇天宮想離怨家想滅衆苦想

爾時大王聞此語已獲得百萬阿僧祇大悲門一心思惟作意觀察發於十種大悲之語云何爲十所謂哀哉衆生墮落無底生死深

院我當云何而速免濟令其得出安住如來
 一切智地哀哉衆生爲諸煩惱逼迫身心我
 當云何而作救護安住種種善業道中哀哉
 衆生恒爲種種生老病死之所恐怖我當云
 何爲作歸依今離縛著永得一切身心安隱
 哀哉衆生常爲世間種種恐怖逼害其身我
 當云何而爲救護令其得免一切厄難安住
 如來一切智道哀哉衆生無有智眼常爲身
 見疑惑所覆我當云何爲作方便令其得決
 疑見翳膜哀哉衆生常爲癡暗之所迷惑遠
 離善法我當云何爲作慧炬照彼無明令其
 顯見一切智城究竟解脫哀哉衆生常爲種
 種慳嫉誑誑濁亂其心我當云何而爲開曉
 令其證得清淨法身哀哉衆生長時漂溺一
 切世界生死大海我當云何爲作船筏而普
 運度令其得入一切智海哀哉衆生諸根剛
 彊遠離調御無上大師一切世間無能調者
 我當云何而爲調御令其成熟一切善根具
 足如來大威神力哀哉衆生猶如盲瞽不見
 正道隨逐邪徑我當云何開其慧眼而爲引
 導令其得入一切智門時彼大王興此十種
 大悲之心作是語已即於王都大衆之中擊
 鼓宣令咸使聞知我今普施一切衆生隨有
 所須悉令充足即時頌下閻浮提內大小諸

城及諸聚落悉開庫藏出種種物置四衢道
 所謂金銀瑠璃摩尼等寶衣服飲食華香鬘
 蓋塗香末香種種瓔珞宮殿屋宅牀榻敷具
 一切資財無不備足建大光明摩尼寶幢其
 光觸身悉使安隱滅除黑闇開發照明隨心
 所欲皆悉圓滿又復隨化種種身形一切承
 事供養恭敬一切衆生亦施一切病緣湯藥
 活命資具種種寶器盛衆雜寶所謂金剛器
 中盛種種香寶香器中盛種種衣摩尼妙寶
 莊校嚴飾輦輿車乘衆寶瓔珞寶帳寶網周
 圍垂覆建立種種高勝妙幢如是一切資生
 之物悉開庫藏而以給施亦施一切村營城
 邑山澤林藪妻子眷屬及以王位頭目耳鼻
 脣舌牙齒手足皮肉心腎肝肺大腸小腸脂
 膏筋脉一切肢分內外所有悉皆能捨
 爾時妙寶娑羅莊嚴雲燈王城東門名摩尼
 山威德於其門外有施會處其地廣博清淨
 平坦無諸阨坎荆棘沙礫一切皆以妙寶所
 成散衆寶華燒諸妙香無數摩尼王寶莊校
 嚴飾然諸寶燈周徧照曜寶籤吉祥威德香
 雲充滿虛空無量寶樹次第行列微妙分布
 間錯莊嚴種種天人宮殿樓閣種種莊嚴種
 種幢幡種種繒蓋常出光明寶拘蘇摩網一
 切香王寶網彌覆其上寶鐸徐搖出妙音聲

無量百千億那由他諸音樂器恒出妙音如
 是一切皆以妙寶而為莊嚴悉是菩薩淨業
 果報之所成就於彼會中置師子座十種妙
 寶以為其地十寶欄楯放大光明十種寶樹
 枝葉扶踈周匝圍遶靡不嚴好微妙堅固金
 剛寶輪以承其下以一切寶為龍神像而共
 捧持種種寶物以為嚴飾於交露間標題德
 相以種種色間錯莊嚴一切寶幢一切寶幡
 周徧行列衆寶鈴網摩尼寶網衆寶華網大
 摩尼王網以覆其上無量寶香常出香雲種
 種寶衣處處分布百千種樂出過諸天恒奏
 美音悅可人意復於其上張施寶蓋常放無
 量寶燄光明如閻浮金熾然清淨垂諸華瓔
 無數摩尼寶王為帶周迴間列種種雜色摩
 尼寶鈴恒出妙音勸諸衆生修行十善時一
 切法圓滿寶蓋大師子吼妙音聲王處師子
 座具足妙色形容端正人相圓滿最勝清淨
 世無能比毗盧遮那摩尼寶王以為其冠那
 羅延身不可沮壞一一肢分悉皆圓滿性普
 賢善王種種中生於時及法皆得自在辯才無
 礙智慧明達以正治國無違命者一切衆生
 咸讚彼王無量無邊殊勝功德光明熾盛過
 天帝釋見者無厭常於空中現大輪蓋摩尼
 寶藏其數百千以為輪輻無數寶燄吉祥威

德光明莊嚴閻浮檀金放清淨光以覆其上
 種種寶色金網莊嚴真珠瓔珞周而垂下又
 以寶繩懸衆寶鈴衆寶莊校恒吐妙音過諸
 天樂覺悟世間宣揚善行復有妙扇寶縷織
 成扇以香風發揚威德

爾時於此閻浮提內無量無數百千萬億那
 由他衆生種種國土種種族類種種眷屬種
 種種形貌種種衣服種種言辭種種心行種種
 欲樂各各希求種種財寶種種資生種種受
 用俱來此會觀察彼王以種種言語種種訓
 釋種種辯才種種名句咸歎此王是大智人
 是福須彌是勝功德圓滿白月是得自在無
 礙丈夫住菩薩願行廣大施時王見彼諸來
 集會於已乞求生愛敬心生悲愍心生歡喜
 心生尊重心生廣大心生善友心生相續心
 生精進心生不退心生捨施心生周徧心生
 平等心生清淨心生成就心生速疾心生見
 種種善知識心善男子爾時彼王見諸乞者
 心大歡喜經須臾頃假使轉輪聖王盡無邊
 劫所受快樂所不能及如是忉利天王夜摩
 天王兜率陀天王盡百千億那由他劫所受
 快樂亦不能及善化天王於無數劫所受快
 樂自在天王於無量劫所受快樂大梵天王
 於無邊劫所受快樂光音天王於難思劫所

受天樂徧淨天王於無盡劫所受天樂淨居
天王不可說劫住寂靜樂處不能及譬如
有人仁慈孝友遭逢世難父母兄弟姊妹妻息
內外宗親並皆散失忽於曠野道路之間而
相值遇瞻奉撫對情無厭足時彼大王見來
乞者心生愛敬歡喜踊躍慶幸之心亦復如
是善男子其王爾時因善知識於佛菩提解
欲增長諸根成就信心清淨歡喜圓滿不可
思議何以故此大菩薩勤修諸行求一切智
願得利益一切眾生心無憊倦願得充足一
切眾生衣服飲食願獲菩提無量妙樂捨離
一切諸不善心常願積集一切善根常願救
護一切眾生常樂觀察薩婆若道常樂修行
一切智法滿足一切眾生所願入一切佛功
德大海破一切魔業惑障山隨順受持一切
佛教行一切智無障礙道已能深入一切智
疏一切法流常現在前大願無盡爲大丈夫
住大人法積集一切普門善藏願捨一切執
著之心不染一切世間境界知諸法性猶如
虛空於彼一切諸來乞者生一子想生父母
想生福田想生善友想生難得想生恩益想
生覆護想生堅固想生導師想生如來想不
揀方處不擇族類不選形貌隨有來至如其
所欲隨其方處隨其國邑如彼所求如彼愛

樂以大慈心平等無礙以大捨光照明一切

應衆生心今無所乏求飲食者施與飲食求

衣服者施與衣服求香華者施與香華求鬘

蓋者施與鬘蓋如有求幢幡瓔珞宮殿園

苑象馬車乘牀座被褥金銀摩尼真珠瑠璃

璧玉珂貝諸珍寶物一切庫藏及諸眷屬衆

女妃嬪城邑聚落園林屋宅皆悉如是普施

衆生時此會中有長者女名寶光明與六十

童女眷屬國遠端正殊妙人所喜見皮膚金

色目靨紺青勝妙圓滿色相具足身出妙香

口演梵音上妙寶衣以爲嚴飾常懷慙愧正

念不亂有大智慧動止安詳具足威儀恭敬

師長最勝清淨心無放逸常念順行甚深妙

行所聞之法憶持不忘宿世善根流潤其心

相似妙果靡不成就清淨廣大猶如虛空等

安衆生常見諸佛盡無餘界求一切智去王

不遠合掌頂禮以恭敬心作如是念我得善

利我得善利我今得見大善知識最難見者

於今得見時女於王生大師想坐於最勝善

知識想具慈悲想能攝受想其心正直最勝

清淨生於廣大歡喜之心即解自身所佩瓔

珞持奉彼王作是願言今此大王能爲一切

無量無邊無主無依無明衆生成就救護利

益照明作所依處願我未來亦復如是如彼

大王所知之法所載之乘所修之道所具色
相所攝衆會無邊無盡難勝難壞願我未來
悉得成就隨彼大王所生之處願我常得隨
彼受生

大方廣佛華嚴經卷第二十三

采女上二掌切

詐僞

上側駕切
下危睡切

苗稼

上武鑑切

枯槁下苦浩切

匱乏

上求位切
下房法切

叩地

上口音

長號下胡刀切

大叫

下苦吊切

蓬亂

上薄紅切
下郎段切

熨惡上毗祭切

皴裂

上七倫切
下列音

寒凍

下多貢切

控告上苦貢切

翳膜

下慕各切

頰下

上班音

心腎下時忍切

肝肺

上古寒切
下芳廢切

筋脉

上斥音
下裴音

阮坎上客庚切
下苦感切

荊棘

上京音
下紀力切

沙礫

下磨音

撫對上芳武切

乙巳歲高麗國大歲都監奉

勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第二十四

茂

爾廣國三藏般若奉

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時大王知此童女發如是心作如是願觀其意樂而告之言童女當知隨汝所欲我皆與汝我今所有一切皆捨令諸衆生普得滿足一切平等心無分別隨汝所願恣意取之時寶光明女信心清淨生大歡喜速疾增長一切善根即以妙偈而讚王言

昔此娑羅大城邑

威德聖王未出時

凡諸事物悉無堪

可畏猶如餓鬼處

一切衆生相殺害

竊盜姦佚性難調

虛誑不實虛惡言

雜穢乖離無義語

常樂貪奪他財物

恒懷瞋恚毒害心

依邪惡見不善行

從此命終墮惡道

此諸非法衆生類

愚癡黑闇之所迷

壞滅正法邪見興

由是天龍不降澤

多歷年歲無時雨

百穀芽莖皆不生

樹木藥草悉焦枯

大小泉流亦乾竭

大王昔日未出時

河池及井皆枯竭

一切園苑盡荒蕪

白骨縱橫猶曠野

今得大王居寶位

惠及一切諸羣生

油雲膏雨被八方

大地率土皆充滿

大王出興爲世主

止諸盜賊息姦欺

所有牢獄悉皆空

一切悍獨無憂怖

昔時世界衆生類

好相殺害起怨讎

飲散血肉恣無厭

今悉慈心互相視

昔時國內諸衆生

貧窮裸露無衣服

飢渴衰羸如餓鬼

以草蔽身受寒苦

大王今既興於世

稻粱甘果自然生

劫波樹藏出妙衣

一切男女皆嚴飾

昔日多求縱非法

爲競微利相陵奪

今時嚴具悉豐盈

自在歡樂如天處

昔縱迷心造諸惡

放逸非分生貪深

於他妻妾起邪淫

乃至種種相侵奪

今時所見他女人

色貌端妍妙嚴飾

心恒清淨無深著

知足猶如兜率天

昔時世界諸衆生

妄言虛惡多離間

恒起邪思滅正法

諂曲雜穢隨人意

今時一切羣生類

悉皆捨離虛惡言

音聲柔軟悅人心

一切聽聞無不喜

大王今演妙法音

衆生聞者咸欣悅

迦陵頻伽梵聲相

諸天音樂無能及

大王頂上殊勝蓋

一切妙寶所莊嚴

瑠璃藏寶吉祥竿

覆以衆妙摩尼網

金鈴自然出妙聲

其音超世無倫匹

又此鈴音廣宣說

除滅一切衆生惑
現在十方諸刹土

所有劫海一切佛
又復鈴音次第演
其中諸佛及刹名
鈴中又出法輪音
廣說梵釋及衆生
人天聞此音聲已
雖惡向善勤修行
王父号曰淨光明
當於五濁興盛時
是時有一廣大園
一一百千樹圍遶
於其一一池岸上
以衆雜寶爲欄楯
彼王末世惡法生
一切池水悉乾竭
大王將生七日前
衆生瞻仰相謂言
爾時世界於中夜
其中有一寶華池
五百蓮池所圍遶
流演普及閭浮地
一切華林及藥草
所有枝葉及果實
種種溝坑及埤阜

具大名稱諸眷屬
過去一切十方刹
所轉法輪無不盡
其聲音徧閻浮界
所依諸業皆差別
各各自知諸業藏
安住諸佛菩提道
王母名爲蓮華光
出現爲王治天下
園有五百蓮華池
摩尼華燈所彌覆
建立十柱莊嚴殿
半月燄光恒普照
積年亢旱無時雨
所有草樹皆枯槁
先現禎祥希有相
救護世者今當現
大地一切咸震動
出大光明猶日現
八功德水咸充滿
隨其所至皆霑洽
百穀芽莖苗稼等
如是一切皆繁盛
乃至一切高下處

如是所有閻浮地
一切荊棘及沙磧

今時莫不皆平坦
閻浮所有諸雜穢

如是皆於一念中

變成衆寶莊嚴地

衆生是時既見已

歡喜相慶而偈讚

咸言我今得善利

如渴之人思美水

時彼地主光明王

即命輔臣并眷屬

前後導從千俱胝

法駕遊觀諸園苑

是時五百諸池內

有一蓮池名慶喜

於池岸上有法堂

王及夫人於此住

時光明王語夫人

我念曾於七夜前

中宵山地皆震動

此池中有光明現

即時慶喜香池內

忽生千葉寶蓮華

光明上徹須彌頂

雲網照耀如千日

金剛妙寶以爲莖

閻浮檀金以爲臺

淨摩尼寶爲華葉

妙香光藏作瓊縈

大王生彼蓮華上

端然不動跏趺坐

光明相好以莊嚴

百千天衆咸恭敬

先王爾時大歡喜

遽入華池自撫掬

兩手持以授夫人

此是汝子應欣慶

百千伏藏皆涌出

一切寶樹生妙衣

諸天競奏微妙音

充滿一切虛空界

閻浮所有諸衆生

悉皆歸向生歡喜

合掌咸稱如是言

善哉救世今當出

王時身放大光明

普照一切諸羣品

一念能令四天下

身病黑暗皆除滅

夜叉羅刹毗舍闍

一切毒蟲諸惡獸

所欲惱害衆生者

靡不隱蔽自藏匿

衰毀譏苦諸無刹

種種我難病所持

如是衆苦悉消除

世間安樂咸歡喜

凡是一切衆生類

互相瞻視如父母

離諸怨害起慈心

專意勤修一切智

大王開開諸惡趣

開導一切天人路

利益一切苦衆生

顯示宣揚一切智

我等今得見大王

皆獲一切諸善利

無主無歸無導師

一切如應悉安樂

爾時寶光明童女以此妙偈讚歎一切法園

滿寶蓋大師子吼妙音聲王已遶無量而合

掌頂禮曲躬恭敬却住一面時彼大王普徧

觀察告童女言善哉童女汝能信知他人功

德甚爲希有何以故一切衆生覆藏已遇揚

人之短僂已有德蔽他善根不能信知他人

功德童女當知一切衆生爲諸愚癡黑闇覆

蓋煩惱纏縛不識慙媿不知報恩無有智慧

其心濁亂性不明了本無志力又退修行如

是之人不信不解不能了知菩薩如來所有

功德不能分別佛法僧寶最勝福田不知一

切諸佛菩薩清淨法門神通智慧隨順思惟

童女汝今決定求趣無上正等菩提能知菩

薩如是廣大甚深功德能信能解汝今生此
閻浮提中發勇猛心修菩薩行普攝衆生功
不唐捐如汝所願悉當成就如是功德如是
福力如是饒益無不具足王讚女已以無價
寶火光摩尼種種妙色所莊嚴衣手自授與
寶光童女并其眷屬一一告言汝諸童女各
各受取著此妙衣時諸童女雙膝著地兩手
承捧置於頂上然後而著既著衣已右遶於
王頭面作禮時彼一切諸寶衣中普出一切
星宿光明衆人見之咸作是言此諸女等皆
慈端正如淨衣天星宿莊嚴爾時夜神告善
財言善男子於意云何爾時一切法圓滿寶
蓋大師子吼妙音聲王者豈異人乎毗盧遮
那如來應正等覺是也光明王者淨飯王是
蓮華光夫人者摩耶夫人是寶光明童女者
即我身是其王爾時以四攝法所攝衆生即
此佛會大道場中一切菩薩雲集者是皆於
阿耨多羅三藐三菩提得不退轉或住菩薩
初極喜地或離垢地或發光地或焰慧地或
難勝地或現前地或遠行地或不動地或善
慧地或法雲地各各具足種種大願集種種
助道修種種妙行備種種莊嚴獲種種清淨
得種種神通遊種種自在住種種解脫從種
種方所來此會中處於種種妙法宮殿爾時

能開敷一切樹華安樂主夜神為善財童子
欲明此解脫門義而說偈言

佛子我有廣大眼

普能觀察於十方

種種廣大刹海中

衆生五趣輪迴者

亦見彼刹一切佛

皆坐寂滅菩提樹

神通充徧於十方

說法調伏諸羣品

佛子我有淨妙耳

普聞一切無盡聲

亦聞諸佛轉法輪

皆能信受生歡喜

佛子我有他心智

出過衆生心境界

無二無礙量無邊

一念悉了諸心海

佛子我有宿命智

能知過去諸劫海

自身他身所受生

一念分明皆悉了

佛子我於一念知

一切刹海極微劫

佛及菩薩諸神通

五道輪轉衆生類

我亦知彼諸世尊

初發廣大菩提願

一切行海具修行

乃至當成一切智

亦知彼佛灌頂地

具足無等菩提道

方便說法悉不空

我於一念皆明了

亦知彼佛方便門

轉大法輪滿世間

涅槃無量諸功德

法住久近皆能了

亦知彼佛所調伏

廣大教法諸乘海

顯示一切諸世間

種種差別皆明了

我於無量無邊劫

修此喜光解脫門

今爲汝說真實義

汝應愛樂勤修學

善男子我唯知此菩薩出生廣大歡喜調伏
 衆生藏普光明解脫門如諸菩薩摩訶薩親
 近供養一切如來入一切智廣大願海圓滿
 一切如來願海得勇猛智於一菩薩地普入
 一切菩薩地海得清淨願於一菩薩行普入
 一切菩薩行海得自在力於一菩薩解脫門
 普入一切菩薩解脫門海尊重恭敬諸善知
 識增長善根常無厭足承事一切諸佛菩薩
 勤求一切種智法門愛樂觀察正念思惟其
 心決定恆無懈怠不著一切利養恭敬讚歎
 名聞於世資生永離貪著滿衆生心如如意
 寶心常愛樂一切智地觀察如來力無所畏
 佛不共法勤求圓滿一切菩薩波羅蜜行遠
 離諸幻如說而行常真實語守護佛種於一
 切智其心不動如大山王而我云何能知能
 說彼功德行善男子此菩提場如來會中有
 一衆神名守護一切衆生大願精進力光明
 汝當彼問菩薩云何教化衆生令其發趣阿
 耨多羅三藐三菩提云何嚴淨一切佛刹云
 何承事一切如來云何能令一切如來皆悉
 歡喜云何能於一切菩薩所學佛法勤求修
 習時善財童子禮衆神足遶無數百億懃瞻
 仰深心總慕辭退而去

爾時善財童子往詣守護一切衆生大願精

進力光明主夜神所見彼夜神在大衆中坐
普照現一切衆生宮殿影像摩尼王藏卽子
之座普現法界差別影像摩尼寶網彌覆其
上現一切日月星宿影像身現隨衆生心普
令得見身現等諸衆生差別形像身現無邊
廣大色相海身現普現一切諸相威儀身現
普於十方悉能應現身現普能成熟一切衆
生身現廣運遠疾神通法雲身現利益衆生
相續徧滿身現常遊虛空利益廣大身現一
切佛所恭敬頂禮身現增長一切衆生善根
身現受持佛法恒不忘失身現圓滿菩薩廣
大誓願身現普光照耀十方身現法燈
普照除滅世間身現了法如幻無垢深智身
現遠離一切塵閻法性身現出生佛法覺悟
一切身現普智光照差別身現究竟無患無
煩惱身現不可沮壞具足堅固身現無所依
住如來威力身現性無分別體離垢染身現
性本清淨顯照諸法身
時善財童子見彼夜神現如是等佛利極微
塵數差別身已一心頂禮舉體投地良久乃
起合掌瞻仰於善知識生十種心何等爲十
所謂於善知識生同己心令我精勤辦一切
智助道法故於善知識生自業果心令我親
近發起清淨勝善根故於善知識生莊嚴喜

陸行心令我速能莊嚴一切菩薩行故於善
 知識生成就一切佛法心引導於我隨順修
 行諸佛道故於善知識生能生最勝心令我
 生於佛境界中智光照故於善知識生出離
 心令我修行普賢菩薩出離行故於善知識
 生能具足福智海心令我積集成就福智白
 淨法故於善知識生增長心令我精進速疾
 增長一切智故於善知識生能具足諸善根
 心令我志願悉得圓滿令諸衆生生歡喜故
 於善知識生能成辦大利益心令我自在利
 樂衆生安住一切菩薩法故成就一切種智
 道故發是心已得彼夜神與諸菩薩佛刹極
 微塵數同行所謂同念心常憶念十方三世
 一切佛故同慧分別決了一切法海差別門
 故同趣善巧開示一切如來妙法輪故同覺
 以等空智覺悟一切三世教故同根成就菩
 薩淨智光明普照衆生諸根海故同心善能
 修習無礙功德莊嚴一切菩薩道故同境智
 光普照一切如來所行境故同教獲一切智
 照諸教海一切相故同義能以智慧覺悟一
 切法自性故同法住深入一切法界海故同
 勇猛得不共法摧滅一切障礙山故同色身
 隨衆生心示現種種相好身故同諸力勤求
 成就一切智力不退轉故同無畏其心清淨

猶如虛空無障礙故同精進於無量劫行菩
薩行無懈倦故同辯才得一切法無障礙智
普光明故同無等身相清淨一切世間無能
勝故同愛語凡所語言令諸衆生皆歡喜故
同妙音能師子吼普演一切法門海故同滿
音以圓滿音令諸衆生隨類解故同淨德隨
順修習一切如來淨功德故同淨業成就清
淨一切菩薩諸善業故同智地受一切佛所
轉法輪爲衆生故同梵行安住一切如來所
行智境界故同大慈念念普覆一切國土衆
生海故同大悲興大法雲普降法雨潤澤一
切諸衆生故同身業以方便行教化成熟諸
衆生故同語業以隨類音演說一切諸法門
故同意業普攝衆生置一切智境界中故同
莊嚴清淨莊嚴一切十方諸佛剎故同親近
見一切佛出興于世皆親近故同勸請請一
切佛爲諸衆生轉法輪故同供養常樂供養
承事一切諸如來故同教化調伏成熟一切
世間諸衆生故同光明普能自在照了一切
諸法門故同三昧普知一切十方世界衆生
心故同充徧以自在力徧一切剎修諸行故
同住處住諸菩薩神通海故同眷屬一切菩
薩共止住故同趣入善入世界微細處故同
心慮普知廣大諸佛剎故同住詣隨順往詣

普入一切佛刹海故同方便悉能示現徧滿
 一切諸佛刹故同超勝徧於一切諸佛刹中
 無與等故同不退普入十方威德平等無障
 礙故同破闇得一切佛成菩提智普光明故
 同無生忍入一切佛道場衆海無染著故同
 普徧承事供養不可說刹諸如來故同智證
 隨順了知諸法門海常相續故同修行現前
 勤求順行一切諸法門故同希求於清淨法
 周徧勤求深樂欲故同清淨集佛功德而以
 莊嚴身口意故同妙意於一切法正分別智
 能明了故同精進勤求成就一切如來諸善
 根故同淨行成就滿足一切菩薩所行行故
 同無礙覺悟了知一切諸法皆無相故同善
 巧能於如來一切法中智自在故同隨樂隨
 諸衆生心之所樂現境界故同方便善巧修
 習一切法門所應習故同護念得一切佛自
 在威力所護念故同入地得入一切諸佛菩
 薩所住地故同所住安住一切諸佛菩薩所
 證位故同記別普爲一切諸佛如來授記別
 故同三昧於一念中普入一切三昧海故同
 建立於剎那中示現種種諸佛事故同正念
 正念隨順一切如來境界門故同修行盡未
 來劫勇猛精進勤修一切菩薩行故同淨信
 於諸如來無量智慧速疾愛敬極欣樂故同

捨離滅除一切諸障礙故同不退智與諸如
來智慧等故同受生應現成熟諸衆生故同
所住安住如來一切種智方便門故同境界
能於甚深法性境界得自在故同無依永滅
一切諸有緣著所依心故同說法已甚深入
種種法門平等智故同勤修於已身內受持
佛法自體威德所護念故同神通開悟衆生
令修一切菩薩行故同無行不動深入一切
十方諸刹海以同神力一念徧遊十方一切
世界海故同摠持已得一切陀羅尼海普照
門故同秘密了知一切修多羅中妙法門故
同甚深解一切法離相清淨如虛空故同光
明放大光明普照十方諸世界故同智光普
照顯示一切衆生心體性故同震動爲諸衆
生現神通力威德自在普震十方諸佛刹故
同不虛一切衆生種種方所見聞憶念皆悉
令其心調伏故同出離普爲滿足一切菩薩
諸大願海成就如來十力智故同欣樂隨衆
生心而爲開示令歡喜故時善財童子普徧
觀察守護一切衆生大願精進力光明主夜
神起彼十種極清淨心獲此佛刹極微塵數
菩薩同行得是行已心轉清淨於善知識發
起無量無邊歡喜徧袒右肩頂禮其足合掌
恭敬一心瞻仰以偈讚曰

我發堅固自在意

志求無上佛菩提

今於聖者知識所

而起自己無異心

我以得見善知識

普集無上諸白法

滅除一切眾罪垢

成就清淨菩提果

我因得見善知識

普以功德莊嚴心

盡未來劫諸剎中

勤修利益眾生道

我念聖者善知識

攝受饒益成就我

為諸我故悉顯示

最勝寂靜真實法

開闢險難諸惡趣

開示淨妙人天路

亦示一切諸如來

所成種智無師道

聖者希有無等倫

是佛最勝功德藏

無垢無量如虛空

出一切智清淨樂

聖者福海量如空

我今所見無邊際

念念之中能出生

清淨善根一切智

仁今滿我波羅蜜

增我不可思議福

令我氣佛妙法續

長我清淨諸功德

我念聖者善知識

令我成滿諸佛智

我今擅願常依止

速疾成就諸白法

我以善友饒益故

一切功德咸具足

歡喜普與諸眾生

教導宣揚一切智

仁今與我為師範

令我修行無上法

我於無數億劫中

無能少報師恩德

爾時善財說偈讚已白言大聖向所顯現不

可思議菩薩境界願為我說此解脫門名為

可思議菩薩境界願為我說此解脫門名為

可思議菩薩境界願為我說此解脫門名為

何等發心已來爲幾時耶久如當得阿耨多
羅三藐三菩提夜神告言善男子此解脫門
名普化衆生令生善根我以得此解脫門故
悟一切法自性平等入於諸法真實之性證
無依法捨離世間悉知諸法色相差別亦能
了達青黃赤白性皆不實無有差別而恒示
現無量無數清淨色身所謂種種色身非一
色身無邊色身清淨色身一切莊嚴色身普
見色身等一切衆生形相色身普現一切衆
生前色身光明普照色身衆所樂見色身見
無厭足色身相好清淨色身離一切惡淨光
普照色身大力勇猛平等示現色身一切世
間甚深難得色身一切世間無能映蔽色身
一切衆生稱歎無盡色身念念觀察種種莊
嚴色身示現種種討形像雲色身出現種種
形色顯色色身普現無量神力色身普放一
切衆妙光明色身一切淨妙莊嚴色身隨順
成熟一切衆生色身隨其心樂現前調伏色
身隨所應度成就善根色身現無障礙普光
明照色身淨無垢穢廣大光明色身可愛端
正增長不壞色身具足莊嚴清淨堅固色身
方便開示不思議法微妙光明色身一切無
能映蓋色身能映奪一切色身無諸閼障色
身能破諸閼色身普集一切諸日淨法色身

具足勢力大功德海色身從於過去尊重恭敬為因所生色身如虛空清淨心所起色身最勝廣大起過妙寶色身無斷無盡大功德海色身普徧出現大光明海色身一切世間無依無別平等色身徧滿十方一切世界無礙色身念念出現不可說不可說刹海顯示種種色相海色身增長一切衆生種種歡喜心色身攝取一切衆生海色身能於一一毛孔之中出師子吼說一切佛功德海色身能淨一切衆生心性甚深信解海色身決定解了一切法義無疑網色身心無障礙種種光網普照耀色身等虛空量淨光明色身能放廣大摩尼寶王淨光明色身照現無垢法界影像色身世無能比色身種種妙相差別莊嚴色身普照十方色身隨時示現應諸衆生常不斷絕色身出生寂靜調伏一切衆生色身善能除滅一切煩惱色身一切衆生功德福田色身能清淨一切教色身一切衆生所見不虛色身現大智慧勇猛威力色身無障礙音周徧色身顯示最勝利益世間色身現能普集大慈海色身普集大福山王色身普光照現一切世趣影像色身現能清淨大智慧力色身隨順一切世間正念色身一切寶相光明色身顯示毗盧遮那藏色身隨順一

切衆生寂靜色身一切智體相現前色身現
 微笑眼能令衆生普生淨信色身一切衆寶
 最勝莊嚴普光明色身不取不捨一切衆生
 色身無決定無執著色身顯示自在威力加
 持色身顯示諸法神通變化色身種種如來
 善根光照色身徧法界海遠離諸惡色身普
 現親近一切如來道場衆會色身現能成就
 種種妙色海色身普徧出現善行所流相似
 妙果色身隨所應化調伏衆生色身一切世
 間見無厭足色身放種種色淨光明色身顯
 示一切三世相海色身能放一切燄海光明
 色身顯示無量圓滿光明海色身一切妙香
 光明普徧超諸世間色身一一毛孔現不可
 說極微塵數日輪雲色身廣大無垢月輪雲
 威德色身放無量色須彌山王妙華雲光明
 色身出生種種妙鬘雲光明色身顯示一切
 寶蓮華雲色身出興一切燒香形像雲普徧
 法界色身念念普散一切末香藏雲現前變
 化徧滿十方色身現一切如來廣大願雲色
 身現一切語言普演法海色身現普賢菩薩
 形像身雲色身念念中現如是等諸色相身
 充滿十方一切法界令諸衆生或見色身或
 聞說法或隨順憶念或親近承事或遇神通
 或觀變化如是種種不可思議自在威力悉

隨心樂皆得開悟應時調伏捨不善業善行
圓滿善男子當知此由往昔種種大願力故
具一切智速疾力故菩薩解脫廣大力故救
護衆生大悲力故安樂衆生大慈力故勤求
隨順不退力故一切如來加持力故作如是
事善男子我入此解脫了知法性無有差別
而能示現無量色身於一一身顯現無量諸
色相海於一一相普放無量大光明雲一一
光明照現無量諸佛刹土一一刹土現無量
佛出興于世一如來顯現無量大神通力
隨諸衆生心行不同開發覺悟宿世善根未
種者令種已種者令增長已增長者令成熟
於念念中令無量衆生於阿耨多羅三藐三
菩提得不退轉安住種種解脫門中

大方廣佛華嚴經卷第二十四

姪伏上餘針切
下夷質切

熈枯上即消切

荒蕪上呼光切

油雲上以周切

膏雨上古勞切

蔽身上必袂切

亢旱上抗音
下胡苛切

霑洽上張廉切
下侯夾切

溝阮上古侯切
下客庚切

堆阜上郡回切
下方久切

撫掬上芳武切
下居六切

譏苦上居俄切

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅周造

大方廣佛華嚴經卷第二十五

茂

爾時夜神告善財言善男子如汝所問從幾

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時夜神告善財言善男子如汝所問從幾

時來發菩提心修菩薩行如是之義我承佛

力當為汝說善男子菩薩智輪寂靜圓滿達

離一切分別境界不可以生死妄想之中長

短染淨廣狹多少如是諸劫分別顯示開悟

衆生何以故菩薩智輪本性清淨離一切分

別網超一切障礙山隨所應化而普照故善

男子譬如日輪體無晝夜但出時名晝沒時

名夜菩薩智輪亦復如是無有分別亦無三

世但隨世間及菩薩智輪威德力故於無別

中建立差別教化衆生言其止住前劫後劫

染淨多少善男子譬如日輪住閭浮空其照

悉現一切津寶及以河海池沼器物諸淨水

中一切衆生莫不目見而彼日輪不來至此

菩薩淨智圓滿日輪亦復如是出諸有海住

佛實法寂靜空中無有所依但爲化度諸衆

生故而於諸趣隨類受生實不生死亦無染

著無長短劫諸想分別何以故菩薩究竟離

心想見一切顛倒得真寂見見法實性知諸

世間如夢如幻無我無人但以大悲大願力

故放無垢光廣大圓滿現衆生前教化調伏

善男子譬如船師常以大船於河流中不依
此岸不著彼岸不住中流而度衆生無有休
息菩薩摩訶薩亦復如是以波羅蜜船於生
死流中不厭生死不取涅槃不住中流而度
衆生達於彼岸無有休息雖於無量無數劫
中常勤精進修菩薩行教化衆生未曾分別
劫數長短善男子如太虛空一切世界於中
成壞而無分別本性清淨無染無亂無礙無
厭非長非短盡未來劫持一切刹菩薩摩訶
薩亦復如是以等虛空界廣大深心起大願
風輪攝諸衆生令離惡道生諸善趣悉令安
住一切智地滅諸煩惱生死苦縛而無憂喜
疲厭之心善男子如幻化人雖復具足一切
色身肢體圓滿而無八息及以出息寒熱飢
渴憂喜生死十種之事菩薩摩訶薩亦復如
是以如幻智平等法身現衆色相於諸有趣
住無量劫教化衆生於生死中一切境界亦
無十事所謂無欣無厭無愛無恚無苦無樂
無取無捨無安無怖善男子菩薩智慧雖復
如是其深難測我當承佛威神之力爲汝解
說今未來世諸菩薩等滿足種種廣大願門
成就增長種種諸力

善男子乃往古世過世界海極微塵數劫有
世界名寶光明劫名妙光於其劫中有一萬

佛出興于世其故初佛号法輪大覺並空雲
澄王如來應正等覺十号圓滿彼四天下閻
浮提中有一王都名一切愛樂寶莊嚴城東
不遠有一大林名曰妙光於彼林中有菩提
樹名寶栴蘇摩華雲於其樹下有師子座名
毗盧遮那摩尼王蓮華藏時彼如來於此座
上成阿耨多羅三藐三菩提滿一百年坐於
最勝菩提道場為諸菩薩諸天世人及閻浮
提宿植善根已成熟者演說正法是時國王
名曰勝光時世人民壽一萬歲其中多有殺
盜婬佚妄言綺語離間戲惡貪瞋邪見不孝
父母不敬沙門婆羅門等如是諸惡增長熾
盛時王為欲調伏彼等惡法衆生令住十善
廣大成就造立園園枷鎖禁閉無量衆生於
中受苦王有太子名能勝性端正殊特人所
喜見最勝清淨妙色圓滿具二十八大人之
相處自宮中采女園遶遙聞獄囚楚毒音聲
心懷傷慙從宮殿出入牢獄中見諸罪人扭
械枷鎖連相連繫置幽闇處或以火炙或以
煙熏或被榜笞或遭臠割裸形亂髮飢渴羸
瘦筋斷骨現號叫苦劇太子見已心生悲愍
發起利益救護之心以無畏聲安慰之言汝
莫憂惱汝勿愁怖我當令汝悉得解脫便詣
王所而白王言獄中罪人苦毒難處願垂寬

宥施以無畏時王即集五百大臣而問之言
是事云何諸臣答言彼罪人者私竊官物謀
奪王位盜入宮闈罪應刑戮不宜寬恕以亂
王法有哀救者罪亦當死時彼太子聞是語
已悲心轉切語大臣言如汝所說但放罪人
所有苦事我悉代受隨其所應可以治我我
爲彼等苦惱繫縛一切衆生得解脫故粉身
歿命無所顧惜要令罪人皆得免離何以故
若我不救此等衆生令解脫者云何能救三
界牢獄諸苦衆生一切衆生在三界中爲諸
貪愛之所繫縛入於種種黑闇稠林愚癡所
蔽貪無功德墮諸惡趣身形鄙陋諸根放逸
其心迷惑不求出道失智慧光樂者三有斷
諸福德滅諸智慧種種煩惱濁亂其心住苦
牢獄入魔罣網生老病死憂悲惱害如是諸
苦常所逼迫我當云何令彼解脫是故應捨
一切珍財眷屬妻子乃至身命而救拔之令
彼獄囚而得離苦時諸大臣聞是語已共詣
王所悉舉其手高聲唱言大王當知如太子
意毀壞王法禍及萬人若王愛念不達治責
王之寶祚亦不久立王聞此言赫然大怒令
誅太子及諸罪人王后聞之愁憂號哭毀形
降服塵土全身與千采女及諸眷屬馳詣王
所舉體投地頂禮王足俱白王言唯願大王

慈愍太子賜其餘命王即迴意語太子言此
諸獄囚罪在難赦故我救汝莫救罪人若救
罪人必當殺汝爾時太子爲欲開發廣大心
故爲欲專求一切智故爲欲利益諸衆生故
爲以大悲普救攝故其心堅固無有退怯復
白王言願恕彼罪身當受戮王言隨意爾時
王后既見太子悲救決定復白王言願聽太
子半月行施恣意修福然後就戮王即聽許
是時王后眷屬妃嬪蒙王許已悲喜交集不
自勝任時都城北大國名曰日光曾是
往古諸仙施場太子詣彼設大施會須食與
食須衣與衣乃至車乘華鬘瓔珞塗香末香
幢幡寶蓋及餘種種寶莊嚴具隨有所求靡
不周給經半月已於最後日國王羣臣后妃
采女長者居士城邑人衆及諸外道悉來集
會時法輪大聲虛空雲燈王如來知諸衆生
調伏時至即與大衆詣此施場所謂天王園
遶龍王供養夜叉王守護乾闥婆王讚歎阿
脩羅王曲躬頂禮迦樓羅王以清淨心散諸
寶華繫那羅王歡喜愛敬歌詠勸請摩睺羅
伽王一心觀察瞻仰尊顏與此衆俱入彼大
會爾時太子及諸大衆遙見如來相好端嚴
諸根寂定如調順象心無垢濁如清淨池威
德自在如大龍王現大神通示大自在種種

相好莊嚴其身放大光明普照世界一切毛孔出香燄雲震動十方無量佛刹出興一切莊嚴具雲普雨一切諸莊嚴具以佛威神功德之力一切衆生見者心淨增長歡喜銷滅煩惱爾時太子及諸大衆既見如來種種威力心意清淨踊躍無量即於佛前五體投地頂禮佛足安施最勝清淨牀座合掌恭敬而白佛言善來世尊善來善逝唯願哀愍攝受於我處於此座以佛神力淨居諸天即變此座爲香摩尼寶蓮華藏師子之座佛坐其上諸菩薩衆各各就座周匝圍繞眷屬莊嚴時被會中一切衆生因見如來患苦銷滅垢障咸除身器清淨堪受聖法爾時能勝性太子見彼人天一切世主國王大臣長者居士乃至所有童男童女諸外道等衆會集已普徧觀察徧袒右肩右膝著地合掌恭敬一心觀佛以偈讚曰

梵釋八部五通仙 種種辯才同讚佛
我以微力今隨讚 如蜂隨於妙翅飛
融金色相青蓮眼 銷殄魔軍過失除
威儀嚴淨德充盈 十力智光恒普照
住真寂樂無明盡 能除欲醉斷邪因
截諸愛網利羣生 十力智光恒普照
白光天子出現時 唯能與此爲明導

種種惑亂蔽其心

雪山住此自在魔

常爲女色之所昏

月光天子耀世間

種種惑亂覆其心

青蓮華眼那羅延

隨眠昏醉如胎藏

帝釋手執金剛杵

常爲女色昏醉心

力賢三十三天主

由昏欲箭中其心

犀牛婆藪蟻樓仙

貪欲愚癡常醉心

勝論數論意仙等

癡網所纏墜欲泥

說四圍陀立世界

種種無明常自昏

邪天愛欲無慙恥

鬼母血食害牛羊

唯有如來恒住此

衆生癡闇覆其心

我於善逝非親屬

異道旣非棄我財

但以世尊清淨語

佛曰自他無不照

龍爲瓔珞獸衣服

十力智光恒普照

淨空列宿爲嚴飾

佛月自他無不照

除滅脩羅能變化

十力智光恒普照

威德能碎阿脩羅

十力智光恒普照

威勢能破脩羅軍

十力智光恒普照

五通神力無能制

十力智光恒普照

一切外道常所宗

十力智光恒普照

八面四臂勝身天

十力智光恒普照

邪延好殺無媿心

頻那甘酒常昏醉

智眼常明如日光

不見善逝常迷沒

於諸異道亦非怨

如來亦不與珍寶

決定利益無怨親

條除妄垢顯心源

故我歸依無等者

能盡未來一切劫

利安一切諸衆生

拔苦與樂無憊心

故我頂禮慈悲者

瞻觀如來寂靜月

或起深信或生疑

或敬或慢或懷憂

究竟皆同解脫果

佛開廣大青蓮眼

妙相莊嚴功德身

人天共讚不能量

譬若萬流歸大海

我此舌根少僣讚

所生微分妙善根

普施法界諸衆生

願證法身成正覺

爾時法輪大聲虛空雲燈王如來知此太子

及彼會中一切衆生堪受聖化以圓滿音說

修多羅名普照圓滿因令諸衆生隨類各解

時彼會中有八十那由他衆生遠塵離垢於

諸法中得淨法眼無量那由他衆生得無學

地十千衆生住大乘道入普賢行成滿大願

是時十方各百佛刹極微塵數衆生於大乘

中心得調伏無量世界種種佛刹一切衆生

免離惡趣復過算數無量衆生生於天上能

勝性太子即於此時得此菩薩普化衆生今

生善根解脫門

善男子爾時太子豈異人乎我身是也我因

往昔起大悲心捨身命財一切眷屬乃至人

間安樂壽命救彼獄中受苦繫縛一切衆生

皆令解脫開門大施心無障礙供養於佛令

生歡喜發菩提心得此解脫善男子我於爾時但為利益一切衆生不著三界心無依止不求果報無所希望不貪世間一切名稱不欲自讚輕毀於他不戀一切世間財寶於所行施離有相心於諸世間種種境界無所貪染無所怖畏但唯愛樂如來境界淨菩提心心性堅固猶若金剛成就衆生勤求匪懈以大悲力滅衆生苦以如來力開發內心觀察菩薩諸清淨行莊嚴大衆出要之道常樂觀察一切智門修諸苦行得此解脫善男子於意云何彼時五百大臣於勝光王作不善語欲害我者豈異人乎今提婆達多等五百徒黨惡比丘是是諸人等蒙佛教化調伏成熟皆已授與阿耨多羅三藐三菩提記於未來世過須彌山極微塵數劫爾時有劫名善光明世界名寶光於中成佛其五百佛次第興世最初如來号曰大悲第二名饒益一切衆生願月王第三名大悲師子第四名利益一切世間乃至最後名曰賢王雖彼諸佛大悲平等然為調伏諸衆生故種種國土功德莊嚴種族父母受生誕生在家出家修菩薩道往詣道場降伏魔軍成等正覺轉正法輪說修多羅語言音聲顯示神通現大威力光明衆會壽命法住及其名号各各差別善男子

彼諸罪人我所救者即拘留孫等賢劫千佛是爾時百萬阿僧祇諸大菩薩見彼如來無邊威力發阿耨多羅三藐三菩提心者今於十方一切世界行菩薩行修習增長如是菩薩普化衆生今生善根解脫者是時勝光王今薩遮尼乾子大論師是時王夫人內宮來女及諸眷屬即彼尼乾六萬弟子與師俱來建大論幢共佛論議悉降伏之與授阿耨多羅三藐三菩提記者是此諸人等皆當作佛種種佛刹種種莊嚴劫數名号各各差別善男子我於爾時救彼罪人今解脫已父母聽我捨離國土妻子財寶一切眷屬於法輪大聲虛空雲蓋王如來所出家學道於千歲中淨修梵行即得成就百億三昧門百億陀羅尼門百億神通門百億菩薩大法藏能生百億求一切智精進門淨治百億安忍門增長百億思惟心成就百億菩薩力深入百億菩薩種智門出生百億般若波羅蜜門得百億十方諸佛現前門具百億菩薩大願門成就圓滿如是法已於念念中十方各照百億佛刹於念念中十方各遊百億佛刹於念念中憶念十方一切世界前後際劫百億諸佛於念念中能知十方一切世界百億諸佛大變化海於念念中能見十方百億佛刹所有衆

生種種趣類隨業所受生時死時善趣惡趣
好色惡色其諸衆生種種心行種種欲樂種
種心性種種根器種種業習種種出生種種
相續種種成就可調伏時皆悉明了善男子
我於爾時命終之後還復於彼閻浮提中作
轉輪王彼法輪大聲虛空雲蓋王如來般涅
槃後次即於此值虛空高勝吉祥王如來承
事供養令生歡喜次爲帝釋即此道場值釋
梵主藏王如來親近供養令生歡喜次爲夜
摩天王即於此界值大地威德吉祥山如來
親近供養令生歡喜次爲兜率天王即於此
界值法輪光明大聲王如來親近供養令生
歡喜次爲妙變化天王即於此界值虛空智
燈王如來親近供養令生歡喜次爲他化自
在天王即於此界值無能壞威力幢王如來
親近供養令生歡喜次爲阿脩羅王即於此
界值一切法音王如來親近供養令生歡喜
次爲大梵天王即於此界值普現變化影像
法音王如來親近供養令生歡喜善男子此
寶光明世界妙光劫中有一萬佛出興于世
我皆親近一一承事恭敬供養令生歡喜次
復有劫名曰日光於彼劫中有十萬佛出興
于世最初如來名妙相好吉祥山我時爲王
名曰大慧於彼如來承事供養令生歡喜次

有佛出名圓滿肩我爲居士親近供養今生
 歡喜次有佛出名無垢童子我爲輔臣親近
 供養今生歡喜次有佛出名勇猛持我爲阿
 脩羅王親近供養今生歡喜次有佛出名爲
 妙光我爲山神親近供養今生歡喜次有佛
 出名須彌相我爲樹神親近供養今生歡喜
 次有佛出名離垢臂我爲商主親近供養今
 生歡喜次有佛出名師子遊步我爲城神親
 近供養今生歡喜次有佛出名天王寶璽我
 爲毗沙門天王親近供養今生歡喜次有佛
 出名法高攝我爲軋闍婆王親近供養今生
 歡喜次有佛出名普光明冠我爲鳩摩荼王
 親近供養今生歡喜善男子於彼劫中此十
 如來而爲上首如是次第十萬如來皆悉供
 養善男子此世界中次復有劫名妙蓮華有
 六十億如來出興於世我常於此受種種身
 以種種威儀往詣於彼一一佛所親近承事
 以種種資具恭敬供養今生歡喜教化調伏
 無量衆生令其成熟阿耨多羅三藐三菩提
 心我又於彼一一佛所得種種三昧門種種
 陀羅尼門種種神通門種種辯才門種種一
 切智門種種法明門種種智慧門照種種十
 方海入種種佛刹海見種種諸佛海顯示甚
 深普徧建立清淨成就增長廣大如於此妙

蓮華劫中親近供養爾所諸佛今生歡喜於一切處一切世界海極微塵數劫所有如來出興于世親近供養令生歡喜一一如來演說妙法我皆聽聞聞已信受守護憶持爲他廣說教化成熟一切衆生亦復如是如是一切諸如來所皆悉修習此解脫門復得無量解脫方便爾時守護一切衆生大願精進力勇健光明主夜神欲重宣此解脫門義卽爲善財而說偈言

汝發大心爲世曰

問我難忍解脫門

我承佛力爲汝說

汝應一心而諦聽

往昔無邊廣大劫

過於刹海極微數

彼時刹多寶光明

其中有劫名妙光

於此妙光大劫中

一萬如來出興世

我皆親近而供養

從其修習此解脫

時有三都名喜鼓

縱廣寬平極殊麗

雜業衆生所居住

或心清淨或作惡

彼時有王名勝光

恒以正法御羣生

太子名爲能勝性

形體端嚴備衆相

爾時幽繫無量人

犯王教令當受戮

太子見已生悲愍

上啓於王請寬宥

王集羣臣議所應

咸言太子危王國

如是罪人應就戮

如何悉救令除免

時勝光王語太子

汝救彼罪自當受

太子哀念情轉深

捨救衆生無退怯

時王夫人采女等

俱來王所白王言

願放太子半月中

布施衆生作功德

時王聞已即聽許

設大施會濟貧乏

一切衆生靡不臻

隨有所求咸給與

如是半月日云滿

太子就戮時將至

大衆百千萬億人

同時瞻仰俱號泣

佛知衆會根將熟

慈悲來此化羣生

顯現神變大莊嚴

靡不親近而恭敬

佛以圓音方便說

法燈普照修多羅

無量衆生意調伏

悉蒙與授菩提記

太子聞法生歡喜

發興無上正覺心

捨願承事於如來

昔爲衆生作依處

自此出家依佛住

修行一切種智道

爾時便得此解脫

大悲廣濟諸羣生

於中住止經劫海

諦觀諸法真實性

常於苦海救衆生

精勤修習菩提道

劫中所有諸佛現

悉皆承事無有餘

咸以清淨信解心

聽聞持護所說法

次於佛刹極微數

無量無邊諸劫海

所有諸佛現世間

一一供養皆如是

我念昔爲太子時

見諸衆生繫囹圄

捨願捨身而救彼

因其證此解脫門

經於佛刹極微數

廣大劫海常修習

念念令其得增長
彼中所有諸如來
令我增明此解脫
我於無量千億劫
諸佛法海無有邊
十方所有一切刹
三世種種國土名
三世所有諸佛海
亦能示現其身相
復於十方一切刹
普雨一切莊嚴雲
復以無邊大問海
彼佛所興妙法雲
復於十方無量刹
坐於衆妙莊嚴座
復於十方無量刹
一身示現無量身
復於一一毛孔中
各以種種巧方便
復於一一毛孔中
充滿十方諸世界
十方一切諸菩薩
悉盡未來諸刹劫
隨諸心樂為說法

成就無邊巧方便
我悉得見蒙開悟
及以種種方便力
學此難忍解脫門
我悉一時能普飲
其身普入無所礙
念念了知皆悉盡
一一明見盡無餘
普詣於彼如來所
一切諸佛導師前
供養一切無上覺
啓請一切諸世尊
皆悉受持無忘失
一切如來衆會前
示現種種神通力
示現種種諸神變
無量身中現一身
悉放無數大光明
除滅衆生煩惱火
出現無量化身雲
普雨法雨濟羣品
入此難忍解脫門
安住修行菩薩行
令彼皆除邪見網

示以天道及二乘
一切衆生受生處

乃至如來一切智
示現無邊種種身

悉同其類現衆像

普應其心而說法

若有得此解脫門

則住無邊功德海

譬如刹海極微數

不可思議無有量

善男子我唯知此菩薩普化衆生令生善根
解脫門如諸菩薩摩訶薩超諸世間現諸趣
身慧眼明徹永離癡翳不住攀緣無有障礙
了達一切諸法自性除滅衆生無明黑闇善
能觀察一切諸法善巧方便微細思惟得無
我智證無我法教化調伏一切衆生恒無休
息心常安住無二法門於三寶境得不壞信
究竟了知諸行生滅善說三世清淨實際普
入一切諸言辭海而我云何能知能說彼功
德海彼勇猛智彼心行處彼三昧境彼解脫
力彼自在門彼神通事善男子此闍浮提從
菩提樹恒河西北逝毗羅城有一園林名嵐
毗尼彼園有神名妙威德圓滿愛敬汝詣彼
問菩薩云何修菩薩行生如來家爲無盡燈
光明照世盡未來劫難行能行而無厭倦時
善財童子頭面禮敬彼夜神足遶無數帀慇
懃瞻仰一心戀慕辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第二十五

宿植下常職切

殺盜上所八切

姪佚上餘針切

綺語上墟彼切

囹圄上靈音切

枷鎖上舌牙切

禁閉下博計切

獄囚下似由切

楚毒上創舉切

傷慙下眉殫切

枉械上款久切

榜笞上慈音切

臙割上毗忍切

裸形上郎果切

羸瘦上力爲切

號叫上胡刀切

苦劇下奇迷切

寬宥上苦救切

私竊下千結切

宮闈下兩非切

刑戮下力竹切

寬恕下而署切

粉身上方吻切

殛命上莫勃切

顧惜上古暮切

鄙陋上力美切

罾網上姑法切

治責上直吏切

寶祚下昨誤切

赫然上呼格切

大怒下奴古切

令誅下陟輪切

毀形上許委切

降服上古巷切

坐身上蒲閑切

難赦下始夜切

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第二十六

茂

爾時善財童子正念思惟彼大願精進力守

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子正念思惟彼大願精進力守
護一切衆生光明夜神以解脫力現等一切
衆生心所見身現等一切衆生形像身現等
無邊色相海身現等一切處方俗威儀海身
普門示現如是等身隨諸衆生心之所應以
種種方便教化成熟令其開悟增長善根隨
順修行證入甚深菩薩解脫善財如是以正
念力憶持分別彼主夜神所得解脫所有教
法一一字句名相體性以摠持力憶念攝持
以慧解力分明顯示以行願力發起廣大如
是隨順獲得無量殊勝功德漸次而行度恒
河北入憍薩羅國向迦毗羅城詣嵐毗尼林
在林中大寶樹下莊嚴圓滿寶樓閣中坐摩
尼藏師子之座二十億那由他諸林神女前
後圍遶廣爲演說一切菩薩受生海經令其
皆得生如來家疾入菩薩大功德海善財見
已頂禮雙足合掌前立作如是言大聖我已
先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩
云何生如來家云何行菩薩行云何能作一
切衆生種種照世大光明燈時彼林神告善

財言善男子菩薩有十種受生藏若諸菩薩
成就此法則能速疾生如來家念念增長菩
薩善根不休不懈不退不斷無厭倦無繫縛
無疑惑無迷亂無怯弱無惱悔無遺失一切
智體等十方界隨順佛境入法界門不退廣
大菩提之心增長一切波羅蜜行捨離一切
世間趣類疾入一切如來智地神通智力常
現在前種種佛法皆能順入究竟獲得真實
義境何等為十所謂願常供事一切諸佛菩
薩受生藏普徧成就菩提心菩薩受生藏觀
諸法門方便修行菩薩受生藏以深淨心普
照三世菩薩受生藏平等光明普照一切菩
薩受生藏生三世一切諸如來家菩薩受生
藏佛力光明普徧莊嚴菩薩受生藏微細觀
察普徧智門菩薩受生藏法界變化種種莊
嚴菩薩受生藏速疾履踐諸如來地菩薩受
生藏善男子云何名願常供事一切諸佛菩
薩受生藏善男子此菩薩初發心時作如是
願我當親近承事諸佛及諸菩薩現見諸佛
恒生歡喜於諸佛所以尊重心恭敬供養無
有厭足增長淨信心無退轉積集功德恆不
斷絕為欲清淨一切智性積集善根令增長
故是為菩薩第一受生藏云何名菩薩普徧
成就菩提心受生藏善男子此菩薩發阿耨

多羅三藐三菩提心所謂起深厚大悲心於

諸衆生能救護故起供養諸佛心令諸如來

增歡喜故起勤求正法心於諸所有無吝惜

故起所作廣大心令一切智悉現前故起圓

滿大慈心爲普攝取一切衆生作饒益故起

不捨衆生心被求一切智堅捨甲故起無諂

幻心得如實智普照一切差別法故起如說

而行心修習菩薩一切難行諸苦行故起不

誑一切諸佛心願常守護一切如來大捨願

故起一切智大願心盡未來際調伏衆生無

斷絕故此十爲首有佛刹極微塵數菩提心

大功德聚若諸菩薩成就此法則得常生諸

如來家是爲菩薩第二受生藏云何名菩薩

觀諸法門方便修行受生藏善男子此菩薩

於一切法門海起現前觀察心於一切智圓

滿道起成就迴向心於諸威儀清淨業海起

正念觀察心於一切菩薩種種三昧海起普

徧清淨心於一切菩薩種種功德海起修習

成滿心於一切菩薩道起莊嚴出生心於一

切智精進功德起如劫火熾然不休息心於

一切衆生界起令成就普賢行心於一切威

儀中起修菩薩種種功德心於真實中道起

捨離有無入真實正觀心是爲菩薩第三受

生藏云何名菩薩以深淨心普照三世受生

藏善男子此菩薩成就清淨增上深心得佛
 菩提光明徧照深入菩薩方便法海其心堅
 固猶如金剛攝取衆生畢竟不捨遠離一切
 諸有趣生成就如來種種神變起於菩薩殊
 勝行願具足菩薩明利諸根增長菩薩清淨
 善心成就不動大誓願力得諸如來之所護
 念破壞一切諸障礙山與諸衆生作所依怙
 是爲菩薩第四受生藏云何名菩薩平等光
 明普照受生藏善男子此菩薩具修種種方
 便行海調伏成熟一切衆生一切所有悉能
 棄捨成就無邊清淨戒體住佛境界具足安
 忍得一切佛法忍光明以大精進勇猛志力
 趣向出生一切智體勤修清淨諸三昧門成
 就一切神通智力以智慧光照明法界得一
 切法差別光明成就清淨無障礙眼見一切
 佛諸色相海悟入一切甚深法性自在教化
 成熟衆生能令世間皆生歡喜勤修差別如
 實法門是爲菩薩第五受生藏云何名菩薩
 生三世一切諸如來家受生藏善男子此菩
 薩生如來家隨如來住成滿一切殊勝行門
 具足三世如來願海得一切佛純一善根與
 一切佛同一體性成就出世白淨法行安住
 普賢廣大功德入一切佛甚深三昧見一切
 佛自在神力所化衆生咸令清淨得佛平等

迴向法門能隨問答辯才無盡是爲菩薩第六受生藏云何名菩薩佛力光明普徧莊嚴受生藏善男子此菩薩深入一切佛威神力光明徧照心不退轉遊諸佛刹無有動作承事供養菩薩衆海無有疲厭如實了知諸法如幻知諸世間悉皆如夢見一切佛示現色身所有相好猶如光影知一切佛神通所作自在遊戲猶如變化知諸有趣隨類受生如鏡中像知一切佛所轉法輪今衆生聞如空谷響以方便力開法界門咸令證入到於彼岸是爲菩薩第七受生藏云何名菩薩微細觀察普徧智門受生藏善男子此菩薩住童真位獲得菩薩種種威儀一切功德具足圓滿微細觀察一切智門於一一門盡無量劫開演分別無邊菩薩所行境界於諸菩薩甚深三昧心得自在成就最勝諸波羅蜜念念普生一切世界諸如來所能於一切差別境中入於平等無差別定於無差別平等法中現於自在有差別智於無量無邊境中自在入出無有障礙於無境中起於種種差別境界於微小境中見廣大境於廣大境中見微小境知諸世間皆假施設通達諸法因緣性相皆是自心之所現起是爲菩薩第八受生藏云何名菩薩法界變化種種莊嚴受生藏

善男子此菩薩於念念中種種莊嚴無量佛刹普隨衆生現變化身得無所畏最勝彼岸示現種種諸佛威儀成就種種方便善巧依止清淨無礙法界隨衆生心現衆色相令其見者無不調伏普使安住不思議衆具足開演成菩提行行無障礙一切智道相續出現轉於法輪住無中邊薩婆若海隨所應化不失其時常能平等正念饒益成就如來智慧之藏是爲菩薩第九受生藏云何名菩薩速疾履踐諸如來地受生藏善男子此菩薩悉於三世諸如來所受灌頂法悉知一切三世諸佛同一體性境界次第所謂知一切世界隨心現起相續次第知一切衆生前後受生相續次第知一切衆生種種心念相續次第知一切菩薩前後際劫所行之行相續次第知一切菩薩所有修習種種智境相續次第知一切諸佛前後際劫現成正覺相續次第知一切法功能善巧親近供養相續次第知一切劫盡前後際若成若壞種種事相種種名号相續次第知隨所應度現成正覺功德莊嚴開悟調伏示現威力智慧神通轉正法輪令諸衆生親近供養皆不失時相續次第於無邊衆生界以巧方便而調伏故是爲菩

薩第十受生藏善男子如是菩薩十種受生
 藏一切菩薩無不從生若諸菩薩爲欲成就
 廣大菩提修習增長圓滿此法則能積集種
 種功德於一莊嚴中出一切莊嚴普徧莊嚴
 一切佛刹示現變化種種威儀普徧調伏諸
 衆生界盡未來劫無有休息諸佛法海種種
 因緣種種境界展轉流通相續不斷現前覺
 悟無不周徧現不思議佛自在力普徧充滿
 虛空法界於諸衆生心行海中爲攝取故而
 轉法輪普於十方一切世界諸如來所親近
 不捨無量法雲普徧現前以清淨音演諸法
 海住一切處所行無礙以一切法妙光明網
 莊嚴種種菩提道場隨諸衆生心之樂欲開
 演無邊種種法藏顯示種種諸佛境界隨應
 開悟一切世間爾時毗尼園妙德愛敬林
 神欲重宣說菩薩廣大受生藏義以佛神力
 觀察十方爲善財童子而說偈言
 最上無垢深淨心 見一切佛無厭足
 願盡未來常供養 此明慧者受生藏
 三世一切刹海中 所有衆生及諸佛
 悉願救度恒瞻敬 此名稱者受生藏
 受法雲雨無厭足 普觀三世無所著
 身心清淨如虛空 此無比者受生藏
 心恒遊止大悲海 堅固高勝如須彌

通達一切種智門

自天經卷第六

第八篇

此自在者受生藏

大慈徧覆於十方

普行無垢波羅蜜

以法光明照羣品

此雄猛者受生藏

覺法自性心無礙

生於三世諸佛家

深入法界智無邊

此明慧者受生藏

法身清淨心無著

普詣十方無量土

一切佛力靡不成

此難思者受生藏

入深智海得自在

住三昧海咸究竟

觀一切智方便門

此實智者受生藏

嚴淨一切諸佛刹

成熟一切諸羣生

現佛神力普莊嚴

此大名者受生藏

諸佛法智皆修習

速能普入如來地

了知法界皆無礙

此真佛子受生藏

善男子若諸菩薩具此十種受生藏則得生

如來家爲諸世間作大明燈善男子我得此

一切菩薩自在受生解脫門無量劫來神通

遊戲顯示菩薩無礙境界善財白言聖者此

解脫門境界云何林神答言善男子我先發

願願一切菩薩現受生時我身皆得親近供

養願入毗盧遮那如來無量廣大受生海以

昔願力而來生此娑婆世界此四天下閻浮

提中迦毗羅城嵐毗尼園於此林中專念菩

薩何時下生經一百年果見世尊從兜率天

而來下生善男子爾時菩薩將下生時此大

林中先現十種莊嚴瑞相何等爲十所謂一者此林中地忽自平坦阡坎堆阜悉皆不現二者林中所有荊棘瓦礫不淨之物皆悉不現金剛爲地衆寶莊嚴如歡喜園柔軟細妙三者園中復有寶多羅樹其根深植下至水際次第行列分布莊嚴四者林中復現一切香茅一切香藏塗香末香幢幡寶蓋及諸妙寶摩尼形像種種香樹蔭映莊嚴出過人天所有香氣五者林中復有諸妙華鬘寶莊嚴具處處充滿微妙分布六者林中一切諸大寶樹自然開發摩尼寶華於華葉間流出真金柔軟瓊線七者林中所有一切池沼皆生妙華柔軟鮮潔從地涌出彌布水上八者時此林中娑婆世界所有欲色諸大天王及諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩摩茶等一切世主莫不來集合掌而住九者此三千世界所有欲界諸天米女龍女夜叉女乾闥婆等及諸世主一切采女皆生歡喜各持種種諸供養具向畢洛叉樹恭敬而立十者十方所有一切諸佛皆從臍輪放大光明名菩薩受生種種自在燈音照林中一切諸物一一光中悉現諸佛受生誕生所有神變入現一切菩薩受生種種功德又出諸佛種種言音令諸衆生咸得聞見是

爲林中十種瑞相現此相已時諸天王及諸
世主即知菩薩當欲下生我時見此十種瑞
相難思境界心生歡喜踊躍無量

善男子時菩薩摩訶耶夫人出迎毗羅城入
此林時復現十種光明瑞相普照一切令諸
衆生得一切智法性光明速疾增長歡喜愛
敬何等爲十所謂於此林中衆寶樓閣香茅
香藏悉放光明普照十方一切世界又此林
中一切地沼所有蓮華悉放光明於光明中
出微妙音演說如來真實法句又令十方一
切世界初發心菩薩悉放光明而來照此嵐
毗尼林無不徧滿又令十方一切佛刹所有
住地諸大菩薩現大神變放大光明而來照
此嵐毗尼林又令十方一切佛刹修行成就
圓滿一切波羅蜜行諸大菩薩放大光明而
來照此嵐毗尼林又令十方一切佛刹住大
願海諸大菩薩悉放一切自在無礙願智光
明而來照此嵐毗尼林又令十方一切佛刹
住大悲海諸大菩薩悉放一切願智光明而
來照此嵐毗尼林又令十方一切佛刹住方
便海諸大菩薩悉放種種調伏衆生善巧光
明而來照此嵐毗尼林又令十方一切佛刹
諸大菩薩悉放真實教智光明而來照此嵐
毗尼林又令十方一切佛刹諸大菩薩放一

切佛自在下生出家成道大智光明而來照此嵐毗尼林此十種光出現之時普令除滅一切衆生無明黑暗善男子時摩耶天人現此十種光明相已於畢洛叉樹下將欲誕生復現十種廣大神變何等爲十善男子菩薩將欲誕生之時色界天王及諸天子欲界諸天及諸采女諸龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽一切世主并其眷屬爲供養故皆悉雲集時摩耶夫人色相威德莊嚴殊勝身諸毛孔咸放光明如燈如日如融金聚普照三千大千世界無所障礙其中所有一切光明咸皆飲蔽悉不復現除滅一切衆生煩惱及惡道苦是爲菩薩將誕生時第一神變又善男子當爾之時摩耶夫人於其腹中悉現三千大千世界一切形像其中百億四天下閻浮提內種種都邑各有園林名号不同一一皆有摩耶夫人各於樹下一切世主并其眷屬圍遶而住悉現菩薩將欲誕生不可思議神變之相是爲菩薩將誕生時第二神變又善男子摩耶夫人於身一切毛孔之中悉現世尊毗盧遮那過去所修菩薩行時親近供養一切諸佛及聞諸佛說法音聲普震十方一切世界諸所現境如於明鏡及淨水中能現虛空日月星宿雲雷等像摩

耶夫人身諸毛孔所現如來過去所行神通等事亦復如是是爲菩薩將誕生時第三神變又善男子摩耶夫人身諸毛孔一一皆現如來往修菩薩行時所住一切世界海一切世界種世界體性世界形狀及世界中城邑聚落山林河海泉流池沼所度衆生所經劫數所有佛現所入淨刹所有受身所有壽命所事善友所得法門所修行願所獲果證從初發心乃至獲得不退轉地於一切處在所生摩耶夫人皆爲其母如是如來過去所有一切境界於毛孔中靡不皆現是爲菩薩將誕生時第四神變又善男子摩耶夫人一毛孔顯現如來過去所修菩薩行時凡所受生種種色相種種形貌種種威儀種種資具衣服飲食苦樂等事一一明現無不辨了是爲菩薩將誕生時第五神變又善男子摩耶夫人身諸毛孔一一皆現世尊過去修施行時捨所難捨身分肢節頭目耳鼻脣舌牙齒血肉骨髓肝膽腸胃皮膚筋脉及其妻妾男女眷屬宮殿城邑及諸珍寶金銀瑠璃珂貝璧玉瓔珞環珮衣服飲食如是一切內外諸物亦見受者種種方處形貌言辭是爲菩薩將誕生時第六神變又善男子時此林中普現過去一切劫中所有諸佛入母胎時種

種佛刹種種園林種種莊嚴種種眷屬及其
 種種幢幡傘蓋華鬘衣服塗香末香摩尼寶
 等種種瓔珞諸莊嚴具種種伎樂歌詠讚歎
 上妙音聲徧滿林中令諸衆生普得聞見是
 爲菩薩將誕生時第七神變又善男子摩耶
 夫人從其身中胎藏之內出現菩薩應所受
 用摩尼寶王宮殿樓閣超過一切天龍夜叉
 乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及
 諸人王之所住處摩尼王網羅覆其上復以
 一切人天形像摩尼寶王諸莊嚴具校飾莊
 嚴熏以無垢上妙香王令諸衆生心得清淨
 如是一切徧滿林間各各差別不相雜亂是
 爲菩薩將誕生時第八神變又善男子摩耶
 夫人從其腹中出十不可說不可說百千億
 那由他佛刹極微塵數菩薩摩訶薩其諸菩
 薩身形容貌色相光明進止威儀神通眷屬
 一切皆與毗盧遮那菩薩等無有異悉共同
 時讚歎如來是爲菩薩將誕生時第九神變
 又善男子摩耶夫人將欲誕生菩薩之時忽
 於其前從金剛際出大蓮華名一切寶王莊
 嚴藏以無能勝金剛摩尼王寶爲莖以衆生
 影像與摩尼王寶爲藏一切上妙摩尼王寶
 而作其鬚清淨無垢如意寶王以爲其臺有
 十佛刹極微塵數衆一切皆以摩尼所成周

而莊嚴光輝開發摩尼寶王而爲其網周而垂覆堅固難壞金剛寶王而爲其蓋以覆其上一切天王所共執持一切龍王起大香雲降注香雨一切諸天雨天妙華及諸嚴具一切夜叉王恭敬圍繞一切乾闥婆王出美妙音歌讚菩薩往昔親近供養諸佛所有功德一切何脩羅王捨憍慢心曲躬恭敬合掌頂禮一切迦樓羅王銜寶綰帶莊嚴虛空一切緊那羅王發歡喜心歌詠讚歎菩薩功德一切摩睺羅伽王皆生歡喜出大音聲歌詠讚歎普雨一切寶莊嚴雲是爲菩薩將誕生時第十神變喜男子我見摩耶夫人於此林中將誕菩薩示現十種神通之相不可思議種種功德無量光明心無厭足摩耶夫人然後右脇而生世尊如虛空中現淨日輪如高山頂出於慶雲如密雲中而輝電光如夜闇中然大火炬爾時菩薩從母脇生身相光明亦復如是喜男子菩薩是時爲欲顯示一切諸法如影如像如夢如幻無去無來無生無滅示現誕生喜男子我當見佛毗盧遮那於此四天下閻浮提內嵐毗尼園示現初生神變之時亦見如來於三千大千世界百億四天下閻浮提中嵐毗尼園示現初生種種神變亦見於三千大千世界極微塵數佛刹亦見

於百佛世界極微塵數佛刹乃至十方一切
世界極微塵數佛刹示現初生種種神變亦
見在於十方世界極微塵中所有種種無量
佛刹一一皆現受生誕生種種神變如是念
念盡未來際普於十方一切法界所有刹海
一一塵中無量世界示現初生種種神變次
第相續無有間斷雖念念中普徧一切無邊
刹海示現誕生種種神變而心無著無有障
礙

爾時善財童子白妙德國滿愛敬吉祥嵐毗
尼園主林神言聖者菩薩云何往最後身要
生於此大族姓中林神告言善男子一切菩
薩將成正覺住最後身皆生王宮或生大族
婆羅門家何以故爲能成就種種利益調伏
自他令成熟故善男子能利自他有三種法
一者異熟因果二者福德因果三者智慧因
果云何異熟謂有八種一者壽量圓滿二者
色相圓滿三者種族圓滿四者自在圓滿五
者信言圓滿六者大勢圓滿七者丈夫相圓
滿八者勇力圓滿善男子云何菩薩壽命圓
滿所謂壽命長遠久住世間云何菩薩色相
圓滿所謂形色端嚴相好殊勝人所樂見心
無厭足云何菩薩種族圓滿所謂生於豪貴
刹帝利種婆羅門家云何菩薩自在圓滿所

謂得大財位及大眷屬所作隨心人所宗奉
云何菩薩信言圓滿所謂出言誠諦人必信
受理諸諍訟心無高下凡所使斷如執權衡
言行無違無求無諂云何菩薩大勢圓滿所
謂名稱高遠勇猛精進志性柔和毀譽不動
工巧藝業無能過者處大眾會咸所尊重云
何菩薩丈夫相圓滿所謂具丈夫相離諸殘
缺云何菩薩勇力圓滿所謂報力殊勝身常
無病心力勇健有勝堪能如是八法是爲菩
薩異熟圓滿善男子菩薩云何修此八種異
熟之因所謂菩薩於諸衆生起大慈愍無殺
害心是爲壽量圓滿之因若諸菩薩於佛菩
薩形像之前及諸一切黑闇之處施諸光明
及施種種鮮潔衣服是爲色相圓滿之因若
諸菩薩處於種種部類之中心常謙下是爲
種族圓滿之因若諸菩薩於諸貧匱困厄衆
生隨心所欲而行給施是爲自在圓滿之因
若諸菩薩常修實語和合語柔軟語不變異
語是爲信言圓滿之因若諸菩薩爲欲攝取
未來世身種種色相殊勝功德發大誓願供
養三寶及善知識父母師長心恒不捨承事
恭敬無有斷絕是爲大勢圓滿之因若諸菩
薩心恒愛樂丈夫之身於女人相常生厭棄
怖畏女色猶如猛火於丈夫身生福德想亦

勸衆生厭離女身欣丈夫相是爲丈夫圓滿
 之因若諸菩薩恒以身力供事衆生如理作
 役皆往營助於師長處按摩塗洗及以種種
 上妙飲食施諸飢渴咸令充飽令其安樂色
 力增盛是爲勇力圓滿之因如是菩薩修習
 八種異熟之因感異熟果善男子如是八種
 異熟之因復由三緣而得增長能感圓滿廣
 大饒益殊勝異熟云何爲三一者清淨心二
 者清淨行三者清淨境若諸菩薩內心清淨
 所有善根悉用迴向阿耨多羅三藐三菩提
 及證甚深一味法界廣大信樂純一無雜勤
 求修習不顧身命與善知識同一志行見同
 法者深生歡喜日夜思惟念念隨順行住坐
 卧心無厭足是爲第一發清淨心若諸菩薩
 即於如是廣大志樂所起善根長時修習念
 念無間方便善巧皆使成就未受行者令得
 受行已受行者令其堅固是爲第二行清淨
 行若諸菩薩於彼一切所行境中令心清淨
 能正發起令行調柔如是趣求至究竟果是
 爲第三趣清淨境善男子云何菩薩異熟果
 耶謂由菩薩壽量具足故能得長時無間修
 習所有善根積集增長能久住世自利利他
 是爲壽命圓滿之果又由菩薩色相端嚴衆
 生愛敬故一切大衆咸來歸仰凡所發言無

不樂聞既聞法已皆悉順行是爲色相圓滿之果又由菩薩種族真正故世所宗重令諸衆生隨順菩薩所有言教精勤修習速疾捨離諸不善業修諸善業是爲種族圓滿之果又由菩薩自在圓滿具足財位故能以種種珍寶僕使給施羣生隨其所須咸令充足以此攝取然後調伏而成熟之是爲自在圓滿之果又由菩薩成就實語故能以愛語攝諸衆生調伏成熟令其信受皆得解脫是爲信言圓滿之果又由菩薩豪貴自在有大勢力故能令衆生感德從化心生慙愧尊重愛樂凡所出言隨順不逆是爲大勢圓滿之果又由菩薩具足圓滿大丈夫相諸根成就無有殘缺是故堪爲勝功德器精進勤求一切智境得無所畏無障礙行能大饒益一切衆生所作隨心皆無障礙一切世間諸天及人無能譏毀是爲具足大丈夫相圓滿之果又由菩薩成就勇力故普能積集一切善法安樂成就諸衆生界勇猛精進成就智通是爲勇力圓滿之果如是名爲異熟因果云何福智謂施戒忍三波羅蜜名之爲福般若波羅蜜名之爲智精進禪定亦名爲福亦名爲智謂因精進修施戒忍慈無量等則名爲福若因精進起聞思修則名爲智又因精進修蘊善

巧處善巧界善巧緣起善巧處非處善巧能
知四諦善不善法煩惱勝劣黑白諸業微細
觀察皆名爲智若因禪定修四無量是名爲
福若因禪定修行般若及諸善巧則名爲智
是故菩薩能大饒益一切衆生於諸佛刹大
衆會中而爲師首普能隨順一切諸佛轉正
法輪能自調伏亦能調伏一切衆生令其速
入一切智道菩薩成就如是種種殊勝因果
即能疾得阿耨多羅三藐三菩提

大方廣佛華嚴經卷第二十六

繫縛

上古諸切

怯弱

下而切切

吝惜

上良切

諂幻

下胡辨切

依怙

下戶音

平坦

下他但切

阮坎

上客庚切

堆阜

上都回切

荆棘

下紀力切

瓦礫

上五化切

鮮繁

上相然切

肝膽

上古寒切

腸胃

下于貴切

乙巳歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

大方廣佛華嚴經卷第二十七

茂

別寶國三歲般若奉

品譯

人不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子白林神言聖者得此解脫其
已久如林神告言善男子乃往古世過億佛
刹極微塵數劫復倍是數時有世界名普寶
劫名悅樂八十億那由他佛於中出現其第
一佛名自在功德無能勝幢十号具足彼世
界中有四天下名種種莊嚴光閻浮提中有
一王都名清淨莊嚴須彌幢其中有王名寶
光嚴眼時彼大王第一夫人名大嚴自在歡
喜光如此世界閻浮提中摩耶夫人爲毗盧
遮那如來之母彼種種莊嚴光世界閻浮提
中大嚴自在歡喜光夫人爲彼最初自在功
德無能勝幢如來之母亦復如是善男子時
喜光夫人將欲誕生彼菩薩時與二十億那
由他來女前後圍遶詣圓滿廣大金華園中
示現種種不可思議菩薩受生神通變化時
彼園中有一樓閣名清淨妙寶峯有大樹王
名一切施時彼夫人即以右手攀彼樹枝於
其右脇誕彼菩薩諸天捧持香水沐浴一切
世主廣陳供養時有乳母名無垢光侍立其
側於是諸天授與乳母乳母敬受以手抱持
生大歡喜即得菩薩普眼境界三昧得此三

昧故曾見十方一切世界無量諸佛復得此一切自在受生解脫法門善男子如初受胎識速疾無礙得此三昧故速疾能見十方諸佛乘本願力受生神變亦復如是

善男子於意云何彼時乳母無垢光者豈異人乎我身是也時二十億那由他來女者今此林中我之眷屬二十億那由他諸林神女是彼時夫人大談自在歡喜光者今摩耶夫人是時彼大王寶光瞋眼者今淨飯王是善男子我從是來於念念中常見毗盧遮那菩薩自在受生大神變海善男子如見此尊毗盧遮那念念於此娑婆世界及此世界一一塵中乘本願力自在受生神變海門亦見此尊普於十方一切剎海所有世界及彼塵中示現受生自在神變如見現在亦見如來盡未來際十方世界及彼世界一一塵中示現受生自在神變善男子如見今佛毗盧遮那普徧受生自在神變亦見十方一切諸佛各乘本願徧一切處盡前後際所有世界及彼世界所有塵中一切世界示現受生自在神變皆得親近承事供養及聞諸佛所轉法輪皆能受持隨順悟入爾時妙德林神欲重宣此解脫門義承佛威力觀察十方而說偈言
善哉佛子汝所問 最勝難知諸佛境

深生尊重信樂心
億刹塵劫復倍是
八十億數那由他
最初有佛出興世
時我在彼金華園
彼時我身為乳母
諸天授我菩薩身
我時受得天人師
左右身量無邊際
見彼離垢清淨身
猶如妙寶真金像
思惟彼佛諸功德
見佛神通無與等
專求一切佛功德
嚴淨一切微塵刹
普於十方一切國
爲求解脫徧修行
我聞彼法能受持
億刹塵數無邊劫
劫中次第所興佛
受持其法備修行
億刹塵數刹塵劫
盡持其法亦修行
我於一念皆能了

我說此因應諦聽
過彼有劫名悅樂
諸佛於中相續現
号自在德無勝幢
見彼如來誕生相
名無垢燄而供侍
金色光明勝無比
捧持諦觀不見頂
諸相圓滿叵思議
相好莊嚴甚微妙
歡喜自慶發淨心
增長無量深福海
即發廣大菩提心
增長一切諸大願
滅除一切險惡道
供養諸佛無央數
願滅一切衆生苦
獲此難思解脫力
具修菩薩清淨行
一一我皆曾供養
莊嚴淨此解脫海
過去所有十力尊
此解脫輪轉清淨
一切佛刹極微中

所有一切諸如來
彼諸刹海所有佛
念念所現難思議
我見億刹諸菩薩
將成正覺住天宮
或見無邊刹海中
一切衆會共圍遶
我於一念能普見
出家降魔坐道場
或見一切刹塵中
各現難思方便力
或見一切極微內
悉以無盡微妙音
於念念中見一切
悉有如來現受生
如是無量佛刹海
我皆普往不分身
不思議刹諸界趣
悉以方便現其前
佛子我悉能知此
設於無量億劫中
善男子我唯知此
示現受生自在神
訶薩能以一念爲
一切劫發生之藏

各各莊嚴諸刹海
園中示現初誕生
廣大自在神通力
專求最勝佛菩提
顯現難思諸佛境
諸佛受生神變事
廣說正法令開悟
億刹塵數諸菩薩
示現種種佛境界
無量仁尊成正覺
度脫一切苦衆生
諸佛皆轉妙法輪
普雨無邊甘露法
億刹塵數諸佛刹
及現涅槃無所著
如來於彼現初生
一一現前興供養
無邊品類諸衆生
雨大法雨令開悟
最勝難思解脫門
開示僉揚不能盡
示現受生自在神
變解脫法門如諸
菩薩摩訶薩能以
一念爲一切劫發
生之藏開顯證

悟諸法本性以善方便普現受生願常供養
一切諸佛精勤究竟佛法現前諸趣受身如
影普現一切佛所坐蓮華座隨應化度成熟
衆生普於世間現大神變圓滿大智通達無
礙於諸三昧皆得自在示成正覺轉妙法輪
證入甚深無礙法界了知一切衆生心性開
示一切功德之相發起廣大心自在力獲得
一切降魔怨智順入一切如來境界隨諸衆
生普現色身如是菩薩智功德行而我云何
能知能說善男子從此西南迦毗羅城有釋
種女名曰瞿波汝詣彼問菩薩云何於生死
中成熟衆生行菩薩行爾時善財童子頂禮
右遶嵐毗尼神經無數而懇懃瞻仰戀慕一
心辭退而去

爾時善財童子從嵐毗尼林向迦毗羅城思
惟觀察彼神所得諸佛受生自在神變菩薩
解脫思惟修習增長廣大隨順悟入憶持不
忘漸次行詣菩薩集會普現法界影像光明
宮殿其中有一主宮殿神名無憂德與一萬
主宮殿神來迎善財作如是言善來丈夫有
大智慧勇猛無畏能修菩薩不可思議受生
神變自在解脫心恒不捨廣大誓願善能觀
察諸法境界心常安住無上法域入於清淨
妙法宮殿開示無量善巧方便調伏衆生令

其悟入成就如來功德大海得佛無盡微妙
辯才無礙智輪隨衆生轉令其歡喜增長大
願迴向趣求一切智道我觀仁者於甚深行
心無暫捨威儀寂靜無諸垢濁不久當得如
來無上清淨最勝身語意業以諸相好莊嚴
其身十力智光瑩其心地遊行世間作大光
耀我觀仁者勇猛精進難可沮壞不久當得
普見三世一切諸佛相好圓滿普聞諸佛所
轉法輪普能受用一切菩薩禪定解脫諸三
昧樂隨順證入如來境界何以故由汝已能
見善知識親近承事恭敬供養隨其教命念
其功德修行不斷無憂無惱不懈不退無有
障礙一切世間天人魔梵不能爲難不久當
成無上菩提亦令衆生證佛果故時善財童
子聞是語已白言聖者如向所說種種功德
願我一切悉當具得聖者我願永息衆生諸
煩惱熱滅除衆生諸不善業與諸衆生無上
安樂令諸衆生修清淨行聖者一切衆生心
常散亂起於煩惱造諸惡業隨業流轉墮惡
趣中身心長夜受諸楚毒菩薩見之心生憂
惱聖者譬如有人唯有一子愛念情至忽見
被人割截肢體其心痛切不能自安菩薩摩
訶薩亦復如是見諸衆生集不善業墮三惡
趣受種種苦心大憂惱不能自安若見衆生

起身語意三種善行生於善道受身心樂生
 大歡喜何以故菩薩不爲利益自身求一切
 智亦不爲貪種種生死諸安樂故亦不爲貪
 五欲樂故亦復不爲專求欲界眷屬受敬莊
 嚴樂故亦復不隨想倒心倒見倒諸結隨眠
 愛見力轉於諸衆生恩愛縛著心無貪戀亦
 不味著諸禪定樂亦無種種障礙厭退住於
 生死流轉沈溺菩薩但見一切衆生於有海
 中具受無邊諸苦逼迫起大悲心願皆攝取
 令其速出生死大海以悲願力勤行種種難
 行苦行普斷一切衆生煩惱令其出離永無
 退轉是故精勤求於如來一切智智承事供
 養一切諸佛見諸雜染不淨剎土爲其嚴淨
 諸佛剎海見諸衆生種種名相皆無真實令
 其皆得清淨法身見諸衆生身心雜染令得
 清淨莊嚴三業見諸衆生心行不具令其皆
 得清淨具足聖者菩薩如是於諸衆生大悲
 深厚能行一切難行苦行經無邊劫心不疲
 厭一切所行皆得成就猶如父母亦如乳母
 如地如水如火如風如太虛空如日如月亦
 如大海如同生天能生種種圓滿利益云何
 菩薩猶如父母爲其安立菩提心故云何菩
 薩猶如乳母令其成就菩薩道故云何菩薩
 猶如大地譬如大地有十種事何等爲十所

謂猶如大地廣大無量普徧成就一切事物
 菩薩摩訶薩亦復如是成就無量廣大福智
 功德之聚又如大地能生世間種種資具一
 切衆生依之存活菩薩摩訶薩亦復如是能
 生出世功德財寶所謂布施戒忍辱精進
 禪定智慧菩提分等妙法資具養育衆生功
 德慧命又如大地平等饒益無憂無喜無分
 別想菩薩摩訶薩亦復如是於怨親所都無
 愛憎不生二想又如大地能受大雲所注之
 雨又菩薩摩訶薩亦復如是能受如來大法雲
 雨又如大地一切衆生依之而住菩薩摩訶
 薩亦復如是與諸衆生世世間種種樂事
 而爲依止又如大地一切種子依之而生菩
 薩摩訶薩亦復如是一切衆生善法種子依
 之生長又如大地能生衆寶及諸寶器菩薩
 摩訶薩亦復如是能生衆生種種法器諸功
 德寶又如大地能生衆藥滅除諸病菩薩摩
 訶薩亦復如是依大慈悲出生法藥滅除種
 種種煩惱重病又如大地諸惡毒蟲腹行之類
 種種觸惱安住不動菩薩摩訶薩亦復如是
 恒被一切內外諸苦觸惱身心終無搖動又
 如大地大雷龍吼種種惡聲不驚不懼亦無
 聞想菩薩摩訶薩亦復如是諸魔外道種種
 惡聲不驚不恐無憂無怖亦無聞想善男子

是爲菩薩具足圓滿十種功德猶如大地自在成就善男子云何菩薩猶如於水譬如水大能令一切藥草叢林及大樹王生成增長菩薩摩訶薩亦復如是以三昧水出生一切菩提分法種種藥草增長福德智慧大樹成就無上菩提之果云何菩薩猶如於火譬如火大能燒一切不淨之物及能焚燒大地所有草木稠林菩薩摩訶薩亦復如是能以種種大智慧火燒諸衆生所有煩惱隨眠習氣不淨罪垢云何菩薩猶如於風譬如風大無有色相亦無住處無依無著而能成就世界所有水陸空行一切宮殿及須彌等大小諸山而一切人皆不能見菩薩摩訶薩亦復如是於一切處無所依著而能成就蘊界處等菩薩功德一切世間聲聞緣覺所不能見云何菩薩猶如虛空譬如虛空體無障礙一切諸法依之成就菩薩摩訶薩亦復如是本性無礙一切白法因之成就云何如月譬如月輪從初一日至十五日漸次增長乃至圓滿菩薩摩訶薩亦復如是從初發心一切淨法漸漸增長乃至成佛坐菩提場一切功德具足圓滿云何如日譬如日輪出現之時一切黑闇悉皆除滅菩薩智日亦復如是顯現之時一切衆生無明黑闇悉皆除滅云何如海

譬如大海性能出生一切衆寶令諸衆生受
用無盡菩薩摩訶薩亦復如是從福智海出
生一切功德智寶饒益衆生終無有盡云何
如同生天譬如二天與人同生隨逐於人如
影隨形不相捨離菩薩摩訶薩亦復如是常
隨衆生乃至惡道險難之處守護隨逐不令
墮落又善男子菩薩摩訶薩於諸衆生爲大
船師今其得度生死海故爲歸依處令離諸
魔煩惱怖故爲所恃怙令除熱惱得清涼故
爲大津濟引諸衆生入法海故爲海導師今
至諸佛法寶洲故爲淨蓮華開敷諸佛功德
心故爲莊嚴具福智光明恒莊嚴故爲可愛
樂令成普賢清淨三業悉端嚴故爲堪尊重
令勤捨離諸惡業故爲普賢行今成微妙圓
滿體故爲所樂見今隨所樂無不現故爲大
光明普放智慧光明故爲大明燈照種種
法咸通達故爲能照耀令菩提心性明淨故
爲大勇將摧滅一切諸魔業故爲日珠寶能
放智燄光明網故爲月愛珠放徧法界清涼
光故爲大雲雨能雨一切甘露法故聖者菩
薩如是修諸行時令諸衆生皆生愛敬具足
成就真實法樂爾時無憂德神與其眷屬一
萬神俱於其路側聞善財童子自說所發菩
提心相得未曾有踊躍歡喜即以一切出過

諸天上妙華鬘塗香末香寶莊嚴具散善財
上隨順圓遶入菩薩宮殿而說偈言

汝爲諸衆生發心求正覺當於無盡劫爲世大明燈
無量億劫中難可得見汝大智目今出照明於世間
汝見諸衆生無明闇所覆能發大悲心履踐無師道
汝以清淨心專求佛功德能事善知識不顧於身命
汝心於世間無依無所著決定恒無垢清淨如虛空
汝修勝智行轉妙功德輪放大智慧光普照無邊際
汝不辭世間不著於世間如風遊虛空所行無障礙
汝向善趣行勇進難屈伏如劫火熾然一切無能滅
無畏猶師子堅固如金剛汝智行亦然一切無能動
十方法界中所有諸佛法汝事善知識一切皆能入
爾時無憂德神以此妙偈供讚善財功德行
已樂聞正法隨逐善財如影隨形不相捨離
爾時善財童子入普現法界影像光明宮殿
周徧觀察釋迦瞿波見在堂內一切菩薩大
集會中生於普現一切宮殿影像摩尼寶王
大蓮華藏師子之座八萬四千采女眷屬之
所圍遶是諸采女莫不皆從釋種中生悉於
過去修善隨行同種菩薩一切善根布施愛
語利行同事攝諸羣品一切智境常現在前
已集種種修善提行恒住平等無盡大悲普
攝衆生猶如一手慈心滿足廣大清淨普能
隨順一切衆生曾於過去修集種種不可思

議善巧方便皆於阿耨多羅三藐三菩提得
不退轉深入菩薩諸波羅蜜具修菩薩一切
學處心常遠離妄想執著厭離生死愛樂正
法雖行諸有心常清淨恒勤觀察一味法界
速疾趣求薩婆道離諸蓋網超衆患難得
淨法身化現無量調伏成熟一切世間成就
甚深功德大海從普賢行之所出生速疾增
長勇健大力智燈慧日圓滿普照爾時善財
童子即前頂禮釋女瞿波右旋圍遶合掌而
立作如是言聖者我已先發阿耨多羅三藐
三菩提心而未知菩薩云何於生死中而能
不著生死過患菩薩云何了法自性而能不
住一切聲聞辟支佛地菩薩云何住於佛地
而能徧入諸菩薩地菩薩云何住菩薩位而
能入佛種種境界菩薩云何超於世間而能
成就世間之法菩薩云何證得法身而能示
現種種色身菩薩云何得無相法而隨諸衆
生現衆色相菩薩云何知法無說而爲衆生
廣說諸法菩薩云何知衆生空而恒不捨化
衆生事菩薩云何常知諸佛不生不滅而勤
供養無有退轉菩薩云何超過一切幻化境
界而常起幻調伏衆生菩薩云何深信諸法
本性如空而成就無邊方便智慧菩薩云何
知一切法無有執著而常供養一切諸佛深

心不退菩薩云何深入諸行無業無報而修善行無有休息時彼釋女告善財言善哉善哉善男子汝今能問一切菩薩所修諸行種性體相若有能修普賢行願乃能發起如是之問汝今諦聽善思念之我當承佛威神之力爲汝宣說善男子若諸菩薩修習十法則能圓滿因陀羅網普智光幢菩薩之行何等爲十一者依止諸善知識二者獲得廣大信解三者發起清淨樂欲四者積集廣大福智五者於佛聽聞正法六者親近三世諸佛七者同修菩薩妙行八者得佛共所護念九者大悲本願悉皆清淨十者能以智力永斷生死若諸菩薩成就此法則能圓滿因陀羅網普智光幢菩薩之行善男子若諸菩薩親近承事諸善知識則能精進勇猛不退修習出生廣大平等無盡佛法佛子菩薩復以十法事善知識常令歡喜何等爲十一於身命財無所吝惜二於世資具心不貪求三知一切法本性平等四一切智願恒不退捨五常樂觀察實相法界六於諸有海心不厭離七知法無住猶如虛空八發無障礙菩薩大願九普現其身徧諸刹海十淨修菩薩無礙智輪善男子以此十法承事一切真善知識皆令歡喜所行無逆至一切智爾時釋女瞿波欲

重宣此義承佛威力觀察十方而說偈言

專求佛智利羣生

普事一切善知識

正直離諂心無怠

此行於世帝網行

勝解廣大恒清淨

如空徧入於三世

佛刹及佛與衆生

此是普智光幢行

志樂廣大等虛空

離染寂靜無邊際

於諸佛所修功德

此行於世身雲行

菩薩積集一切智

不可思議功德海

清淨福德智慧身

此行於世無著行

能於一切如來所

聽聞正法無厭足

隨聞生解爲慧燈

此行於世普照行

十方三世所有佛

一念一切咸親近

心恒不捨諱思惟

此向善提大願行

普詣一切如來所

同修菩薩方便海

三昧願海悉無違

此行於世帝網行

得一切佛所加持

處處修行普賢道

盡未來際無邊劫

此行於世分身行

見諸衆生受衆苦

起大悲心現世聞

演法光明除闇冥

此行於世智日行

見諸衆生墮諸趣

爲集無邊妙法輪

令其永斷生死流

此是修行普賢行

菩薩修行此十法

則能普現衆生前

恒於有海諸趣中

度脫一切羣生類

以大慈心方便力

普現種種莊嚴身

隨心爲轉妙法輪

皆令趣向菩提道

爾時瞿波說此偈已告善財童子言善男子
我已獲得觀一切菩薩三昧境界海解脫門
善財白言大聖此解脫門境界云何答言善
男子我入此解脫知此娑婆世界過不可說
不可說佛刹極微塵數劫一一劫中所有衆
生種種形類作善作惡死此生彼於諸趣中
受諸果報及其修習禪定解脫等持等至或
有出離或不出離正定邪定及以不定或有
善根與煩惱俱或有善根不與煩惱俱或有
具足善根或有不具足善根或有不善根所
攝善根或有善根所攝不善根如是所集善
不善法我皆了知無有疑惑又彼劫中所有
諸佛出現於世種種名号相續次第我皆了
知又彼一一諸佛世尊從初發心求一切智
所發一切大誓願海所事一切善知識海所
有供養一切佛海所行一切菩薩行海所有
莊嚴佛國土海所有圓滿佛功德海所有出
現成正覺海所有示現大神通海所有方便
轉法輪海所有調伏諸衆生海我皆了知無
有罣礙亦知彼佛衆會差別其衆會中有諸
衆生依聲聞乘而得出離其諸聲聞過去所
習一切善根所有受持聲聞乘法及其所得
種種智慧我悉了知其衆會中有諸衆生依

獨覺乘而得出離其諸獨覺所有修習一切善根所有證悟獨覺乘果所住寂靜最勝解脫所入三昧所現神通所化衆生乃至入滅我皆了知亦知彼佛菩薩衆會圓滿普徧無有邊際其諸菩薩從初發心種善根時發起無量種種大願修行種種難行之行圓滿成就諸波羅蜜種種莊嚴菩薩之道以自在力入於菩薩種種諸地所謂菩薩地種種助道菩薩地種種自在行菩薩地種種入出三昧菩薩地種種自在神通菩薩地種種自在現菩薩地種種建立菩薩地種種觀察菩薩地種種淨治菩薩地種種依止菩薩地種種相菩薩地種種體菩薩地種種智菩薩攝智菩薩成就智菩薩住處菩薩廣大行境界菩薩大神通菩薩三昧海菩薩解脫方便海菩薩所入三昧差別海所得一切教智光明所得一切智電光雲所獲一切悉所有一切勇猛智所有悟解一切法海所入一切諸佛刹海所度一切諸衆生海所有顯示諸方便海所有發起諸神通海所有深廣諸弘誓海我皆了知善男子此娑婆世界從過去際至今現在不可說不可說佛刹極微塵數劫所有種種差別劫海所有衆生佛及衆會盡未來際所有劫海展轉不斷相續次第我皆了知

善男子如知此娑婆世界亦知娑婆世界中
出生一切世界極微塵數世界相續次第亦
知娑婆世界內一切世界相續次第亦知安
婆世界所有一切極微塵內所有世界相續
次第亦知娑婆世界外十方無間次第建立
所住世界相續次第亦知娑婆世界所依普
照十方熾然寶光明剎種所攝一切世界相
續次第亦知毗盧遮那世尊在此華藏莊嚴
世界海中十方無量諸世界種所攝世界相
續次第亦知華藏世界海中一切世界極微
塵內所有世界相續次第又亦知彼一切世
界種種安立種種形狀種種分量種種依住
種種際畔種種莊嚴種種成就種種破壞所
有眷屬所有輪轉所有旋轉所有蓮華所有
須彌所有河海所有草樹種種名号我皆了
知亦知此華藏世界海往昔皆由毗盧遮那
如來本願力故出生如是種種世界所有種
種諸目錄海亦知華藏世界海外十方無邊
盡法界虛空界一切世界海中一切世界亦
知世尊毗盧遮那過去所經無量劫海所有
一切諸本事海過去所發廣大願海過去所
集諸衆教海過去所修菩薩行海過去所淨
佛國土海過去所事一切佛海過去所化諸
衆生海過去所起諸神通海過去所入諸方

便海過去所受諸佛法海過去所入諸三昧
海過去所得諸自在海過去所成諸功德海
過去所施一切資具檀波羅蜜過去所持種
種梵行戒波羅蜜過去所受種種境界忍波
羅蜜過去所修猛利勇健勤波羅蜜過去所
入種種三昧禪波羅蜜過去所成種種清淨
慧波羅蜜過去所現徧入世間諸影像身方
便波羅蜜過去所發清淨圓滿普賢行海願
波羅蜜過去所獲一切如來種種自在諸神
通海力波羅蜜過去所證一切如來智光照
世自在智海智波羅蜜普攝一切諸佛菩提
普獲諸佛大智光明證於諸佛一切智性於
一切處成等正覺神通遊戲所轉法輪所有
一切道場衆會其衆會中一切菩薩過去所
種一切善根從初發心行菩薩行積集方便
成熟衆生及彼菩薩所事諸佛及善知識念
念增長獲諸三昧念念所入陀羅尼門念念
所得辯才大海念念所起自在神通念念所
修菩薩行網念念所集諸方便門念念所知
衆生根網念念所集菩提分法念念證入等
持等至神通門海如是一切皆是毗盧遮那
如來普徧十方一切法界無量劫海所修行
海我悉了知亦知十方徧滿法界盡虛空界
一切如來劫海所修乃至盡於未來際劫神

力加持幻智境界如是一切我悉了知何以
故我入此觀一切菩薩三昧境界海解脫門
時於一念中盡能了知一切衆生種種心行
雜染清淨流轉還滅一切聲聞種種三昧一
切獨覺寂靜解脫三昧神通一切菩薩種種
三昧種種地位種種法門種種趣入及能了
知一切如來解脫光明神通海故

大方廣佛華嚴經卷第二十七

誕生上生早切	捧持上敬奉切	乳母上而主切
胎識上主來切	沈溺下奴歷切	存結下戶結切
忍辱下而罵切	養育下余六切	愛憎下作勝切
毒蟲下毒弓切	龍吼下呼后切	不懼下其過切
焚燒下知劣切	險難上虛檢切	持牯上時止切 下接古切

乙巳歲高麗國大歲都監奉

新彫造

大方廣佛華嚴經卷第二十八

茂

洞賓國三藏般若奉

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財白瞿波言聖者得此解脫其已久
如瞿波告言善男子我於往世過百佛剎極
微塵數劫有劫名最勝行世界名勝無畏彼
世界中有四天下名常具衆樂閻浮提中有
一王都名大樹妙高吉祥於八十四千億王
都之中最爲上首時此王都復有八十四千
億城而爲眷屬其諸城邑一一嚴飾悉皆清
淨毗瑠璃寶以爲其地七重寶牆周匝圍遶
一一皆以雜色影像光明寶網以覆其上其
諸寶牆一一皆以寶璽圍遶金沙布底香水
盈滿優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華芥陀利
華彌布水上此一一河皆有自然衆寶欄楯
及諸寶網莊嚴其岸一一河間復有寶多羅
樹七重圍遶復有自然寶莊嚴樹並諸瓔珞
衣服鬘帶真金寶網彌覆其上其諸城邑往
來之處所有道路左右八步皆以種種上妙
雜寶間錯莊嚴發耀舒光輝映一切又有無
量持明咒仙嚴潔其身如自在天經行遊履
保護衆生又彼城邑一一各有無量園苑遊
戲之處華果樹林無不備足雜類衆鳥哀鳴
和雅遊集其中歡樂無畏常有無量清淨微

妙可愛男女止住其中身出妙香普熏一切諸天晝夜常雨妙華色類百千續紛亂墜彼諸城邑一一皆有百千地神而為守護其諸城邑內外所有衆寶樹林瓔珞璣帶及寶鈴網諸莊嚴具微風吹動演出種種妙法音聲聞皆喜悅煩惱銷除身意清涼法喜充滿於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉具足普賢當所僭讚妙行功德彼時有王名爲財主常以正法化周率土妃嬪采女八萬四千輔相大臣其數五百五百王子色力具足形相端嚴勇猛無畏能伏怨敵王有夫人名蓮華吉祥藏威德殊勝顏貌第一所生太子名威德主端正奇特人所樂見具足圓滿三十二相所謂足下平滿猶如蓮底千輻輪相圓滿備足手足柔軟如兜羅綿其指纖長網縵成就足跟齊圓足趺豐起一一相稱光潔妙好雙臚臚圓如仙鹿王垂肩過膝猶如象鼻馬王陰藏峯勢隱密一一毛孔各生一毛紺髮右旋螺文不亂身皮金色細薄潤滑一切塵垢所不能著手足肩項七處平滿臂膊臚圓脊骨不現周圍相稱如尼拘陀樹頭領臂臚猶如師子頸如紺繡三約成就常光四照面各一尋四十牙齒鮮白齊密舌相紅赤長廣覆面梵音清美人所樂聞目睫青潤齊整不亂

目上下瞬猶如牛王青白分明面部圓滿猶如淨月眉相纖曲如帝釋弓白毫皎潔文相右旋頂有肉髻猶如天蓋如是衆相莊嚴其身善男子太子有時受父王教與二十千妓侍采女并諸眷屬前後圍遶從宮城出詣光明雲峯大香茅園遊觀嬉戲是時太子乘闍浮檀上妙寶車其車嚴飾此無倫匹大鍍金剛以爲其輪天妙金剛以爲其轂香摩尼寶以爲其箱上妙栴檀間廁嚴飾衆寶華網彌覆其上大莊嚴藏寶摩尼王爲師子座五百采女各執寶繩牽馭而行不遲不速進止合度寶馬千匹駕以金車前傍導從白瑠璃摩尼寶王以爲其蓋放不思議一切希有雜色光明摩尼寶王而爲莊校一切影像紺瑠璃王摩尼妙寶而作其竿使人執持隨覆其上百千萬人持諸寶蓋百千萬人持諸寶幢百千萬人持諸寶幡百千萬人奏諸音樂百千萬人散諸寶華百千萬人持諸香爐燒衆名香前後圍遶而爲翊從其路寬平八衢齊列界以雜寶布以金沙種種寶華而散其上雜寶行樹及寶欄植於八衢間次第行列覆以種種妙寶鈴網及諸繒絲懸布樹間以爲嚴飾於其路側處處建立義堂攝舍衆寶樓閣及諸倉庫遞相連接延袤遶近珍寶財物悉

皆充滿或於其中積諸珍寶瓔珞嚴具或積
繒綵上妙衣服或辦甘美上味飲食或貯香
華身諸資具或畜象馬雜寶車乘或復安置
端正女人及諸僮僕善閑一切世儀禮則一
切藝能無不成就隨諸衆生有來求索悉皆
施與靡下令其意願充滿爾時大樹妙高吉
祥王都之中有一母人名爲善現有一童女
名具足豔吉祥顏容端正色相嚴潔供織得
所脩短合度衆相圓滿目賤紺青言司梵音
清微美妙智慧聰明人所尊重善達技能精
通辯論恭勤匪懈質直柔和少欲寡思慈愍
不害具足慈規無諂無憍志量弘深人無與
等及與其母乘妙寶車將諸眷屬無量采女
前後圍遶先於太子從王都出歌詠嬉戲隨
路而行見其太子奏諸妓樂言辭諷詠心生
愛慕而白母言善哉慈母我心願得敬事此
人若不遂情自當殞滅時母善現告其女言
汝今不應生如是念何以故今此仁者是王
太子具足圓滿轉輪王相不久當紹轉輪王
位時有女寶自然出現飛行乘空有大威德
我今與汝種族卑賤非其匹偶此甚難得勿
生是念是時童女其心決定堅固不捨時香
雲臺園苑之側有一道場名法雲光明時
有如來名勝曰身於此道場成正覺已經

七日是時童女遊觀疲極暫時假寐時彼如來即於夢中爲現神變從夢覺已時有宿世守護菩薩親友使天於虛空中而告之言童女汝向所夢是勝日身如來於香芽雲峯園苑之側法雲光明菩提場中成等正覺始經七日諸菩薩衆前後圍遶及諸天龍夜叉乳闍婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽梵王諸王淨居天等并諸一切主河主海主地主水主風主火主山主城主園主藥主林主稼主方主空主晝主夜身衆足行道場神等男女眷屬爲欲見佛聽聞法故皆悉來集汝今亦應親近禮敬時具足豔吉祥童女以於夢中覩佛神變得佛功德所加持故其心無畏安隱快樂以其宿心景慕太子即於其前而說偈言

我身端正無等倫
智慧色相皆圓滿
言辭禮則咸通達
功德名聞徧十方
世間無量諸衆生
見我身者皆貪著
我於彼衆恒清淨
曾不生於染愛心
我心一切無憎愛
亦離愚癡瞋恨心
但以清淨大慈悲
究竟鏡益諸含識
我於今時見太子
最勝功德相莊嚴
其心大喜充徧身
諸根悅樂思親近
色如淨妙光明寶
毛髮紺青而右旋

鼻高脩直妙端嚴
身如妙寶真金聚
妙眼長廣若青蓮

額廣平正眉纖曲
相好光明無等倫

月面圓明師子頰

齒白齊密逾珂雪

所發曾無非法言

口方脣赤色如丹

舌相長廣能柔輒

色若赤銅衆寶光

聲如梵響然那羅

衆生聞者咸欣悅

發言現笑辭清妙

威光蔽衆德難量

喜顏美貌目莊嚴

能令見者無厭足

心無垢染身清淨

三十二相所莊嚴

必於此界作輪王

唯願慈悲垂納受

爾時威德主太子爲於世間顯示女人多諸

過患障諸世間出世間樂乃至能障無上菩

提於衆會中即爲童女而說偈言

世間妄計諸宗族

愛敬適悅唯女人

一切最勝無比倫

能成住止諸善伴

女爲第一人中寶

亦作天人解脫因

紹續勝種功德身

世智談言女爲勝

一切熱惱燒心苦

種種煩惱所逼身

妻慰令使得清涼

譬如毒渴逢甘露

凡夫心沒諸憂惱

猶遭重病之所纏

因妻佞媚所歡娛

妄謂除憂最勝藥

邪見衆生興是念

女人能爲世界因

生成長育福莊嚴

天地變化無能勝

勤勞世業唯由女

貞元經第三十八

勸夫

勸夫普作諸善事

卷

能令男子隨意轉

智人所說諸煩惱

況取卑族以爲妻

女人弊執爲其性

但隨富樂榮貴遷

五通仙人大威德

隨意自在騎項行

琰魔死王及猛風

炎火黑蛇刀毒藥

敬心給足諸財寶

智慧方便或剛柔

見人哢笑皆遇彼

貌恭矯媚於男夫

極虛誑語示真實

恒如毒獸害衆生

長時敬事益憍慢

若出若處一切時

如火焚薪恒不足

琰魔不厭殺衆生

女人不觀於種族

一切男子悉馳求

女人志欲無厭足

猶如野牛自在行

此女無染別人心

一切過業由女生

世間極惡無過此

如地堅住匪能移

貧賤衰羸咸棄捨

退失神通因女人

王女能令寂靜轉

亦如地下火焦海

女人爲害過於此

質直承事意無違

無有能知女心者

種種幻惑誘其心

心藏狠戾無知者

極真實言皆虛妄

咄哉丈夫寧共處

暫遇違緣惡轉增

陵突於夫無媿恥

如海吞流無滿時

女人欲男心亦爾

老少貴賤與妍媸

無厭恣欲情如是

曾無少分繫夫心

恒思斷食於新草

少年盛色心流轉

貞元經第三十八

第八幅

富貴從夫繫屬人

卷

豐盈玉饌瓔珞衣

常願貧窮隨自意

種種供事成充足

塗香沐浴妙莊嚴

未嘗慙媿丈夫恩

縱意邪思心不絕

或深欲語憐愍語

舌上猶如甘露生

心中猛惡興毒害

是故女言難定信

女人能間夫宗族

匪今雍穆暫同居

父母兄弟甚怨讎

一切姻親皆捨離

外現美容懷諂媚

一切怨違滿腹中

不應觀視一須臾

既久甘其麁惡語

女人恒於一切處

防諸過患及猜嫌

一行有虧衆所輕

傷風敗俗人咸棄

女人童幼及中年

乃至老時過百歲

內外種族皆榮貴

動止恒須人所防

處女居家隨父母

笄年適事又從夫

夫亡從子護嫌疑

由是常名不自在

出家捨欲修寂靜

心思女境非聖賢

猶鬻金香塗垢衣

離善常爲智人笑

如囚得出思還入

如狂遇差願重生

癩病已除念病時

捨女思女過於是

如澄靜水蛟龍止

亦如金窟猛獸居

雖修戒定念女人

智者觀之亦如是

智人寧吞於熱鐵

不觀女色亂其心

戒定慧品徧成怨

寂靜資緣皆棄捨

女人不觀於勝族

唯求染欲無異心

有住諸禪及威勢

或時女色染其心

闍諍象馬諸軍陣

勝族乞匄爲僕隸

女人喜怒情難見

世間名稱諸智人

五通神仙及天主

終身計筭莫能知

諂言悅耳甘如蜜

亂意巧妙棄人心

女人妙飾或無飾

邪視愚智諸女人

愚童樂攀毒樹枝

狂人執持於熱鐵

染著女色心昏醉

怖彼女人喜怒時

女人惡法滿其心

不觀勇力色種族

女心不定如疾風

百歲供承資所欲

不敬有德輕無德

美言敬養增慢高

吉祥富貴智名聞

云何慧者所親近

能殺勇力與王仙

退失調伏諸功德

二軀濟海集珍財

行非正法皆由女

染心邪計量無涯

無有能知女心者

能知大海水多少

一一女人差別意

心如利劍害於人

懷惡興謀肆諸毒

行住坐卧悉猜嫌

見盡慘女亦憎惡

癡亂欲住毒蛇窟

親近女色過於是

違意愈毒害於身

智者云何親近住

如何深水蛟龍止

恣欲從心無是非

亦如逆遠導雲電

曾無少念丈夫恩

憎貧樂富徇貪求

資財闕乏無心顧

蜿蜒結竇狼毒華
暫近女色過於彼
女人讒巧恒是非
覆藏已過揚他失
女心不定如猿猴
愚夫敬事若師尊
女性如河激汎溢
如冰湍激兩岸崩
女人欲網甚堅密
笑語歡諍無異心
女人深愛由妄起
色衰愛息一須臾
女人愛欲須臾頃
或時寶重過珠珍
象王自在拔樹力
由爲女象醉其心
菩薩爲法攝女人
若時太過而親近
女人志趣恒卑下
所往能令善法衰
女人能張愛欲網
世間深欲諸衆生
智者觀知本不淨
如是厭離女人身

共住戴持傷一世
永害未來功德身
離間六親及朋友
一切過患由女人
恒思少過忘多恩
如奴奉主情無足
漂諸勝法壞多身
女人害善過於此
顧視徐行無婉容
羅諸富貴如昏醉
如樹無根欲盡燈
所有恩情咸滅盡
深心邪語信難依
或生厭棄如蕩草
色如浮空大白雲
一切隨人所調伏
雖恒教授心遠離
如鳥折翼不能飛
如何深處岸崩摧
毀宗滅族皆因此
羅捕一切諸愚夫
如魚吞鉤爲所食
九竅常添晝夜時
云何於此生貪著

女身虛幻如浮泡
積集不淨過山嶽
一切憂惱及恐怖
若能觀察無貪著
是故智者不觀女
想如母女及姊妹
能了女人身內外
如何境動思欲火
爾時妙威德主太子說此偈已告具足豔吉

問曰

汝具清淨功德身

我今問汝應實答

父母親屬爲是誰

若已繫屬於他人

汝不好盜他財物

汝不邪行染其心

汝不離間他親友

虛誑無義惱羣生

汝不於他生恚怒

不行誑幻誑世間

尊重父母師長不

見諸困厄貧窮人

老病死苦所依處
云何於此生貪著
皆從女色之所生
解脫無憂無恐懼
或時觀察以慈心
隨應爲說無貪法
種種不淨之所生
焚燒累劫諸善根

色相端嚴甚微妙

汝本從生及所居

汝復今依誰所住

我則不應重攝受

汝不無慈害有情

畢竟汝依何語住

口出一切麤惡言

貪求境界懷嫉妒

以邪險見自纏心

作諸相違重業不

恭敬一切善友不

能起慈心饒益不

若有一切善知識

誨示於汝真實法

能以堅固信樂心

恭敬勤修供養不

汝能愛樂諸佛不

汝能尊重菩薩不

最勝佛法功德僧

一切能生恭敬不

汝能安住正法不

汝能遠離非法不

聞讚無邊功德海

能生愛樂尊重不

汝見孤獨無所依

能起慈心救護不

汝見惡道諸衆生

能生廣大悲心不

於他所有榮樂事

能生最極歡喜不

於諸逼迫衆生中

能住平等捨心不

汝爲癡闇諸衆生

求大菩提開悟不

無邊劫海修諸行

不起身心疲倦不

爾時太子如是問已

女母善現即於其前自

說童女從初誕生乃

至成長所有吉祥功德

之相而說偈言

所問此女諸因緣

太子仁今應善聽

具德莊嚴我當說

初生漸次及長成

此女亦從蓮華生

冀於太子初生日

肢節莊嚴皆具足

諸根清淨相圓明

入彼最勝安羅園

我時遊觀於春月

百穀藥草皆榮茂

觀諸卉木華始生

發耀舒光如慶雲

奇樹名華開衆色

聞者忘憂恣歡樂

黑蜂遊集鳥和鳴

容儀端正奪人心

同遊八百諸衆女

松服姝麗備莊嚴

東經卷第八

第十五

代

卷

園有浴池寶嚴飾

我將采女詣池邊

於彼清淨芳池內

間浮檀金以爲臺

妙香衆寶爲華縈

衆生覩相盡生疑

夜分旣盡日初出

蓮華放光出妙音

我時見此人間寶

往修淨業悉無虧

紺瑠璃髮青蓮眼

華鬘寶髻具莊嚴

身分肢節皆圓滿

儼然端坐寶華中

徧身所有諸毛孔

口中常出青蓮香

或時微笑有宣說

此是女寶世間希

我觀世間無有人

唯仁功德相莊嚴

此女非長亦非短

身諸部分悉端嚴

世間所有諸技藝

言談歌詠皆殊妙

名爲種種蓮華幢

散華布地而敷座

忽生上葉寶蓮華

瑠璃爲莖摩尼葉

普放一切大光明

中夜云何日光照

光明照此蓮華開

示此童女初生相

從彼蓮華之所生

今獲圓明諸妙果

面貌端嚴金色光

吉祥無垢蓮華色

相好光明無比倫

猶如淨妙真金像

咸出一切栴檀香

所有言音同梵響

猶如天樂妙音聲

非諸下劣當斯偶

其與此女爲其主

願賜弘悲哀納受

亦復不虛亦不細

衆相圓備無譏醜

文字筆印工巧法

言辭諷誄皆清妙

唯願仁尊哀納受

亦能解了諸兵法

弓劍技術無不通

善和鬪訟以慈心

聞名仰德咸調伏

宿因勝行皆圓滿

一切功德自莊嚴

見者歡喜永無厭

唯願仁尊哀納受

衆生所有一切病

知其因起及增損

應病與藥使無差

能令衆苦皆銷滅

闍浮一切語言法

音聲隨轉無量種

名言訓釋冬不同

如是一切咸通達

世間所有諸音樂

歌舞嬉戲及讚詠

言辭辯論適人心

能令見者咸欣悅

動止威儀皆有則

取捨進退合其宜

於染不染諸衆生

但以慈心無所著

徐步諦觀心不亂

諸根寂靜念無虧

身口恒隨智慧行

女人過失咸皆離

安人所有諸功德

此女一切備修持

人聞女寶汝應知

願速垂悲哀納受

其心不慳亦不嫉

亦無嗜欲及貪瞋

質直柔軟性調和

言音美妙無麤獷

恭敬一切諸尊長

專求功德志無移

於諸梵行志堅持

唯願慈悲哀納受

見諸衰老及重病

受諸困厄處貧窮

無主無親無所依

常起慈心而救護

不念自身安隱樂

常樂利益諸衆生

以此功德莊嚴心
行住坐卧心無逸
未曾一念捨衆生
雖於一切衆生處
見有慈悲具德人
普能尊重善知識
心無躁競恒順行
普於一切無怨恨
智慧人間無等倫

究竟觀於真實諦
動靜語默常應時
能令見者咸尊重
不起凡夫染汙心
常樂親近無厭足
遠離一切惡知識
所作先思無謬失
恒修衆福以嚴身
此女宜應奉太子

大方廣佛華嚴經卷第二十八

隆底上廉音

纖長上息廉切

綢繆下莫半切

足跟下根音

足趺下甫無切

雙瞞下市免切

臍圓上丑區切

嫫文上落毛切

臂膊下補各切

脊骨上積音

頤頤上與之切

習臆下億音

紺蒲下苦音

目睫下接音

齊整下之野切

瞬猶上舒閏切

嬉戲上許其切

其轂下古祿切

廂上上息良切

間廁下初吏切

牽馭上苦眠切

翊從上與職切

或畜下許竹切

僮僕上徒紅切

求索下山貴切

洪纖上戶公切

匪懈上府尾切

寡思上古瓦切

諷詠上方鳳切

殞滅上于敏切

假寐下彌二切

逾珂上華朱切

煩寃下於袁切

所纏下直連切

候媚上乃定切

獎勅上毗祭切

球魔上以錄切

汰焦

上為酷切
下即消切

唬笑

上杜美切
亦作啼

矯媚上居火切

很戾

上胡歷切
下即計切

咄哉

上當沒切

陵突

上力膺切
下陀骨切

媿恥

上俱位切
下較里切

妍媸

上五堅切
下赤之切

玉饌下志戀切

雍穆

上於容切
下莫六切

姻親

上於真切

愆違上去乾切

猜嫌

上者才切
下戶兼切

筭年

上古奚切

贊金上計較切

蛟龍

上古者切

乞勾

下古太切

僕隸下郎計切

伺貪上辭閑切

蜿蜒

上愚表切

招積下七迹切

狼毒

上魯當切

讒巧

上士咸切

援狄

上兩元切
下余救切

湍激

上他端切
下古歷切

葍草上測隔切

羅捕

下簿故切

九竅

下苦弔切

卉木上許費切

絃服

上黃練切

姝麗

上昌朱切

譏醜

上居侯切
下昌九切

展獮

下古猛切

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第二十九

及

遊

別賓國三藏般若奉

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時威德主太子於香牙雲峯園苑之內對
諸衆會及善現前問童女言善女我爲末阿
耨多羅三藐三菩提願盡未來行菩薩行積
集一切助道之法淨修一切諸波羅蜜供事
未來一切諸佛護持一切諸佛教法嚴淨一
切諸佛刹土當紹一切如來種性當誓成熟
一切衆生當斷一切衆生苦惱當令一切置
安隱處當淨一切衆生智眼當修一切菩薩
妙行當入菩薩平等體性當住一切諸菩薩
地當令二乘圓滿佛果當令一切衆生歡喜
我爲滿足檀波羅蜜究竟成就無上菩提內
外財寶乃至頭目一切皆捨無所顧戀當於
爾時汝或於我而作障難今我施行不得圓
滿施財物時汝心慳吝施男女時汝心痛惱
割肢體時汝心憂悶捨汝出家汝心悔恨爾
時太子如是問已復爲童女而說偈言
我爲哀愍衆生故
當於無量億劫中
無量無邊大劫海
入地治障具修行
誓於三世諸佛所
發起廣大菩提心
積集成滿菩提智
淨修諸願如虛空
究竟當獲如來地
備學一切波羅蜜

具足方便正修持

成就最勝菩提道

十方所有垢穢刹

我當普徧皆嚴淨

及諸惡趣苦難中

我當救護咸令出

一切衆生居有海

煩惱癡惑恒纏覆

我當除滅盡無餘

普令安住如來道

我當供養一切佛

我當普修菩薩地

常起廣大慈悲心

所須皆與無貪吝

汝見一切來乞者

於財或起慳吝心

我心常樂施羣生

汝當隨我無違逆

我當於彼施頭時

汝心慎勿生憂惱

我今先語汝令知

令汝心堅恒不動

割截肢體及手足

乃至妻子心無吝

汝於乞者莫憎嫌

應可諦思無退轉

爲滿一切衆生欲

內外所有皆能捨

汝能順我菩提心

我亦當隨於汝意

爾時具足豔吉祥童女聞是語已即白太子

威德主言善哉丈夫如仁所問諸菩薩行難

行能行難忍能忍如是一切我當隨順精勤

修習親近不捨如影隨形令仁所願皆得成

滿爾時童女即向太子而說偈言

設於無量無邊劫 一切地獄火焚身

仁尊若能眷納我 甘心分受無辭苦

設於無量受生處 以身碎末如微塵

仁尊若能眷納我 堅心忍受無搖動

設於無量無邊劫
仁尊若能眷納我
汝於生死諸劫海
汝得安處法王家
唯願太子垂哀納
所生劫海行施時
汝爲愍念衆生故
旣已普攝諸羣生
我心本不求豪富
但爲同法共修行
紺青脩廣慈悲眼
不起凡夫涿汙心
太子凡所經行處
光明妙相具莊嚴
我於夢中曾見此
佛成正覺放光明
夢彼如來勝日身
即時以手摩我頂
空中有天名喜光
出妙言音來告我
由我昔時生是念
彼天告我如是言
蒙佛加持今見汝
願共俱往詣如來

頂戴一切金剛山
甘心分受無疲厭
以我身肉施衆生
願我如仁亦當獲
與我爲主共修行
常以我身施一切
而發廣大菩提心
亦願慈悲攝受我
亦復不貪五欲樂
由是願以仁爲主
普觀一切諸衆生
必成寂靜菩提果
地神涌出寶蓮華
必作輪王垂納我
法雲光照菩提場
無量菩薩同圍繞
如紫金山光照耀
將已踊躍心歡喜
與我昔世曾同行
云彼如來今出世
願見太子功德身
汝必於今當得見
昔所志願悉皆圓
同心共學菩提道

爾時太子聞勝日身如來名已即得速疾清
淨心名見佛差別無障礙大歡喜即散五百
摩尼寶華於童女上冠以吉祥藏摩尼寶鬘
被以雜色火燄摩尼寶衣爾時童女端心正
念曾無搖動亦無喜相但一心合掌瞻仰太
子正念現前目不暫捨時母善現即向太子
而說偈言

此女希有人間寶

淨福妙相莊嚴身

宿心誓願奉仁尊

一切志樂今成滿

堅持淨戒恒無缺

智慧圓滿念無虧

功德具足相圓明

一切女人無與等

此女本從蓮華生

種姓清淨無譏醜

女人之過咸皆離

堪隨太子共修持

其身細妙如繒纈

手足柔軟兜羅綿

隨其摩觸病皆除

身心安樂無諸苦

身諸毛孔所出香

芬馨超世無倫匹

若暫嗅聞心離染

住於淨戒獲身安

身如淨妙真金色

不著塵垢如蓮華

衆生見者離貪瞋

皆具慈悲無怒害

言音美妙聲柔輒

一切衆生成樂聞

經心歷耳悅諸根

惡業消除煩惱滅

內心清淨無瑕穢

柔和質直性無偏

言辭稱悅不乖互

聞皆歡喜心調伏

具足慇懃無欺誑

不憍不諂有慈悲

爲求正法度衆生

恭勤善友無厭足

不於色相及種族

乃至榮樂無迷醉

但以謙恭無我心

專求無上菩提道

爾時威德主太子與具足豔吉祥童女及二

萬采女并諸眷屬爲欲親近恭敬供養勝日

身如來各乘寶車出香茅園詣法雲光明道

場至已下車步進佛所見佛身相端嚴寂靜

諸根調順猶若象王內外清淨無諸垢濁如

大龍池以見佛故踴躍歡喜心生淨信增長

愛樂頂禮佛足遶無數匝于時太子及彼童

女各持五百大摩尼寶上妙蓮華奉散於佛

以佛神力於虛空中普覆如來一切衆會爾

時太子復爲彼佛造立精舍其數五百一一

皆以香木所成五百摩尼而爲間錯種種雜

寶周徧莊嚴時彼如來知其太子根已成熟

即爲演說普眼燈門修多羅是時太子聞是

經已於諸法中證得十三昧海門所謂得一

切如來願海出現光明三昧門得普照三出

光明藏三昧門得現見一切佛道場三昧門

得入一切衆生界光明普照三昧門得普照

一切世間智聚光明燈三昧門得救護一切衆生

衆生諸根海智燈三昧門得救護一切衆生

智光明雲三昧門得調伏成熟一切衆生大

智光明燈三昧門得聞持諸佛轉法輪等悉

現前三昧門得圓滿普賢清淨行願海雲三昧門以得如是三昧門故於諸法中靡不獲得甚深三昧時具足豔吉祥童女以聞法故即得三昧名難摧伏智海藏於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉爾時太子與彼童女并其眷屬聞法獲益頂禮佛足遶無數而辭退還宮詣父王所到已禮足而白王言大王當知勝日身如來出興于世於此國內香茅雲峯園苑之側法雲光明菩提場中成等正覺于今未久時財主王忽聞是語問太子言是誰為汝說如是事天耶人耶太子自言是此具足豔吉祥童女所說時王聞已歡喜無量譬如貧人得大伏藏作如是念佛無上寶難得出世難可值遇若有得見必斷一切煩惱惡業不墮一切生死險道如來出世為大醫王能治衆生煩惱重病如來出世為大明燈能破衆生無明黑暗如來出世為大導師能引衆生至一切智安隱住處作是念已擊鼓宣令敕諸小王羣臣眷屬及刹帝利諸婆羅門長者居士城邑聚落一切人衆皆悉來集而告之言汝等當知如來出世希有難值我今欲往親近禮敬王於是時即捨王位授與太子灌頂訖已與諸眷屬十千人俱往菩提場詣如來所到已頂禮遶百千而與諸眷屬

爾時如來普徧觀察道場衆會及財主王并其眷屬從於眉間白毫相中放大光明名照現一切衆生心燈普照十方無量世界住於一切世主之前示現如來不可思議種種佛事廣大神變令諸衆生應受化者心得清淨爾時如來以不思議自在神力示現超出一切世間最高大身以圓滿音普隨一切諸語言海爲大衆說陀羅尼門名入一切法義離翳燈以佛刹極微塵數陀羅尼門而爲眷屬時王聞已即時獲得一切法大智光明其衆會中有閻浮提極微塵數諸菩薩等俱時證得入一切法義離翳燈陀羅尼門六十那由他衆生盡諸有漏心得解脫十千衆生遠塵離垢得法眼淨無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心爾時如來又以不思議力普於十方一切世界廣現神變以三乘法教化衆生時財主王得大法光照其心故即作是念今此其深功德法味我若在家不能證得若佛聽我親近出家即於是法當得成就作是念已前白佛言我今願欲親近如來出家爲道佛告大王當隨汝意宜自知時時財主王即與眷屬十千人等同於佛所出家學道精勤修習未久之間悉皆獲得入一切法義離翳

燈陀羅尼門亦得如上諸三昧門又得菩薩
十種神通門又入菩薩無邊辯才門又得菩
薩無礙清淨身普詣十方諸如來所聽佛所
轉微妙法輪悉能受持無有忘失又於佛所
作大法師廣爲衆生演說諸法復以神力徧
十方刹隨衆生心而爲現身於諸世間爲大
明燈徧讚諸佛出現世間徧讚諸佛本修行
願徧讚諸佛所集功德徧讚諸佛本生因緣
徧讚諸佛自在神力護持諸佛所有教法爾
時太子於十五日昇於正殿坐師子座采女
圍遶輪王七寶自然而至一者輪寶名無礙
行輻輳具足百千妙寶以爲莊嚴閻浮檀金
光明普照二者象寶名金剛山威力廣大三
者馬寶名迅疾風四者珠寶名日光藏雲五
者女寶名具足豔吉祥六主藏臣寶名爲大
財七主兵寶名難垢眼如是七寶欬然出現
具足成就爲轉輪王主四天下威德自在行
正法化能伏一切人皆使樂王有千子端正
勇健威力雄猛無諸怨敵化境寬博盡大海
際其地柔輒無諸荆棘安隱豐樂離衆戕患
時閻浮提八萬四千諸小王都一一王都皆
有僧坊其數五百一一僧坊建百樓閣環廊
四遶樹林翳鬱冬夏安居經行之處一切皆
以衆寶莊嚴及諸一切寶生之具無不備足

復於處處僧伽藍內立佛支提皆悉高廣莊嚴妙好彼諸城內皆請如來以不思議華香來咸受其請以自在力其身普入一切王都令無量衆生種諸善根無量衆生心得清淨無量衆生發歡喜心無量衆生增長愛敬無量衆生速疾發起大菩提意廣以大悲饒益羣品勤修一切諸佛正法隨所修習皆能悟入迴向諸佛一切智道了達諸佛甚深法海普入三世無差別智普照三世諸衆生界知一切佛出興于世相續次第得一切佛種智方便善巧調伏一切衆生發起菩薩廣大行願清淨一切諸菩薩道安住菩薩平等智性入佛無盡辯才大門轉佛清淨無礙法輪普現其身徧一切刹住於一切衆生之前知諸衆生根性欲解種種心海隨應調伏皆令成熟爾時大威德主轉輪聖王及彼一切王都城內皆得見彼勝日身如來示現種種不可思議大神通力如是自在廣大饒益善男子於意云何彼時太子大威德主受於父王灌頂昇位作轉輪王供養佛者豈異人乎今世尊毗盧遮那如來是也彼時父王名財主者豈異人乎今寶華光如來是也其佛現在東方過世界海極微塵數剎海之外有

世界海名普現法界虛空影像雲彼剎海中
有世界種名普現三世影像摩尼王彼世界
種中有一世界名佛圓滿燈彼世界中有菩
提場名一切世主身影像幢寶華光如來於
此成阿耨多羅三藐三菩提有不可說不可
說佛剎極微塵數諸菩薩衆前後圍遶於衆
會中轉正法輪令無量衆生皆得成熟彼佛
過去爲菩薩時修習莊嚴此世界海彼剎海
中去來今佛成正等覺出興世者皆悉是彼
寶華光佛之所化度最初令其發阿耨多羅
三藐三菩提心乃至究竟令其成熟善男子
時財主王第一夫人大威德主太子之母蓮
華吉祥藏者豈異人乎今此佛母摩耶夫人
得幻智光明無礙解脫於其身中含藏出生
過去未來一切諸佛今於此界生佛世尊毗
盧遮那如來者是時具足豔吉祥女母善現
者豈異人乎即今我母執杖釋種善目夫人
是也善男子彼時大威德主轉輪聖王所有
眷屬豈異人乎今佛世尊所有衆會一切菩
薩是也如是菩薩皆具修集普賢諸行圓滿
成就普賢大願雖恒在此佛會道場而能普
現一切世界住諸菩薩平等三昧常得現見
一切諸佛悉能開持一切如來等虛空界妙
音濟海所轉法輪住一切法自在智力名稱

普聞諸佛國土能普親近一切如來道場衆
會隨諸衆生應受化者演說正法悉令成熟
盡未來際一切劫海修菩薩行恒無間斷成
滿普賢廣大誓願善男子彼時童女具足豔
吉祥與威德主轉輪聖王盡其形壽以四事
供養勝日身如來者豈異人乎我身是也善
男子彼佛滅後於此世界復有佛出名清淨
身我於彼佛親近供養聞法受持亦爲衆生
行菩薩道次有佛出名一切智影像月身我
於彼時親近供養次有佛出名閻浮檀金光
明王次有佛出名大梵音相莊嚴身次有佛
出名種種微妙月光次有佛出名妙高智觀
察幢次有佛出名廣大智光明王次有佛出
名那羅延金剛精進力次有佛出名智勢力
無能勝次有佛出名普觀察智次有佛出名
廣大智吉祥雲次有佛出名無畏智光明身
次有佛出名淨智饒光雲次有佛出名功德
幢次有佛出名智日幢次有佛出名蓮華開
敷身次有佛出名福德嚴淨光次有佛出名
智饒雲次有佛出名毗盧遮那月次有佛出
名莊嚴蓋大聲王次有佛出名大勇猛普智
光明次有佛出名法界境界智月王次有佛
出名普現影像開悟衆生如虛空心次有佛
出名語言相寂滅香次有佛出名普震隨順

寂靜聲次有佛出名堅固智無障礙光網次
有佛出名甘露山威德王次有佛出名法海
雷音次有佛出名佛虛空光照臨次有佛出
名月光毫相雲次有佛出名月面妙圓滿次
有佛出名妙覺智拘蘇摩華光次有佛出名
寶燄山吉祥威德次有佛出名廣大功德星
宿光次有佛出名具一切智三昧身次有佛
出名燄圓滿身次有佛出名最勝威德寶光
明次有佛出名普智速疾行次有佛出名光
燄海門燈次有佛出名大法宮殿妙聲王次
有佛出名無比功德名稱幢次有佛出名脩
臂次有佛出名清淨本願神變化月次有佛
出名虛空智寶義燈次有佛出名法上虛空
自在王次有佛出名毗盧遮那德藏王次有
佛出名那羅延法聚次有佛出名諸乘智積
幢次有佛出名法海妙蓮華如是等六十百
千億那由他如來於彼劫中相續次第出興
于世我皆親近承事供養其最後佛名廣大
歡喜出現威德最後於此出興于世爾時彼
佛來入王城我於彼時爲王正妃同與大王
以諸供具供養彼佛於其佛所聞說法門名
一切如來受生出現燈即時獲得差別智眼
名觀一切菩薩三昧海微細境界解脫門
善男子我時於彼得此解脫經佛剎極微塵

劫常與菩薩勤加修習是諸劫中所有諸佛
無量無邊我皆一一親近供養受行其法或
有劫中承事一佛或有劫中承事二佛或有
劫中承事三佛或百或千乃至或有於一劫
中親近承事不可說不可說佛或有劫中值
於佛刹極微塵數佛如是諸佛我皆親近承
事供養猶未能知菩薩之身形量色貌及身
語意業行果報三昧解脫所有境界善男子
若有衆生得見菩薩為一切智修諸行時或
逆或順若疑若信菩薩皆以世出世間種種
方便而攝取之以為眷屬令於阿耨多羅三
藐三菩提得不退轉善男子我從於彼廣大
歡喜出現威德如來之所得此觀一切菩薩
三昧海微細境界解脫已於百佛刹極微塵
數劫常與菩薩而共修習爾所劫中所有諸
佛出興於世我皆親近承事供養彼諸如來
各以異門說修多羅隨順修行憶持不忘今
此解脫展轉增廣由是能知種種修多羅獲
種種功德身得種種解脫門見種種三世海
諸種種佛刹海見種種成正覺入種種佛衆
會發種種菩薩願行種種菩薩行滿種種菩
薩解脫亦未能知菩薩所成普賢解脫何以
故菩薩所得普賢解脫神通境界如大虛空
如衆生名如三世海如十方海如法界海無

量無邊無際畔故善男子應知菩薩所得音
賢解脫法門與諸如來境界齊等善男子我
於爾所佛刹極微塵數劫觀菩薩身所有境
界無有厭足如多欲人男女集會更相深愛
於念念中起於無量妄想思覺隨彼境轉無
有盡極我亦如是於爾所劫觀菩薩身一一
毛孔念念悉見無量無邊廣大世界種種生
起種種安立種種莊嚴種種形狀種種依住
種種分量種種時劫種種際畔種種山海種
種大地種種雲霞種種名字種種佛出興種
種菩提場現種種大神通於種種大眾會演
種種修多羅立種種諸乘教開種種方便門
放種種光明輪嚴種種佛世界設種種灌頂
法又於菩薩一一毛孔於念念中常見十方
無邊佛海坐種種道場現種種神變轉種種
法輪說種種修多羅次第相續恒不斷絕又
於菩薩一一毛孔念念常見十方一切諸衆
生海種種住處種種形貌種種威儀種種作
業種種根器種種心量又於菩薩一一毛孔
悉見三卅諸菩薩海無量無邊諸行門無量
無邊大願海無量無邊菩薩地無量無邊波
羅蜜無量無邊本生事無量無邊嚴刹行無
量無邊大慈門無量無邊大悲雲無量無邊
精進海無量無邊大喜心念念攝取無邊衆

生方便調伏皆令成熟善男子我於爾所佛刹極微塵數劫念念如是觀於菩薩一一毛孔所有境界已所經處更不重經已所見處更不重見已所聞處更不重聞已所得處更不重得乃至見於悉達太子處於內宮采女圍遶我以解脫力觀於菩薩一一毛孔悉見三世一切法界無邊境界深入無際善男子我唯得此觀察菩薩大三昧海微細境界解脫門如諸菩薩摩訶薩能悉成就諸方便海等諸衆生現隨類身普住一切衆生之前隨諸衆生種種根性演說種種諸乘教法一切毛孔悉能出生無量色相變化海雲知一切法本來清淨無性爲性知諸衆生同於虛空無相爲相住無分別究竟解脫現無中邊廣大境界知佛神力畢竟如如能隨大願普現神變一念能入廣大法界令一切法自在隨轉得一切法普徧智門悉能遊戲諸菩薩地遠離一切煩惱結使獲得清淨圓滿智通知諸衆生究竟寂滅普隨現身皆令歡喜與諸菩薩平等一緣常共集會不相捨離得大神通究竟不退自在遊行一切世界隨諸衆生現成正覺普坐一切道場衆會普隨諸趣而現受三乘不退輪行菩薩行具聞獲益如藥樹王滿衆生心如如意寶一音普演咸令歡

喜於大智地安立諸法智幻神通徧周法界
如是菩薩行智功德而我云何能知能說
爾時釋女瞿波告善財言善男子此世界中
有大摩尼毗盧遮那寶蓮華藏師子之座佛
母摩耶而坐其上汝詣彼問菩薩云何修菩
薩行於諸世間無所染著菩薩云何得自在
力於諸法中遠離塵垢菩薩云何得信樂力
供事諸佛恒無懈怠菩薩云何得勇進力成
就一切菩薩事業菩薩云何得淨智力遠離
一切煩惱障礙菩薩云何得深解力有所聞
法自然開悟菩薩云何得現前力成就菩薩
觀察智慧菩薩云何得周徧力普詣一切諸
如來所菩薩云何得弘誓力普攝一切諸衆
生界菩薩云何得不退力盡未來劫修菩薩
行菩薩云何得觀察力悉見諸法無有罣礙
菩薩云何入緣起智見一切法悉無有我菩
薩云何得隨順智善解一切世出世法菩薩
云何得微細智善能觀察諸法體性菩薩云
何得神通智能爲衆生說諸祕密菩薩云何
發起大願增長一切衆生善根常無休息菩
薩云何親近承事諸佛菩薩及以一切聲聞
獨覺恒不斷絕爾時釋女瞿波欲重宣說此
解脫門義承佛威力向善財童子而說偈言
若有衆生見菩薩
修集種種菩提行

起於不善及善心

自元經第九

第十六

梵

蓋

悉皆攝取令饒益

往昔百利極微數
名為平等淨莊嚴
彼劫有佛出興世
最後出現天人師
爾時彼佛涅槃後
自在統領閻浮提
時王具有五百子
才智善巧悉過人
其王及子心清淨
受持守護及修行
彼時太子名燄光
難拓功德皆圓滿
將其眷屬五百億
皆修梵行共精勤
時有王都名智樹
林名寂靜大吉祥
燄光佛子住其中
辯才智慧無窮盡
菩薩有時因乞食
威儀寂靜步安詳
時彼城中有長者
我為童女在居家
我時遙見此佛子

倍是塵數復有劫
刹名最勝須彌光
三十六億那由他
号正法幢為世燈
有王名智威德山
力能摧伏諸怨敵
端正勇健無能勝
衆生瞻仰無厭足
深於佛法生信心
勇猛精進恒無退
具相莊嚴三十二
善能饒益諸羣生
聞法出家行學道
勇猛護持於佛法
具足千億城圍遶
寶樹莊嚴皆勝妙
為衆弘宣佛正法
令其聞者除煩惱
執持衣鉢入王城
諦觀正觀心不亂
名為善稱歡喜幢
名淨日光端嚴相
念慧清淨常現前

諸根調伏相端嚴

所有威儀皆寂靜

次行乞食至我門

我見即時生愛染

解身璚珞莊嚴具

歡喜并珠施鉢中

我時雖以染愛心

供養談光真佛子

由是不經三惡趣

常生天上及人間

二百五十劫中

所生爲女皆尊勝

恒見談光修學處

具相莊嚴離垢身

過彼二百五十劫

次生善現母人家

身爲童女相端嚴

名妙吉祥具足豔

見彼太子威德主

而生尊重愛敬心

願得奉事共修行

幸彼宿因蒙納受

我於彼時隨太子

同詣如來勝日身

即發廣大菩提心

供養聞法生歡喜

彼劫所有佛興世

六十千億那由他

最後佛号解脫光

次第我皆興供養

於彼最後如來所

獲得覺法清淨心

觀諸法性無有生

成就宿命除煩惱

即得菩薩三昧海

觀察微細解脫門

一念能入於十方

不可思議諸刹海

普見一切諸世界

或有雜穢或清淨

於雜穢刹無憎惡

於清淨刹不貪著

悉見十方諸刹海

一切世界菩提場

如來徧坐放光明

我於一念皆能了

彼佛所有大衆海

我於一念皆能入

亦知彼衆所修行

三昧解脫神通力

彼衆所有廣大行

諸地諸度諸方便

及諸誓願海無涯

我於念念皆深入

我觀菩薩相好身

一一毛孔神通事

歷劫同修諸妙行

求其邊際不可得

一一毛孔所有刹

不可言說無央數

於中地水火風輪

微細容持不相雜

彼諸世界所安立

形量名體皆不同

刹中種種衆生身

色相莊嚴亦無量

我又以此解脫力

盡見十方諸刹海

諸佛現化滿其中

調伏一切衆生界

雖於無量劫修行

見彼諸佛神通力

猶不能知此菩薩

身心及智所行道

爾時善財童子聞是法已頂禮瞿波遶百千

而殷懃瞻仰戀慕一心辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第二十九

顧戀上古慕切

憂悶下其困切

割截上十達切

無虧下去爲切

譏醜上居依切

繒纊下苦謗切

龔聞上許救切

瑕穢下煎廢切

擊鼓下公戶切

輻輳上方六切

欬然上許勿切

荆棘上京音

翳鬱下紆勿切

憎惡下烏路切

大方廣佛華嚴經卷第三十

茂

別賓國三藏般若奉

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子一心欲往親近佛母摩耶夫人即時獲得微細觀察諸佛境界無邊正智作如是念我當云何方便得見此善知識此善知識遠離世間住無所住超過六處離一切著不深欲泥住無礙道知如實行具淨法身以如幻業而現化身以如幻智觀察世間以如幻願而現色身以佛威力加持自身此善知識隨意生身此善知識無生滅身無來去身非虛實身不變壞身無起盡身不思議身所有諸相皆一相身遠離二邊住解脫身無依處身無窮盡身如影普現無分別身如夢所見離尋伺身如鏡中像不出入身普於十方而化現身住於三世無變異身非身心身無差別身此善知識所行無礙猶如虛空超諸世間一切眼境唯是普賢淨目所見如是之人我今云何而得親近承事供養令生歡喜與其同住觀其狀貌處其衆會聽其音聲思其語言受其教誨

善財童子作是念時有主城神名曰寶眼無量城神眷屬圍遶於虛空中而現其身種種瓔珞以爲莊嚴各現無量殊異色身手持無

量諸天寶華以恭敬心散善財上作如是言
 善男子汝應善巧守護心城謂不貪一切生
 死境界應莊嚴心城謂觀察趣求如來十力
 應淨治心城謂畢竟遠離慳嫉諂誑應清涼
 心城謂思惟一切諸法實性應增長心城謂
 以大精進成辦一切助道之法應嚴飾心城
 謂建立一切禪定解脫自在宮殿應照耀心
 城謂普入一切如來道場聽受般若波羅蜜
 法應增益心城謂善能出生一切如來諸方
 便海應堅固心城謂恒勤修習增長普賢清
 淨行願應防護心城謂常能禦捍煩惱惡友
 一切魔軍應靡微心城謂開引諸佛普智光
 明應善補心城謂受持諸佛甘露法雨應扶
 助心城謂深信一切佛功德海應廣大心城
 謂大慈徧及一切世間應普覆心城謂集眾
 善法以覆其二應寬博心城謂大悲哀愍一
 切眾生應開開心城謂悉捨所有隨應給施
 一切眾生應密護心城謂防諸生死惡欲境
 界不令得入應嚴肅心城謂斷除一切諸不
 善法流轉根本應決定心城謂集一切智助
 道之法恒無退轉應安立心城謂正念三世
 一切如來圓滿境界應營徹心城謂明解一
 切如來法輪修多羅中所有法門應部分心
 城謂普能曉示一切眾生皆令得見薩婆若

道應住持心城謂普攝一切三昧如來諸大願海應令心城富實謂積集一切周徧法界大福智聚應令心城明了謂普知衆生諸根樂欲煩惱等法應令心城自在謂普攝一切十方法界應令心城清淨謂正念一切諸佛如來應知心城自性謂知一切法皆無有性應知心城幻謂以一切智了諸法性善男子菩薩摩訶薩若能如是淨修心城則能積集一切善根隨所修行皆能證入何以故斷除一切諸障難故所謂見佛障聞法障親近供養諸如來障方便攝取諸衆生障嚴淨種種佛國土障善男子菩薩摩訶薩以離如是諸障難故若發希求善知識心不用功力則便得見乃至究竟成一切智

爾時有身衆神名蓮華吉祥及妙華光明無量百千諸身衆神前後圍遶從道場出住虛空中於善財前以妙音聲種種偈歎摩耶夫人時諸神衆各從耳瑠放無量色清淨衆寶燄網光明放無量色衆寶香燄雲網光明放無量色離垢清淨燄網光明放無量色普能顯示衆生心性清淨光明放無量色速疾增長愛樂光明放無量色能除熱惱清涼光明放無量色能普顯示清淨光明放無量色勇猛出現無著境界寶燄光明放如是等種種

衆色大光明網普照無邊廣大佛刹能令善財普見十方一切國土所有諸佛其諸光明右遶世間經一匝已然後還來入善財頂乃至徧入身諸毛孔善財童子以得如是光明照故即時獲得十種法眼所謂得淨光明眼水離一切愚癡闇故得無翳眼能了一切衆生性故得離垢眼能觀一切法性門故得淨慧眼能觀一切佛刹性故得毗盧遮那眼能見如來淨法身故得普光明眼見佛平等不可思議妙色身故得無礙光眼觀察一切無邊刹海成壞相故得普照明眼見一切佛起大方便轉正法輪出生種種修多羅故得普境界眼見無量佛神通威德調伏一切諸衆生故得普見眼觀察一切種種刹中一切如來出興世故

時有守護菩薩法堂羅刹鬼王名曰妙眼與其眷屬萬羅刹俱於虛空中以天拘蘇摩可愛妙華及衆妙香散善財上作如是言善男子善薩具足成就十法則得親近諸善知識何等爲十所謂離諸諂幻其心質直恒清淨故離諸分別大悲平等普攝衆生故覺法自性知衆生性無真實故知無去來趣一切智心不退故具信解力普入一切佛道場故得淨慧眼了一切法性無生故住平等慈普令

衆生得勝義故開智光明能廓自心諸妄境
故作清涼雲灑甘露雨滌煩惱故作廣大眼
徹鑒諸法心常隨順善知識故若諸菩薩具
足圓滿此十種法則得親近諸善知識復次
善男子菩薩成就十種三昧微細觀察則常
現見諸善知識何等爲十所謂法空無盡清
淨輪三昧現見十方一切諸佛刹海三昧於
諸境界不捨離無缺減三昧普見一切如來
出現三昧普集一切福智海藏三昧心恒不
捨諸善知識三昧常念一切如來功德從善
知識出現三昧念常不捨諸善知識三昧念
常親近平等供養諸善知識三昧於善知識
方便行中身無疲倦心無厭足離諸過失三
昧善男子菩薩成就此十三昧常得親近諸
善知識又得善知識常轉一切如來法輪三
昧得此三昧已悉知諸佛體性平等徧一切
處常得值遇諸善知識說是語時善財童子
仰視空中而報之言善哉善哉汝爲哀愍攝
受我故顯示種種巧方便門令我得見眞善
知識唯願爲我分別演說我當云何而得往
詣善知識所於何方處城邑聚落求善知識
作何方便而得親近諸善知識羅刹答言善
男子汝應謙下普禮十方盡虛空際一切境
界求善知識勇猛自在徧遊十方求善知識

起速疾心起隨順心求善知識觀察身心如影如夢求善知識

爾時善財受羅刹教隨順修行即時覩見大寶蓮華從地涌出金剛爲莖摩尼爲葉毗盧遮那寶王以爲其臺現衆生海摩尼寶王以爲其藏衆色寶香以爲其鬘無數寶網彌覆其上於其臺上有一樓閣名普納十方法界藏種種奇妙以爲嚴飾金剛爲地千柱行列一切皆以摩尼寶成閣浮檀金以爲其壁衆寶瓔珞四面垂下種種寶色大摩尼幢分布行列普徧莊嚴無數妙寶階陛欄楯周匝莊嚴其樓閣中有如意寶王蓮華之座種種衆寶以爲莊校妙寶欄楯周匝圍遶星宿幢摩尼王間列莊嚴衆色寶衣內外敷設寶帳寶網垂衆寶鈴以覆其上衆寶綰幡處處垂下微風吹動光流響發寶華幢中雨衆妙華寶鈴鐸中出美音聲寶戶牖開垂諸瓔珞摩尼身中派出香水毗盧遮那寶象口中出蓮華網衆色金剛寶師子口吐妙香雲梵天形像衆妙寶輪出隨樂音演大慈教金剛寶鈴出諸菩薩大願之音寶月幢中出佛化形相續不斷淨藏寶王現三世佛受生次第曰藏摩尼放大光明徧照十方一切佛刹普光照耀摩尼寶王放一切佛圓滿光明毗盧遮那摩

尼寶王興供養雲供養一切諸佛如來如意珠王念念示現普賢神變充滿法界須彌寶王出天宮殿普現一切帝釋天衆變化身雲天諸采女種種妙音歌讚如來不可思議微妙功德爾時善財見如是座復有無量不思議數寶莊嚴座周而圍遶摩耶夫人在彼座上徧於一切諸衆生前現淨色身所謂起三界色身已出一切諸有趣故隨心樂色身於諸世間無所著故普周徧色身等於一切衆生數故廣大力色身令諸衆生具福德故無等比色身令諸衆生滅倒見故無量種色身隨衆生心悉示現故無邊相色身普現調伏衆生相故普對現色身以大自在而示現故化一切色身隨其所應而現前故恒示現色身盡衆生界而無盡故住安樂色身親近見聞得安樂故無斷盡色身究竟普見如虛空故大威德色身滅除衆生虛妄法故無去色身於一切趣無所滅故無來色身於諸世間無所出故不生色身無生起故不滅色身常寂滅故非實色身得如實故非虛色身隨世現故不動色身生滅永離故不壞色身法性無壞故無相色身言語道斷故一相色身無相爲相故如像色身隨心應現故如幻色身幻智所成故如鏡色身唯想所持故如影色

身隨願現生故如夢色身隨心而現故法界
 色身性淨如空故大悲色身常護衆生故無
 礙色身徧周法界故無邊色身普淨衆生故
 無量色身超過言說故無住色身調伏衆生
 故無依色身願度世間故無處色身恒化衆
 生故無生色身幻願所成故無勝色身超諸
 世間故如實色身定心所現故不生色身隨
 衆生業而出現故如意珠色身普滿一切衆
 生願故無分別色身但隨衆生心願起故離
 分別色身一切衆生不能知故離虛妄色身
 永離衆生虛假法故恒無盡色身盡諸衆生
 生死際故清淨色身同於如來無分別故善
 財童子見於摩耶夫人如是所現一切色身
 究竟非色所有色相如影像故究竟非受世
 間諸受成轉滅故究竟非想但隨衆生想所
 現故究竟非行依如幻業而成就故究竟非
 識善薩願智空無性故一切世間語言斷故
 滅除生死諸熱惱故安住最勝寂滅身故爾
 時善財童子復見摩耶夫人隨諸衆生心之
 所樂自在普現如諸世間或超世間種種女
 身所謂或現魔女身或現他化天女身或現
 化樂天女身或現兜率天女身或現夜摩天
 女身或現忉利天女身或現四王天女身或
 現諸龍女身又現閼婆阿脩羅迦樓羅緊那羅

摩睺羅伽人非人女身於一切處現如是等
 相似女身及超過身饒益衆生集一切智行
 於平等檀波羅蜜大悲普覆一切世間出生
 如來無量功德修習增長一切智智觀察思
 惟諸法實性獲深忍海精勤速疾曾無懈怠
 恒轉清淨不退法輪微細了知一切法性住
 於平等三昧境界得如來定圓滿光明銷竭
 衆生煩惱巨海善能了知一切佛法恒以智
 慧觀法實相見諸如來心無厭足知三世佛
 出興次第見佛三昧常現在前普集無量諸
 清淨道行於諸佛虛空境界隨其心樂普攝
 衆生種種方便教化成熟入佛無量清淨法
 身成就大願淨諸佛刹究竟調伏一切衆生
 心恒普入諸佛境界出生一切菩薩神通已
 得法身清淨無染而恒示現無量色身遊戲
 如來諸自在力摧伏魔怨力成就善根力出
 生正法力具足諸佛力得諸菩薩自在之力
 速疾增長一切智力得佛智光普照一切悉
 知無量衆生心海根性欲解種種差別其身
 充滿十方刹海亦知諸刹成壞之相以廣大
 眼見十方海以周徧智知三世海身普承事
 一切佛海心恒納受一切法海修習圓滿一
 切如來種種功德隨順出生一切菩薩智慧
 助道常樂觀察一切菩薩從初發心所有修

行波羅蜜行出生一切諸菩薩地積集一切
 菩薩福聚勇猛精進心無所畏普徧成就一
 切菩薩菩提之道恒勤守護一切衆生常樂
 憐揚諸佛功德光明普照一切世間願爲一
 切菩薩之母爾時善財童子見摩耶夫人徧
 一切處現如是等閻浮提極微塵數諸方便
 門既見是已如摩耶夫人所現身數善財亦
 現作爾許身於一切處摩耶之前恭敬禮拜
 即時證得無量無數諸三昧門分別觀察修
 行證入從三昧起右遶摩耶并其眷屬合掌
 而立自言大聖文殊師利菩薩教我發阿耨
 多羅三藐三菩提心令我勤求諸善知識我
 承其教普於一一善知識所皆往親近承事
 供養無空過者如是展轉漸來至此唯願大
 聖爲我宣說菩薩云何學菩薩行而得成就
 一切智智摩耶夫人告善財言善男子我已
 成就菩薩大願智幻莊嚴解脫門是故常爲
 諸菩薩母善男子如我於此閻浮提中迦毗
 羅城淨飯王家右脇而生悉達太子現不思
 議廣大莊嚴菩薩受生自在神變如是乃至
 盡此世界海所有一切毗盧遮那如來住最
 後身示現誕生自在神變我皆一一而爲其
 母彼諸菩薩皆入我身右脇而生成一切智
 又善男子我於淨飯王宮菩薩將欲下生之

時見菩薩身一一毛孔咸放光明名一切如來受生功德輪其諸毛孔一一皆現不可說不可說佛刹極微塵數菩薩受生神變功德莊嚴彼諸光明皆悉普照一切世界照世界已來入我頂乃至一切身諸毛孔善男子又彼光中普現一切菩薩名号受生神變廣大莊嚴宮殿眷屬五欲自娛又見菩薩捨位出家往詣道場摧魔軍已成等正覺坐師子座種種菩薩前後圍遶種種世主親近供養爲諸大衆轉正法輪又見如來往昔修行菩薩道時於諸佛所尊重供養發菩提心淨佛國土念念示現無量化身充徧十方一切世界變化種種受生莊嚴成無上覺轉妙法輪乃至最後現般涅槃廣大神變如是等事靡不皆見又善男子彼妙光明入我身時我身形量雖不逾本然其實已超諸世間所以者何我身爾時量同虛空於胎藏中悉能容受十方菩薩宮殿莊嚴自在受生大神變故善男子爾時菩薩從兜率天將降神時有十佛刹極微塵數諸菩薩衆皆與菩薩同願同行同善根同莊嚴同解脫同智慧同住地同神通同出現同威力同法身清淨同色身威德乃至普賢功德行願悉皆同等如是菩薩前後圍遶又有八萬諸大龍王娑竭羅龍王而爲

上首及諸世主各乘種種摩尼樓閣俱來親

近承事供養菩薩爾時以神通力與諸菩薩

普現一切兜率天宮一一宮中悉現十方一

切世界閻浮提內受生影像不可思議種種

神變教化調伏無量衆生令其覺悟不生放

逸離諸懈怠無所執著又以神力放大光明

普照世間破諸黑闇滅諸苦惱脫諸欲境令

諸衆生皆識宿世所有業行永出惡道又爲

救護一切衆生普現其前作諸神變現如是

等諸奇特事與眷屬俱從天宮下來入我身

彼諸菩薩於我腹中現大神通游行自在或

以三千大千世界而爲一步乃至或以不可

說不可說佛剎極微塵數世界而爲一步又

念念中十方不可說不可說佛剎極微塵數

世界諸如來所菩薩衆會及四天王三十三

天須夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天

乃至色界諸梵天王俱來欲見菩薩處胎廣

大神變恭敬供養聽受正法皆入我身雖我

腹中悉能容受如是衆會而身不廣大亦不

迫窄其諸菩薩各見自處衆會道場清淨嚴

飾善男子如此四天下閻浮提中菩薩受生

我爲其母三千大千世界百億四天下閻浮

提中悉亦如是然我此身本來無二亦復非

一非一處住非多處住何以故以修菩薩大

願智幻莊嚴解脫門故善男子如今世尊毗
盧遮那我爲其母往昔所有無量諸佛悉亦
如是而爲其母善男子我昔曾作蓮華池神
時有菩薩於蓮華藏忽然化生我即捧持瞻
侍養育一切世間皆共号我爲菩薩母又我
昔爲菩提場神時有菩薩於我懷中忽然化
生世亦号我爲菩薩母善男子如是所有無
量菩薩住最後身於此世界種種方便示現
受生廣大神變我皆爲母善男子如此世界
賢劫之中最初出現拘留孫如來拘那含牟尼
如來迦葉如來及今世尊釋迦牟尼如來
現受生時我爲其母

大方廣佛華嚴經卷第三十

狀貌

上端亮切
下莫教切

樂持

上氣巨切
下依明切

嚴肅

下息遠切

瑩徹

彌除

古玄切

贊取

上於計切

啗噬

瞻侍

瞻侍

元巳歲高麗國大藏經監奉

勅雕造

大方廣佛華嚴經卷第三十一

別貢國三藏般若奉

三

入不思議解脫境界普賢行願品

善男子如此賢劫未來世中彌勒菩薩從兜率天將降神時放大光明普照法界示現一切諸菩薩衆任最後身受生自在廣大神變及於人間生大族家調伏衆生我於彼時亦爲其母如是次第有師子如來大法光幢如來妙眼如來清淨拘蘇摩華如來妙華吉祥如來提舍如來勃沙如來妙意如來金剛如來離垢如來大月光如來持炬如來名稱如來金剛幢如來清淨義如來見一義如來結身如來超彼岸如來寶焰光如來寶焰山如來持大炬如來勝蓮華如來出生蓮華如來名穠聲如來無量功德財如來最勝燈吉祥如來莊嚴身如來妙稱量如來慈吉祥如來妙威儀如來變化如來無住如來勝威光如來無邊聲如來勝怨敵如來除疑惑如來清淨如來廣博光如來出現清淨名稱如來雲吉祥如來種種色莊嚴頂髻如來大樹王如來一切寶如來種種色如來寶耳璫如來堅牢智如來大海慧如來淨妙寶如來蓮華莊如來勝力土如來願樂圓滿如來蓮華鬘如來大自在如來吉祥主如來最超勝如來白

栴檀雲如來紺青廣博眼如來微妙智如來
殊勝慧如來觀察慧如來熾盛王如來堅固
慧如來莊嚴王如來具足吉祥如來喜師子
王如來自在天如來自在師子云如來最勝
頂吉祥如來金剛智吉祥如來山光明如來
妙德藏如來妙寶網如來莊嚴身如來住妙
慧如來智自在如來大自在天王如來無得
相吉祥如來清淨喜如來善施惠如來妙饒
慧如來水天吉祥如來清淨智如來得上味
如來乘高峯如來自在功德如來護世忍如
來興世語言如來功德自在如來威德幢如
來毗盧遮那妙幢如來觀身性如來離有香
如來修習香如來種種分別妙身如來妙廣
博身如來一切香嚴王如來種種色金剛摩
尼嚴如來微笑眼如來離塵染如來增長身
如來善變化聚集人天如來廣大天如來財
天如來無上天如來順寂滅如來開敷覺悟
智如來洗滌惑垢如來大饒光王如來寂諸
有如來毗舍佉天如來金剛山如來智饒光
如來大饒光身如來作安樂如來寂靜師子
如來圓滿清淨如來清淨妙賢如來名稱吉
祥如來勇猛精進如來第一義行如來寂靜
光如來最勝增上如來甚深聲如來一切大
地主如來紺青光如來莊嚴王如來妙音聲

吉祥如來殊勝如來尊勝吉祥如來最勝自在如來無上醫王如來功德月如來微笑光如來無礙光如來功德聚如來月高現如來日天如來無畏稱如來出諸有如來勇猛名稱如來饒光面如來娑羅王如來名稱聚如來最勝如來藥王如來寶勝如來金剛慧如來白淨吉祥如來寂靜住處如來摩尼王如來無能勝如來無能映蔽如來衆會王如來大名稱如來速疾受持如來無量光如來大願光如來不空自在王如來法自在王如來高勝饒光如來不退轉地如來清淨天如來妙善天如來堅固行毀譽不動如來一切善友如來解脫音如來遊戲王如來滅邪曲如來薈蔔淨光如來最勝德如來極勝月如來執明炬如來殊妙身如來不可說如來最清淨如來友安衆生如來無量光明如來無畏音聲如來水天功德如來不動慧光如來拘蘇摩華勝如來寶月饒光如來不退轉慧如來離愛深如來無著慧如來集功德蘊如來滅惡趣如來不怯怖如來普散華如來師子吼如來得第一義如來得種種義如來見無障礙如來摧伏他衆如來疾風行如來不動性如來離分別海如來無能勝如來端嚴海如來須彌山如來香風智如來無邊座如來

闢戰勝如來無能行如來清淨位如來最上
施如來隨順慈悲生如來常月如來饒益王
如來不動蘊如來極妙意如來隨順攝智如
來極高受如來燄光身如來無比名如來饒
益慧如來持壽如來滅我慢如來種種色相
如來具足名稱如來大威德力如來無滅如
來不動天如來不思議吉祥如來解脫月如
來最上王如來滿月蘊如來梵供養如來不
動眼如來希有身如來無相慧如來愛境界
如來極超過如來高上事業如來寶法慧如
來順先占如來無上吉祥如來無勝梵天如
來不思議功德光如來無上法境界如來無
邊際賢如來普順自在如來極尊勝天如來
如是乃至樓至如來功德圓滿住最後身在
賢劫中於此三千大千世界當成佛者我悉
爲母如於此三千大千世界如是於此華藏
莊嚴世界海一切世界種中所有世界一一
四天下閻浮提內乃至十方一切世界海其
中所有的一切世界盡未來際一切劫中諸有
修行普賢行願爲欲調伏諸衆生故以自在
力現受生時我自見身悉爲其母

爾時善財童子白摩耶夫人言大聖得此菩
薩大願智幻莊嚴解脫經幾時耶答言善男
子乃往古世過不思議非最後身菩薩神通

道眼所知劫數爾時有劫名爲淨光世界名
 須彌德雖有諸山五趣雜居然其國土無諸
 穢惡衆寶所成清淨圓滿莊嚴可愛彼世界
 中有千億四天下有一四天下名香風威德
 師子幢於中有八十億王城中有一城名最
 勝具足幢有轉輪王名勇猛精進大威德波
 王城北有一道場名種種妙色光其道場神
 名吉祥眼時有菩薩名無垢幢坐於道場將
 成正覺有一惡魔名金色光與其眷屬無量
 魔軍種種形狀至菩薩所欲爲壞亂彼轉輪
 王已得菩薩神通自在以大神變爲欲摧碎
 彼魔軍故化大兵衆其數倍多圍遶道場諸
 魔惶怖悉自奔散故彼菩薩得成阿耨多羅
 三藐三菩提時道場神見是事已歡喜無量
 便於彼王而生子想頂禮佛足作是願言此
 大威德轉輪聖王在在生處常爲我子乃至
 成佛願我常得與其爲母作是願已於此道
 場復曾值遇十那由他佛承事供養今生歡
 喜善男子於意云何彼道場神豈異人乎我
 身是也轉輪王者今世尊毗盧遮那如來應
 正等覺是我從於彼發願已來此佛世尊於
 十方刹一切諸趣處處受生勇猛精進種種
 善根供養如來修菩薩行教化成熟一切衆
 生乃至示現住最後身念念普於十方世界

示現菩薩受生神變常爲我子我常爲母善男子過去現在十方無量一切世界諸佛如來將成佛時皆於臍中出現種種廣大光明來照我身及我眷屬所居宮殿彼最後身我悉爲母善男子我唯知此菩薩大願智幻莊嚴解脫門如諸菩薩摩訶薩具大悲藏以一切智教化調伏一切衆生常無厭倦住安忍行恒知止足服甘露味心無有盡一切衆魔及諸惡人不能擾亂心無動搖心無輕躁心無高下心無諂幻無稠林行念念得入百千三昧念念得見百千諸佛念念得知百千佛力念念能動百千世界念念遊履百千佛刹念念光照百千世界念念成熟百千衆生念念自在住百千劫念念深入過去未來各百千劫念念深解百千法門念念示現百千佛身念念示現百千菩薩以爲眷屬以自在力念念普於一一毛孔示現無量諸佛神變於三寶所究竟成就深信不壞善巧了知種種諸行生滅分位善巧了知種種諸法本性無生善巧了知種種世間轉變成壞善巧了知種種諸業受生差別善巧了知種種生死涅槃邊際善巧了知種種佛剎淨土不同善巧了知過去未來一切菩薩種種修習善巧了知一切諸法無相無盡而我去何能知能說

彼諸菩薩行智功德善男子此三十二大有王名具足正念其王有女名天主光汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子敬受其教頭面禮足遶無數帀懇懃聽慕一心瞻仰辭退而去

爾時善財順知識教遂即往詣三十三天具足正念天王宮中見彼天女禮足圍遶合掌前住自言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願爲我說天女告言善男子我得菩薩無礙念清淨莊嚴解脫門善財自言聖者此解脫門境界云何修行何法得此解脫天女答言善男子菩薩勤修無量不思議法門得此解脫汝若欲入此解脫門亦當如是精勤修學云何勤修不思議法門所謂汝應勤修不可思議諸法義智謂如實覺悟一切諸法差別性相真實體故汝應勤修守護正法謂種種妙法爲人誹謗以現摧伏顯勝義故汝應勤修表無表戒謂若住若動有罪無罪微細觀察無缺減故汝應勤修無諍訟法謂世間種種綺雜言說無益集會常遠離故汝應勤修住安忍地謂種種苦逼迫身心審諦觀察能忍受故汝應對怨惡前諸境謂惡言毀辱怨結毒害不壞

內心常安忍故汝應勤修解微細法謂知蘊
界處流轉還滅善了性相不可得故汝應勤
修善巧法句謂巧能宣說種種法門真實性
相今顯現故汝應勤修合不合法謂了知諸
法性不可奪亦無增減離合等故汝應勤修
觀過去智謂微細觀察種種業因善惡等相
無不知故汝應勤修未來際智謂微細觀察
種種業緣果報等相無不知故汝應勤修三
世平等謂三世行相雖各不同但隨住法有
差別故汝應勤修三輪清淨謂過現未來一
切諸法性不可得離心意故汝應勤修心住
處法謂普徧了知內外中間心相本性不可
得故汝應勤修守護威儀謂一切時中微細
觀察身口意業不迷惑故汝應勤修清淨威
儀謂密護根門藏覆善法所有不善恒發露
故汝應勤修離不善法謂愚癡凡夫種種惡
法不與共住常覺悟故汝應勤修集菩薩行
謂普徧了知勇猛精進難行能行種種行故
汝應勤修恭敬尊長謂牀座供具給侍奉迎
身心謙下無懈怠故汝應勤修攝持身心謂
普能攝持諸清淨法不失不壞常了知故汝
應勤修隨順覺智謂於諸世間出世間法隨
順性相而覺悟故汝應勤修入甚深法謂了
達一切生滅法相令心增長無生智故汝應

勤修音聲法智謂如實演說種種法門開示
 語言真實性故汝應勤修遠離無益謂以諸
 方便令自及他超過諸有無益法故汝應勤
 修丈夫集會謂諸佛菩薩聲聞獨覺親近承
 事常供養故汝應勤修遠惡知識謂遠離樂
 起斷常諸見及懶惰等惡衆生故汝應勤修
 不依凡夫謂見凡夫法皆與愚癡而共相應
 多過失故汝應勤修常不輕心謂於諸衆生
 了性平等不於貧下生輕賤故汝應勤修慙
 破戒者謂以大慈悲拔濟犯罪安置菩薩淨
 戒中故汝應勤修增慈悲力謂觀察十方三
 世衆生種種逼迫能救護故汝應勤修財法
 攝受謂財物飲食攝諸衆生令入甚深真實
 法故汝應勤修如說能行謂修種種善開發
 自心具足歡榮得圓滿故汝應勤修昔相應
 善謂求宿住智善巧多聞能知過去相應行
 故汝應勤修樂獨善寂謂遠離衆諸雜談
 說常樂親近白淨法故汝應勤修少欲知足
 謂衣服飲食卧具醫藥自作教他知止足故
 汝應勤修相應行法謂三十七品菩提分法
 常勤修習今相應故汝應勤修菩薩行境謂
 十波羅蜜一切行門具足修習令圓滿故汝
 應勤修菩薩地法謂十種智地入住及出相
 及得果皆證知故汝應勤修入如來地謂若

菩提智及所斷障種種體用皆證得故汝應
勤修難了知法謂諸佛菩薩獨覺聲聞皆悉
了知不思議故汝應勤修不取諸相謂修習
覺悟諸法性相如幻如夢同實相故汝應勤
修解脫法智謂金剛三昧散壞塵習澄靜妄
念智不動故善男子有如是等佛刹極微塵
數不可思議種種法門我皆勤修得此解脫
汝能修行亦當證得善男子汝向所問解脫
境界我此解脫境界無邊又善男子我以得
此解脫力故憶念古世爾時有劫名優鉢羅
華於彼劫中承事供養恒河沙數諸佛如來
彼諸如來從初出家我皆瞻奉守護供養造
僧伽藍營辦資具又彼如來從為菩薩入母
胎時誕生之時行七步時師子吼時童子位
時處宮中時厭棄王位初出家時詣菩提樹
成正覺時轉正法輪現佛神變教化調伏諸
衆生時如是一切諸所作事從初發心行菩
薩道乃至法盡我皆明記無有遺餘常現在
前念持不忘又憶過去劫名善地我於彼劫
復得值遇十恒河沙諸佛如來承事供養復
憶有劫名爲妙德於彼值遇十佛世界極微
塵數諸佛如來承事供養又憶往劫名無所
得於彼值遇八十百千億那由他諸佛如來
承事供養復憶有劫名爲妙光於彼值遇閻

浮提極微塵數諸佛如來承事供養復憶往
 劫名無稱光於彼值遇二十恒河沙諸佛如
 來承事供養復憶往劫名最勝吉祥於彼值
 遇一恒河沙諸佛如來承事供養復憶往劫
 名出現日於彼值遇八十恒河沙諸佛如來
 承事供養復憶往劫名勝性遊行於彼值遇
 六十恒河沙諸佛如來承事供養復憶有劫
 名為妙月於彼值遇七十恒河沙諸佛如來
 承事供養善男子如是憶念恒河沙劫我常
 不離諸佛如來應正等覺種種方便恭敬供
 養從彼一切諸如來所皆得聞此無礙念清
 淨莊嚴菩薩解脫聞已受持如說修行恒不
 忘失如是往劫所有如來從初發心乃至法
 盡諸所作事我皆以此清淨莊嚴解脫之力
 隨順憶念明了現前持而順行念念觀察曾
 無懈廢善男子我唯知此無礙念清淨莊嚴
 菩薩解脫如諸菩薩摩訶薩出生死夜朗然
 明徹永離癡冥未嘗昏寐心無諸蓋身行輕
 安於諸法性清淨覺了決擇甚深修多羅藏
 了不了義一切難處善護自他常勤修習菩
 薩淨戒若利非利心恒平等善巧出生神通
 妙智隨順世間種種方便增長福慧心無厭
 足起大精進勤修助道積集慈悲心無厭倦
 成就如來十力無畏十八不共一切佛法隨

順開悟一切衆生晝夜精勤更無餘念而我
云何能知能說彼功德行善男子此迦毗羅
城有童子師名爲徧友汝詣彼問菩薩云何
學菩薩行修菩薩道時善財童子以聞法故
歡喜踊躍不思議善根速疾增長頂禮其足
遶無數百懸懇瞻仰辭退而去

爾時善財從天宮下向迦毗羅城詣徧友所
禮足右遶合掌恭敬於一面立白言聖者我
已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩
薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者
善能誘誨願爲我說徧友答言善男子此有
童子名善知衆藝修學菩薩字智法門汝可
問之當爲汝說爾時善財即至其所頂禮其
足遶無數百於前合掌白言聖者我已先發
阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何
學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘
誨願爲我說時彼童子告善財言善男子我
得菩薩解脫名具足圓滿善知衆藝我恒唱
持此之字母所謂唱姪字時能甚深入般若
波羅蜜門名以菩薩勝威德力顯示諸法本
無生義唱羅字時能甚深入般若波羅蜜門
名普徧顯示無邊際微細解唱跋字時能甚
深入般若波羅蜜門名普照法界平等際微
細智唱者字時能甚深入般若波羅蜜門名

普輪能斷差別色唱曩_音字時能甚深入般
若波羅蜜門名證得無依無住際唱攤字時
能甚深入般若波羅蜜門名離名色依處無
垢汙唱娜字時能甚深入般若波羅蜜門名
不退轉方便唱婆_反我字時能甚深入般若
波羅蜜門名金剛輪道場唱拏字時能甚深
入般若波羅蜜門名普圓滿輪唱灑_反我字
時能甚深入般若波羅蜜門名為海藏唱縛
_{無可反}字時能甚深入般若波羅蜜門名普徧
勤求出生安住唱哆字時能甚深入般若波
羅蜜門名屋宿月圓滿光唱也_反我字時能
甚深入般若波羅蜜門名差別積集唱瑟吒
_上今字時能甚深入般若波羅蜜門名普照
光明息除煩惱唱迦_上字時能甚深入般若
波羅蜜門名普雲不斷唱娑_反我字時能甚
深入般若波羅蜜門名降注大雨唱恭字時
能甚深入般若波羅蜜門名大速疾現種種
色如衆高峯唱誡_反上字時能甚深入般若
波羅蜜門名普輪積集唱他_上字時能甚深
入般若波羅蜜門名真如平等無分別藏唱
惹_上字時能甚深入般若波羅蜜門名徧入
世間海遊行清淨唱娑縛_合二字時能甚深入
般若波羅蜜門名普念諸佛一切莊嚴唱歇
字時能甚深入般若波羅蜜門名微細觀察

一切法聚唱捨我尸字時能甚深入般若波

羅蜜門名隨順諸佛教輪光明唱佉上字時

能甚深入般若波羅蜜門名因地現前智慧

藏唱乞又合字時能甚深入般若波羅蜜門

名息諸業海出生智慧藏唱娑蘇統多二合

字時能甚深入般若波羅蜜門名開淨光明

遍諸惑障唱孃上字時能甚深入般若波羅

蜜門名出離世間智慧門唱曷羅他三合字

時能甚深入般若波羅蜜門名利益衆生無

我無人智慧燈唱婆常我字時能甚深入般

若波羅蜜門名圓滿莊嚴一切宮殿唱車律

三字時能甚深入般若波羅蜜門名增長修

行方便藏普覆持唱娑麼再音字時能甚深

入般若波羅蜜門名隨順十方現見諸佛旋

轉藏唱訶嘽無我字時能甚深入般若波

羅蜜門名觀察一切微細衆生方便力出生

海藏唱娑娑合字時能甚深入般若波羅蜜

門名自在趣入證功德海唱伽字時能甚深

入般若波羅蜜門名普持一切法雲堅固海

藏唱姹上字時能甚深入般若波羅蜜門名

願力現見十方諸佛猶如虛空唱儻上字時

能甚深入般若波羅蜜門名入字輪際無盡

境界唱願字時能甚深入般若波羅蜜門名

教化衆生究竟圓滿處唱娑迦字時能其深

入般若波羅蜜門名廣大藏無礙辯徧照光
明輪唱夷娑合二字時能甚深入般若波羅蜜
門名演說一切佛法智唱室者合二字時能其
深入般若波羅蜜門名入虛空一切衆生界
法雷大音徧吼唱陀上字時能甚深入般若
波羅蜜門名說無我法開佛境界曉悟羣生
唱茶去字時能甚深入般若波羅蜜門名一
切法輪差別藏善男子我唱如是字母之時
此四十二般若波羅蜜門爲首一切章句隨
轉無礙能甚深入無量無數般若波羅蜜門
善財白言聖者云何修行得此解脫答言善
男子若諸菩薩勤修十法具足圓滿則能得
此善知衆藝菩薩解脫何等爲十所謂具足
智慧勤求善友勇猛精進離諸障惑正行清
淨尊重正教觀法性空滅除邪見修習正道
具真實智若諸菩薩於此十法具足圓滿則
能速疾得此解脫所以者何由諸菩薩具足
智慧勤求善友見已親近歡喜愛敬生如佛
想以親近故常蒙教誨蒙教誨故則能難行
勇猛精進得精進已能以善法滅諸不善滅
不善故令衆善法皆得圓滿善圓滿已則能
遠離一切障惑離諸障故令身口意得大清
淨正行相應由此清淨能於一切諸佛菩薩
善知識教心生尊重尊重教故勤求觀察諸

法空寂悟法空已其心所向皆無罣礙深達緣起離無因見滅邪見心修習正道入正道已得真實智得實智故得此解脫證深法界善財復言此真實者名爲何等答言善男子即此語言是名真實善財復言云何語言名爲真實答言善男子不虛誑語是名真實復言云何不虛誑語衆藝答言彼語真實體常不變恒一性故復言云何不變異性答言善男子自身證悟解法性故復言法性相貌云何能所解法爲一爲二答言善男子如是菩薩自所證法不一不二由此力故則能平等利益自他猶如大地能生一切而無彼此能所利心然其法性亦非有相亦非無相體如虛空難知難解善男子此法微妙難以文字語言宣說何以故超過一切文字境界故超過一切語言境界故超過一切語業所行諸境界故超過一切戲論分別思量境界故超過一切尋伺計度諸境界故超過一切愚癡衆生所知境界故超過一切煩惱相應魔事境界故超過一切心識境界故無此無彼無相離相超過一切虛妄境界故住無住處寂靜聖者境界故善男子彼諸聖者自證境界無色相無垢淨無取捨無濁亂清淨最勝性常不壞諸佛出世若不出世於法界性體常

一故善男子菩薩爲此法故行於無數難行之行得此法體善能饒益一切衆生令諸衆生於此法中究竟安住善男子此是真實此不異相此是實際此是一切智體此是不思議法界此是不二法界此是善知衆藝圓滿具足菩薩解脫善男子我唯知此解脫如諸菩薩摩訶薩能於一切世出世間善巧之法殊能異藝文字算數咸綜無遺又善了知醫方呪術有諸衆生鬼魅所持怨憎呪詛妖幻所迷死屍奔逐癩癰羸瘦及諸蠱毒種種異疾咸能救之使得痊愈又善別知殊珍異貨金玉珠貝珊瑚瑠璃摩尼碑礫玻璃碼碯銅鐵鉛錫雞薩羅等一切寶藏出生之處品類不同價直多少村營國邑大小都城宮殿苑囿巖泉藪澤凡是一切人衆所居菩薩咸能隨方攝護又知其身具有六百六十二相於諸相中校其優劣知其苦樂定其吉凶辨其脩短雖具衆相不及好聲雖多好聲不如勝福及知此福所修之業可轉不轉定不定報又善觀察天文地理識緯陰陽人相吉凶惡早變怪雲霞氣候鳥獸音聲水陸往還微應休咎年穀豐儉國土安危如是世間所有藝能靡不諳練盡其源本又能分別出世之法正名辨義觀察體相微細甚深決擇宣說隨

順修行知入其中無疑無礙無愚闇無頑鈍
無憂惱無沈沒無不現證而我云何能知能
說彼功德行善男子此摩竭提國有一聚落
名爲有義彼中有城名婆怛那有優婆夷名
最勝賢汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩
薩道時善財童子禮衆聖足遶無數而慙懃
瞻仰一心戀慕辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第三十一

形狀下鍾亮切

摧碎下蘇內切

惶怖上胡光切

奔散上博昆切

瞻中上祖美切

誹謗上蒲微切

缺減上苦穴切

諍訟上似用切

逼迫上彼例切

忍耐下奴代切

嬾惰上落早切

營辦下蒲葛切

衆藝下魚祭切

姍字上烏可切

唱囉下魯何切

跛字上布火切

唱囊下奴朗切

攤字上來可切

娜字上奴可切

唱婆下慕我切

擊字上二聲呼

哆字上都我切

瑟吒上所模切

恭字上我朗切

唱惹下人若切

訶縛俱上聲

伽字上上聲

唱姍下陟駕切

唱憊下女耕切

頗字上普過切

婆迦上蘇純切

夷竣下蘇刑切

虛誑下居沉切

計度上吉請切

咸綜下子宋切

呪詛上職微切

妖幻上於喬切

死屍下尸音

癩癩上顯音

羸瘦上力爲切

蠱毒上公戶切

痊愈上皆音

異貨下呼附切

識緯上楚讀切
下于貴切

豐儉上敷空切
下戶嚴切

鉛錫上綠音
下所音

微應上直庚切
下於能切

諛練上吉哀切
下郎張切

敷澤上蘇后切
下宅音

休咎下其九切

頑鈍上五覓切
下徒困切

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅周造

大方廣佛華嚴經卷第三十二

寶

罽賓國三藏般若奉

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子漸次前行詣婆伽那城有幾聚落至於賢勝優婆夷所頂禮其足遶無數帀合掌恭敬於一面立自言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願爲我說賢勝告言善男子我得菩薩解脫名無住處無盡輪旣自開解復爲人說我住於此大三昧中出生諸法無盡無住所謂出生一切智性眼無盡無住出生一切智性耳無盡無住出生一切智性鼻無盡無住出生一切智性舌無盡無住出生一切智性身無盡無住出生一切智性意無盡無住出生一切智性功德波濤無盡無住出生一切智性智電光明無盡無住出生一切智性照衆生智無盡無住出生一切智性速疾神通無盡無住善男子我唯知此無住處無盡輪解脫門如諸菩薩摩訶薩一切無著功德智行無盡法門而我云何能知能說善男子於此南方有一大城名爲沃田彼有長老名堅固解脫鬻金爲業汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道爾時善財禮賢勝足遶無數帀

懇懃瞻仰一心戀慕辭退而去

爾時善財童子漸次南行到於彼城詣長者所禮足右遶合掌恭敬於一面立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願爲我說長者告言善男子我得菩薩解脫名無著念清淨莊嚴我自得是解脫已來於十方界一切佛所勤求正法無有休息善男子我唯知此無著念清淨莊嚴解脫門如諸菩薩摩訶薩獲無所畏猶師子吼安住廣大福德智慧殊勝之聚以大音聲開悟羣品如是菩薩功德智行而我云何能知能說善男子即此城中有一長者名為妙月其所住宅常有光明汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子禮長者足遶無數匝懇懃瞻仰辭退而去

爾時善財童子即詣妙月長者所禮足右遶合掌恭敬於一面立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行修菩薩道我聞聖者善能誘誨願爲我說妙月答言善男子我得菩薩解脫名無垢智光明善財白言聖者云何修行得此解脫長者告言善男子若諸菩薩能行十法則能具足得此解脫何等爲十所謂常不捨離

諸善知識常不捨離憶念見佛常不捨離樂聞正法常不捨離於佛菩薩善知識所先意問評恭敬供養常不捨離多聞智慧善友法師能說法者常不捨離聽聞一切波羅蜜行常不捨離聽聞一切菩提分法常不捨離三解脫門常不捨離四梵住法常不捨離一切智體善男子若諸菩薩常不捨離如是十法則能得此無垢智光解脫門善財復言聖者此解脫門云何現前而能證得長者答言善男子現前當作般若波羅蜜心極令相應隨所見知皆能證入善財復言聖者爲由聽聞般若波羅蜜言說章句而現證耶答言不也何以故般若波羅蜜見一切法真實體性而現證故善財白言豈不由於從聞生智及思智性得見真如而自證悟長者答言不也若從聞思得自證悟無有是處善男子我於此義應說譬諭汝當諦聽如大沙磧中無泉井春夏熱時有人從西向東而行遇有丈夫從東而來即問之言我今熱渴何處有水源樹陰我欲於中飲浴休憩除其熱渴彼大丈夫善知善說而告之言從此東行有其二路一左一右且從右路勤力而行決定當得至甘泉所及底清陰善男子於意云何彼熱渴者雖聞如是泉及樹名思惟往趣能除熱渴

獲清涼不答言不也何以故要依示道至彼
 泉池沐浴飲用方除熱渴乃得清涼善男子
 菩薩亦爾不但唯以聞思慧解而能證入一
 切法門善男子言沙磧者即謂生死西來人
 者謂諸衆生熱謂衆惑渴即貪愛東來知道
 大丈夫者即佛菩薩住一切智得法真性平
 等實義是也得清淨水無熱渴者即自證悟
 真實是也復次善男子我今爲汝重說譬諭
 汝應諦聽善男子假使如來住壽一劫種種
 方便以巧言辭爲問淨人說天蘇陀具足衆
 德柔軟妙觸色香美味於意云何彼諸衆生
 如是聽受思惟之時知天味不白言不也妙
 月告言此亦如是不但聞思而能證入般若
 真性善財復言云何菩薩善巧宣說令諸衆
 生真實得證妙月告言善男子菩薩所證般
 若真性是他言說決定正因爲由證得此解
 脫故能爲衆生善巧宣說復次菩薩具足十
 法得此解脫何等爲十一者遠離諸不善法
 二者不違如來制戒三者遠離一切墜嫉四
 者供養一切如來五者勤修一切福業六者
 具足智慧七者具足方便八者具足大願九
 者具足厭離十者具足精進若諸菩薩具足
 十法證此解脫善男子我唯知此無垢智光
 菩薩解脫門如講菩薩摩訶薩修行種種菩

薩智門常勤作意行無上業其心正直志性
調柔常樂寂靜安住大悲不離世間心無染
著諸所施為不望恩報常念諸佛廣大境界
常思諸佛真實妙法常樂親近諸菩薩僧常
行菩薩諸波羅蜜常住菩薩所證諸地常觀
如來力無所畏不共佛法證入無量大三昧
海究竟解脫真實法門而我云何能知能說
彼功德行善男子於此南方有城名廣大聲
彼有長者名無勝軍汝詣彼問菩薩云何學
菩薩行修菩薩道是時善財禮妙月足遠無
數而慇懃瞻仰一心戀慕辭退而去

爾時善財童子思惟所得智光解脫漸次南
行向彼大城詣長者所禮足右遶合掌恭敬
於一面立白言聖者我已先發阿耨多羅三
藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云
何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願為我說
長者荅言善男子我得菩薩解脫名無盡相
我以證此解脫門故見無量佛得無盡藏善
財復言菩薩云何得此解脫荅言善男子菩
薩若能勤修十法則能證得如是解脫何等
爲十一者應處閑寂深觀五欲爲欲修習諸
禪定故二者應勤方便入諸三昧普現色身
化衆生故三者應以智慧平等觀察生死涅
槃同一相故四者應勤修習堅固念力知善

不善無忘失故五者應勤積集菩薩功德波

羅蜜道無厭足故六者應勤種植淨戒林樹

於法園苑常遊戲故七者應勤救護惡見衆

生令起邪徑住正見故八者應勤給施種種

法藥除滅衆生煩惱病故九者應勤觀察三

世諸法如夢幻等無深著故十者應勤摧伏

外道邪論不令異見損衆生故若諸菩薩勤

求修習具此十法即能證得如是解脫亦於

無數百千法門入出自在復次善男子菩薩

若能遠離十法得此解脫何等爲十一者遠

離一切破諸禁戒補特伽羅二者遠離一切

破諸正見補特伽羅三者遠離一切破正威

儀補特伽羅四者遠離一切破正活命補特

伽羅五者遠離一切雜說世論補特伽羅六

者遠離一切懈怠癡情補特伽羅七者遠離

一切貪著欲樂補特伽羅八者遠離一切常

樂親近在家白衣補特伽羅九者遠離一切

樂修邪福不住正行出家在家補特伽羅十

者遠離一切深重煩惱身心放逸不可諫止

補特伽羅若諸菩薩常能遠離如是十種諸

不善人而亦於彼不懷厭捨亦不於彼生下

劣心但應慈念攝受調伏菩薩復念一切衆

生處生死中由近如是不善人故壞諸善根

墮於惡趣常當遠離一切惡人善男子是爲

菩薩遠離十法即能證得如是解脫善男子
我唯知此無盡相解脫門如諸菩薩摩訶薩
大悲為首發起衆行過去願力皆悉現前堅
固勤求一切智智積集莊嚴種種佛土甚深
觀察一切諸法一切體性常樂勤求一切如
來力無所畏不共佛法相及隨好圓滿音聲
乃至一切增上功德無不現證於諸如來甚
深解脫能隨順解方便善巧皆能悟入知諸
衆生我人壽命士夫養育補特伽羅蘊處界
等性皆空寂無所執著常能利樂一切世間
令其安隱無諸煩惱常勤愛樂一切智智常
勤救護一切衆生常勤尊重一切正法聞法
愛樂隨順修行能以正說饒益衆生成令安
樂不入世趣住勝精進相續不斷住不退轉
無雜深行具足廣大平等智道誓度衆生無
能制伏如是菩薩功德智行而我云何能知
能說善男子於此城南有一聚落名為達磨
有婆羅門名最寂靜汝詣彼問菩薩云何學
菩薩行修菩薩道時善財童子禮無勝軍足
遶無數百億勲瞻仰戀慕而去

爾時善財童子思惟憶念無盡相解脫門漸
次前行詣彼聚落向最寂靜婆羅門所見已
禮足圍遶恭敬合掌而立自言聖者我已先
發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云

何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能
誘誨願爲我說時婆羅門告善財言善男子
我得菩薩解脫名誠願語一切菩薩由此誠
願真實語故皆於阿耨多羅三藐三菩提無
退轉者無已退無現退無當退善男子我以
住此真實威德誠願語故於諸世間出世間
法一切所作無不成就隨所願求皆令滿足
善財自言聖者今此解脫真實威德名誠願
語是何義耶婆羅門言善男子誠願語者是
如如義不變異義無二體義勝義諦義三世
如來法身體義善財復言一切菩薩云何修
習得此法身答言善男子菩薩若能修十種
法具足圓滿得此法身何等爲十所謂平等
身清淨身無盡身修集身法性身離尋伺身
不思議身寂靜身虛空身妙智身若諸菩薩
具此十身則得如來清淨法身善財復言聖
者諸菩薩等住此解脫於何等位得此十身
婆羅門言善男子菩薩初地住此解脫得平
等身何以故通達法性離諸邪曲見法平等
故菩薩二地住此解脫得清淨身何以故離
犯戒垢於一切戒性常清淨故菩薩三地住
此解脫得無盡身何以故離欲瞋恚嫉惡
法住諸勝定故菩薩四地住此解脫得修集
身何以故常勤修集一切諸佛菩提分法故

菩薩五地住此解脫得法性身何以故觀察覺悟一切諦理證法體性故菩薩六地住此解脫得無尋伺身何以故觀緣起理難解難知非尋伺境界故菩薩七地住此解脫得不思議身何以故集諸佛法方便善巧智行滿足故菩薩八地住此解脫得寂靜身何以故一切煩惱不復現行離諸世間戲論等事故菩薩九地住此解脫得虛空身何以故身相無邊徧滿一切故菩薩十地住此解脫得妙智身何以故一切種智微妙境界普集圓滿故善財復言如來法身與彼菩薩十種法身有何差別答言善男子當知法身體性無異功德威力有差別耳善財復言是義云何答言善男子謂佛菩薩所有法身等無差別所以者何以一切法性相平等同一體故如是乃至凡聖迷悟染淨因果去來進退皆同一相所言功德威力異者即如來身功德圓滿具勝威力菩薩不爾由是事故我當為汝宣說譬喻開示其義善男子譬如摩尼妙寶真珠未經巧匠彫飾磨瑩無有光彩凡所見者不生愛重若經磨瑩光彩熾盛人天寶重珠體無異相差別故雖諸菩薩與如來身同一體性俱名法身不可說言難思清淨功德智寶神通威力同於如來所以者何以諸如來

於無量劫淨修一切微妙功德究竟圓滿無
 邊無量如火虛空滿十方界妙善清淨離諸
 惑垢廣大光明無所不照殊勝威力普濟衆
 生其諸菩薩雖具法身功德未圓有餘垢故
 譬如日月從初一日至十五日名體雖同光
 相有異何以故滿不滿相有差別故善男子
 菩薩法身與佛法身亦復如是滿不滿相有
 差別故以菩薩身如從月初至十四日所有
 光明不能圓照如來法身如十五日日月圓
 滿光明普照無有限礙而彼菩薩十種法身
 與如來身同一體性無有二相但由所修功
 德有異不可言一是故善男子若諸菩薩住
 此解脫具足十身則能證得諸佛功德圓滿
 法身復次菩薩由十種義得於金剛不可壞
 身何等為十一者一切煩惱貪瞋癡毒不能
 壞故二者我慢慳嫉邪見顛倒不能壞故三
 者一切惡趣苦惱逼迫不能壞故四者利衰
 毀譽僥譏苦樂不能壞故五者生老病死愁
 歎憂惱不能壞故六者一切異見外道邪論
 不能壞故七者諸煩惱魔蘊魔死魔不能壞
 故八者一切天魔及魔眷屬不能壞故九者
 一切聲聞及諸獨覺不能壞故十者一切世
 間可愛欲境不能壞故菩薩若能具此十義
 則得諸佛猶如金剛不可壞身善男子復有

十種善巧正道能正了知無邪謬說何等為
十一若諸衆生應以大衆而調伏者為說種
種善巧來境不為演說聲聞乘道二若諸衆
生應聲聞乘而調伏者為說種種聲聞乘道
不為演說菩薩乘道三若諸衆生應以佛乘
而調伏者為說如來一切智道不為演說獨
覺乘道四若諸衆生應獨覺乘而調伏者為
說種種獨覺乘道不為演說一切智道五若
諸衆生執著我法為說無我及諸法空不說
我人衆生壽命士夫養育補特伽羅假我法
道六若諸衆生執著有無為說處中離邊際
法不說有無隨邊際法七若諸衆生其心散
亂為說寂靜諸奢摩他毗鉢舍那不說種種
散亂道法八若諸衆生愛樂世法為說出世
如如智道不說愚癡嬰兒之道九若諸衆生
樂處生死為說涅槃出生死道不說住世化
衆生道十若諸衆生執法空等不行正道為
說正直無諍利法不說棘刺諸邪險道善男
子若諸菩薩於此十法得入正道善能了知
無邪謬說所言誠實善男子我唯知此住持
佛法無量功德善巧解脫如諸菩薩摩訶薩
現前願語行止無違心常隨順無有退轉被
本願力堅固甲冑大悲心不捨衆生增長
福智心無厭足善巧方便相續現前勤修增

上光明地智隨順覺悟諸蘊界處深入衆生
善知正道菩薩地智安住過去佛法平等清
淨心安住未來佛法平等清淨心安住現在
佛法平等清淨心安住戒性平等清淨心安
住心性平等清淨心安住見性平等清淨心
安住能斷自他疑性平等清淨心安住一切
正道非道智性平等清淨心安住修道滅惑
智行性平等清淨心安住一切菩提分法增
上修習平等清淨心安住調伏一切衆生廣
大悲化平等清淨心言必以誠未曾虛妄出
生無量功德智門而我云何能知能說善男
子於此南方有城名妙意華門彼有童子名
為德生復有童女名為有德汝詣彼問菩薩
云何學菩薩行修菩薩道時善財童子於此
大法起尊重心禮婆羅門足遶無數而懇
瞻仰一心戀慕辭退而去

爾時善財童子於最寂靜婆羅門所得此大
法熏習其心漸次南行詣妙意華門城見德
生童子有德童女頂禮其足遶無數而於前
合掌白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三
菩提心而來和菩薩云何學菩薩行云何修
菩薩道我聞聖者善能誘誨唯願慈哀為我
宣說時童子童女告善財言善男子我等證
得菩薩解脫名為幻住得此解脫具足圓滿

以斯淨智徧觀諸法無非幻住幻所成就所謂見一切世界皆幻住因緣所生故見一切衆生皆幻住業煩惱所起故見一切世間皆幻住無明有愛等展轉緣生故見一切諸法皆幻住我見等種種幻緣所生故見一切三世皆幻住我見等顛倒智所生故見一切衆生生老病死憂悲苦惱皆幻住本無今有虛假不實妄想分別所生故見一切剎土皆幻住想心見倒無明所生故見一切聲聞辟支佛皆幻住智斷分別所成故見一切菩薩皆幻住能自調伏成熟衆生諸行願法相續現前之所成故見一切諸佛及諸菩薩衆會變化神通威力諸所施為皆幻住種種解行廣大願智熏習所成故善男子幻境自性不可思議我等二人但能知此幻住解脫如諸菩薩摩訶薩善入無邊諸幻事網隨順了知幻所成智彼功德行而我云何能知能說時德生童子有德童女說自解脫已以不思議諸善根力令善財身速疾增長柔軟光澤告善財言善男子於此南方近海門處有一國土名為沃田彼國有園名大莊嚴其中有一廣大樓閣名毗盧遮那莊嚴藏從菩薩種種善根果報生從菩薩種種念力願力自在力神通力生從菩薩種種善巧方便生從菩薩種

種福德智慧生善男子住不思議解脫菩薩
 以大悲心為諸衆生普徧顯現如是境界廣
 大集起如是莊嚴彌勒菩薩摩訶薩安止其
 中為欲攝受本所生處父母親屬及諸人衆
 令成熟故又欲令彼同受生同修行同類衆
 生於大乘中得堅固故又欲令彼一切衆生
 隨所住地隨本善根皆成熟故又欲為汝顯
 示菩薩解脫門故顯示菩薩徧一切處隨本
 願力受生自在故顯示菩薩以種種身普現
 一切衆生之前開示覺悟常教化故顯示菩
 薩以大悲力普攝一切世間貧賤惠施衆生
 而不厭故顯示菩薩具修諸行知一切行離
 諸相故顯示菩薩處處受生了一切生皆無
 相故汝詣彼問菩薩云何行菩薩行云何修
 菩薩道云何學菩薩戒云何淨菩薩心云何
 發菩薩願云何集菩薩助道具云何入菩薩
 自在地云何滿菩薩波羅蜜云何獲菩薩無
 生忍云何具菩薩功德法云何事菩薩善知
 識何以故善男子彼菩薩摩訶薩深入一切
 菩薩行願隨順一切衆生心性徧一切處常
 現其前教化調伏彼菩薩已滿一切波羅蜜
 已住一切菩薩地已證一切菩薩忍已入一
 切菩薩位已蒙授與具足記已遊一切菩薩
 境已入菩薩解脫門已得一切佛神力已蒙

十方一切如來以一切智甘露法水而灌其
 頂善男子彼善知識能潤澤汝諸善根能增
 長汝菩提心能堅固汝廣大志能發起汝一
 切善能增長汝菩薩根能示教汝無礙法能
 令汝入普賢地能令汝住菩薩願能令汝行
 普賢行能爲汝說一切菩薩無量行願所成
 功德令汝顯示普賢菩薩自在法門善男子
 汝今不應修一善根照一法門發一大願受
 一記別住於一忍生究竟想不應以限量心
 行於最勝諸波羅蜜不應以限量心住於菩
 薩圓滿十地不應以限量心嚴淨一切諸佛
 國土不應以限量心承事供養諸善知識何
 以故善男子菩薩摩訶薩應種無量諸善根
 應集無量助道具應修無量菩提因應學無
 量巧迴向應化無量衆生界應照無量衆生
 心應知無量衆生根應識無量衆生解應覺
 悟無量衆生應調伏無量衆生應斷無量煩
 惱應淨無量業習應滅無量邪見應除無量
 雜染心應發無量清淨心應拔無量苦毒箭
 應迴無量愛欲海應破無量無明闇應摧無
 量我慢山應解無量生死縛應度無量諸有
 流應竭無量受生海應令無量衆生出五欲
 淤泥應使無量衆生離三界牢獄應置無量
 衆生於聖道中應銷無量貪欲行應滅無量

瞋恚行應推無量愚癡行應破無量魔習網
應捨無量魔事業應淨菩薩無量心樂欲應
長菩薩無量巧方便應生菩薩無量增上根
應起菩薩無量決定解應悟菩薩無量平等
體應淨菩薩無量勝功德應治菩薩無量諸
行海應滿菩薩無量清淨行應現菩薩無量
世間行應順菩薩無量方便行應生無量淨
信力應住無量精進力應淨無量正念力應
滿無量三昧力應起無量淨慧力應堅無量
勝解力應集無量福德力應增無量智慧力
應發無量菩薩力應滿無量如來力應分別
無量法門應深入無量法門應清淨無量法
門應生無量法光明應作無量法照耀應照
無量品類根應知無量煩惱病應集無量妙
法藥應療無量衆生疾應辨無量甘露供應
往無量佛國土應供無量諸如來應入無量
菩薩會應受無量如來教應忍無量衆生惱
應令無量衆生離惡趣應與無量衆生勝安
樂應以四攝攝無量衆生應入無量摠持門
應生無量大願門應修無量慈悲力應求無
量諸佛法應起無量思惟力應起無量神通
事應淨無量智光明應往無量衆生趣應受
無量諸有生應現無量差別身應受無量諸
苦惱應順無量凡夫法應知無量衆生苦應

說無量諸佛法應捨無量內外財應施無量
福田境應護無量諸善根應近無量善知識
應謂無量自種族應修無量佛法應說無量
佛法應讀無量持戒應覺無量破戒應迴向
無量善巧法應了知無量夢幻法應令無量
衆生住清淨戒應與無量衆生金剛定應令
無量衆生捨有見應令無量衆生速離三界
應令無量衆生觀無我應令無量衆生悟三
乘應入無量差別心應思菩薩大境界應住
菩薩大宮殿應觀菩薩甚深法應知菩薩難
知境應行菩薩難行行應嚴菩薩尊重德應
踐菩薩難入位應知菩薩種種行應現菩薩
普徧神力應受菩薩平等法雲應廣菩薩無
邊行網應滿菩薩無邊諸度應授菩薩無量
記別應入菩薩無量忍門應具菩薩無量智
通應入菩薩無量諸因緣應示菩薩無量難
解決應顯菩薩無量所作業應斷菩薩無量
三毒苦應盡菩薩無量惑根本應淨無量菩
薩地應說無量諸法門應淨無量諸佛剎應
撰無量菩薩甲冑應承事無量如來應發不
思議菩薩願應修不思議菩薩行應受不思
議菩薩教應知不思議菩薩順順愍行應知
不思議菩薩難煩惱行應淨不思議菩薩有
爲過應知不思議菩薩偈讚涅槃甚深利益

應知不思議如來功德如是不思議如來讚
歎不思議如來名稱不思議涅槃名稱不思
議種種世法不思議除滅世法不思議妙行
不思議語言不思議雜煩惱行不思議滅煩
惱行不思議妙行金剛句不思議語言金剛
句不思議雜煩惱金剛句不思議滅煩惱金
剛句不思議妙行秘密句不思議語言秘密
密句如是一切悉應修學善男子舉要言之
應普修一切菩薩行了法平等故應普化一
切衆生界善巧調伏故應普入一切無邊劫
願力廣大故應普生一切諸有趣示現受生
故應普知一切三世智隨順覺悟故應普行
一切諸佛法究竟體同故應普淨一切諸佛
刹平等莊嚴故應普滿一切菩薩願圓滿一
體故應普供一切諸如來勝願現前故應普
同一切菩薩願一性平等故應普事一切菩
薩知識求種種諸菩薩行爲令彼心生歡喜
故

大方廣佛華嚴經卷第三十二

法田上為翻切

沙磧下七連切

熱渴

上如列切
下苦渴切

休態下全例切

庇清上必至切

蘇陀

二素孤切

彫飾上都聊切

磨瑩上莫浪切
下烏定切

棘刺上紀力切
下七賜切

險道上虛檢切

毒箭下子幾切

應涸下下各切

淤泥上於音切
下奴益切

環無上胡申切

甲冑下直祐切

乙巳歲高麗國大哉都監奉

勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第三十三

實

新舊四三藏般若奉

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

復次善男子汝因此故求善知識勿於身心
而生疲倦見善知識勿生厭足請問善知識
勿憚勞苦親近善知識勿懷退轉供養善知
識無令間斷隨順善知識教誨不應違逆於
善知識所有功德不應疑惑聞善知識演說
出離門應生決定見善知識隨順煩惱行勿
生嫌怪於善知識所生深信心不應變改何
以故善男子菩薩因善知識聞一切菩薩行
因善知識成就一切菩薩功德因善知識出
生一切菩薩大願因善知識引發一切菩薩
善根因善知識積集一切菩薩助道法因善
知識開發一切菩薩法光明因善知識成就
一切菩薩出離門因善知識修學一切菩薩
清淨戒因善知識安住一切菩薩功德法因
善知識清淨一切菩薩自性心因善知識發
明一切菩薩堅固志因善知識具足一切菩
薩陀羅尼辯才門因善知識能生一切菩薩
清淨藏因善知識出現一切菩薩智光明因
善知識獲得一切菩薩增上願因善知識得
與一切菩薩同一願因善知識聽聞一切菩
薩殊勝法因善知識得到一切菩薩秘密處

因善知識得至一切菩薩法寶洲因善知識
得增一切菩薩善根芽因善知識增廣一切
菩薩智慧海因善知識守護一切菩薩深密
藏因善知識任持一切菩薩福德聚因善知
識清淨一切菩薩受生道因善知識領受一
切菩薩正法雲因善知識遊入一切菩薩出
世道因善知識發起一切菩薩大歡喜因善
知識獲得一切如來菩提果因善知識攝取
一切菩薩妙行因善知識開敷一切菩薩功
德因善知識往一切方聽受妙法因善知識
演說一切菩薩心因善知識成就一切菩薩
大慈力因善知識出生一切菩薩大悲力因
善知識攝持一切菩薩自在力因善知識出
生一切菩薩菩提分因善知識能作一切菩
薩利益事

善男子一切菩薩由善知識任持不隨惡趣
由善知識成就自在受生由善知識顯示得
宿住智由善知識開發知一切劫由善知識
攝受不退大乘由善知識觀察不毀犯菩薩
戒由善知識守護不隨逐惡知識由善知識
養育不退失菩薩法由善知識攝取超越凡
夫地由善知識教誨不入二乘地由善知識
引發得出離世間由善知識覆護能不染世
法由善知識撫育修一切菩薩行心不散亂

由善知識發起轉一切助道具心不退屈由
善知識勢力不爲業惑之所破壞由善知識
任持不爲諸魔之所恐怖由善知識被忍辱
甲能受一切惡言毀辱由善知識安慰於世
苦樂心無憂喜由善知識生長能滅諸憍慢
常愛樂法由善知識守護能令菩薩淨戒圓
滿由善知識威力能了諸法心無所得由善
知識安慰能於三界心無恐怖由善知識教
示能知善巧出三界道由善知識勸修信甚
深法心無厭足由善知識教導不爲名利憍
慢逼迫由善知識演說得宿住智知過去因
由善知識加持於未來際而得善巧由善知
識能生得善巧智知三世等由善知識攝受
能轉衆生依正業報由善知識普守護能內
懷慙愧具足衆善由善知識隨順力能和顏
軟語引導衆生由善知識修力能離一切
斷常諸見由善知識隨順守護能遠離利衰
毀譽等法由善知識顯示不說已能讚他功
德由善知識巧示能勤修習菩提分法由善
知識決擇能演契經甚深理趣由善知識勸
修能愛樂成就頭陀功德由善知識先導於
諸空法而得善巧

善男子由依止承事善知識故能增長一切
菩薩摩訶薩無量無邊菩提分法何以故善

男子善知識者能清淨諸惡法能退捨諸蓋
 纏障能散滅無明黑暗雲能解散一切諸見
 縛能引出生死大苦城能捨離決定住著處
 能裂壞一切惡魔網能拔除一切苦毒箭能
 出離無明深林能超過邪見曠野能越度諸
 有瀑流能拔出愛欲淤泥能不入諸邪惡道
 能顯示菩提路能令安住不放逸能引至修
 行處能清淨一切智性道能令增長智慧眼
 能令長養菩提心能令發起大悲意能說一
 切菩薩行能誨示一切波羅蜜能安置一切
 菩薩地能令獲得諸忍門能出生一切諸善
 根能成辦一切助道具能施與一切大功德
 能令普到一切如來所能顯示一切功德法
 能勸修一切勝利益能策勵一切所修道能
 顯示未出生死門能杜絕一切諸邪徑能令
 趣入真實道能以法光普照耀能以法雨普
 潤澤能令尊重師長離諸煩惱能令入白淨
 法心無厭足

善男子善知識者如軌範師能以善語而誨
 示故善知識者猶如伴侶住阿蘭若不捨離
 故善知識者如勝神通能現種種諸自在故
 善知識者如金剛劍能截煩惱及隨眠故善
 知識者如親教師能為熾除五犯罪故善知
 識者如勝靜慮能滅一切隨煩惱故善知識

者如摩尼鏡今現前證宿住智故善知識者
猶如橋梁能令超度諸有派故善知識者能
斷疑網業異熟中善決斷故善知識者能善
安處令達入於不退地故善知識者能令深
信微細業果如自見故善知識者善能勸修
毀咎一切不善法故善知識者是智慧眼一
切法中不執著故善知識者心如明燈順本
覺性而覺了故善知識者如說道者為大丈夫
夫處會說故善知識者能捨惡友不入惡人
之住處故善知識者捨不律儀能令增長善
律儀故善知識者能教時語隨眾生根而發
言故善知識者勸隨順修令捨衣食攝眾生
故善知識者為先導師今如所說而修行故
善知識者令其深入等持等至皆深入故善
知識者猶如良醫能於飲食知節量故善知
識者如瑜伽師能令趣入相應行故善知識
者能為顯示令見菩提勝境界故善知識者
能為覺悟令於諸法覺本性故善知識者能
為安慰令諸眾生無憂惱故善知識者猶如
寶索能攝眾生入佛智故善知識者如得王
印於一切法無障礙故善知識者為能引發
令諸眾生趣種種智故善知識者為法園苑是
諸菩薩愛樂處故善知識者如威猛將摧伏
一切諸魔軍故善知識者為大明呪能除一

切諸苦厄故善知識者猶如大船超過生死
 至彼岸故善知識者如如意珠能令所願皆
 圓滿故善知識者能為救護於諸惡道救衆
 生故善知識者為先導相修佛十八不共法
 故善知識者如莊嚴具莊嚴一切淨法身故
 善知識者如妙瓔珞莊嚴發心諸佛子故善
 知識者猶如長子能紹佛種使不斷故善知
 識者如賢德瓶圓滿諸佛智功德故善知識
 者如淨摩尼能清一切垢濁心故善知識者
 如清淨戒能令三業皆清淨故善知識者猶
 如關鑰能開一切解脫門故善知識者猶如
 大路行佛智行所行處故善知識者是佛境
 界非諸二乘境界地故善知識者如正智教
 非是三乘所知境故善知識者如等派果從
 諸種智同類生故善知識者如明淨眼能示
 衆生夷險道故善知識者如陀羅尼能持修
 學諸衆生故善知識者為能發起發起一切
 智慧明故善知識者為能斷滅斷滅一切無
 明闇故善知識者如最勝藥能除衆生諸惑
 病故善知識者如無盡藏充滿衆生種種願
 故善知識者如善方便善巧證得諸佛地故
 善知識者猶如門戶少欲知足所行道故善
 知識者如能作業能令勤修清淨業故善知
 識者如說道者遠離險難諸因緣故善知識

者猶如止觀息滅一切渴愛法故善知識者
 爲說慧者令入甚深無生義故善知識者能
 爲照明令見因果不失壞故善知識者如閑
 靜地能靜其心修習道故善知識者爲示道
 者引詣如來集會所故善知識者猶如日月
 能爲照明甚深法故善知識者如軌範師能
 爲分別微細智故善知識者爲能覺悟令悟
 諸法如夢幻故善知識者爲勝儀範隨順衆
 生常護他故善知識者能知世智去來語默
 心無亂故善知識者厭不善心性自覺悟決
 愚迷故善知識者承奉尊長無我無人及嬾
 惰故善知識者銷滅諸惑觀自他身不可得
 故善知識者具覺悟智隨順覺知世出世故
 善知識者離無益事能令自他起諸有故善
 知識者爲真實智普知一切生滅體故善知
 識者無得無憂觀察過去自業體故善知識
 者住頭陀行以菩薩法常洗滌故善知識者
 得義無礙覺悟差別真實體故善知識者不
 求讚美不顯己德益尊敬故善知識者具妙
 忍智於自業果深覺悟故善知識者遠離在
 家不以利養而親近故善知識者住遠離行
 捨無義語近真實故善知識者修行正境常
 勤修習四念住故善知識者善巧問答於諸
 問答無不知故善知識者能摧異論善能安

立摧邪見故善知識者不厭貧窮於彼能生
 慈愍心故善知識者能爲法攝真實法中令
 深入故善知識者能以財攝令諸衆生修善
 行故善知識者常修知足厭離守護諸過失
 故善知識者請歎淨戒於諸種種甚深戒果
 能體解故善知識者訶責破戒謂於種種破
 戒過失深覺悟故善知識者能具足戒謂無
 諂誑如理受持正念知故善知識者能善觀
 察於善不善一切法中勤請問故善知識者
 能爲先導勸諸衆生於佛菩提勤修故善
 知識者住不退轉捨四顛倒知倒性故善知
 識者住真實相普知諸法皆無相故善知識
 者住真實解謂知識滅名色等法皆不生故
 善知識者得無所畏謂覺諸佛甚深法門體
 相用故善知識者淨戒住處謂於菩薩戒身
 戒相智普知故善知識者深入定門謂離欲
 泥住三昧故善知識者心無垢濁謂離蓋纏
 住淨心故善知識者得諸總持謂如實演說
 心無著故善知識者知甚深門謂能普入法
 本性故善知識者信心住處住諸善法根本
 處故善知識者住寂靜教謂普除滅諸渴愛
 故善知識者住正直道謂能普知苦無我故
 善知識者住善陸地謂於十地善了知故善
 知識者是智慧地謂於諸法無迷惑故善知

識者是諸佛地謂能出生菩薩法故善知識者住真實道一切二乘不能知故善知識者得無盡辯能說如實知見體故善知識者善離憂惱知生死苦本無我故善知識者非文字境知語言道不可得故善知識者住無生法謂知識性不可得故善知識者是能寂靜謂能除滅諸煩惱故善知識者能滅邪見謂能安住正見中故

復次善男子善知識者猶如慈母出生一切佛種性故善知識者猶如嚴父廣大利益親付囑故善知識者猶如乳母守護不令作惡法故善知識者猶如教師示諸菩薩所應學故善知識者猶如善導能示甚深波羅蜜故善知識者猶如良醫能治種種煩惱病故善知識者猶如雪山增長一切種智藥故善知識者猶如勇將殄除一切諸恐怖故善知識者猶如船師令度生死大瀑流故善知識者猶如商主令到一切智寶洲故善男子汝今若能如是作意正念思惟當得親近諸善知識復次善男子汝承事一切善知識應發如大地心平等荷負無疲倦故汝應於善知識發如金剛心平等志願不可壞故汝應於善知識起如鐵圍山心一切諸苦無能動故汝應於善知識起給侍心所有教令皆隨順故

汝應於善知識起弟子心所有訓誨無違逆
故汝應於善知識發如僮僕心不厭一切諸
作務故汝應於善知識起如大火心焚燒一
切諸煩惱故汝應於善知識生如傭作人心
隨所教命無違逆故汝應於善知識生除糞
人心捨離一切憍慢心故汝應於善知識起
如大水心洗除一切煩惱垢故汝應於善知
識發如大風心摧壞衆生我慢山故汝應於
善知識發如虛空心於五欲境無障礙故汝
應於善知識發如巨海心諸功德寶皆圓滿
故汝應於善知識發如滿月心令滿清涼白
淨法故汝應於善知識發如師子心遊行住
處搏噬諸魔惡禽獸故汝應於善知識發如
良馬心隨人到處遠離惡性故汝應於善知
識發如牛王心利益衆生無厭倦故汝應於
善知識發如沙門心正令自居離邪誦故汝
應於善知識發如蓮華心戒慧清淨不染欲
泥故汝應於善知識發如商主心引導令至
佛智城故汝應於善知識發如大車心運載
重擔忘息報故汝應於善知識發如調順象
心順事伏從無辜暴故汝應於善知識發如
山王心住持一切無傾動故汝應於善知識
發如良犬心常於本土無瞋害故汝應於善
知識發如旃荼羅心常自輕賤無人我故汝

應於善知識發如指牛心恒思順行無威怒
故汝應於善知識發近住心隨順師長常尊
重故汝應於善知識發如舟船心運度往來
無疲倦故汝應於善知識發如橋梁心濟度
衆生到彼岸故汝應於善知識發如孝子心
承事供養順顏色故汝應於善知識發如王
子心遵王教令無違犯故

復次善男子應於自身生病苦想於善知識
生醫王想於所說法生良藥想於所修行生
除病想又善男子應於自身生遠行想於善
知識生導師想於所說法生正道想於所修
行生遠達想又善男子應於自身生求度想
於善知識生船師想於所說法生舟楫想於
所修行生到岸想又善男子應於自身生農
夫想於善知識生龍王想於所說法生時雨
想於所修行生成熟想又善男子應於自身
生貧窮想於善知識生毗沙門想於所說法
生財寶想於所修行生富饒想又善男子應
於自身生弟子想於善知識生良師想於所
說法生技藝想於所修行生解了想又善男
子應於自身生恐怖想於善知識生勇健想
於所說法生兵仗想於所修行生除怨想又
善男子應於自身生商人想於善知識生導
師想於所說法生珍寶想於所修行生得寶

想又善男子應於自身生兒子想於善知識
 生父母想於所說法生家業想於所修行生
 紹繼想又善男子應於自身生王子想於善
 知識生大臣想於所說法生王教想於所修
 行生智慧想住王城想冠王冠想繫王繒想
 善男子汝應發如是心作如是意親近承事
 於善知識何以故一切菩薩以如是心近善
 知識令其志願永得清淨故

復次善男子菩薩因善知識常能增長一切
 善根譬如雪山生長藥草因善知識成佛法
 器譬如大海吞納衆流因善知識成功德處
 譬如大海出生衆寶因善知識出諸世間如須
 彌山出於大海因善知識不染世法譬如蓮
 華不著塵水因善知識不受諸惡譬如大海
 不宿死屍因善知識增長白法譬如白月漸
 次圓滿因善知識照明法界譬如盛日照四
 天下因善知識增長大願譬如父母養育嬰
 兒善男子我今略說菩薩若能勤求隨順善
 知識教即得成就十不可說不可說百十億
 那由他功德清淨十不可說不可說百十億
 那由他深心增長十不可說不可說百十億
 那由他善薩根具足十不可說不可說百十
 億那由他威德力斷除十不可說不可說百

千億阿僧祇菩薩障礙超越十不可說不可說百千億阿僧祇魔境深入十不可說不可說百千億阿僧祇助道修習十不可說不可說百千億阿僧祇妙行發起十不可說不可說百千億阿僧祇大願喜男子我復略說一切菩薩行一切菩薩波羅蜜一切菩薩所住地一切菩薩安忍門一切菩薩三昧門一切菩薩神通智一切菩薩摠持門一切菩薩迴向智一切菩薩四無量一切菩薩廣大願一切菩薩普徧成就一切佛法如是皆由善知識力而得圓滿以善知識而為根本從善知識來依善知識生依善知識長依善知識住善知識為因緣善知識能發起

爾時善財童子白言聖者我今已知一切善法從善知識生云何能於諸善知識善法之中速得圓滿速得清淨得不退失時德生童子有德童女告善財言有二種戒具足受持則得圓滿善知識法何等為二一菩薩戒二別解脫戒持是二戒則能圓滿善知識法如佛所說自不持戒令他持戒自未調伏令他調伏無有是處若諸菩薩具足圓滿頭陀功德如是二戒悉得清淨不失善法善財童子白言聖者云何名為頭陀功德童子童女告

善財言善男子言頭陀者謂諸菩薩十二頭陀何等十二第一納衣善男子云何納衣若諸菩薩具十種法則得圓滿成就納衣何等爲十一者勤修令得堅固二者令心常自謙下三於身心無有疲厭四於衣服心不染著五者常樂堅固遠離六者成就堅固功德七不自顯殊勝德行八於他人不起輕慢九者護持淨戒圓滿十者堪任一切親近善男子此是菩薩住淨信心具足圓滿由此心故聞說如來清淨言教不惜身命勤修佛法不破不毀以勤修故身心不動令於所得堅固成就以心堅固常自謙下心謙下故成就無我得無我已心無憍慢得無慢心謙下力故人所棄者悉收取之澣浚成衣遠離煩惱心無厭惡亦無貪著但取資身以禦寒暑修行道業餘無所顧於此納衣不見過失不念麤弊但見納衣所有功德離貪欲者乃服此衣服此衣者心無煩惱是諸聖種順菩薩行諸佛如來之所讚歎由此因緣不自貢高不貢高故不嫌他人離高嫌故淨戒圓滿戒圓滿故堪任親近諸佛菩薩之所護念諸天人王及刹帝利婆羅門等城邑聚落一切見聞無不歡喜恭敬禮拜咸共讚美偈揚其德而作是言我等有福感如是人居此國土同梵行者

成皆歡喜善男子是爲菩薩具足十法圓滿成就納衣功德

復次善男子菩薩有十種法具足圓滿成就三衣何等爲十一者成就知足二者成就少欲三者離於多求四者離諸積聚五者遠離喪失六者遠離身苦七者遠離心憂八者遠離於惱九者遠離取捨十者向漏盡道善男子如是菩薩心少欲故趣得三衣無所揀別成就喜足得喜足已遠離多求離多求故無諸積聚離積聚故不怖喪失無喪失故身得無苦身無苦故心亦無憂心無憂故遠離於惱惱不生故遠於取捨遠取捨故向漏盡道善男子是爲菩薩具足十法圓滿成就三衣功德

復次善男子菩薩有十種法具足圓滿而得成就不隨深衣何等爲十一者不隨貪欲所行二者不隨瞋恚所行三者不隨愚癡所行四者不隨忿怒所行五者不隨狠戾所行六者不隨嫉妒所行七者不隨慳吝所行八者不隨憍慢所行九者不隨名稱讚譽眷屬所行十者不隨親近供養財利所行善男子由此不隨貪等行故不爲四魔之所屈伏遇諸毀辱心不怯弱設有尊重亦不貢高由此名爲心不隨順諸染惑行善男子是爲菩薩具

足下法圓滿成就不隨染衣妙行功德

復次善男子菩薩有十種法具足圓滿則得成就依常乞食何等為十一者慈心攝取二者次第行乞三者不自生惱四者成就知足五者普共分食六者不嗜美食七者飲食知量八者疾得善法九者願滿善根十者離和合相善男子云何菩薩慈心攝取乃至遠離諸和合相善男子若時菩薩見諸苦惱逼迫衆生之少善根為欲圓滿彼善根故隨順衆生慈心攝取菩薩為順平等慈心次第行乞於行乞時若至城邑齊整威儀善攝諸根一心不亂諦視徐行無逾七步正念安住於善法中不還高門不棄微賤除惡律儀旃荼羅等為護譏嫌悉不應往若以慈心平等攝取究竟不捨菩薩隨順次第乞時不自生惱設不得食亦不生瞋菩薩如是成就如是隨與而取不擇精麁菩薩如是次第乞已持至佛前或塔廟前以等重心恭敬供養供養畢已還本所居分為四分取第一分待同梵行以第二分施諸貧苦以第三分施諸囚繫以第四分然自充食於所食中亦不貪嗜但念片身作病想乃至為令身得安住受飲令時不令太少以自虛羸妨修善業亦不過多令身因重增長睡眠因此食故能勤精進疾得

善法菩薩爲欲圓滿一切菩提分法諸善根
故又應遠離取和合相離是相已離於我執
成就無我乃至自身内外血肉一切財物不
生憐惜能與衆生共所受用善男子是爲善
薩具足十法圓滿成就依常乞食妙行功德
復次善男子菩薩有十種法具足圓滿則得
成就常一坐食何等爲十一者如諸菩薩一
坐道場二者降伏魔惡心不移動三者於出
世定成就不動四者於出世慧成就不動五
者於出世智成就不動六者於諸法空成就
不動七者於證真道成就不動八者於真實
際成就不動九者於如如性成就不動十者
於一切智成就不動善男子此一坐者謂一
法坐菩薩依彼而得不動故說菩薩成就一
坐善男子是爲菩薩具足十法圓滿成就常
一坐食妙行功德

大方廣佛華嚴經卷第三十三

開鑰下藥音

語默下其此切

付囑下之欲切

行自七胡可切

傭作上餘計切

搏噬上匹各切
下誓音

重擔下都假切

卒暴上倉沒切
下潑報切

嚙牛上古喝切

舟楫下集音

幹淡上胡管切
下作統

樂寒上角巨切

鹿敝下毗祭切

很戾上胡銀切
下郎計切

嗜美上帝利切

齊整下之郢切

典義卷之三

第十八 六

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

爾賓國三藏般若奉

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

復次善男子菩薩具十種法則得圓滿成就
一食何等爲十一者成就食時性不貪求二
者成就食時性無染著三者隨得食時常知
止足四者恒依時食不墮非時五者若爲利
養悉不應食六者若得甘美亦不應食七者
若見他食亦不生瞋八者見他食時亦無慳
妒九者乃至命盡亦常一食十者於所食時
當起藥想善男子是爲十法成就一食妙行
功德

復次善男子菩薩具十種法則得圓滿阿蘭
若法何等爲十一者成就久修梵行二者成
就清淨律儀三者成就諸根不亂四者成就
常樂多聞五者成就一切處力六者成就速
離我執七者成就不計著身八者成就常樂
遠離九者成就正法現前十者成就樂於獨
處善男子云何菩薩久修梵行乃至成就樂
於獨處善男子如是菩薩得出家已於諸如
來所說教中具足三輪戒印清淨於諸戒中
獲得善巧不由他教能自開解所謂隨義善
巧而能修行隨文善巧受持不忘於出要道
善巧隨順於五犯聚善巧悔除隨所行住離

諸犯境於諸惡人心常怖畏乃至小罪亦不覆藏於諸學處有罪無罪悉能了知知如是等業之久近墮三惡趣復生人天如是菩薩善調六根令無動亂以是方便住阿蘭若居無惱害無過難處不親一切居人境界不遠城邑乞食便易藥草滋茂清淨泉流遠惡禽獸空閑寂靜依如是處而爲居止於所習誦應自精勤誦誦之時調其氣息聲離高下心不外緣專想憶持思惟文義離諸憒掉止觀相應若見大臣婆羅門等來至其所當於來者起愛敬心先意問訊令安坐觀其根性爲說正法咸令歡喜信受修行若見國王應善迎奉方便承意作如是言唯願大王就此敷座王既坐已請其所欲一切供給或時彼王心無信樂應以善言讚美王德我觀大王妙得善利今王境內持戒多聞一切沙門及婆羅門良祐福田悉於中住以王威力一切盜賊不來侵擾由王德化一切惡獸悉皆遠離王聞語已歡喜踊躍諸根調伏其心寂靜堪任法器當爲宣說種種正法戈爲演說厭生死法或爲演說如來功德廣大自在甚深妙法如是一切皆令歡喜菩薩成就知足多聞一切處力堪修正行菩薩成就自利利他遠離一切我執煩惱菩薩成就不計著身於

阿蘭若心無恐怖菩薩成就常樂遠離住阿
蘭若其心寂靜菩薩成就正法現前於諸世
間悉皆捨離菩薩成就樂於獨處猶如野鹿
無鹿恐怖善男子是為菩薩具足十法圓滿
成就住阿蘭若妙行功德

復次善男子菩薩具十種法則得成就樹下
而坐何等為十一者不近村邑聚落二者不
依太遠城邑三者不依荆棘之處四者不依
多毒草處五者不依無枝葉樹六者不依多
獲狄處七者不依衆鳥集處八者不依惡獸
住處九者不依近怨賊處十者不依造作非
法惡律儀處如是等處悉不應依能令身心
安隱喜樂可修善行即應安住善男子是為
菩薩具足十法圓滿成就樹下而坐妙行功
德

復次善男子菩薩具十種法則得圓滿露地
而坐何等為十一者隨寒熱雨不擇溫涼二
者不依牆壁三者不依樹林四者不依草蘊
五者不依危險六者寒不覆障七者雨不覆
蓋八者熱不覆障九者風不覆障十者若有
病苦得居房舍菩薩應當作如是念若於露
坐正念現前隨所修行速除煩惱隨順佛說
頭陀功德我當勤求而得圓滿設住房舍不
忘食著亦不應言此好彼惡應作是念我居

寺舍利益一切修福衆生露坐不能爲大利
 益又露地坐但能自利不能利他而被菩薩
 雖居房舍晝夜常作露地坐想善男子是爲
 菩薩具足十法圓滿成就露地而坐妙行功
 德

復次善男子菩薩具十種法則能成就住止
 家間何等爲十一者厭離世間想二者死相
 現前想三者初死未壞想四者青瘀現前想
 五者穢脹現前想六者膿液敗壞想七者禽
 獸食敗想八者火焚半然想九者肢節分離
 想十者骨鎖現前想善男子若諸菩薩住冢
 間時於諸衆生恒住慈心及利益心堅持淨
 戒攝護威儀深潔其身不應食肉何以故止
 住寒林應防二過一離外道所譏毀故二離
 非人得其便故善男子若彼菩薩入僧伽藍
 先禮佛塔及諸形像上中下座隨應禮拜如
 是畢已應當守護威儀法式爲住冢間諸菩
 薩等述生死派順聖法故善男子若彼菩薩
 入僧伽藍舊住比丘應以林敷請令就坐菩
 薩審觀若有妨難隨事思惟若無妨難乃可
 就坐應言如是謙下其心善男子是爲菩薩
 具足十法圓滿成就住止冢間妙行功德
 復次善男子菩薩具十種法則得圓滿成就
 常坐何等爲十一者不爲已身疲勞二者不

為其心熱惱三者不為懶惰睡眠四者不為
久立不安五者為滿菩提法聚六者為修心
一境性七者為求正道現前八者為欲坐菩
提場九者為欲利益眾生十者為欲滅除煩
惱善男子是為菩薩具足十法成就常坐妙
行功德

復次善男子菩薩具十種法則得圓滿成就
隨坐何等為十一者隨所過座心不貪著二
者隨舊敷座不自施設三者亦不教人敷設
牀座四者於諸敷具不作因緣五者遇草葉
等隨時而坐六者多毒蟲處應當遠離七者
若欲卧時右脅著地八者心無放逸念當時
起九者繫想在明順法寢息十者為欲修行
令身安樂善男子是為菩薩具足十法成就
隨坐妙行功德善男子此十二種頭陀功德
菩薩修行具足成就令一切善知識法圓
滿清淨能於一切善知識法永無退轉爾時
善財童子得聞如是清淨妙行頭陀功德種
種讚歎諸善知識種種隨順菩薩行門及能
顯示一切佛法身心柔軟歡喜踊躍速疾增
長愛敬之心頂禮童子及童女足遠無量而
殷懃瞻仰一心戀慕辭退而去
爾時善財童子善知識教潤澤其心正念思
惟諸菩薩行漸漸前行向海岸國自憶往世

經多生死不修禮敬即時發意深自剋責勤
力而行復憶往昔久處輪迴身心不淨即時
發意專自治潔願達彼岸復憶往昔隨順世
間作諸惡業即時發意正念觀察諸菩薩行
復憶往昔煩惱覆心起諸妄想即時發意恒
正思惟諸法實性復憶往昔所修諸行但爲
自身即時發意今心廣大普及含識復憶往
世追求欲境常自損耗即時發意修行佛法
長養諸根復憶往昔起邪思念顛倒相應即
時發意生正見心起菩薩願復憶往昔日夜
劬勞作諸惡事即時發意起大精進成就佛
法復憶往昔受五趣生於自他身皆無利益
即時發意願以其身饒益衆生成就佛法發
起一切衆生善根承事一切諸善知識恒與
正願心共相應如是思惟生大歡喜復觀此
身從無始際常是一切生老病死恩愛離別
衆苦之本願盡未來修行一切菩薩之道教
化成熟一切衆生見諸如來成就佛法遊行
一切諸佛刹土承事一切善說法師住持一
切如來正教尋求一切正法伴侶見一切善
知識集一切諸佛法與一切菩薩願智身而
作因緣作是念時速疾增長不可思議無量
善根即於一切諸菩薩所發起深信尊重之
心生希有想生大師想諸根清淨善法增益

起一切菩薩恭敬供養作一切菩薩曲躬合
 堂生一切菩薩普見世間眼起一切菩薩普
 念衆生想八一切菩薩無量平等門現一切
 菩薩無量願化身出一切菩薩清淨語言願
 欲莊嚴一切佛土想見過現一切諸佛及諸
 菩薩威德圓滿於一切處示現成道神通變
 化乃至無有一毛端處佛菩薩身而不用徧
 又得清淨一切菩薩智光明眼見一切菩薩
 所行境界其心普入十方剎網其願普徧虛
 空法界隨順一切盡無餘處普修一切三昧
 平等無分別行相續不斷無有休息普入一
 切甚深法門如是一切皆以信受善知識教
 之所致耳善財童子以如是尊重如是供養
 如是徧讚如是觀察如是加持如是願力如
 是想念如是隨順如是思惟如是出生徧滿
 無量智慧境界於毗盧遮那莊嚴藏大樓閣
 前五體投地恭敬禮拜暫時敘念思惟觀察
 發起甚深廣大信解廣大願力變化自身徧
 一切處入智慧身住平等門普現其身在於
 一切如來前一切菩薩前一切善知識前一
 切如來塔廟前一切如來形像前一切諸佛
 一切菩薩住處前一切法寶堂宇前一切聲
 聞辟支佛及其塔廟前一切聖衆福田前一
 切父母尊耆前一切十方衆生身前徧一切

處皆如上說尊重禮讚如是充滿一切緣中
 無盡願力加持變化盡未來際徧一切處無
 有休息等虛空無邊量故等法界無障礙故
 等實際徧一切故等如來無分別故猶如影
 隨智想現故猶如夢從思等起故猶如像表
 示一切故猶如響善緣所發故無有生更遊
 興謝故無有相應心遷動故無有性隨緣轉
 變故又決定知甚深信解如是如是一切諸
 報皆從業起甚深信解如是如是一切諸果
 皆從因起甚深信解如是如是一切諸業皆
 從習起甚深信解如是如是一切如來出興
 於世皆從信起甚深信解如是如是一切化
 現諸供養事皆悉從於決定解起甚深信解
 如是如是一切如來所變化佛皆從尊重愛
 敬心起甚深信解如是如是一切佛法從善
 根起甚深信解如是如是一切化佛從方便
 起甚深信解如是如是一切佛事從大願起
 甚深信解如是如是一切菩薩所修諸行從
 迴向起甚深信解如是如是一切法界廣大
 莊嚴從一切智境界而起甚深信解離於斷
 見知迴向故離於常見知無生故離無因見
 知正因故離顛倒見知如實理故離自在見
 知不由他故離自他見知從緣起故離諸邪
 見知因緣力故離邊執見知法界無邊故離

往來見知如影像故離有無見知不生滅故
離一切法見知空無生故知不自在故知願
力出生故離一切相見入無相際故知一切
法如種生芽不失壞故如印印文相續起故
知質如像故知聲如響故知境如夢故知業
如幻故了世心現故了果因起故了報業集
故了知一切諸功德法皆從菩薩善巧方便
之所流故了知一切法非法性平等現前增
長成就真法界故善財童子入如是智如是
思惟如是作意一心繫念於樓閣前舉體投
地慇懃頂禮不思議善根速疾現前流注身
心清涼悅澤然後安徐從地而起一心瞻仰
目不暫捨合掌圍遶毗盧遮那普莊嚴藏廣
大樓閣經無量而思惟作意發起深心曲躬
恭敬作是念言此大樓閣是解甚深空無相
願三解脫者之所住處此大樓閣是於諸法
了達法性無分別者之所住處此大樓閣是
了法界本際平等無差別者之所住處此大
樓閣是知一切諸衆生界不可得者之所住
處此大樓閣是知一切諸法無生住滅者之
所住處此大樓閣是不執著一切世間者之
所住處此大樓閣是不執著一切虛宅者之
所住處此大樓閣是不愛樂一切聚落者之
所住處此大樓閣是不依著一切境界者之

所住處此大樓閣是能遠離一切相者之所
 住處此大樓閣是能壞散一切妄想者之所
 住處此大樓閣是知諸法無自性者之所住
 處此大樓閣是斷一切分別業者之所住處
 此大樓閣是離一切想心意識者之所住處
 此大樓閣是於一切法不來不去不入不出
 者之所住處此大樓閣是入一切甚深般若
 波羅蜜者之所住處此大樓閣是能方便安
 住一切普門法界者之所住處此大樓閣是
 能寂靜息滅一切煩惱火者之所住處此大
 樓閣是以勝慧除斷一切見愛慢者之所住
 處此大樓閣是出生一切諸禪解脫等持等
 至三昧通明而遊戲者之所住處此大樓閣
 是觀察一切諸大菩薩三昧境界者之所住
 處此大樓閣是安住一切諸如來所親近依
 止者之所住處此大樓閣是以一切入一切
 劫以一切劫入於一劫而不壞其相者之所
 住處此大樓閣是以一切利以一切
 利入於一利而不壞其相者之所住處此大
 樓閣是以一法入一切法以一切法入於一
 法而不相離亂者之所住處此大樓閣是以
 一眾生入一切眾生以一切眾生入一眾生
 而不壞其相者之所住處此大樓閣是以一
 佛入一切佛以一切佛入於一佛而不壞其

相者之所住處此大樓閣是於一念中而知

一切三世者之所住處此大樓閣是於一念

中往詣一切國土者之所住處此大樓閣是

於一切衆生前悉現其身者之所住處此大

樓閣是心常利益一切世間者之所住處此

大樓閣是得自在力能徧至一切處者之所

住處此大樓閣是雖已出一切世間爲欲教

化諸衆生故而恒於中普現其身不捨離者

之所住處此大樓閣是不依著一切剎土欲

爲供養一切佛故而遊一切諸佛剎者之所

住處此大樓閣是不動卒處能普往詣一切

佛剎而莊嚴者之所住處此大樓閣是能徧

親近一切諸佛而不起佛想者之所住處此

大樓閣是能徧依止一切善知識而不起善

知識想者之所住處此大樓閣是在一切魔

宮而不耽著欲境界者之所住處此大樓閣

是知一切心意識法而永離一切心想見者

之所住處此大樓閣是雖於一切衆生中而

現其身然於自他不生二相者之所住處此

大樓閣是能普入一切世界而於法界無差

別相者之所住處此大樓閣是願住未來一

切劫而於諸劫無長短想者之所住處此大

樓閣是不離一毛端處而普現身隨順十方

一切世界者之所住處此大樓閣是能演說

難遭遇法者之所住處是能安住難知解法者之所住處是能安住甚深法者之所住處是能安住無二法者之所住處是能安住無相法者之所住處是能安住無對治法者之所住處是能安住無所得法者之所住處是能安住無戲論法者之所住處是能安住大慈大悲者之所住處是已越度一切二乘所知境者之所住處是已超過一切魔境界者之所住處是已能於一切世法無所染者之所住處是已能到一切菩薩所到岸者之所住處是已能住一切如來所住處者之所住處是雖已離一切諸相而亦不入聲聞正位者之所住處是雖已了諸法無生而亦不住無生法性者之所住處是雖已觀貪欲不淨而不證離貪法亦不與貪欲俱者之所住處是雖修於慈而不證離瞋法亦不與瞋垢俱者之所住處是雖觀一切十二緣起而不證離癡法亦不與癡惑俱者之所住處是雖住四禪而以大悲願力不隨禪生者之所住處是雖住四無量為化衆生故而不生於色界者之所住處是雖修四無色定以大悲故而不住無色界者之所住處是雖勤修止觀為化衆生故而不證明脫者之所住處是雖行於捨而以大悲不捨一切化衆生事者之所

住處是雖觀於空然不起空見者之所住處
 是雖行無相而常教化著相眾生者之所住
 處是雖行無願而不捨菩提一切行願者之
 所住處是雖於一切業煩惱中而得自在爲
 欲教化成熟眾生而現隨順業煩惱者之所
 住處是雖無生死而爲化眾生示受生死者
 之所住處是雖已離一切諸趣爲化眾生示
 入諸趣者之所住處是雖行於慈而於諸衆
 生無所愛戀者之所住處是雖行於悲而於
 諸衆生無所取著者之所住處是雖行於喜
 而觀苦衆生心常哀愍者之所住處是雖行
 於捨而不廢捨利益他事者之所住處是雖
 行九次第定而不厭離欲界受生者之所住
 處是雖知一切法無生無滅而不於實際作
 證者之所住處是雖入三解脫門而不取聲
 聞解脫者之所住處是雖觀四聖諦而不住
 小乘聖果者之所住處是雖觀甚深緣起而
 不住究竟寂滅者之所住處是雖修八聖道
 而不求永出世間者之所住處是雖超凡夫
 地而不墮聲聞辟支佛地者之所住處是雖
 觀五取蘊而不永滅諸蘊者之所住處是雖
 超出四魔而不分別諸魔境界者之所住處
 是雖不著六處而不永滅六處者之所住處
 是雖安住真如而不墮實際者之所住處是

雖說一切棄而不捨大乘者之所住處此大樓閣是住如是一切無量諸功德者之所住處爾時善財童子合掌瞻仰恭敬一心而說偈言

此是大悲清淨智
灌頂地中佛長子
一切名聞諸佛子
遊行法界心無著
施戒忍進禪智慧
如是大乘諸度法
智慧廣大如虛空
無礙無依無所取
善能解了一切法
如鳥飛空得自在
了知三毒真實性
亦不厭彼而求出
三解脫門八聖道
悉能觀察不趣寂
十方國土及衆生
了性皆空不分別
普行法界悉無礙
如風行空無所行
普見惡道羣生類
放大慈光悉除滅

利益世間慈氏尊
隨順思惟入佛境
住大智境解脫門
此無等者之住處
方便願力及神通
悉具足者之住處
普知三世一切法
了諸有者之住處
無性無生無所作
此無所畏之住處
分別因緣虛妄起
此寂靜人之住處
諸蘊處界及緣起
此善巧人之住處
以無礙智咸觀察
此寂滅人之住處
而求行性不可得
此無依者之住處
受諸楚毒無所歸
此哀愍者之住處

見諸衆生失正道

譬如生盲踐畏途

引其令入解脫城

此大導師之住處

見諸衆生入魔網

生老病死常逼迫

令其解脫得慰安

此勇健人之住處

見諸衆生嬰惑病

而興廣大悲愍心

甘露智藥以除滅

此大醫王之住處

見諸衆生沒有海

沈淪憂迫受衆苦

大悲法船以救之

此善度者之住處

見諸衆生在惑海

能發菩提妙寶心

悉入其中而拔濟

此善漁人之住處

恒以大願慈悲眼

普觀一切諸衆生

從諸有海而拔出

此妙翅王之住處

譬如日月在虛空

一切世間靡不燭

願智光明亦如是

此照世者之住處

菩薩爲化一衆生

普盡未來無量劫

如爲一人一切爾

此救世者之住處

於一刹土化衆生

盡未來劫無休息

如於一刹十方然

此堅固意之住處

十方諸佛所說法

一坐普受咸令盡

盡未來劫志無厭

此智海人之住處

徧遊一切世界海

普入一切道場海

供養一切如來海

此修行者之住處

修行一切妙行海

發起無邊大願海

如是經於衆劫海

此功德者之住處

一毛端處無量刹

佛衆生劫不可說

如是明見靡不周

此無礙眼之住處

一念普攝無邊劫

國土諸佛及衆生

檀智無礙波羅蜜

此具德人之住處

十方佛刹碎爲塵

一切大海以毛滴

菩薩發願數如是

此無礙者之住處

成就總持三昧門

大願諸禪及解脫

一一皆住無邊劫

此真佛子之住處

無量無邊諸佛子

種種說法度衆生

亦說世間衆技藝

此修行者之住處

成就神通方便智

修行如幻妙法門

十方五趣悉現生

此無礙者之住處

菩薩始從初發心

具足修行一切行

化身無量徧法界

此神力者之住處

一念成就菩提道

普作無邊智慧業

世情思慮悉發狂

此難量者之住處

成就神通無障礙

遊行法界靡不周

其心未嘗有所得

此降慧者之住處

菩薩修行無礙慧

入諸國土無所著

以無二智普照明

此無我者之住處

性如空平等智

本來寂靜無所依

常行如是境界中

此離垢人之住處

普見羣生受衆苦

發大仁慈智慧心

願常利益諸世間

此悲賢者之住處

佛子住於此 普現衆生前 猶如日月輪 徧除生死暗
 佛子住於此 普順衆生心 變現無量身 充滿十方刹
 佛子住於此 徧遊諸世界 一切如來所 無量無數劫
 佛子住於此 稱量佛境界 無量無數劫 其心無厭倦
 佛子住於此 念念入三昧 一一三昧門 闡明諸佛境
 佛子住於此 悉知一切刹 無量無數劫 衆生佛名号
 佛子住於此 一念攝諸劫 遠離諸妄想 隨順於衆生
 佛子住於此 修習諸三昧 一一心念中 了知三世法
 佛子住於此 結跏身不動 普現一切刹 諸趣利衆生
 佛子住於此 飲諸佛法海 深入智慧海 具足功德海
 佛子住於此 悉知諸刹數 世數衆生數 佛不思議數
 佛子住於此 一念悉能了 一切三世中 國土之成壞
 佛子住於此 普知佛行願 菩薩所修行 衆生根性欲
 佛子住於此 見一極微中 無量刹道場 衆生及諸劫
 如一極微內 一切微悉然 種種咸具足 處處皆無礙
 佛子住於此 普觀一切法 衆生刹及世 無起無所有
 觀察衆生等 法等如來等 刹等諸願等 三世悉平等
 佛子住於此 教化諸羣生 供養諸如來 思惟諸法性
 無量千萬劫 所修願智行 廣大不可量 徧揚莫能盡
 彼諸大勇猛 所行無障礙 安住於此中 我合掌敬禮
 諸佛之文子 聖德慈氏尊 我今恭敬禮 願垂顧念我

慳妒上苦閑切
下當故切

諷誦上方鳳切

惛掉上呼昆切
下徒弔切

問評下信音

侵擾下連音

獲狝上園音
下余救切

青瘀下依據切

臃脹上匹江切
下知亮切

骨鎖下蘇吳切

凜潔上早音
下結音

剋責上苦得切
下側革切

斂念上良深切

己歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第三十五

寶

對賓國三藏般若奉

詔譯

人不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子以如是等一切菩薩無量無
揚讚歎之法讚毗盧遮那莊嚴藏大樓閣中
諸菩薩已於樓閣前恭敬頂禮住立一心曲
躬合掌渴仰欲見彌勒菩薩親近供養乃見
彌勒菩薩從樓閣外別處而來無量天龍夜
叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等釋梵護世及今生處內外親戚無
量眷屬婆羅門衆及餘無數百千衆生前移
圓遶而共來向大樓閣所善財見已歡喜踊
躍即前作禮五體投地時彌勒菩薩觀察善
財指示大衆歎其真實無量功德而說偈言
汝等觀善財智慧心清淨為求菩提行而來親近我
善來圓滿慈 善來清淨悲 善來寂滅眼 修行無懈倦
善來清淨意 善來廣大心 善來不退振 修行無懈倦
善來不動行 常求善知識 了世心無染 調伏諸羣生
善來行妙道 善來住功德 善來趣佛果 與世為依怙
善來德為體 善來法所滋 善來無邊行 世間難可見
善來離迷惑 處世如蓮華 利衰毀譽等 一切無分別
善來施安樂 調柔堪受化 諂誑瞋慢心 一切悉除滅
善來真佛子 普詣於十方 增長諸功德 調柔無懈倦
善來三世智 遍知一切法 普生功德藏 修行不疲厭

文殊德雲等 一切諸佛子 屢轉令汝來 示汝無礙處
 具修菩薩行 普攝諸羣生 廣大不思議 今來至我所
 為求諸如來 清淨之境界 問諸廣大願 而來至我所
 去來現在佛 所成諸行業 汝欲皆修學 而來至我所
 汝於善知識 欲求微妙法 欲受菩薩行 而來至我所
 汝念善知識 諸佛所傳教 今汝成菩提 而來至我所
 汝念善知識 生我如父母 養我如乳母 增長菩提分
 如醫療眾疾 如天灑甘露 如日示正道 如月轉淨輪
 如山不動搖 如海無增減 如船師濟度 而來至我所
 汝觀善知識 猶如大猛將 亦如大商主 又如大導師
 能建正法幢 能示佛功德 能滅諸惡道 能開善趣門
 能顯諸佛身 能守諸佛藏 能持諸佛法 是故願瞻奉
 欲滿諸佛智 欲具端正身 欲生尊貴家 而來至我所
 汝等觀此人 親近善知識 隨其所修學 一切皆順行
 以昔福因緣 文殊今發心 隨順無違逆 修行不懈倦
 父母與親屬 宮殿及財產 一切皆捨離 讓下求知識
 淨治如是意 永離世間身 當生佛國土 受諸勝果報
 善財見眾生 生老病死苦 為發大悲意 勤修無上道
 善財見眾生 五趣恒流轉 為求金剛智 破彼諸苦輪
 善財見眾生 心田甚荒穢 為除三毒刺 專求利智華
 眾生處癡暗 盲冥失正道 善財為導師 示其安隱處
 忍證解脫衆 智慧為利劍 能於三有內 破諸煩惱賊
 善財法船師 普濟諸含識 令過商緞海 疾至淨寶洲
 善財正覺日 智光大願輪 周行法界空 普照羣迷宅

善財正覺月 白法悉圓滿 慈定清涼光 等照衆生心

善財勝智海 依於直心住 菩提行漸深 出生衆法寶

善財大心龍 昇於法界空 興雲灑甘露 生成一切果

善財然法燈 信炷慈悲油 念器功德光 滅除三毒暗

覺心羯邏藍 悲胞慈爲肉 菩提分肢節 長於如來藏

增長福德藏 清淨智藏 開顯方便藏 出生大願藏

如是大莊嚴 救護諸衆生 一切天人中 難聞難可見

如是智慧樹 根深不可動 衆行漸增長 普蔭諸羣生

欲生一切德 欲問一切法 欲斷一切疑 專求善知識

欲破諸惑魔 欲除諸見垢 欲解衆生縛 專求善知識

當滅諸惡道 當示人天路 今修功德行 疾入涅槃城

當脫諸苦處 當與安樂處 斷除諸繫著 永滅三有趣

當度諸見難 當截諸見網 當枯愛欲水 當示三有遠

當爲世依救 當作世光明 當成三界師 示其解脫處

亦當令世閒 普離諸想著 普覺煩惱睡 普出愛欲泥

當了種種法 當淨種種利 一切惑究竟 其心大歡喜

汝行極調柔 汝心甚清淨 所欲修功德 一切當圓滿

不久見諸佛 了達一切法 嚴淨衆刹海 成就大菩提

莊嚴福智海 解脫衆生海 圓滿諸行海 汝當成覺海

當到功德岸 當生諸善品 當與佛子等 如是心決定

當斷一切惑 當淨一切業 當伏一切魔 滿足如是願

當生妙智道 當開正法道 不久當捨離 惑業諸苦道

一切衆生輪 沈迷諸有輪 汝當轉法輪 令其斷苦輪

汝當持佛種 汝當淨法種 汝能集僧種 三世悉周備

汝當斷愛網 汝當裂見網 汝當救世網 當成此願網

當度衆生界 當淨國土界 當集智慧界 當成此心界

當令衆生喜 當令菩薩喜 當令諸佛喜 當成此歡喜

當見一切趣 當見一切刹 當見一切法 當成此佛見

當放破暗光 當放息熱光 當放破惡光 滌除三有苦

當開天趣門 當開佛道門 當示解脫門 普使衆生入

當示於正道 當絕於邪道 如是勤修行 成就菩提道

當修功德海 當度三有海 普使衆生海 出於衆苦海

當於衆生海 消竭煩惱海 今修諸行海 疾入大智海

汝當增智海 汝當修行海 諸佛大願海 汝當咸滿足

汝當入刹海 汝當觀衆海 汝當以智力 普飲諸法海

當觀諸佛雲 當起供養雲 當聽妙法雲 當興此願雲

普遊三有室 普懷衆咸室 普入如來室 當行如是道

普入三昧門 普遊解脫門 普住神通門 周行於法界

普現衆生前 普對諸佛前 譬如日月光 當成如是力

所行無動亂 所行無染著 如鳥行虛空 當成此妙用

譬如因陀網 刹網如是住 汝當悉往詣 如風無所礙

汝當入法界 徧往諸世界 普見三世佛 心生大歡喜

汝於諸法門 已得及當得 應生大喜躍 無貪亦無厭

汝是功德器 能隨諸佛教 能修菩薩行 得見此可持

如是諸佛子 尚劫難值遇 況見其功德 所修諸妙道

汝生於人中 大獲諸善利 得見文殊等 無量諸功德

已離諸惡道 已出諸難處 已起衆苦患 尋常勿懈怠

已離凡夫地 已住菩薩地 當滿智慧地 速入如來地

菩薩行如海 佛智同虛空 汝願亦復然 應生大欣慶
 諸根不解倦 志願恒決定 親近善知識 不久悉成滿
 菩薩種種行 皆為調眾生 普行諸法門 愼勿生疑惑
 汝見難思福 及以真實信 是故於今日 得見諸佛子
 汝見諸佛子 悉獲廣大利 一一諸大願 一切咸信受
 汝於三有中 修行成妙器 是故諸佛子 示汝解脫門
 非是法器人 與佛子同位 設經無量劫 莫知其境界
 汝見諸佛子 得聞如是法 世間甚難有 應生大喜慶
 諸佛護念汝 菩薩攝受汝 能順其教行 善哉任壽命
 已生菩薩家 已具菩薩德 已長如來種 善哉應喜慶
 諸佛等慈父 菩薩等天倫 菩提分親戚 長養真實慧
 已具菩薩種 增長法王種 已具法王德 大喜充徧身
 已成最勝事 奇特不思議 不久汝皆得 當昇薩頂位
 如下如是種 必獲如是果 我今慶慰汝 汝應大欣悅
 無量諸菩薩 無量劫行道 未能成此行 今汝皆獲得
 信樂堅進力 善財成此行 若有敬慕心 亦當如是學
 一切功德行 皆從願欲生 善財已了知 常樂勤修習
 如龍不密雲 必當雲大雨 菩薩起願智 決定修諸行
 若有善知識 示汝普賢行 汝當好承事 慎勿生疑惑
 汝於無量劫 與彼安捨身 今為求菩提 止捨方為善
 汝於無量劫 具受生死苦 不曾事諸佛 未聞如是行
 汝今得人身 值佛善知識 聽受菩提行 云何不歡喜
 雖遇佛與法 亦值善知識 其心不清淨 不聞如是法
 若於善知識 信樂尊重 離疑不疲厭 乃聞如是法

若有聞此法而興誓願心當知如是人已獲廣大利
汝今入此行最勝難思議善來於人中功德必成滿
如是心清淨常得近諸佛亦近諸菩薩決定成菩提
若人此法門則具諸功德永離衆惡趣不受一切苦
不久捨此身往生佛國土常見十方佛及以諸菩薩
往因今淨解及事善友力增長諸功德如水生蓮華
樂事善知識勤供一切佛專心聽聞法常行勿懈怠
汝是真法器當具一切法當修一切道當滿一切願
汝以信解心而來禮敬我不久當普入一切諸佛會
善哉具德子恭敬一切佛不久具諸行到佛功德岸
汝當往大智文殊師利所彼當令汝得普賢深妙行
爾時彌勒菩薩摩訶薩在衆會前偈讚善財
無著境界圓滿莊嚴大功德藏善財聞彼隨
順教誨顯示最勝方便慰諭歡喜踊躍身毛
皆豎涕淚交添悲泣哽噎起立合掌恭敬瞻
仰遶無量中以文殊師利心念力故衆華璎
珞種種妙寶不覺忽然自盈其手善財欣慶
不自勝任即以奉散彌勒菩薩摩訶薩上時
彌勒菩薩摩訶薩頂為說偈言
善哉善哉真佛子
普策諸根無懈倦
不久當具諸功德
猶如文殊及與我
時善財童子聞是讚已以偈答曰
我念善知識億劫難值遇
今得咸親近而來詣尊所
我以文殊故見諸難見者
彼大功德尊願速還瞻覲

爾時善財童子合掌恭敬重白彌勒菩薩摩

訶薩言大聖我已先發阿耨多羅三藐三菩

提心而我未知菩薩云何學菩薩行云何修

菩薩道我聞大聖善能誘誨唯願慈哀為我

宣說大聖一切如來授尊者記一生當得阿

耨多羅三藐三菩提若一生當得無上菩提

則已超越一切菩薩所住處則已出過一切

菩薩離生位則已圓滿一切波羅蜜則已深

入一切諸悉門則已具足一切菩薩地則已

遊戲一切解脫門則已成就一切三昧法則

已通達一切菩薩行則已證得一切陀羅尼

辯才則已於一切菩薩自在中而得自在則

已積集一切菩薩助道法則已遊戲一切菩

薩智慧方便則已出生一切善巧大智神通

則已成就一切菩薩所應學處則已清淨一

切菩薩所行妙行則已滿足一切菩薩所發

大願則已領受一切佛所記則已了知一切

諸衆門則已堪任一切如來所護念則已能

攝一切佛菩提則已能持一切佛法藏則已

能受一切諸佛秘密教則已能轉一切菩薩

秘密輪則已能為破煩惱魔軍大勇將則已

能作出生死曠野大導師則已能作治諸或

重病大醫王則已能於一切衆生中為最勝

則已能於一切世主中得自在則已能於一

切聖人中最第一則已能於一切聲聞獨覺
 中最增上則已能於生死海中為船師則已
 能布調伏一切眾生網則已能觀一切眾生
 根則已能攝一切眾生界則已能守護一切
 菩薩眾則已能談議一切菩薩事則已能往
 詣一切如來所則已能住止一切如來會則
 已能現身一切眾生前則已能知一切諸法
 如幻燄則已能觀一切諸法如影像則已能
 於一切世法無染著則已能了一切諸法無
 生性則已能淨一切菩薩身口意則已能以
 金剛定破一切魔則已能知一切白淨法本
 生處則已能悟一切相不動性則已能行疲
 羅蜜不退轉則已能觀一切法無常苦空無
 我則已能起一切佛地諸善根則已能修三
 十七品瑜珈行則已於一切菩薩境界到彼
 岸則已普知一切煩惱性寂滅則已能住金
 剛三昧不可傾動則已能了住三世心皆不
 可得則已能證不動如山菩提心則已能於
 一切世法無所著則已能超越一切魔境界
 則已能住一切佛境界則已能到一切菩薩
 無礙境則已能精勤供養一切佛則已與一
 切佛法同體性已繫一切佛法總已受一切
 佛灌頂已住一切法王位已入一切智智境
 已生一切諸佛法已踐一切檀智位大聖等

薩云何學菩薩行云何修菩薩道隨所修行疾能證得一切佛法云何菩薩悉能解了一切佛法速能度脫所念衆生成令究竟到於彼岸普能成滿所發大願普能究竟所起諸行普能安慰一切天人不負自身不斷三寶不虛一切佛菩薩種能持一切諸佛法眼如是等事願皆爲說

爾時彌勒菩薩摩訶薩普觀一切道場衆會指示善財而作是言諸仁者汝等今者見此童子來於我所問菩薩行普欲成就諸功德不諸仁者今此童子勇猛精進志願無雜深心堅固恒不退轉具勝希望心無厭足如山不動如救頭然愛樂親近諸善知識處處尋求承事供養請問法要受持無失諸仁當知今此童子曩於福城受彼菩薩文殊師利教化示導令其發心展轉詢求經由一百一十城善知識已然後而來至於我所曾無暫起一念疲懈諸仁者此善男子甚爲難有趣向大乘住佛境界樂大誓願修同類行發大勇猛撰大悲甲以大慈心救護衆生起大精進修波羅蜜作大商主護諸衆生爲大法船度諸有海普集一切福智法寶修諸廣大助道之法增長成就一切功德如是之人難可得聞難可得見難得親近難與同行何以故此

善男子爲欲救護一切衆生超諸惡趣離衆
 險難破無明闇出生死野息諸趣輪度魔境
 界捨住著處不染世法出欲泥此貪執解見
 縛壞想宅絕迷道摧慢幢拔惑箭撤睡蓋除
 障山裂愛網解癡結出有流離諸幻縛心垢
 斷疑惑到涅槃諸仁者此大丈夫爲被四病
 漂泊者造大法船爲被見泥沒溺者立大法
 橋爲墮愚癡黑闇者然大智燈爲行一切生
 死曠野者示以聖道爲嬰一切惑業重病者
 與其法藥爲遭一切生死厄難者飭以甘露
 爲入一切貪瞋癡火者次以定水多憂惱者
 慰諭令安繫有獄者曉諭令出爲見縛者授
 以智劍住界城者示解脫門在險難者導安
 隱處懼結賊者與無畏法墮惡趣者授以法
 手拘害蓋者示涅槃城界蛇所纏者解以聖
 道著於六處空聚落者以智慧光引之令出
 住邪道者令入正脩近惡友者示其善友樂
 凡法者誨以聖法樂著生死諸有城者令其
 趣入一切智城諸仁者此大丈夫如是勤求
 種種方便誓當救護一切衆生發菩提心相
 續不斷於清淨行未曾休息求大乘道曾無
 懈倦受持一切大法雲雨恒勤積集功進之
 法圓滿一切不捨善軌常樂一切清淨法門
 修菩薩行勇猛精進念念勤求無有退轉出

生諸行成滿大願見善知識情無厭足事善
知識身不疲懈聞善知識所有教誨常思順
行未曾違逆諸仁者此善男子最極難得若
有衆生能發阿耨多羅三藐三菩提心則於
世間是爲希有況發心已復能如是爲利衆
生勇猛精勤集諸佛法當知是人倍爲希有
又能如是勤求愛樂諸菩薩道又能如是增
長清淨諸菩薩行又能如是親近承事諸善
知識又能如是如救頭然如是不動又能如
是隨順一切善知識教又能如是堅固修行
一切佛道又能如是積集一切善提分法又
能如是不樂一切名利恭敬又能如是不捨
菩薩統一之心又能如是不樂家宅不欣富
貴不貪受用不著欲樂不戀父母親戚知識
不顧世間一切財物但樂追求菩薩伴侶又
能如是不顧形命唯願勤修一切智道應知
展轉倍更難得諸仁者其餘菩薩經於無量
百千萬億那由他劫乃能滿足菩薩願行乃
能親近諸佛菩提此善男子於一生內則能
嚴淨一切佛刹則能教化一切衆生則以智
慧深入法界則能成就諸波羅蜜則能增廣
一切行網則能圓滿一切大願則能超出一
切魔業則能承事一切善友今生歡喜則能
清淨諸善莊行令其具足則能修習普賢諸

爾時彌勒菩薩摩訶薩如是偈歎善財童子
種種功德令衆會中無量百千衆生堅固無
上菩提之心告善財言善哉善哉善男子汝
爲利樂一切世間汝爲救護一切衆生汝爲
勤求一切佛法故發阿耨多羅三藐三菩提
心善男子汝獲善利汝善得人身汝善住壽
命汝善值如來出興於世汝善見文殊師利
大善知識汝身即是真善法器爲諸善根之
所潤澤汝爲自法之所資持信樂廣大慧解
清淨已得諸佛之所護念已爲善友共所攝
受何以故謂能發大菩提心故善男子菩提
心者猶如種子能生一切諸佛法故菩提心
者猶如良田能長衆生白淨法故菩提心者
猶如大地能持一切諸世間故菩提心者猶
如大水能滌一切煩惱垢故菩提心者猶如
大風普行世間無所礙故菩提心者猶如火
能燒一切諸見薪故菩提心者猶如淨日
普照一切諸世間故菩提心者猶如盛月普
能圓滿白淨法故菩提心者猶如明燈能放
種種法光明故菩提心者猶如淨目普見一
切夷險處故菩提心者猶如大道普令得入
大智城故菩提心者猶如正濟令其得離諸
邪法故菩提心者猶如大車普能運載諸菩

薩故菩提心者猶如門戶開示一切菩薩行

故菩提心者猶如宮殿安住修習三昧法故

菩提心者猶如園苑於中遊戲受法樂故菩

提心者猶如舍宅安隱一切諸衆生故菩提

心者則爲所歸利益一切諸世間故菩提心

者則爲所依諸菩薩行所依處故菩提心者

猶如嚴父訓導一切諸菩薩故菩提心者猶

如慈母生長菩薩諸善根故菩提心者猶如

乳母養育守護諸菩薩故菩提心者猶如善

友成益一切諸菩薩故菩提心者猶如君主

勝出一切二乘人故菩提心者猶如帝王一

切願中得自在故菩提心者猶如大海普生

一切諸功德故菩提心者如須彌山於諸衆

生心平等故菩提心者如鐵圍山攝持一切

諸世間故菩提心者如大雪山長養一切智

慧藥故菩提心者猶如香山出生一切功德

香故菩提心者如大虛空諸妙功德廣無邊

故菩提心者如妙蓮華不染一切世間法故

菩提心者如調慧象其心善順不曠戾故菩

提心者如良善馬遠離一切諸惡性故菩提

心者如調御師守護一切大乘法故菩提心

者猶如良藥能治一切煩惱病故菩提心者

猶如陀羅尼沒一切諸惡法故菩提心者猶

如金剛悉能穿徹一切法故菩提心者猶如

香篋能貯一切功德香故菩提心者猶如妙

華一切世間所樂見故菩提心者如白栴檀

除衆欲熱使清涼故菩提心者如黑沈香能

熏法界悉周徧故菩提心者如善見藥王能

破一切煩惱病故菩提心者如毗婆沙摩藥能

拔一切諸惑箭故菩提心者猶如心識能與

諸根作依止故菩提心者猶如帝釋一切主

中最尊勝故菩提心者如毗沙門能斷一切

貧窮苦故菩提心者如功德天一切功德所

莊嚴故菩提心者如莊嚴具莊嚴一切諸善

薩故菩提心者如劫燒火能燒一切諸有爲

故菩提心者如無生根藥長養一切諸佛法

故菩提心者猶如龍珠能銷一切煩惱毒故

菩提心者如水清珠能清一切煩惱濁故菩

提心者如如意珠周給一切諸貧乏故菩提

心者如賢德瓶滿足一切衆生願故菩提心

者如如意樹能雨一切莊嚴具故菩提心者

如鵝羽衣不受一切生死垢故菩提心者如

白氎線從本已來性清淨故菩提心者如使

利犂能治一切衆生田故菩提心者如那羅

延能摧一切我見敵故菩提心者猶如快箭

能破一切諸苦故菩提心者猶如利刃能

穿一切煩惱甲故菩提心者猶如堅甲能護

一切如理心故菩提心者猶如利刃能斬一

切煩惱首故菩提心者猶如利劍能斷一切
 憍慢鎧故菩提心者猶如利鏃能翦隨眠微
 細惑故菩提心者如勇將幢能伏一切諸魔
 軍故菩提心者猶如利鋸能截一切無明樹
 故菩提心者猶如利斧能伐一切諸苦樹故
 菩提心者猶如器仗能防一切諸厄難故菩
 提心者猶如善手防護一切智度身故菩提
 心者猶如好足安立一切功德身故菩提心
 者猶如金錫能除一切無明翳故菩提心者
 猶如鉗鑷能拔一切身見刺故菩提心者猶
 如卧具息除生死諸勞苦故菩提心者如善
 知識能解一切生死縛故菩提心者如好珍
 財能除一切貧窮事故菩提心者猶如導師
 善知菩薩出要道故菩提心者猶如伏藏出
 功德財無匱乏故菩提心者猶如涌泉出智
 慧水無窮盡故菩提心者猶如明鏡普現一
 切法門像故菩提心者猶如蓮華不染一切
 諸罪垢故菩提心者猶如大河流引一切度
 攝法故菩提心者如大龍王能雨一切妙法
 雨故菩提心者猶如命根任持菩薩大悲身
 故菩提心者猶如甘露能令安住不死界故
 菩提心者猶如大網普攝一切諸衆生故菩
 提心者猶如胷索攝取一切所應化故菩提
 心者猶如鉤餌出有淵中所居者故菩提心

者如阿伽陀藥能除惑病永安隱故菩提心
 者如除毒藥悉能銷歇貪愛毒故菩提心者
 如善持明能滅一切惡毒伺故菩提心者猶
 如疾風能散一切諸障霧故菩提心者如大
 寶洲出生一切覺分寶故菩提心者如好種
 子出生一切白淨法故菩提心者猶如住宅
 諸功德法所依處故菩提心者猶如市肆善
 薩商主貿易處故菩提心者如鍊金藥能治
 一切煩惱垢故菩提心者猶如好蜜圓滿一
 切功德味故菩提心者猶如正道令諸菩薩
 入智城故菩提心者猶如好器能持一切白
 淨法故菩提心者猶如時雨能滅一切煩惱
 塵故菩提心者猶如住處一切菩薩所依住
 故菩提心者猶如磁石吸引一切解脫果故
 菩提心者如淨瑠璃自性明潔無諸垢故菩
 提心者如更漏鼓覺諸衆生煩惱睡故菩提
 心者如清淨水性本澄潔無垢濁故菩提心
 者如間浮金映奪一切有爲善故菩提心者
 如大山王超出一切諸世間故菩提心者則
 爲義所歸不拒一切諸來者故菩提心者則
 爲義利能除一切衰惱事故菩提心者則爲
 妙寶能令一切心歡喜故菩提心者如大施
 會充滿一切衆生心故菩提心者則爲尊勝
 諸衆

生心無與等故菩提心者猶如伏藏能攝一切諸佛法故菩提心者如善諷誦普攝菩薩諸行願故菩提心者如能守護隨順長養一切法故菩提心者如能利益能迴一切不善法故菩提心者如因陀羅網能伏煩惱阿脩羅故菩提心者如婆樓那風能動一切所應化故菩提心者如因陀羅火能燒一切諸惑習故菩提心者如佛支提一切世間應供養故善男子菩提心者成就如是無量無邊最勝功德舉要言之應知悉與一切佛法諸功德等何以故因菩提心出生一切菩薩行輪三世十方一切如來從菩提心而出生故是故善男子若有能發阿耨多羅三藐三菩提心者則已出生無量功德普能攝取一切智道

大方廣佛華嚴經卷第三十五

親戚下下舍曆切

毒刺下下七賜切

若衆下下郎今切

龍跋下下以來切

信註下下至佳音

錫鬚上上居謁切

悲胞下下亡交切

衆行下下胡孟切

普蔭下下於禁切

皆豎下下撫膏

涕淚上上他計切

更噫上上音杏切

瞻觀上上職廉切

襲於上上奴胡切

貪軟下下於雨切

微睡上上音列切

聚愛上上列音

漂旧一一古勿切

懼結上其遇切

拘害上舉來切

善輒下凡音

獮戾上古孟切

阮宰上客來切

陷沒上戶陷切

香簋下苦叶切

能貯下丁呂切

毗笈下及音

鵝羽上五何切

黠線上牒音切

苦的下都歷切

利矛下莫綽切

利鏹下廉音

利鋸下居御切

金鐔下卑音

鉗鏹上巨淹切

匱乏上求位切

鉤餌上古侯切

銷歇下許竭切

貿易上茂音

礧石上慈音

吸引上許反切

乙巳歲高麗國大藏都監奉

新彫造

大方廣佛華嚴經卷第三十六

實

寶樹國三藏般若奉

詔經

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時彌勒菩薩復告善財童子言善男子譬如有人得無畏藥離五恐怖何等爲五所謂火不能燒毒不能中刀不能傷水不能漂煙不能熏菩薩摩訶薩亦復如是得一切智菩提心藥離五怖畏何等爲五不爲一切三毒火燒五欲毒不中惑刀不傷有深不漂諸覺觀煙不能熏害善男子譬如有人得解脫藥終無橫難菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心解脫智藥永離一切生死橫難善男子譬如有人持摩訶應如藥隨其方所一切毒蛇聞此藥氣即皆遠去菩薩摩訶薩亦復如是持菩提心大應如藥一切煩惱諸惡毒蛇聞其氣者悉皆散滅善男子譬如有人持無能勝藥一切怨敵無能勝者菩薩摩訶薩亦復如是持菩提心無能勝藥悉能降伏一切魔軍善男子譬如有人持毗叉摩藥能令毒箭自然墮落菩薩摩訶薩亦復如是持菩提心毗叉摩藥令貪瞋癡諸邪見箭自然墮落善男子譬如有人持善見藥能除一切所有諸病菩薩摩訶薩亦復如是持菩提心善見藥王悉除一切諸煩惱病善男子如有藥樹名珊

陀那有取其皮以塗瘡者瘡即除愈乎復如
 故亦無瘰癧痕然其樹皮隨取隨生終不可盡
 菩薩摩訶薩從菩提心生大智樹亦復如是
 若有得見而生信者煩惱業瘡悉得銷滅一
 切智樹初無所損善男子如有藥樹名成就
 根以其力故令閻浮提一切樹根枝葉華果
 增長成就菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是
 以勝威力能令一切聲聞獨覺學無學等及
 諸菩薩所有善根增長成就善男子譬如有
 藥名阿藍婆若用塗身身之與心咸有堪能
 菩薩摩訶薩得菩提心阿藍婆藥亦復如是
 今其身心有勝堪能增長善法善男子譬如
 有人得念力藥能令其心念力清淨菩薩摩
 訶薩亦復如是得菩提心念力妙藥心無障
 礙念力清淨善男子譬如有藥名大蓮華其
 蓮華藥亦復如是於無數劫壽命自在修集
 種種波羅蜜行善男子譬如有執翳形藥
 一切世間人及非人悉不能見菩薩摩訶薩
 持菩提心翳形妙藥亦復如是於諸境界種
 種遊行一切諸魔不能得見善男子如海有
 珠名普集衆寶此珠若在一一切衆寶常不散
 失假使劫火焚燒世間能令此海減於一滴
 無有是處況三乾竭菩薩摩訶薩菩提心珠

亦復如是住於菩薩一切智智大願海中若
 常憶持不令退失能壞菩薩一善根者終無
 是處若退其心捨一切智一切善法即皆散
 滅善男子如有摩尼名普集光明有以此珠
 瓔珞其身映蔽一切寶莊嚴具所有光明悉
 皆不現菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是莊
 嚴心性映蔽一切聲聞獨覺所有心寶諸莊
 嚴具悉無光彩善男子如有珠寶名曰水清
 若以此珠置濁水中以珠威力水即澄清菩
 薩摩訶薩菩提心珠亦復如是能清一切煩
 惱垢濁善男子譬如有人得住水寶繫其身
 上入大海中自在遊行不爲水害菩薩摩訶
 薩亦復如是得菩提心一切智智住水妙寶
 入於一切生死海中遊戲自在終不沈溺善
 男子譬如有人得龍寶珠持入龍宮遊止大
 海以珠威力一切龍蛇及諸水族悉不能害
 菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心一切智智
 大龍寶珠入於欲界癡愛水中惑業龍蛇不
 能爲害善男子譬如帝釋著摩尼冠莊嚴其
 頂映蔽一切諸餘天衆菩薩摩訶薩亦復如
 是著菩提心一切智智大願寶冠繫其心頂
 超過一切三界衆生善男子譬如有人得如
 意珠除滅一切貧窮之苦菩薩摩訶薩亦復
 如是得菩提心一切智智如意寶珠出生苦

薩善法資具遠離一切邪命怖畏善男子譬
如有人得日精珠持向日光而生於火菩薩
摩訶薩亦復如是得菩提心一切智性日精
寶珠持向智光而生智火善男子譬如有人
得月寶珠持向月光而生於水菩薩摩訶薩
亦復如是得菩提心月精寶珠持此心珠鑒
迴向光而生一切善根願水善男子譬如龍
王首戴如意摩尼寶冠遠離一切怨敵怖畏
菩薩摩訶薩亦復如是著菩提心大悲寶冠
遠離一切惡道諸難善男子如有寶珠名一
切世間莊嚴藏若有得者令其所欲悉得无
滿而止寶珠用無窮盡體不損減菩薩摩訶
薩菩提心寶亦復如是若有得者令其所願
悉得圓滿而菩提心用不窮盡體無損減善
男子如轉輪王有摩尼寶置於宮中放大光
明破一切闇菩薩摩訶薩亦復如是以菩提
心一切智智大摩尼寶住於欲界放大智光
悉破諸趣無明黑闇善男子譬如帝青大摩
尼寶若有為此光明所觸即同其色菩薩摩
訶薩發菩提心一切智寶亦復如是觀察諸
法迴向善根趣一切智靡不即同一切智智
菩提心色善男子如瑠璃寶於百千歲處不
淨中不爲臭穢之所染著最極無垢性本淨
故菩薩摩訶薩發菩提心一切智寶亦復如

是於百千劫住欲界中不爲欲界過患所染
最極無垢如法界性本清淨故善男子譬如
有寶名淨光明悉能映蔽一切寶色菩薩摩
訶薩發菩提心一切智寶亦復如是悉能映
蔽一切凡夫有學無學二乘功德善男子譬
如有寶名爲火能悉能除滅一切闇冥菩薩
摩訶薩一切智寶亦復如是觀行相應能滅
一切無明黑闇善男子譬如海中有無價寶
商人採得船載入城其諸摩尼百千萬種光
色價直無與等者菩薩摩訶薩菩提心寶亦
復如是住於生死大海之中乘大願船深心
相續入解脫城一切聲聞及辟支佛所有功
德無能及者善男子如有寶珠名自在王處
閻浮洲去日月輪四萬由旬日月宮中所有
莊嚴其珠影現悉皆具足菩薩摩訶薩發菩
提心一切智智清淨功德自在王寶亦復如
是住生死中照法界空佛智日月一切功德
清淨境界影像莊嚴悉於中現善男子如有
寶珠名自在王日月光明所照之處一切財
寶衣服等物所有價直悉不能及菩薩摩訶
薩發菩提心自在王寶亦復如是一切智光
所照之處三世所有天人二乘種種善根漏
無漏法一切功德皆不能及善男子譬如海
中有摩尼寶名曰海藏普現海中諸莊嚴事

菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是普能顯現
一切智海諸莊嚴事善男子譬如天上閻浮
檀金唯除心王大摩尼寶餘無及者菩薩摩
訶薩發菩提心閻浮檀金亦復如是除一切
智心王大寶餘無及者善男子譬如有人善
調龍法於諸龍中而得自在菩薩摩訶薩亦
復如是發菩提心得一切智善調龍法於諸
一切煩惱龍中而得自在善男子譬如勇士
被執鎧仗一切怨敵無能降伏菩薩摩訶薩
亦復如是執菩提大心鎧仗一切業惑諸
惡怨敵無能摧伏無能屈者善男子譬如天
上白栴檀香若燒一鉢其香普熏大千世界
三千世界滿中珍寶所有價直皆不能及菩
薩摩訶薩菩提心香亦復如是一念功德普
熏法界聲聞獨覺一切功德皆所不及善男
子如白栴檀若以塗身悉能除滅一切熱惱
令其身心普得清涼菩薩摩訶薩菩提心香
亦復如是發一切智普熏身心能除一切虛
妄分別貪瞋癡等諸惑熱惱令其具足智慧
清涼善男子如須彌山衆生近者即同其色
菩薩摩訶薩菩提心山亦復如是若有近者
悉得同其一切智色善男子譬如波利質多
羅樹拘鞞陀羅樹其皮香氣閻浮提中所有
諸華若婆師迦若瞻博迦若蘇摩那及鬱金

等如是諸華所有香氣皆不能及菩薩摩訶
 薩菩提心樹亦復如是所發大願功德之香
 一切二乘無漏戒定智慧解脫解脫知見諸
 功德香悉不能及善男子譬如波利質多羅
 樹拘鞞陀羅樹雖未開華應知即是無量諸
 華出生之處菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如
 是雖未開發一切智華應知即是無數人天
 有漏無漏衆菩提華所生之處善男子譬如
 波利質多羅華一日熏衣所出香氣瞻博迦
 華婆利師迦華蘇摩那華雖千歲熏亦不能
 及菩薩摩訶薩菩提心華亦復如是一生所
 熏諸功德香普徧十方一切佛所一切二乘
 無漏功德百千劫集所不能及善男子如海
 島中生椰子樹根莖枝葉及以華果一切衆
 生恒取受用無時暫歇菩薩摩訶薩菩提心
 樹亦復如是始從發起悲願之心乃至成佛
 正法住世常時利益一切世間無有間息善
 男子如有藥汁名訶栴迦人或得之以其一
 兩變十兩銅悉成真金非十兩銅能變此藥
 菩薩摩訶薩亦復如是以菩提心迴向智藥
 普變一切業惑等法悉使成於一切智相非
 業惑等能變其心善男子如微小火投薪草
 積隨所焚燒其焰轉熾菩薩摩訶薩菩提心
 火亦復如是隨其所緣善惡法聚能令智焰

展轉增盛善男子譬如一燈然百千燈其本
一燈無減無盡菩薩摩訶薩菩提心燈亦復
如是普然三世諸佛智燈而其心燈無減無
盡善男子譬如一燈入於闇室百千年闇悉
能破盡發起光明普照一切菩薩摩訶薩菩
提心燈亦復如是入衆生心無明闇室能滅
無量百千萬億不可說劫積集一切諸業煩
惱種種障礙發生一切大智光明善男子譬
如燈炷隨其大小而發光明若益膏油明終
不絕菩薩摩訶薩菩提心燈亦復如是大願
為炷發智慧光照明法界益大悲油教化衆
生莊嚴國土施作佛事現大威德無有休息
善男子譬如他化自在天王冠閼浮檀真金
天冠欲界天子諸莊嚴具所有光明無能映
奪一切威力皆不能及菩薩摩訶薩亦復如
是冠善提心一切智寶大願天冠凡夫二乘
所有功德皆不能及善男子如師子王哮吼
之時師子兒聞皆增勇健餘獸聞之脂血銷
耗即皆竄伏佛師子王菩提哮吼一切智聲
應知亦爾諸菩薩聞發育法身增長功德其
餘一切邪執衆生聞皆退散如冰銷釋善男
子譬如有人以師子筋而為樂絃其音既奏
餘絃悉絕菩薩摩訶薩亦復如是以如來師
子波羅蜜身菩提心筋為法樂絃其音既奏

一切五欲及以二乘諸功德絃悉皆斷滅善男子譬如有人以牛羊等種種諸乳假使積集盈於大海以師子乳一滴投中直過無礙能令衆乳一時變壞菩薩摩訶薩亦復如是以如來師子菩提心乳著無始際業煩惱中直過無礙悉令壞滅終不住於二乘解脫善男子譬如雪山迦陵頻伽鳥在卵殼中有大勢力一切諸鳥所不能及菩薩摩訶薩亦復如是於生死殼發菩提心所有大悲功德勢力聲聞獨覺無能及者善男子如金翅鳥王子初始生時目則明利飛則勁捷威勢力能超過一切其餘衆鳥雖久成長無能及者菩薩摩訶薩亦復如是發菩提心爲諸如來金翅王子智慧清淨大悲勇猛具自在力神通威勢一切二乘雖百千劫久修道行所不能及善男子如有壯夫手執利矛刺堅密甲直過無礙菩薩摩訶薩亦復如是勇猛精進執菩提心一切智智鉅利快矛刺諸邪見隨眠密甲悉能穿徹無有障礙善男子譬如摩訶那伽大力勇士若奮威怒於其額上必生瘡疱瘡若未合閭浮提中一切人衆無能制伏菩薩摩訶薩亦復如是若起大悲必定發於菩提之心一切智瘡心未捨來一切世間諸魔眷屬惑業惡人不能爲害善男子譬如射

師有諸弟子雖未慣習師之技藝然其智慧方便善巧餘一切人所不能及菩薩摩訶薩初始發心亦復如是雖未慣習一切智行菩提事業然其所有願智解欲一切世間凡夫二乘悉不能及善男子如人學射先安其足後習其法及諸劍術一切武藝斯為根本菩薩摩訶薩亦復如是欲學如來一切智道先當安住菩提之心然後修行一切佛法善男子譬如幻師將作幻事先當起意憶持幻法然後一切悉得成就菩薩摩訶薩亦復如是將起一切諸佛菩薩神通幻事先當發起大菩提心然後一切悉得成就善男子譬如幻術無色現色一切變化皆能顯示菩薩摩訶薩菩提心相一切智幻亦復如是雖無有色不可觀見然能普於十方世界示現種種功德莊嚴善男子譬如貓狸纔見於鼠羣即入穴不敢復出菩薩摩訶薩發菩提心亦復如是暫以慧眼觀諸惡業皆即竄滅不復出生善男子譬如有人著閻浮金莊嚴之具映蔽一切眾寶光明皆如聚墨菩薩摩訶薩亦復如是著菩提心一切智智金莊嚴具映蔽一切凡夫一乘功德莊嚴悉無光色善男子如好礧石少分之力即能吸塵一切堅牢諸鐵鉤鎖菩薩摩訶薩亦復如是若起一念菩提

之心悉能壞滅一切邪見貪欲繫縛無明鉤鎖善男子如有磁石隨所在處鐵若見之即皆散滅無留住者菩薩摩訶薩亦復如是發菩提心以智觀察一切世間諸業煩惱二乘解脫若暫見之即皆散滅無有住者善男子譬如漁人善入大海一切水族無能為害假使入於摩竭魚口亦不為彼之所吞噬菩薩摩訶薩亦復如是發菩提心入生死海諸業煩惱一切水族不能為害假使入於聲聞獨覺實際解脫摩竭口中亦不為其之所留難善男子譬如有人飲甘露漿一切諸毒不能為害菩薩摩訶薩亦復如是飲菩提心一切智智甘露法漿不墮聲聞辟支佛地以具廣大悲願力故善男子譬如有人得安樂那藥以塗其目雖能自在遊行人間一切世人所不能見菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心安樂那藥能以願智方便隨順入魔境界自在遊行一切衆魔所不能見善男子譬如有人依附於王不畏餘人菩薩摩訶薩亦復如是依附於王不畏餘人菩薩摩訶薩亦復如是依菩提心住一切智大勢力王不畏世間一切障蓋惡趣之難善男子譬如有人住於水中不畏火焚菩薩摩訶薩亦復如是住菩提心善根水中不畏一切聲聞獨覺解脫智火善男子譬如有人依倚猛將即不怖畏一切

怨敵菩薩摩訶薩亦復如是依菩提心勇猛
 智將不畏一切惡行怨敵善男子如釋天王
 執金剛杵摧伏一切阿脩羅眾菩薩摩訶薩
 亦復如是持菩提心金剛智杵摧伏一切諸
 魔外道阿脩羅眾善男子譬如有人得最勝
 藥服之延齡長得充健不羸不疲不老不病
 菩薩摩訶薩亦復如是服菩提心最勝智藥
 住無數劫生死之中修菩薩行心無疲厭亦
 無染著善男子譬如有人調和藥汁必當先
 取好清淨水共一切處平等受用菩薩摩訶
 薩亦復如是欲修菩薩一切行願先當發起
 菩提之心能令一切平等受潤善男子譬如
 有人欲護其身先護命根菩薩摩訶薩亦復
 如是護持一切諸佛正法應先守護菩提之
 心善男子譬如有人命根若斷所務皆息不
 能利益父母宗親菩薩摩訶薩亦復如是捨
 菩提心一切智命所有功德皆不成就不能
 利益一切衆生善男子譬如大海一切毒藥
 所不能壞菩薩摩訶薩亦復如是發菩提心
 一切智海諸業煩惱二乘之心一切衆毒所
 不能壞善男子譬如日輪星宿光明不能映
 蔽菩薩摩訶薩亦復如是菩提心日大智慧
 輪一切二乘無漏功德星宿智光所不能蔽
 善男子譬如三子初始生時即爲一切耆舊

大臣之所尊重以種族真正增上自在故菩薩摩訶薩亦復如是於佛法中初發菩提一切智心生如來家為法王子即為一切久修梵行聲聞緣覺所共尊重以菩提心大悲種姓增上自在故善男子譬如王子年雖幼稚一切大臣皆悉敬禮然此王子於彼大臣心雖敬重不應禮拜以種姓殊勝故菩薩摩訶薩亦復如是雖初發心修菩薩行二乘耆舊久修梵行見此菩薩皆應敬禮以得法殊勝故善男子譬如王子雖於一切臣佐之中未得自在輔相大臣無能與等以其生處極尊勝故菩薩摩訶薩亦復如是雖於一切業煩惱中未得自在然其已發大菩提心諸阿羅漢及辟支佛無能與等以具如來聖種姓故善男子譬如清淨摩尼寶珠眼有翳故見為不清淨菩薩摩訶薩亦復如是夫菩提心本性清淨一切衆生無智瞋眼以不信故謂為不清淨善男子譬如有藥為呪所持若有衆生見聞同住一切諸病皆得銷滅菩薩摩訶薩菩提心藥亦復如是一切善根智慧方便皆為願智共所攝持若有衆生見聞同住隨順憶念諸煩惱病悉得除滅善男子譬如有人常服甘露其身畢竟不變不壞菩薩摩訶薩亦復如是若常憶持菩提心露令願智身畢竟

不壞善男子譬如有人被鵝羽衣一切泥水不能染著菩薩摩訶薩亦復如是淨菩提心白鵝羽衣一切生死諸業煩惱不能染著善男子譬如將筏以繩貫穿連綴竹木不令分散於河陳中遊行自在菩薩摩訶薩亦復如是以菩提心大願智繩攝持諸行不令分散法駛流中遊行自在隨順趣入一切智海善男子譬如木人若無機關身即離散雖具支分不能運動菩薩摩訶薩亦復如是捨菩提心行即分散不能成就一切佛法善男子如轉輪王有旃檀寶名曰象藏若燒此香王四種兵悉騰虛空菩薩摩訶薩菩提心香亦復如是若發此心即今菩薩一切善根永出二界行如來智普遍無盡虛空法界善男子譬如金剛唯從金剛及金處生非餘寶處之所能生菩薩摩訶薩菩提心金剛亦復如是唯從大悲救護衆生金剛處生及能觀察一切智境金處而生非餘衆生善根處生善男子譬如有一樹名曰無根所依住處竟不可得而其一一切枝葉華果悉皆繁茂菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是一切智性無有所依而能生長福德智慧神通大願枝葉華果饒益世間普覆一切善男子如金剛寶非諸劣惡及毀破器所能容持唯除金銀金具寶器菩薩

摩訶薩發菩提心金剛智寶亦復如是非餘
 下劣薄福衆生慳嫉破戒瞋恨嬾惰妄念無
 智諸惡器中所能容持亦非退失殊勝志願
 散亂惡覺衆生器中所能容持唯除菩薩深
 心寶器善男子譬如金剛能鑽衆寶菩薩摩
 訶薩發菩提心金剛亦復如是悉能穿徹一切
 法寶善男子譬如金剛能壞一切堅固寶山
 菩薩摩訶薩發菩提心金剛亦復如是悉能摧
 壞諸邪見山善男子譬如金剛雖破不全猶
 勝衆寶金莊嚴具菩薩摩訶薩亦復如是發
 菩提心一切智寶雖復志劣少有虧損猶勝
 一切二乘功德善男子譬如金剛雖有損缺
 猶能除滅一切貧苦菩薩摩訶薩亦復如是
 發菩提心一切智寶雖諸戒行多有損缺終
 能捨離一切生死善男子譬如金剛乃至少
 分悉能破壞一切諸物菩薩摩訶薩亦復如
 是發菩提心乃至一念即破一切無知諸惑
 善男子譬如金剛非諸凡下之所能得菩薩
 摩訶薩發菩提心金剛一切智寶亦復如是非
 諸劣意凡夫二乘之所能得善男子譬如金
 剛不識寶人不知其能不得受用菩薩摩訶
 薩發菩提心金剛亦復如是鈍根無智下劣凡
 夫不了其能不得其用善男子譬如金剛無
 能銷滅菩薩摩訶薩發菩提心金剛亦復如是

一切諸法無能銷滅善男子如金剛杵諸大力士皆不能持唯除有大那羅延力菩薩摩訶薩菩提心杵亦復如是一切二乘雖有大
力皆不能持唯除菩薩廣大因緣堅固善力善男子譬如金剛一切諸物無能壞者而能
普壞一切諸物無有障礙然其體性亦不損減菩薩摩訶薩菩提之心亦復如是普於三
世無數劫中教化衆生修行苦行一切世間聲聞獨覺所不能及咸能作之然一切智大
心金剛畢竟堅固無有損減不生疲厭亦無障礙善男子譬如金剛非餘地分之所能持
唯除堅厚金剛之際菩薩摩訶薩菩提之心亦復如是聲聞獨覺所有行願皆不能持唯
除趣向薩婆若道諸大菩薩堅固智力善男子如金剛器無有瑕隙用盛於水永不滲漏
而令散失菩薩摩訶薩大菩提心金剛寶器亦復如是體性無漏堅固迴向盛善根水永
不散失善男子如金剛輪能持大地不令散壞亦不陷沒菩薩摩訶薩菩提之心亦復如
是能持菩薩一切行願不令墜沒入於三界善男子譬如金剛久處水中不爛不壞菩薩
摩訶薩菩提之心亦復如是於一切劫久處生死業煩惱中不爛不壞善男子譬如金剛
一切大火不能燒然不能令熱菩薩摩訶薩

菩提之心亦復如是一切生死諸煩惱火不能燒然不能令熱善男子譬如此界一切諸佛將成正覺降伏四魔證一切智坐道場時唯三千界金剛地際金剛座上之所能持非是餘座所能成就菩薩摩訶薩菩提心座亦復如是能持菩薩一切行願諸波羅蜜圓滿諸忍深入諸地具足善根種種迴向蒙佛授記修集增長諸菩薩道親近供養一切如來承順受持大法雲雨遠疾增長堅固大悲及能成辦一切願智乃至究竟阿耨多羅三藐三菩提唯金剛智之所能持非餘善根所能成就善男子如轉輪王遊四天下七寶之輪寶先導菩薩摩訶薩亦復如是為法輪王利益一切菩提心寶最為先導善男子譬如世間滅除怨敵諸器仗中弓箭最勝菩薩摩訶薩亦復如是於諸一切助道具中菩提之心最為第一志能滅除一切煩惱生死怨故善男子譬如一切水生華中優鉢羅華而為最勝陸生華中瞻博迦華而為最勝菩薩摩訶薩菩提之心亦復如是一切智體優鉢羅華久慈悲心瞻博迦華最為第一能滅衆生業煩惱故善男子如諸乘中船為第一以行遠疾令身安樂能達大海到於彼岸菩薩摩訶薩亦復如是於彼一切二乘之中大菩提

心而爲第一以能速疾運度衆生令其安樂
達彼岸故善男子譬如世間一切水中雨水
第一善薩摩訶薩亦復如是於諸一切三昧
水中菩提之心而爲第一能生一切禪定解
脫甘露味故善男子譬如鹽中先陀婆鹽而
爲第一能除諸病及能明眼菩薩摩訶薩亦
復如是於其八萬四千法中菩提之心而爲
最勝以能除滅一切衆生惑業重病生智明
故善男子譬如乳中牛乳第一能除諸病令
人增壽菩薩摩訶薩菩提之心亦復如是於
諸正法甘露味中而爲最勝能除衆生諸煩
惱病及令菩薩慧命增故善男子此菩提心
成就如是無量無邊乃至不可說不可說具
足圓滿殊勝功德若有衆生發阿耨多羅三
藐三菩提心則獲如是具足圓滿勝功德法
善男子汝獲善利具善名稱汝今能發阿耨
多羅三藐三菩提心求菩薩行已得如是難
行難集大功德故

大方廣佛華嚴經卷第三十六

能中下階切

癰痕

上錄官切
下尸思切

一鉢下殊音

海島下倒音

椰子王

遮切

竄伏上止亂切

繼紘上五胡切
下胡田切

卯穀上盧實切
下皆角切

勁捷上居改切
下疾葉切

鈇利上息康切

奮威上芳問切

緇鯉上諸音
下里之切

梓筏上淨音
下房越切

楚破上斯音

瑕隙上胡加切
下綺戟切

滲漏上所禁切

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大方廣佛華嚴經卷第三十七

寶

彌盧國三藏般若奉

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時彌勒菩薩告善財童子言善男子如汝所問菩薩云何學菩薩行修菩薩道善男子汝可入此毗盧遮那莊嚴藏大樓閣中周徧觀察則能了知一切菩薩學菩薩行學已能行圓滿成就無量功德

爾時善財童子恭敬右遶彌勒菩薩摩訶薩已而白之言佳願大聖開樓閣門令我得入時彌勒菩薩前詣毗盧遮那莊嚴藏樓閣即以右手彈指出聲其門即開命善財入善財心喜入已還開見其樓閣廣博無量同於虛空阿僧祇寶以為其地阿僧祇宮殿阿僧祇門闥阿僧祇窓牖阿僧祇階陛阿僧祇欄楯阿僧祇道路皆七寶成阿僧祇幡阿僧祇幢阿僧祇蓋周迴間列阿僧祇衆寶瓔珞阿僧祇白真珠瓔珞阿僧祇赤真珠瓔珞阿僧祇師子珠瓔珞處處垂下阿僧祇半月阿僧祇滿月阿僧祇繒帶以為嚴飾阿僧祇師子幢網阿僧祇摩尼網阿僧祇妙金網阿僧祇金線網間錯莊嚴羅覆其上阿僧祇寶鐸阿僧祇寶鈴風動流音其聲可愛散阿僧祇天諸雜華懸阿僧祇天寶鬘帶嚴阿僧祇衆寶香

爐雨阿僧祇細妙金屑懸阿僧祇寶鏡然阿
 僧祇寶燈布阿僧祇寶衣列阿僧祇寶帳持
 阿僧祇寶竿設阿僧祇寶座阿僧祇寶繒以
 敷座上阿僧祇寶閣浮檀金童女像阿僧祇
 雜寶諸形像阿僧祇妙寶菩薩像處處充滿
 威德莊嚴阿僧祇衆鳥出和雅音令人愛樂
 阿僧祇寶優鉢羅華阿僧祇寶波頭摩華阿
 僧祇寶拘物頭華阿僧祇寶芬陀利華以爲
 莊嚴阿僧祇寶樹次第行列阿僧祇寶芭蕉
 樹微妙莊嚴阿僧祇寶經行路金繩界道阿
 僧祇寶池香水盈滿阿僧祇寶橋飛梁雲構
 阿僧祇寶地妙砌交映阿僧祇摩尼寶放大
 光明阿僧祇衆妙音聲讚大功德有如是等
 無量阿僧祇諸莊嚴具以爲莊嚴善財又見
 樓閣之中具有無量百千樓閣一一樓閣種
 種莊嚴悉如上說廣博嚴麗皆同虛空顯現
 分明猶如形影互相映徹無有障礙不相雜
 亂善財童子於一處中見一切處一切諸處
 亦如是見如是一切盡無有餘一一物中見
 皆如是

爾時善財童子見毗盧遮那莊嚴藏樓閣之
 中如是種種不可思議自在境界生大愛敬
 踊躍無量身心柔軟歡喜潤澤離一切想除
 一切障滅一切惑所見不忘所聞能憶所思

不亂入於無礙解脫法門以無礙意普運其
心一切供養以無礙眼普見一切微細境界
以無礙身徧於一切恭敬作禮以彌勒菩薩
威神力故自見其身徧在一切諸樓閣中具
見種種不可思議自在境界所謂或見彌勒
菩薩初發無上菩提心時如是名字如是種
族如是善友之所開悟令其種植如是善根
住如是壽在如是劫值如是佛處於如是莊
嚴刹土修如是行發如是願彼諸如來如是
衆會如是壽量經爾許時親近供養悉皆明
見或見彌勒最初證得慈心三昧從是已來
号爲慈氏或見彌勒修習一切難行妙行成
滿一切諸波羅蜜或見得悉或見住地或見
莊嚴種種佛刹或見受持一切佛教爲大法
師得無生忍或見在於某時某處某如來所
受於無上菩提之記或時見作轉輪聖王普
令衆生住十善道或爲護世利樂衆生或爲
釋天訶責五欲或爲夜摩天王爲彼諸天讚
不放逸或爲兜率天王偁歎菩薩補處功德
或爲化樂天王爲現菩薩變化莊嚴或爲他
化自在天王爲說諸佛自在之法或作魔王
說一切法皆悉無常或爲梵王說諸禪定無
量喜樂或爲阿脩羅王爲其衆會說斷一切
憍慢醉傲入大智海了法如幻或後見處閻

魔羅界放大光明救地獄苦或見在於餓鬼之處施諸飲食濟彼飢渴或見在於畜生之道種種方便調伏衆生或復見爲護世天王衆會說法或復見爲忉利天王衆會說法或復見爲兜率天王衆會說法或復見爲化樂天王衆會說法或復見爲他化自在天王衆會說法或復見爲一切魔王衆會說法或復見爲大梵天王衆會說法或復見爲諸大龍王衆會說法或復見爲乾闥婆緊那羅王衆會說法或復見爲阿脩羅陀那婆王衆會說法或復見爲迦樓羅摩睺羅伽王衆會說法或復見爲其餘一切人非人等衆會說法或復見爲一切聲聞衆會說法或復見爲一切獨覺衆會說法或復見爲初發心菩薩而演說法或復見爲修行迴向乃至得忍住不退轉諸菩薩衆而演說法或復見爲一生所繫已受灌頂諸菩薩衆而演說法或見讚說菩薩初地乃至十地所有一切最勝功德或見讚說滿足一切諸波羅蜜或見讚說入諸悉門或見讚說諸大三昧門或見讚說甚深解脫門或見讚說諸禪三昧神通境界或見讚說諸菩薩行方便善巧或見讚說種種出生諸大誓願或見與諸同

行菩薩讚說世間資生工巧於一切處談議種種最勝方便調伏成熟一切衆生或見彌勒與諸一生補處菩薩讚說一切佛灌頂門或見彌勒修行精進於百千年身心無倦或見彌勒經行讀誦書寫經卷未嘗休息或見彌勒種種方便爲衆說法或見彌勒入諸禪定四無量心或入徧處及諸解脫或入三昧以方便力現諸神變或見一切諸菩薩衆皆入種種變化三昧各於其身一一毛孔出於一切變化身雲或見出現天衆身雲或見出現龍衆身雲或見出現夜叉羅刹乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋梵護世轉輪聖王身雲或見出現小王王子大臣官屬長者居士身雲或見出現聲聞獨覺菩薩身雲或見出現一切如來威德身雲或見出現一切衆生變化身雲或見出現一切妙音讚諸菩薩種種法門所謂或見讚說發菩提心功德門或見讚說施波羅蜜淨戒安忍精進定慧方便願力智波羅蜜功德門或見讚說諸攝諸禪諸無量心及諸三昧三摩鉢底諸通諸明持持辯才諸諦諸智止觀解脫諸緣諸依功德門或見讚說念處正勤神足根力七菩提分八聖道分諸聲聞乘諸獨覺乘諸菩薩乘諸地諸忍諸行諸願如是一切諸功

德門或復於中見諸如來種種集會大眾圍
遶又亦見彼一切如來生處種姓身形壽命
刹劫名号道場衆會說法利益教住久近種
種不同悉皆明見

爾時善財童子又復於彼毗盧遮那莊嚴藏
內諸樓閣中見一樓閣高廣殊麗撝攝諸閣
一切莊嚴勝妙於前最上無比於中悉見三
十大千世界百億四天下百億閻浮提百億
兜率陀天一一皆有彌勒菩薩蓮華藏中降
神誕生釋梵天王捧持頂戴遊行七步觀察
十方大師子吼現為童子居處宮殿遊戲園
苑為一切智逾城出家現諸苦行示受乳糜
往詣道場降伏諸魔成等正覺觀菩提樹梵
王勸請轉正法輪昇天宮殿而廣說法劫繫
壽量衆會莊嚴所淨佛刹所修行願所現威
德所起方便教化成熟一切衆生分布舍利
住持遺教皆悉不同爾時善財自見其身任
彼一切諸如來所承事供養亦見於彼一切
衆會大道場中所有佛事憶持不忘加持力
故通達無礙精進勤求安住智地復聞一切
諸樓閣內寶網鈴鐸及諸樂器皆悉演暢不
可思議微妙法音說種種法所謂或說菩薩
發菩提心或說修行波羅蜜行或說諸願或
說者地或說神通心自在行或說恭敬供養

如來或說莊嚴諸佛刹土或說諸佛說法差別如上所說一切佛法悉聞其音數暢辯了又聞某處某世界中有某菩薩聞某法門某善知識之所勸導發菩提心令修妙行於某劫某刹某如來所某聚會中聞某如來如是功德發如是心起如是願種於如是廣大善根經若干劫修菩薩行於爾許時當得成佛如是名号如是壽量如是國土一切功德具足莊嚴滿如是願能以如是最勝方便教化調伏如是衆生如是聲聞菩薩聚會備涅槃後正法住世經爾許劫利益如是無量衆生或聞某處某世界中有某菩薩廣修布施波羅蜜行難捨能捨如是淨戒忍辱精進禪定智慧修習如是諸波羅蜜或聞某處某世界中有某菩薩爲求法故棄捨王位及諸珍寶妻子眷屬頭目手足一切身分皆無所吝或聞某處某世界中有某菩薩守護如來所說正法爲大法師廣行法施高建法幢吹大法螺擊大法鼓雨大法雨造佛塔廟作佛形像種種莊嚴一一殊麗施諸衆生一切樂具或聞某處某世界中有某如來於某劫中成正等覺如是國土如是衆會如是壽量說如是法滿如是願教化如是無量衆生現前覺悟無上菩提善財童子聞如是等不可思議微

妙法音身心歡喜柔軟悅澤即得無量諸摠
持門即得無量諸辯才門諸禪諸忍諸大行
願諸波羅蜜諸通諸明及諸解脫諸三昧門
又見一切諸寶鏡中出生無量種種形像所
謂或見諸佛衆會道場或見菩薩衆會道場
或見聲聞衆會道場或見獨覺衆會道場或
見清淨世界或見不淨世界或見淨不淨世
界或見不淨淨世界或見有佛世界或見無
佛世界或見小世界或見中世界或見大世
界或見微細世界或見廣大世界或見因陀
羅網世界或見覆世界或見仰世界或見側
世界或見平坦世界或見地獄畜生餓鬼所
住世界或見天人充滿世界於如是等諸世
界中見有無數大菩薩衆或行或坐作諸事
業或見修禪或習智慧或起大悲憐愍衆生
或造諸論利益世間或教弟子或自受持或
書或誦或問或答三時懺悔迴向發願又見
一切諸寶柱中放摩尼王大光明網或青或
黃或赤或白或玻璃色或水精色或帝青色
或虹霓色或閻浮檀妙真金色或作一切諸
光明色又復見彼閻浮檀金諸童女像及衆
寶像或執華雲或執衣雲或執幢幡或執鬘
蓋或持種種塗香末香或持上妙摩尼寶網
或垂金鎖或挂瓔珞或舉其臂捧莊嚴具或

低其首垂摩尼冠曲躬瞻仰目不暫捨合掌
而住又見於彼真珠瓔珞常出香水具八
德沫注無窮瑠璃瓔珞百千光明同時照耀
幢幡網蓋如是等物一切皆以摩尼王藏衆
寶莊嚴令人樂見又復見彼種種華池優鉢
羅華波頭摩華拘物頭華芬陀利華各各生
於無量諸華或大一華中皆悉示現種種色像以
量如車輪一一華中皆悉示現種種色像以
爲嚴飾所謂男色像女色像童男色像童女
色像釋梵護世天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽聲聞獨覺及諸菩薩
如是一切衆妙色像皆悉合掌曲躬禮敬亦
見如來結跏趺坐三十二相莊嚴其身又復
見彼淨瑠璃地一一步開現不思議種種色
像所謂世界色像菩薩色像如來色像及諸
樓閣莊嚴色像又於寶樹枝葉華果一一事
中悉見種種半身色像所謂佛半身色像菩
薩半身色像天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽釋梵護世轉輪聖王小
王王子大臣官長長者居士童男童女及以
四衆半身色像其諸色像或執華鬘或執瓔
珞或執一切諸莊嚴具或有曲躬合掌禮敬
一心瞻仰目不暫捨或有讚歎或入三昧其
身悉以相好莊嚴普放種種諸色光明所謂

金色光明銀色光明珊瑚色光明斑沙羅金色光明帝青色光明毗盧遮那摩尼王寶色光明一切衆寶色光明唐菖迦華光明從於自身三十二相出如是等一切光明又見於彼一切樓閣半月像中出阿僧祇日月星宿種種光明普照十方又見一切諸妙樓閣種種宮殿衆寶垣牆周迴四壁種種寶色一一步內一切衆寶以爲莊嚴一一寶中皆現彌勒曩劫修行菩薩道時或施頭目或施手足脣舌牙齒耳鼻血肉皮膚骨髓乃至爪髮如是一切悉皆能捨妻妾男女奴婢僕使妓侍衆女一切眷屬城邑聚落宮殿園林或閭閻提或四天下種種富樂尊貴自在大小王位或諸寶具隨時飲食上妙牀敷憩息之處或妙寶器或駟馬車隨其所須盡皆施與處牢獄中種種刑厄今得出離身被繫縛臨刑戮者使其解脫諸有疾病所嬰纏者爲其救療惠以醫藥令得除差入邪徑者示其正道或爲船師令度大海使諸衆生不失津濟或爲馬王救諸衆生令離一切羅刹惡難或爲種種大智仙人善說諸論利益衆生或爲輪王勸修十善或爲醫王善療衆病或孝順父母恭敬伊養或親近善友隨順聽聞或作聲聞或作獨覺或作菩薩或作如來教化調伏一

切衆生或示種種最勝生處成熟生處所有
 衆生或爲法師奉行如來所有言教種種威
 儀受持讀誦微細觀察如理思惟立佛支提
 作佛形像一一珍飾種種莊嚴若自供養若
 勸於他塗香散華燈油曼蓋種種敷設恭敬
 禮拜如是等事相續不絕或見坐於師子之
 座廣演說法勸諸衆生安住十善一心歸向
 佛法僧寶受持五戒及八齋戒出家聽法受
 持讀誦正念作意如理修行乃至見於彌勒
 菩薩坐師子座講宣法要開示一切諸佛菩
 提又見彌勒經百千億那由他阿僧祇劫修
 行諸度一切色像又見彌勒曾所承事諸善
 知識悉以一切功德莊嚴亦見自身在彼一
 一善知識所親近供養受行其教乃至住於
 灌頂之地時諸知識皆以軟語告善財言善
 來童子汝今觀此菩薩所有不思議事莫生
 疲厭

爾時善財童子得不忘失正念力故得見十
 方清淨眼故得善觀察無礙智故得諸菩薩
 自在智故得諸菩薩已入智地廣大解故於
 諸樓閣一一物中悉見如是及餘無量不可
 思議自在境界諸莊嚴事譬如有人於睡夢
 中見種種物所謂一切城邑聚落宮殿園苑
 山林河池衣服飲食乃至一切資生之具或

見一切可愛歌讚鼓樂集會種種遊戲或見
自身父母兄弟内外親屬或見大海須彌山
王乃至一切諸天宮殿閻浮提等四天下事
或見其身形量廣大百千由旬房舍衣服種
種功德一切莊嚴悉皆相稱謂於晝日經無
量時不眠不寢受諸安樂悉皆具足一切自
在從睡覺已乃知是夢遠離一切安樂等想
亦無時節長短之相而能明記所見之事一
切隨順曾無忘失善財童子亦復如是以彌
勒菩薩威神之力所加持故知三界法皆如
夢故滅諸衆生狹劣想故得無障礙廣大解
故住諸菩薩勝境界故入不思議方便智故
能見如是諸大菩薩一切莊嚴自在境界隨
順解知微細觀察譬如有人將欲命殁見隨
其業所受報相行惡業者見於地獄畜生餓
鬼所有一切衆苦境界或見獄卒手持兵仗
或瞋或罵曰執將去亦聞地獄一切衆生所
有號叫悲歎之聲或見灰河或見鑊湯或見
刀山或見劍樹或見猛火熾熾洞然或見揚
波沸水騰注種種逼迫受諸苦惱行善業者
即見一切諸天宮殿無量天衆天諸衆女種
種衣服具足莊嚴宮殿園林華池河水及諸
寶山寶劫波樹隨意受用盡皆妙好身雖未
死而由業力見如是事善財童子亦復如是

以菩薩業不思議力得見一切莊嚴境界譬如有人爲鬼所持見種種事色相眷屬隨其所問悉皆能答善財童子亦復如是菩薩智慧之所持故見彼一切諸莊嚴事若有問者靡不能答譬如有人爲龍所持自謂是龍入於龍宮見龍眷屬於少時間自謂已經日月年載善財童子亦復如是以住菩薩智慧想故彌勒菩薩自在威力所加持故於少時間謂經無量百千萬億那由他劫譬如梵宮名一切衆生勝莊嚴藏於中悉見三千大千世界所有諸物差別影像不相雜亂善財童子亦復如是於樓觀中普見一切莊嚴境界種種差別互相涉入各各差別不相雜亂譬如比丘入徧處定若行若住若坐若卧隨所入定境界現前善財童子亦復如是入於樓觀一切莊嚴所見境界甚深隨順悉皆明了譬如有人於虛空中見軋闍婆城具足莊嚴悉分別知無有障礙善財童子亦復如是見彼一切莊嚴境界甚深隨順明了無礙譬如夜叉宮殿與人宮殿同在一處而不相雜亦無障礙各隨其業所見不同譬如大海於中印現三千世界所有色像譬如幻師善明幻法以幻力故現諸幻事種種作業一切能成善財童子亦復如是以彌勒菩薩威神力故及

不思議幻智力故得諸菩薩自在力故見樓閣中一切莊嚴自在境界

大方廣佛華嚴經卷第三十七

彈指上徒干切

金屑下先結切

寶竿下苦寒切

芭蕉上伯加切

雲構下句音

醉傲下五到切

乳糜下靡爲切

法螺下落茂切

寶柱下直主切

虹霓上戶公切

一肘下陟祈切

憩息上去例切

邪徑下古定切

灰河上呼回切

鑊湯上胡郭切

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第三十八

別寶國三藏般若奉

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時彌勒菩薩摩訶薩入樓閣中攝其神力
彈指出聲告善財言善男子起法性如是此
是菩薩知諸法智因緣聚集顯現之相如是
自性悉不成就如幻如夢如影如像爾時善
財聞彈指聲從三昧起彌勒告言善男子汝
見菩薩自在解脫威神力不汝見菩薩一切
助道等來力不汝見菩薩願智所現聚集力
不汝見菩薩種種莊嚴妙宮殿不汝見菩薩
種種行力所聚集不汝見菩薩種種功德莊
嚴刹不汝見菩薩十地之中種種力不汝見
菩薩諸波羅蜜難思果不汝見菩薩種種難
思三昧力不汝見如來種種最勝大願力不
汝聞菩薩種種出生解脫門不汝隨順解菩
薩解脫不思議不汝隨順受菩薩三昧能喜
樂不善財自言唯然已見是善知識加持力
故憶念力故威德力故聖者此解脫門其名
何等彌勒告言此解脫門名入三世一切境
界不忘念智莊嚴藏善男子一生菩薩得如
是等不可說不可說解脫門善財自言聖者
此莊嚴事何處去耶彌勒告言於來處去曰
從何處來曰從諸菩薩智慧威力中來依諸

菩薩智慧威力而住無有少分去來之處無
集無增無成無立不依於地不依於空遠離
一切善男子譬如龍王種種雲雨不從身出
不從心出無有積集建立增長但以龍王心
念力故霈然洪霖周徧天下此是龍王難思
境界善男子彼莊嚴事亦復如是不住於內
亦不住外但由菩薩威德自在汝善根力而
非不見善男子譬如幻師作諸幻事無所從
來亦無所去無行無入無隱無顯而以幻力
分明顯現彼莊嚴事亦復如是無所從來亦
無所去無集無成然以慣習不可思議幻智
力故及由過去大願力故如是顯現善財童
子自言大聖從何處來彌勒告言善男子一
切菩薩無來無去如是而來無行無住如是
而來無處無定不沒不生不住不遷不動不
起無變無著無業無報無起無滅不斷不常
如是而來

復次善男子菩薩從大悲處來愍念調伏諸
衆生故從大慈處來救護逼迫苦衆生故從
淨戒處來隨其所樂自在生故從大願處來
往昔願力所加持故從神通處來於一切處
隨樂現故從無動搖處來不捨如來不動體
故從無取捨處來不役身心使往來故從智
慧方便處來隨順一切衆生轉故從示現變

化處來猶如影像而化現故

復次善男子汝向所問何處來者善男子我從生處摩羅提國房舍聚落而來於此彼有長者名瞿波洛迦爲化其人令人佛法又爲生處一切人衆隨其根器而爲說法亦爲父母親戚眷屬婆羅門等演說大乘令其趣入故住於彼而從彼來善財言聖者何者是菩薩生處彌勒答言善男子菩薩有十種生處何等爲十所謂發菩提心是菩薩生處生善薩家故深心是菩薩生處生善知識家故諸地是菩薩生處生波羅蜜家故大願是菩薩生處生妙行家故大悲是菩薩生處生四攝家故如理觀察是菩薩生處生般若波羅蜜家故大乘是菩薩生處生方便善巧家故成熟衆生是菩薩生處生成等正覺家故智慧方便是菩薩生處生無生法忍家故修行諸法是菩薩生處生三昧一切如來家故善男子是爲菩薩十種受生處

復次善男子菩薩摩訶薩以般若波羅蜜爲母方便善巧爲父檀那波羅蜜爲乳母尸羅波羅蜜爲養母忍辱波羅蜜爲莊嚴具精進波羅蜜爲養育者禪那波羅蜜爲澣濯人善知識爲教授師一切菩提分爲伴侶一切善法爲親屬一切菩薩爲兄弟菩提心爲家如

理修行爲家法諸地善法爲家處得諸忍法
 爲家族大願現前爲家教以清淨智滿足諸
 行爲順家法勸發勤修不斷大乘爲紹家業
 法水灌頂一生所繫菩薩爲王太子成就廣
 大真實菩提爲淨家族善男子菩薩如是超
 凡夫地入菩薩位生如來家住佛種性能修
 諸行不斷三寶善能守護菩薩種族淨菩薩
 種生處尊勝於諸世間離生過惡一切天人
 及諸魔梵沙門婆羅門中種族具足而得成
 就最勝佛種得大願藏普能出生諸菩薩行
 善男子菩薩摩訶薩成就如是尊勝家已智
 了諸法如影像故於世生處無所惡賤知一
 切法如變化故於諸有趣無所染著覺悟諸
 法無有我故調伏衆生心無疲厭以大慈悲
 爲體性故不趣寂滅攝受衆生了達生死猶
 如夢故經一切劫而無熱惱了知五蘊皆如
 幻故現處生死而無疲倦知諸界處即法界
 故於諸境界無有瘡疣知一切想如陽燄故
 入於諸趣不生倒惑達一切法皆如幻故入
 魔境界自在無染成就法身淨妙體故一切
 煩惱不能欺誑成就一切徧趣行故於諸生
 處而得自在

善男子我身普生一切法界等一切衆生差
 別色相等一切衆生殊異言音等一切衆生

種種名号等一切衆生種種樂欲等一切衆
 生種種威儀隨順世間教化調伏等能顯示
 一切衆生清淨受生等隨順入一切衆生甚
 深勝解等一切菩薩大願變化於如是等無
 量品類而現其身種種相貌種種威德充滿
 法界善男子我爲成熟與我往昔同修諸行
 今時退失菩提心者示現生此閻浮提中爲
 欲調伏父母親屬及婆羅門令其離於種族
 憍慢得生如來種性中故生摩羅提國房舍
 聚落婆羅門家善男子我於南方及住於此
 毗盧遮那莊嚴藏大樓閣中隨諸衆生心之
 所樂種種方便教化調伏善男子我爲隨順
 諸衆生故爲欲成熟兜率天中同行大故爲
 欲示現菩薩福智莊嚴變化超過一切諸欲
 界故令捨渴愛諸欲樂故令照諸行皆無常
 故令知諸天盛必衰故爲欲示現降生瑞相
 與一生菩薩而共宣說大智法門故爲欲攝
 受一切生處諸衆生故爲欲教化釋迦如來
 所遣來者令如蓮華悉開悟故而於此沒生
 兜率大善男子我願滿足得菩提時汝及文
 殊俱來見我善男子汝當往詣文殊師利大
 菩薩所而問之言菩薩云何學菩薩行云何
 深入普賢行門云何出生云何成熟云何廣
 大云何清淨云何隨順云何圓滿善男子彼

當爲汝分別顯示何以故善男子文殊師利
 最勝大願非餘無量百千億那由他菩薩之
 所有善男子文殊師利其行廣大無量無
 邊其願無際相續不斷常能出生一切菩薩
 最勝功德文殊師利菩薩常爲無量百千億
 那由他諸佛母令其證入甚深理故常爲無
 量百千億那由他菩薩師令其勤修深證入
 故普於十方常轉法輪教化成熟一切衆生
 常於十方一切世界爲說法師常爲不可說
 不可說一切諸佛大衆會中之所讚歎住甚
 深智見法實性從久遠來深入一切解脫境
 界究竟普賢所行諸行善男子文殊師利善
 知識能令汝得生如來家能增長汝諸善根
 能發起汝助道法能顯示汝真實善知識能
 勸發汝修習諸功德能令汝深入大願網能
 令汝安住大願門能令汝聞菩薩深密義能
 顯示汝菩薩難思行與汝往昔同生同行是
 故善男子汝當往詣文殊師利菩薩所莫生
 疲倦文殊師利當令汝得一切功德何以故
 汝先所見諸善知識聞諸菩薩行深入解脫
 門滿足大願海皆是文殊威神之力文殊師
 利於一切處咸得究竟時善財童子右邊彌
 勒經無量帀頂禮雙足慇懃瞻仰心懷戀慕
 辭退而去

爾時善財童子經遊一百一十城已詣蘇摩
那城住立門所思惟文殊師利隨順憶念普
徧觀察希欲奉觀爾時文殊師利童子從一
百一十由旬外遙申右手至蘇摩那城摩善
財頂作如是言善哉善哉善男子若離信根
心生疲厭心志下劣功行不具退失精勤於
少善根而生知足不善發起一切行願不能
親近諸善知識由如是故不能了知如是法
性如是理趣如是法門如是境界如是住處
若普徧知若少分知若甚深知若盡源底若
觀察若證入若獲得皆悉不能是時文殊師
利宣說此法示教利喜令善財童子具足圓
滿無數法門具足無邊大智光明深入種種
念佛門無邊際陀羅尼門無邊際辯才門無
邊際三昧門無邊際神通門無邊際願智門
深入普賢諸行願輪轉歎文殊本住國土一
切善巧時善財童子白文殊師利菩薩言聖
者云何而得成就聖者國土善巧文殊師利
告善財言善男子菩薩有十種法具足圓滿
得我國土善巧成就善財自言何等爲十文
殊師利善薩言善男子一者證無生法具足
圓滿二者無滅法三者不失壞法四者無來
去法五者超言辭境界法六者無有言辭道
法七者無戲論法八者不可說法九者寂靜

法十者聖者法若諸菩薩於此十法具足圓滿得我國土善巧成就善財童子白言聖者所言國土是何義耶文殊師利言是一切菩薩住處義善財言云何是一切菩薩住處文殊師利言善男子最勝第一義是菩薩住處何以故善男子最勝第一義不生不滅不失不壞不來不去如此語言既非言境言說不及不能記別非是戲論思度所知本無言說體性寂靜唯諸聖者自內所證善男子因此最勝第一義故諸佛如來出現世間若佛出世及不出世不可失壞善男子一切菩薩爲欲證入第一義故捨大豪富年少王位難行能行種種苦行除鬚髮被服法衣正信出家專求妙道精勤匪懈如救頭然善男子若無第一義者所修梵行爲何所用如來出世爲何所依善男子以深信有第一義故今諸菩薩具足圓滿此十種法是故應當如是知見如是解說於我國土善巧成就善財童子白言聖者行何等法當得聖者淨妙國土文殊師利言若諸菩薩能於一切心無憍慢於諸衆生生平等心於諸如來修真供養得我國土善財童子白言聖者云何名爲無憍慢心生平等心修真供養文殊師利言善男子菩薩有一種法審諦思惟具足圓滿則能成

就無憍慢心何等爲十一者一心思惟諦觀身界作是念言我今出家無殊死人所以者何父母親愛朋友眷屬一切所有皆棄捨故如是思惟得無憍慢二者思惟我今此身服壞色衣進止威儀不同世間如是思惟得無憍慢三者思惟既毀形好執持應器乞食於他如是思惟得無憍慢四者思惟我今乞食如旃陀羅如是思惟令心卑下得無憍慢五者思惟爲求段食長養我身我之壽命宛在他手如是思惟得無憍慢六者思惟所乞之食人畜之餘彼若嫌棄我方得食如是思惟得無憍慢七者思惟我今應當於師長所恭敬供養令生歡喜如是思惟得無憍慢八者思惟我今欲令同梵行者生歡喜故具足威儀無違法式如是思惟得無憍慢九者思惟我今出家於佛法中未得少分如是思惟得無憍慢十者思惟一切衆生於我瞋恨我常安忍如是思惟得無憍慢善男子是爲菩薩思惟十法具足圓滿則能成就無憍慢心復次善男子菩薩有十種法具足圓滿則於衆生得平等心何等爲十一者於諸衆生所作平等二者於諸衆生心無障礙三者於諸衆生心無疲倦四者爲欲利益諸衆生故具足修行六波羅蜜五者爲諸衆生集一切智亦

不依止無二之相六者普觀衆生同於如如
無所分別七者了達衆生體性平等而能證
入平等心性八者願與衆生同得出離生死
大火九者自既出已復能拔出一切衆生十
者平等安置一切衆生無憂惱與善男子譬
如世間長者居士生育五子平等愛念受用
資具等無有二而彼諸子愚小無知於一切
處未能分別時彼長者宅舍之中歎然大起
彼諸子等各居一處善男子於意云何時彼
長者出諸子心有先後不善財答言彼長者
心等無先後隨所親近即先濟拔文殊師利
言善男子菩薩摩訶薩亦復如是一切衆生
在於生死舍宅之中三毒熾大忽然而起其
心愚闇無所分別各隨業力五趣受生菩薩
等心調伏成熟但隨親近即先拔濟成熟安
置寂靜界中善男子是爲菩薩有十種法具
足圓滿於諸衆生成就平等
復次善男子菩薩有十種法具足圓滿則得
成就修真供養一切如來何等爲十一者以
法供養二者修行諸行三者平等利樂一切
衆生四者以慈悲心隨順攝取五者以如來
力隨順一切六者不捨勸修一切善法七者
不捨一切菩薩事業八者如說能行如行能
說九者長時徧修心無疲厭十者常不捨離

大菩提心若諸菩薩具此十法則能成就供養如來非以財寶飲食衣服名具供養何以故如來恭敬尊重法故猶如孝子尊重父母承順顏色心無暫捨若復有人敬其父母其子倍復尊重是人諸佛如來亦復如是若諸眾生供養法者是真成就供養如來以諸如來尊重法故善男子如來從修行中來若能修行是則成就供養如來諸佛出世本為利樂諸眾生故為以慈悲攝眾生故隨順利樂而為力故善男子若不勸修一切善法亦不利樂一切眾生若捨菩薩所修事業是亦不能利樂眾生若復不能如說修行如行能說是亦不能利樂眾生若心下劣而生疲厭是亦不能利樂眾生若暫捨離菩提心者是亦不能利樂眾生何以故善男子夫為菩薩為欲利樂諸眾生故勤求阿耨多羅三藐三菩提若無眾生一切菩薩不成正覺善男子汝應如是解法供養則得成就供養如來非以世間財寶飲食名為供養善男子是為菩薩具足十法則能成就供養如來爾時文殊師利顯示如是無量無邊微妙法義勸教善財令修習已還攝神力忽然不現

爾時善財童子即見三千大千世界極微塵數諸善知識悉皆親近承事供養令生歡喜

於所誘誨隨順受行增長趣求一切智意於
佛境界生決定解大悲心海容納出生大志
教雲普覆一切於毗盧遮那廣大身雲增長
受敬於諸菩薩無礙解脫心常安住速疾出
生如來普門無著淨眼觀一切佛修行圓滿
功德大海深信如來續行所修一切智體精
勤速疾增一切智助道之法善能迴向一切
菩薩清淨深心善知三世一切如來相續不
斷深入一切佛法教海隨順解了諸佛法輪
於諸世間如影普現深入一切菩薩願海盡
一切劫修菩薩行得普門智照如來境增長
一切菩薩諸根得一切智清淨光明普照十
方一切法界於一切刹教化衆生發修行心
成就利益能隨順解生死種類摧煩惱業一
切障山隨順證悟無障礙法入法界藏平等
地中常住寂靜菩薩解脫勤求一切如來境
界一切諸佛威力加持善財童子起如是等
微細觀察安住普賢甚深境界即聞普賢菩
薩名号及普賢行最勝大願從初發心最勝
助道最勝現前出生功德微細底儀及聞普
賢菩薩諸地及地處所地差別得地自在行
地差別住地勇猛地威德地同住既聞此已
渴仰欲見普賢菩薩即於金剛海藏善提道
場如來師子座前一切寶蓮華藏座上起等

虛空界廣大心拔一切現前執著心集一切
德無染心淨一切剎無想心了一切法歡喜
心觀一切境無礙心入一切方周徧心行一
切行無障心淨一切智境界妙行自在心觀
一切菩薩道場莊嚴清淨明了心深入一切
如來法海廣大心調伏成熟一切衆生周徧
心淨一切佛剎無量心了一切衆會如影心
住一切劫無盡心究竟如來力無所畏不共
佛法無退轉心

善財童子起如是心以自善根所潤澤故一
切如來加被力故普賢同分善根力故欲見
普賢有十種瑞相何等爲十一者見一切佛
剎清淨一切如來道場莊嚴二者見一切佛
剎清淨無諸惡道一切雜類三者見一切佛
剎清淨衆妙蓮華以爲莊嚴四者見一切佛
剎清淨一切衆生身心清涼五者見一切佛
剎清淨衆寶爲體形色莊嚴六者見一切佛
剎清淨一切衆生種種形色相好嚴身七者
見一切佛剎清淨諸莊嚴雲普覆其上八者
見一切佛剎清淨一切衆生互起慈心遮相
利益九者見一切佛剎清淨菩提道場形體
莊嚴十者見一切佛剎清淨一切衆生心常
隨順憶念諸佛是爲十又見十種大光明相
何等爲十一者見一切世界所有極微一一

塵中出一切世界極微塵數如來光網雲周
徧照耀二者見一一塵中出一切世界極微
塵數如來圓光輪雲無量無數種種色相同
徧法界三者見一一塵中出一切世界極微
塵數種種如來寶影像雲周徧法界四者見
一一塵中出一切世界極微塵數種種如來
光網輪雲周徧法界五者見一一塵中出一
切世界極微塵數種種妙香塗香燒香華鬘
等雲周徧十方一切法界出大音聲俱讚普
賢一切行願大功德海六者見一一塵中出
一切世界極微塵數種種日月星宿光明雲
皆放普賢菩薩光明徧滿法界七者見一一
塵中出一切世界極微塵數種種衆生形像
燈雲輪如佛光徧照法界八者見一一塵中
出一切世界極微塵數種種如來身影像摩
尼寶雲周徧法界九者見一一塵中出一切
世界極微塵數種種如來影像光明身雲如
大雲雨普說一切如來大願及威德力十者
見一一塵中出一切世界極微塵數種種菩
薩圓滿光明影像身雲隨諸衆生種種變化
普令一切皆生愛樂如是所作周徧法界是
爲十爾時善財童子見此十種光明相已即
作是念我今必見普賢菩薩於時善財住自
善根普光照力住諸如來所護念力能生佛

法普智光明於普賢行現前照了於普賢願
深入無際於一切如來境界深心信解於諸
菩薩廣大境界得決定力修集得見普賢之
想深入如來一切種智普攝諸根令其寂靜
起大精進無有退轉身心普現十方世界即
以普眼觀察十方一切諸佛菩薩衆會諸莊
嚴具一切境界皆作得見普賢之想以智慧
眼觀察普賢從初發心所行之道其心廣大
猶如虛空大悲堅固猶若金剛威德加持盡
未來際願不捨離普賢菩薩以平等心行普
賢行念念隨順清淨自在常得安住如來境
界成就普賢種種智地

善財童子具足圓滿如是觀已即見普賢菩
薩在方毗盧遮那如來應正等覺前坐蓮華
藏師子之座諸菩薩衆所共圍繞身相殊特
世無與等智慧功德種種境界不可思議一
切菩薩微細觀察無有邊際與諸如來平等
無二善財童子見普賢身一一毛孔念念中
出一切世界極微塵數種種光明雲徧法界
虛空界一切世界普光照耀除滅一切衆生
苦患見一一毛孔念念中出一切佛刹極微
塵數種種色圓光雲令一切菩薩速疾增長
廣大歡喜見普賢菩薩頂及兩肩一一毛孔
念念中出一切佛刹極微塵數種種色香嚴

雲徧法界虛空界一切諸佛衆會道場雨大
香雨而以普熏見一一毛孔念念中出一切
佛刹極微塵數種種華雲徧法界虛空界一
切如來衆會道場雨衆妙華見一一毛孔念
念中出一切佛刹極微塵數種種莊嚴香樹
雲徧法界虛空界一切如來衆會道場雨於
無盡塗香末香衆妙香藏見一一毛孔念念
中出一切佛刹極微塵數種種衣服雲徧法
界虛空界雨衆妙衣普覆莊嚴見一一毛孔
念念中出一切佛刹極微塵數種種繒綵雲
種種雜寶瓔珞雲種種如意寶雲徧法界虛
空界一切如來衆會道場普雨一切瓔珞繒
綵令一切衆生成就愛樂見一一毛孔念念
中出一切佛刹極微塵數種種寶樹雲徧法
界虛空界復從一切寶樹藏中派散一切星
宿光雲種種莊嚴於一切如來衆會道場雨
諸妙寶見一一毛孔念念中出一切佛刹極
微塵數種種色界天衆身雲徧法界虛空界
歎菩提心見一一毛孔念念中出一切佛刹
極微塵數種種梵天眷屬身雲請諸如來轉
妙法輪見一一毛孔念念中出一切佛刹極
微塵數欲界天衆身雲守護受持一切如來
所說妙法見一一毛孔念念中出一切佛刹
極微塵數三十三一切諸佛刹雲徧法界虛空

界與諸衆生無依止者而作依止無覆護者而作覆護無歸趣者而作歸趣見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數清淨佛刹雲徧法界虛空界一切諸佛於中出現菩薩衆淨見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數淨不淨佛刹雲徧法界虛空界令雜染衆生皆得清淨見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數不淨淨佛刹雲徧法界虛空界令純染衆生皆得清淨見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數衆生身雲徧法界虛空界隨應教化一切衆生令於阿耨多羅三藐三菩提而得成熟見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數種種菩薩身雲徧法界虛空界徧揚種種諸佛名号令諸衆生增長善根見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數種種菩薩身雲徧法界虛空界宣揚顯示諸佛菩薩從初發意嚴淨佛刹所生善根見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數種種菩薩身雲徧法界虛空界一切佛刹一刹中爲欲清淨普賢妙行宣揚一切菩薩願海見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數普賢菩薩行雲令一切衆生愛樂修習速得圓滿一切智體見一一毛孔念念中出

一切佛刹極微塵數正覺身雲於一切佛刹
現成正覺顯示種智今諸菩薩普集大法速
疾增長現前覺悟

大方廣佛華嚴經卷第三十八

霈然上須音

洪霏下注音

慣習上串音

霈濯

上胡管切
下直簡切

瘡疣下羽求切

歸除

上他計切
亦作剝

乞句下蓋音

宛在上施音

欬然上許勿切

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

賢國三藏般若奉

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子見普賢菩薩如是自在神通
境界歡喜踊躍普徧身心重復觀察見普賢
菩薩一一身分一一肢節一一毛孔悉有三
千大千世界其中一切地水火風大海四洲
須彌鐵圍及眾寶山國土城邑宮殿園苑乃
至地獄餓鬼畜生閻羅王界天龍八部人與
非人欲界色界無色界處所有形色日月星
宿風雲雷電晝夜月時及以年劫諸佛出世
菩薩聚會道場莊嚴如是等事悉皆明見如
見此世界盡於東方種種世界亦復如是如
東方南西北方四維上下亦復如是如見現
在十方世界盡過去際盡未來際種種世界
相續不斷亦如是見各各差別互相涉入不
相雜亂如於此毗盧遮那如來寶蓮華藏師
子座上顯示如是遊戲神通於東方蓮華吉
祥世界賢吉祥如來所顯示一切遊戲神通
亦復如是如賢吉祥如來所如是盡於東方
南西北方四維上下一切世界亦復如是如
是十方一切佛刹一一塵中皆有法界諸佛
衆會一一佛所皆有普賢坐寶蓮華師子之
座顯示一切遊戲神通悉亦如是又於彼一

一普賢身中皆見三世一切境界猶如明鏡現其影像所謂一切佛刹一切資具一切衆生一切佛出興一切菩薩道場衆會又聞一切衆生種種音聲一切佛聲一切如來轉法輪聲一切如來遊戲神通聲一切菩薩善誘誨聲一切菩薩神通境界菩薩智通菩薩普集菩薩說法菩薩遊戲如是等聲

爾時善財童子見聞普賢菩薩如是無量不可思議遊戲神通即得十種智波羅蜜何等爲十一者於念念中令身徧滿一切佛刹智波羅蜜二者於念念中悉能往詣一切佛所智波羅蜜三者於念念中悉能供養一切如來智波羅蜜四者於念念中普於一切諸如來所聞法受持智波羅蜜五者於念念中微細觀察一切如來所有法輪智波羅蜜六者於念念中知一切佛不可思議大神通事智波羅蜜七者於念念中說一句法盡未來際辯才無盡智波羅蜜八者於念念中智海現前觀一切法智波羅蜜九者於念念中得一切法界教海智波羅蜜十者於念念中得知一切衆生離衆生想智波羅蜜十一於念念中普賢慧行皆現在前智波羅蜜善財童子既得是已普賢菩薩即申右牛摩善財頂善財即待深入一切佛刹極微塵數諸大三昧

各以一切佛刹極微塵數三昧而爲眷屬一
 一三昧悉得一切昔所未見昔所未聞一切
 佛刹極微塵數種種世界海諸佛大會增長
 一切佛刹極微塵數一切智助道具出現一
 刹極微塵數初發一切智心深入一切佛刹
 極微塵數一切智大願海出生一切佛刹極
 微塵數一切智出要道修習一切佛刹極微
 塵數一切智菩薩行圓滿一切佛刹極微塵
 數一切智速疾力得一切佛刹極微塵數一
 切智普光照如此娑婆世界毗盧遮那佛所
 普賢菩薩摩訶薩頂所獲法門如是十方所
 有世界及彼世界一一塵中一切世界一切
 佛所普賢菩薩悉亦如是摩訶薩頂所得法
 門亦皆同等

爾時普賢菩薩摩訶薩告善財言善男子汝
 見我此神通力不善財自言聖者唯然已見
 此不思議大神通事得佛智慧方能知之普
 賢菩薩告善財言善男子我於不可說不可
 說劫行菩薩行求一切智一一劫中爲欲清
 淨菩提心故承事不可說不可說如來一一
 劫中爲集一切智福德具故設不可說不可
 說佛刹極微塵數廣大施會一切世間最勝
 無比悉皆迴向一切衆生一一劫中爲求一

切智法故以不可說不可說佛刹極微塵數財物而爲大捨一一劫中爲求佛智故以不可說不可說佛刹極微塵數國土王位村營城邑聚落宮殿妻子眷屬身分肢節眼耳鼻舌乃至身命而爲布施一一劫中爲求一切智首故以不可說不可說佛刹極微塵數頭而爲布施一一劫中爲求一切智故於不可說不可說佛刹極微塵數諸如來所恭敬尊重承事供養上妙衣服卧具醫藥一切所須悉皆奉施於其法中出家學道受持法教隨順修行善男子我於爾所大劫海中自憶未曾於一念間不順佛教爾所劫中未曾一念生瞋害心我我所心自他差別心未曾一念雜菩提心於生死中起疲厭心生下劣心懷嬾惰心有障礙心起迷惑心唯住無上不可沮壞一切智性大菩提心善男子我普嚴淨一切佛土我以大悲救護衆生教化成熟令其清淨我供養承事一切諸佛諸善知識於彼諸佛善知識所爲求正法弘宣護持一切內外悉皆能捨乃至身命亦無所吝如是無量相應圓滿所行之行一切劫海說其因緣劫海可盡此不可盡善男子我法海中無有一文一句非是捨施轉輸王位而求得者非是悉捨一切所有而求得者善男子我所求

法皆爲救護一切衆生念念相續微細觀察
 今最勝法速得現前願以智光照明開示一
 切世間願爲顯示出世間智願令衆生悉得
 安樂願普徧讀一切如來所有功德我如是
 等往昔圓滿相應行門於不可說不可說佛
 刹極微塵數劫海說不可盡是故善男子我
 以如是積集助道法力增長諸善根力廣大
 極深信力修行諸功德力如實觀察一切法
 力成就一切智慧眼力爲諸如來所加持力
 種種大願所引起力無邊大悲不可動力悉
 能清淨妙智通力種種善友所攝受力由此
 等故得此究竟三平等清淨法身及得無
 上清淨色身超諸世間而隨衆生種種心樂
 普爲現形入一切刹徧一切處普能隨順示
 現神通令諸衆生靡不欣樂善男子汝見我
 此圓滿廣大威德身不汝應微細思惟觀察
 善男子我此妙身無邊劫海之所成就無量
 百千億那由他劫難得出現難得觀見善男
 子若有衆生來種善根及少善根猶尚不得
 聞我名字況見我身善男子若有衆生得聞
 我名皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
 若見若念若迎若送若暫隨逐乃至夢中皆
 亦如是或有衆生一日一夜憶念於我隨順
 修行而得成熟或七日七夜半月一月半年

一年百年千年一劫百劫乃至不可說不可說佛刹極微塵數劫憶念於我而成熟者或一生或百生乃至不可說不可說佛刹極微塵數生憶念於我而成熟者或見我圓光或見放光或見色身或見神通震動佛刹或生恐怖或生歡喜皆得成熟善男子我以如是等佛刹極微塵數諸方便門令諸衆生於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉復次善男子若有衆生見聞於我清淨刹者必得生我清淨刹中若有衆生見聞於我清淨身者必得生我清淨身中善男子汝應觀我此大威德清淨之身

爾時善財童子微細觀察普賢之身見一一毛孔中有不可說不可說諸佛刹海一一刹海皆有諸佛出興於世徧滿其中大菩薩衆海會圍遶彼諸刹海種種建立種種形狀種種莊嚴種種大山周匝圍遶種種色雲彌覆其上種種佛出興種種演說法如是等事各各不同如一毛孔一切毛孔中一一相中一一好中一一肢節中皆亦如是又見普賢菩薩於一一世界海中出一切佛刹極微塵數佛變化身雲周徧十方一切世界教化衆生令於阿耨多羅三藐三菩提而得成熟時善財童子隨順普賢善誘誨故入普賢身及毛

孔內十方一切諸世界中教化衆生復次善財童子所見佛刹極微塵數諸善知識往詣親近承事供養積集增長一切善根智慧光明此止暫見普賢菩薩所得善根百分不及一千分不及一百千分不及一百千億分數分等分論分優劣尼沙陀分亦不及一善財童子從初發心乃至得見普賢菩薩於其中間所入刹海相續不斷今於普賢菩薩一毛孔中一念所入諸佛刹海相續不斷過前不可說不可說倍如一毛孔一切毛孔悉亦是善財童子於普賢菩薩毛孔刹中行一步過不可說不可說佛刹極微塵數世界如是而行盡未來際劫猶不能知一毛孔中種種刹海相續刹海藏刹海差別刹海出生門刹海成刹海壞刹海莊嚴所有邊際亦不能知佛海出現相續佛海出現藏佛海差別佛海出生門佛海生佛海滅所有邊際亦不能知菩薩衆會道場海相續菩薩衆海藏菩薩衆海差別菩薩衆海出生門菩薩衆海集菩薩衆海散所有邊際亦不能知入衆生界知衆生根教化調伏諸衆生界覺悟成熟諸衆生智菩薩所住自在神通菩薩所入諸地諸道如是等海皆悉不知究竟邊際善財童子於普賢毛孔刹中或有刹中一日而行或有刹

中一年而行乃至不可說不可說佛刹極微
塵數劫如是而行不動不出念念周徧無邊
刹海教化調伏一切衆生令向阿耨多羅三
藐三菩提當是之時善財童子則次第得普
賢菩薩諸行願海皆悉平等與普賢等與諸
佛等一身充滿一切世界等諸行圓滿等正
覺現前等神通大用等種種法輪等清淨辯
才等出生言辭等種種音聲等諸力無畏等
種種佛住等大慈大悲等如是乃至不可思
議解脫自在悉皆同等爾時普賢菩薩摩訶
薩觀察一切菩薩衆會及善財童子而說偈
言

汝等應離諸疑垢
我說如來滿諸度
出世調柔勝丈夫
常放智日大光明
如來難可得見聞
如優曇華時一現
隨順世間諸所作
但爲悅可衆生心

一心不亂而諦聽
一切解脫真實道
其心清淨如虛空
普照世間除惑暗
無量億劫今乃遇
是故應聽佛功德
譬如幻士現衆業
未曾一念生分別

爾時一切菩薩聞此說已一心渴仰發大誓
願欲聞如來真實義諦所有功德咸作是念
普賢菩薩諸行已圓體性清淨如說能行如
行而說一切如來安所傳讚作是念已深生

渴仰爾時普賢菩薩圓滿種種功德智慧莊嚴身心猶如蓮華不著三界一切塵垢告諸菩薩言汝等皆當一心諦聽我今欲說佛功德海一滴之相即說偈言

佛智廣大同虛空
了世妄想皆非有
一念悉知三世法
譬如善巧大幻師
隨諸衆生心行異
令其所見各不同
或有處處見佛坐
或有其心不清淨
或有信解心無我
或有諂誑不淨心
或一切處聞佛音
或有百千萬億劫
或見清淨大菩薩
皆已具足普賢行
或見此界妙無比
毗盧遮那最勝尊
或見蓮華勝妙刹
無量菩薩衆圍遶
或有見佛無量壽
悉已住於灌頂地

普徧一切衆生心
不起種種異分別
亦了一切衆生根
念念示現無邊量
往昔諸業願樂力
而佛寂然無動念
充滿十方諸世界
無量劫中不見佛
一念發意見如來
億劫專求莫能遇
其音美妙令心悅
心不淨故不得聞
充滿三千大千界
如來於中儼然坐
佛無量劫所嚴淨
於中覺悟成菩提
賢首如來住在中
皆悉勤修普賢行
觀自在等共圍遶
徧滿十方無量土

或有見此三千界

猶如妙喜具莊嚴

阿闍如來住在中

及如香象諸菩薩

或見月覺大名稱

金剛幢等菩薩俱

住如圓鏡妙莊嚴

普徧十方清淨刹

或見日藏世所尊

住普光明清淨土

與得灌頂諸菩薩

充滿十方而說法

或見金剛大敬佛

與智幢等菩薩俱

同行一切廣大刹

說法除滅衆生闇

一一毛端不可說

諸佛具相三十二

菩薩衆會共圍遶

種種說法度衆生

或見一一佛毛孔

具足莊嚴廣大刹

無量諸佛住其中

清淨佛子皆充滿

或見十方平等刹

而全在一極微中

無量菩薩悉充滿

不可說劫修諸行

或有見一毛端處

無量極微塵刹海

種種業起各差別

毗盧遮那轉法輪

或有世界不清淨

或清淨刹衆寶成

如來住等無量時

乃至涅槃諸所現

普盡十方諸世界

種種示現不思議

隨諸衆生心智殊

靡不化度令清淨

如是無上大調御

充滿十方國土中

示現種種神通力

我說少分汝當聽

或見釋迦成佛道

已經不可思議劫

或見今始爲菩薩

十方利益諸衆生

或有見此釋師子
或見人中最勝尊
或見布施或持戒
般若方便願力智
或見究竟波羅蜜
認持三昧神通智
或現修行無量劫
或見住於不退地
或現梵釋護世身
種種色相所莊嚴
或現兜率始降神
或見棄捨諸榮樂
或見如生或見滅
或見坐於菩提樹
或有見佛如涅槃
或見塔中止影像
或見如來無量壽
而成真實大導師
或見無量億千劫
或見今始成菩提
或見如來清淨月
自在天宮化樂宮
或見在於兜率宮
為彼說法令歡喜

供養諸佛修行道
顯示種種神通事
或忍或進或諸禪
隨衆生心皆示現
或見安住於諸地
如是悉現盡無餘
住於菩薩堪忍位
或現法水灌其頂
猶如幻師現衆像
或見宮中受嬪御
出離王宮行學道
或示出家學異行
摧伏魔軍成正覺
或見起塔徧世間
與諸菩薩授尊記
次補住於安樂刹
作佛事已入涅槃
或見正修諸妙行
在於梵世及魔宮
示現種種諸神變
無量諸天中圍繞
一切淨心供養佛

或見住在夜摩天
如是一切諸宮殿
或於然燈世尊所
從是了知深妙法
或見久遠已涅槃
身相光明與壽命
眾會所化威儀聲
或現其身極廣大
或見跏趺不動搖
或見圓光一尋量
或照無量國土中
或見佛壽八十年
或住不可思議劫
佛智通達淨無礙
皆從心識因緣現
於一剎中成正覺
一切入一一亦爾
如來安住無上道
圓滿智慧無障礙
普知苦集及滅道
法義樂說辭無礙
諸法無我無有相
一切遠離如虛空

初刹護世龍神處
莫不於中現其像
散華布鬘爲供養
恒以此道化羣生
或見初始成菩提
智慧菩提及涅槃
如是一一皆無量
譬如須彌大寶山
充滿無邊諸世界
或見千萬億由旬
或見充滿一切刹
如是展轉倍過是
刹那普了三世法
生滅無常無自性
一切刹處悉亦然
隨眾生心而示現
成就十力四無畏
轉於十二行法輪
微細分別緣起法
因此無畏廣宣揚
業性不起亦不失
佛以方便能分別

如來如是轉法輪
宮殿山河悉搖動
如來音演廣大音
悉使發心除惑垢
或聞施戒忍精進
或聞慈悲及喜捨
或聞四念四正勤
諸念神通止觀等
龍神八部人非人
佛以一音爲說法
或有貪欲瞋恚癡
八萬四千煩惱異
若自淨法未修治
已能布施調伏者
若人志劣無慈愍
令其聞說三脫門
若有自性少諸欲
令其聞說諸緣起
若有清淨廣大心
親近如來具慈愍
或有國土聞一乘
如是乃至無有量
涅槃寂靜無差別
譬如虛空體性一

普震十方諸國土
不使衆生有驚怖
隨其根欲皆令解
而佛未始生心念
禪定般若方便智
種種言辭差別聲
神足根力覺支道
無量方便諸法門
梵釋護世諸天衆
隨其品類皆令解
忿瞋慳嫉及憍誑
令其聞說對治門
令其聞說十學處
令聞寂滅涅槃音
厭惡生死自求離
使得出苦涅槃樂
厭背三有求寂靜
依獨覺乘而出離
圓滿施戒諸功德
令其聞說大乘音
或二或三或四五
悉是如來方便力
智行勝劣有殊異
爲飛遠近各不同

佛體音聲亦如是
隨諸衆生心智殊
佛以過去修諸行
無心計念此與彼
如來面門放大光
所說法門亦如是
圓滿清淨功德智
猶如虛空無染著
示有生老病死苦
雖順世間如是現
一切國土無有邊
如來智眼皆明見
究竟十方虛空界
隨其形相各不同
若在沙門大衆會
執持衣鉢護諸根
若時親近婆羅門
執杖持瓶恒潔淨
吐故納新自充飽
或坐或立不動搖
或持彼戒爲世師
書數天文地衆相
深入諸禪及解脫
言談諷誦共嬉戲

普徧一切虛空界
所聞所見各差別
能隨所樂演妙音
我爲誰說誰不說
具足八萬四千數
普照於世除煩惱
而常隨順三世間
爲衆生故而顯示
亦示住壽處於世
體性清淨如虛空
衆生根樂亦無量
隨所應化示佛道
所有人天大衆中
佛現其身亦如是
掃除疑障服袈裟
令其歡喜息煩惱
則爲示現羸瘦身
具足智慧巧談說
吸風飲露無異食
現諸苦行摧異道
善達醫方等諸論
及身体各無不了
三昧神通智慧行
方便皆令住佛道

或現上服以嚴身
四兵前後共圍遶
或爲聽訟斷獄官
所有與棄皆明審
或作輔弼諸大臣
十方利益皆周徧
或爲粟散諸小王
令諸王子采女衆
或作護世四天王
各爲其衆而說法
或作忉利大天王
首戴華冠說妙法
或住夜摩兜率天
居處摩尼寶宮殿
或至梵天衆會中
普令歡喜便捨去
或至阿迦尼吒天
及餘無量聖功德
如來無礙智所見
悉以無邊方便門
譬如幻師善幻術
佛化衆生亦如是
如淨月輪在虛空
一切河池現影像

首戴華冠蔭高蓋
誓衆宣威伏小王
懲惡勸善多方便
令其欣敬盡欽承
善用諸王治政法
了達世間無有餘
或作飛行轉輪帝
悉皆授化奉修行
或作夜叉龍等主
一切皆令大欣慶
住善法堂歡喜園
諸天觀仰無能測
化樂自在魔王所
說真實行令調伏
說四無量諸禪道
而莫知其往來相
爲說覺分諸寶華
然後捨去無知者
其中一切諸衆生
種種教化令成熟
現作種種諸幻事
爲其示現種種身
令此衆生見盈缺
所有星宿棄光色

如來智月出世間
菩薩心水現影像
譬如大海寶充滿
四洲所有諸衆生
佛身功德海亦爾
乃至法界諸衆生
譬如淨日放千光
佛日光明亦如是
譬如龍王降大雨
而能霑洽悉周徧
如來法雨亦復然
而能開悟諸含識
如來清淨妙法身
超出世間言語道
雖無所依無不依
如空如日亦如夢
三界有無一切法
譬如山林鳥獸等
大海摩尼無量色
如來非色非非色
虛空眞如及實際
唯有如是眞實法
剎塵心念可數知
虛空可量風可繫

亦以方便示增減
二乘星宿無光色
清淨無濁無有邊
一切於中現其像
無垢無濁量無邊
靡不於中現其像
不動本處徧十方
無去無來除世間
不從身出及心出
搖除炎熱使清涼
不從於佛身心出
盡能滅除三毒火
一切三界無倫匹
本性非有亦非無
如是無來亦無去
當於佛體如是觀
不能與佛爲譬諭
無有依空而住者
佛身差別亦復然
隨應而現無所住
涅槃法性寂滅等
可以顯示於如來
大海中水可飲盡
無人能說佛功德

若有聞斯功德海
如所傳揚悉當得

能生歡喜信樂心
慎勿於此生疑念

大方廣佛華嚴經卷第三十九

儼然上尸音

休咎下其九切

聽訟下似月切

懲惡上直陵切

欽承上去金切

輔弼下房密切

衆散上胡玉切

露洽上張蘇切
下侯吏切

滌除上徒歷切

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第四十

別寶國三藏般若奉

詔

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時普賢菩薩摩訶薩偈歎如來勝功德已告諸菩薩及善財言善男子如來功德假使十方一切諸佛經不可說不可說佛刹極微塵數劫相續演說不可窮盡若欲成就此功德門應修十種廣大行願何等爲十一者禮敬諸佛二者無讚如來三者廣修供養四者懺悔業障五者隨喜功德六者請轉法輪七者請佛住世八者常隨佛學九者恒順眾生十者普皆迴向

善財白言大聖云何禮敬乃至迴向普賢菩薩告善財言善男子言禮敬諸佛者所有盡法界虛空界十方三世一切佛刹極微塵數諸佛世尊我以普賢行願力故起深信解如對目前悉以清淨身語意業常修禮敬一一佛所皆現不可說不可說佛刹極微塵數身一一身徧禮不可說不可說佛刹極微塵數佛虛空界盡我禮乃盡而虛空界不可盡故我此禮敬無有窮盡如是乃至眾生界盡眾生業盡眾生煩惱盡我禮乃盡而眾生界乃至煩惱無有盡故我此禮敬無有窮盡念念相續無有間斷身語意業無有疲厭

復次善男子言解讀如來者所有盡法界虛
空界十方三世一切剎土所有極微一一塵
中皆有一切世界極微塵數佛一一佛所皆
有菩薩海會圍繞我當悉以甚深勝解現前
知見各以出過辯才天女微妙舌根一一舌
根出無盡音聲海一一音聲出一切言辭海
徧揚讚歎一切如來諸功德海窮未來際相
續不斷盡於法界無不周徧如是虛空界盡
衆生界盡衆生業盡衆生煩惱盡我讚乃盡
而虛空界乃至煩惱無有盡故我此讚歎無
有窮盡念念相續無有間斷身語意業無有
疲厭

復次善男子言廣修供養者所有盡法界虛
空界十方三世一切佛剎極微塵中一一各
有一切世界極微塵數佛一一佛所種種菩
薩海會圍繞我以普賢行願力故起深信解
現前知見悉以上妙諸供養具而爲供養所
謂華雲鬘雲天音樂雲天金蓋雲天衣服雲
天種種香塗香燒香末香如是等雲一一量
如須彌山王然種種燈酥燈油燈諸香油燈
一一燈炷如須彌山一一燈油如大海水以
如是等諸供養具常爲供養善男子諸供養
中法供養最所謂如說修行供養利益衆生
供養攝受衆生供養代衆生苦供養勤修善

根供養不捨菩薩業供養不離菩提心供養
善男子如前供養無量功德比法供養一念
功德百分不及一千分不及一百千俱胝那
由他分迦羅分算分數分論分優婆塞沙陀
分亦不及一何以故以諸如來尊重法故以
如說修行出生諸佛故若諸菩薩行法供養
則得成就供養如來如是修行是真供養故
此廣大最勝供養虛空界盡眾生界盡衆生
業盡衆生煩惱盡我供乃盡而虛空界乃至
煩惱不可盡故我此供養亦無有盡念念相
續無有間斷身語意業無有疲厭

復次善男子言懺除業障者菩薩自念我於
過去無始劫中由貪瞋癡發身口意作諸惡
業無量無邊若止惡業有體相者盡虛空界
不能容受我今悉以清淨三業徧於法界極
微塵刹一切諸佛菩薩衆前誠心懺悔後不
復造恒住淨戒一切功德如是虛空界盡衆
生界盡衆生業盡衆生煩惱盡我懺乃盡而
虛空界乃至衆生煩惱不可盡故我此懺悔
無有窮盡念念相續無有間斷身語意業無
有疲厭

復次善男子言隨喜功德者所有盡法界虛
空界十方三世一切佛刹極微塵數諸佛如
來從初發心爲一切智勤修福聚不惜身命

經不可說不可說佛刹極微塵數劫一一劫中捨不可說不可說佛刹極微塵數頭目手足如是一切難行苦行圓滿種種波羅蜜門證入種種菩薩智地成就諸佛無上菩提及般涅槃分布舍利所有菩提我皆隨喜及彼十方一切世界六趣四生一切種類所有功德乃至一塵我皆隨喜十方三世一切聲聞及辟支佛有學無學所有功德我皆隨喜一切菩薩所修無量難行苦行志求無上正等菩提廣大功德我皆隨喜如是虛空界盡眾生界盡眾生業盡眾生煩惱盡我此隨喜無有窮盡念念相續無有間斷身語意業無有疲厭

復次善男子言請轉法輪者所有盡法界虛空界十方三世一切佛刹極微塵中一一各有不可說不可說佛刹極微塵數廣大佛刹一一剎中念念有不可說不可說佛刹極微塵數一切諸佛成等正覺一切菩薩海會圓遠而我悉以身口意業種種方便懇懇勸請轉妙法輪如是虛空界盡眾生界盡眾生業盡眾生煩惱盡我常勸請一切諸佛轉正法輪無有窮盡念念相續無有間斷身語意業無有疲厭

復次善男子言請佛住世者所有盡法界虛

空界十方三世一切佛刹極微塵數諸佛如來將欲示現般涅槃者及諸菩薩聲聞緣覺有學無學乃至一切諸善知識我悉勸誨莫入涅槃經於一切佛刹極微塵數劫為欲利樂一切眾生如是虛空界盡眾生界盡眾生業盡眾生煩惱盡我此勸請無有窮盡念念相續無有間斷身語意業無有疲厭

復次善男子言常隨佛學者如此娑婆世界毗盧遮那如來從初發心精進不退以不可說不可說身命而為布施剝皮為紙折骨為筆刺血為墨書寫經典積如須彌為重法故不惜身命何況王位城邑聚落宮殿園林一切所有及餘種種難行苦行乃至樹下成大苦提示種種神通起種種變化現種種佛身或種種聚會或處一切諸大菩薩聚會道場或處聲聞及辟支佛聚會道場或處轉輪聖王小王眷屬聚會道場或處刹刹及婆羅門長者居士聚會道場乃至或處天龍八部人非人等聚會道場處於如是種種聚會以圓滿音如大雷震隨其樂欲成熟眾生乃至示現入於涅槃如是一切我皆隨學如今世尊毗盧遮那如是盡法界虛空界十方三世一切佛刹所有塵中一切如來皆亦如是於念念中我皆隨學如是虛空界盡眾生界盡眾

生常盡眾生煩惱盡我此隨學無有窮盡念
念相續無有間斷身語意業無有疲厭

復次善男子言恒順眾生者謂盡法界虛空
界十方剎海所有眾生種種差別所謂卵生
胎生經生化生或有依於地水火風而生住
者或有依空及諸卉木而生住者種種生類
種種色身種種形狀種種相貌種種壽量種
種族類種種名号種種心性種種知見種種
欲樂種種意行種種威儀種種衣服種種飲
食處於種種村營聚落城邑宮殿乃至一切
天龍八部人非人等無足二足四足多足有
色無色有想無想非有想非無想如是等類
我皆恭敬隨順而轉種種承事種種供養如
敬父母如奉師長及阿羅漢乃至如來等無
有異於諸病苦為作良醫於失道者示其正
路於闇夜中為作光明於貧窮者令得伏藏
菩薩如是平等饒益一切眾生何以故菩薩
若能隨順眾生則為隨順供養諸佛若眾生
生尊重承事則為尊重承事如來若令眾生
生歡喜者則令一切如來歡喜何以故諸佛
如來以大悲心而為體故因於眾生而起大
悲因於大悲生菩提心因菩提心成等正覺
譬如曠野沙磧之中有大樹王若根得水枝
葉華果悉皆繁茂生死曠野菩提樹王亦復

如是一切眾生而爲樹根諸佛菩薩而爲華
果以大悲水饒益眾生則能成就諸佛菩薩
智慧華果何以故若諸菩薩以大悲水饒益
眾生則能成就阿耨多羅三藐三菩提故是
故菩提屬於眾生若無眾生一切菩薩終不
能成無上正覺善男子汝於此義應如是解
以於眾生心平等故則能成就圓滿大悲以
大悲心隨眾生故則能成就供養如來菩薩
如是隨順眾生虛空界盡眾生界盡眾生業
盡眾生煩惱盡我止隨順無有窮盡念念相
續無有間斷身語意業無有疲厭

復次善男子言普皆迴向者從初禮拜乃至
隨順所有功德皆悉迴向盡法界虛空界一
切眾生願令眾生常得安樂無諸痛苦欲行
惡法皆悉不成所修善業皆速成就關閉一
切諸惡趣門開示人天涅槃正路若諸眾生
因其積集諸惡業故所感一切極重苦果我
皆代受令彼眾生悉得解脫究竟成就無上
菩提菩薩如是所修迴向虛空界盡眾生界
盡眾生業盡眾生煩惱盡我止迴向無有窮
盡念念相續無有間斷身語意業無有疲厭
善男子是爲菩薩摩訶薩十種大願具足圓
滿若諸菩薩於此大願隨順趣入則能成熟
一切眾生則能隨順阿耨多羅三藐三菩提

則能成滿普賢菩薩諸行願海是故善男子
 汝於此義應如是知若有善男子善女人以
 滿十方無量無邊不可說不可說佛刹極微
 塵數一切世界上妙七寶及諸人天最勝安
 樂布施爾所一切世界所有眾生供養爾所
 一切世界諸佛菩薩經爾所佛刹極微塵數
 劫相續不斷所得功德若復有人聞此願三
 一經於耳所有功德比前功德百分不及一
 千分不及一乃至優波尼沙陀分亦不及一
 或復有人以深信心於此六願受持讀誦乃
 至書寫一四句偈速能除滅五無間業所有
 世間身心等病種種苦惱乃至佛刹極微塵
 數一切惡業皆得銷除一切魔軍夜叉羅刹
 若鳩鵲荼若毗舍闍若部多等飲血食肉諸
 惡鬼神皆悉遠離或時發心親近守護是故
 若人誦此願者行於世間無有障礙如空中
 日出於雲翳諸佛菩薩之所稱讚一切人天
 皆應禮敬一切眾生悉應供養此善男子善
 得人身圓滿普賢所有功德不久當如普賢
 菩薩速得成就微妙色身具三十二大丈夫
 相若生人天所在之處常居勝族悉能破壞
 一切惡趣悉能遠離一切惡友悉能制伏一
 切外道悉能解脫一切煩惱如師子王摧伏
 羣獸堪受一切眾生供養又復是人臨命終

時最後剎那一切諸根悉皆散壞一切親屬
悉皆捨離一切威勢悉皆退失輔相大臣宮
城內外象馬車乘珍寶伏藏如是一切無復
相隨唯此願王不相捨離於一切時引導其
前一剎那中即得往生極樂世界到已即見
阿彌陀佛文殊師利菩薩普賢菩薩觀自在
菩薩彌勒菩薩等此諸菩薩色相端嚴功德
具足所共圍遶其人自見生蓮華中蒙佛授
記得授記已經於無數百千萬億那由他劫
普於十方不可說不可說世界以智慧力隨
眾生心而為利益不久當坐菩提道場降伏
魔軍成等正覺轉妙法輪能令佛剎極微塵
數世界眾生發菩提心隨其根性教化成熟
乃至盡於未來劫海廣能利益一切眾生普
男子彼諸眾生若聞若信此大願王受持讀
誦廣為人說所有功德除佛世尊餘無知者
是故汝等聞此願王莫生疑念應當諦受受
已能讀讀已能誦誦已能持乃至書寫廣為
人說是諸人等於一念中所有行願皆得成
就所獲福聚無量無邊能於煩惱大苦海中
拔濟眾生令其出離皆得往生阿彌陀佛極
樂世界爾時普賢菩薩摩訶薩欲重宣此義
普觀十方而說偈言

有十方世界中

三世一切人師子

我以清淨身語意
普賢行願威神力
一身復現剎塵身
於一塵中塵數佛
無盡法界塵亦然
各以一切音聲海
盡於未來一切劫
以諸最勝妙華鬘
如是最勝莊嚴具
最勝衣服最勝香
一一皆如妙高聚
我以廣大勝解心
悉以普賢行願力
我昔所造諸惡業
從身語意之所生
十方一切諸衆生
一切如來與菩薩
十方所有世間燈
我今一切皆勸請
諸佛若欲示涅槃
唯願久住刹塵劫
所有禮讚供養福
隨喜懺悔諸善根
我隨一切如來學

一切徧禮盡無餘
普現一切如來前
一一徧禮剎塵佛
各處菩薩衆會中
深信諸佛皆充滿
普出無盡妙言辭
讚佛甚深功德海
妓樂塗香及傘蓋
我以供養諸如來
末香燒香與燈燭
我悉供養諸如來
深信一切三世佛
普徧供養諸如來
皆由無始貪嗔癡
一切我今皆懺悔
二乘有學及無學
所有功德皆隨喜
最初成就菩提者
轉於無上妙法輪
我悉至誠而勸請
刹樂一切諸衆生
請佛住世轉法輪
迴向衆生及佛道
修習普賢圓滿行

供養過去諸如來
未來一切天人師
我願普隨三世學
所有十方一切刹
衆會國遠諸如來
十方所有諸衆生
獲得甚深正法利
我爲菩提修行時
常得出家修淨戒
天龍夜叉鳩鵲茶
所有一切衆生語
勤修清淨波羅蜜
滅除障垢無有餘
於諸惑業及魔境
猶如蓮華不著水
悉除一切惡道苦
如是經於剎塵劫
我常隨順諸衆生
恒修普賢廣大行
所有與我同行者
身口意業皆同等
所有益我善知識
常願與我同集會
願常值見諸如來

及與現在十方佛
一切喜樂皆圓滿
速得成就大菩提
廣大清淨妙莊嚴
悉在菩提樹王下
願離憂患常安樂
滅除煩惱盡無餘
一切趣中成宿命
無垢無破無穿漏
乃至人與非人等
悉以諸音而說法
恒不忘失菩提心
一切妙行皆成就
於閻道中得解脫
亦如日月不住空
等與一切羣生樂
十方利益恒無盡
盡於未來一切劫
圓滿無上大菩提
於一切處同集會
一切行願同修學
爲我顯示普賢行
於我常生歡喜心
及諸佛子哭慟遠

於彼皆興廣大供
願持諸佛微妙法
究竟清淨普賢道
我於一切諸有中
定慧方便及解脫
一塵中有塵數刹
一一佛處衆會中
普盡十方諸刹海
佛海及與國土海
一切如來語清淨
隨諸衆生意樂音
三世一切諸如來
恒轉理趣妙法輪
我能深入於未來
三世所有一切劫
我於一念見三世
亦常入佛境界中
於一毛端極微中
十方塵刹諸毛端
所有未來照世燈
究竟佛事示涅槃
遠疾周徧神通力
智行皆修功德力
徧淨莊嚴勝攝力

盡未來劫無疲厭
光顯一切菩提行
盡未來劫常修習
所修福智恒無盡
獲諸無盡功德藏
一一刹有難思佛
我見恒演菩提行
一一毛端三世海
我徧修行經劫海
一言具衆音聲海
一一法佛辯才海
於彼無盡語言海
我深智力普能入
盡一切劫爲一念
爲一念際我皆入
所有一切入師子
如幻解脫及威力
出現三世莊嚴刹
我皆深入而嚴淨
成道轉法輪羣有
我皆往詣而親近
普門徧入大樂力
威神普覆大慈力
無等無依智慧力

定慧方便諸威力

普能積集菩提力

清淨一切等繫力

摧滅一切煩惱力

降伏一切諸魔力

圓滿普賢諸行力

普能嚴淨諸刹海

解脫一切衆生海

善能分別諸法海

能甚深入智慧海

普能清淨諸行海

圓滿一切諸願海

親近供養諸佛海

修持無量經劫海

三世一切諸如來

最勝菩提諸行願

我當供養圓滿修

以普賢行悟菩提

一切如來有長子

彼名号曰普賢尊

我今迴向諸善根

願諸智行悉同彼

願身口意恒清淨

諸行利土亦復然

如是智慧号普賢

願我與彼皆同等

我當徧淨普賢行

文殊師利諸大願

滿彼事業盡無餘

未來際劫恒無倦

我所修持無有量

獲得無量諸功德

安住無量諸行中

了達一切神通力

文殊師利勇猛智

普賢慧行亦復然

我今迴向諸善根

隨彼一切常修學

三世諸佛所稱歎

如是嚴勝諸大願

我今迴向諸善根

爲得普賢殊勝行

願我臨欲命終時

盡除一切諸障礙

自見彼佛阿彌陀

即得往生安樂刹

我既往生彼國已

現前成就此大願

一切圓滿盡無餘
彼佛聚會咸清淨
親觀如來無量光
蒙彼如來授記已
智力廣大徧十方
乃至虛空世界盡
如是一切無盡時
十方所有無邊刹
最勝安樂施天人
若人於此勝願王
求勝菩提心渴仰
即常遠離惡知識
速見如來無量光
此人善得勝壽命
此人不久當成就
往昔由無智慧力
誦此普賢六願王
族姓種類及容色
諸魔外道不能摧
速當菩提大樹王
成等正覺轉法輪
若人於此普賢願
果報豈佛能證知
若人誦此普賢願

剎樂一切衆生界
我時於勝蓮華生
現前授我菩提記
此身無量百俱胝
普利一切衆生界
衆生及業煩惱盡
我願究竟恒無盡
莊嚴果實供如來
經一切剎微塵劫
一經於耳能生信
獲勝功德過於我
永離一切諸惡道
具此普賢最勝願
此人善來人中生
如彼普賢菩薩行
所造極盡五無間
一念速疾至鎮城
相好智慧咸圓滿
堪爲三界所恭敬
坐已降伏諸魔衆
普利一切諸含識
讚頌受持及演說
決定獲勝菩提道
我說少分也善哉

一念一切悉皆圓

卷之四

第十卷

四

成就眾生清淨願

我此普賢殊勝行

無邊勝福皆迴向

普願沈溺諸眾生

速往無量光佛刹

爾時普賢菩薩摩訶薩於如來前說此普賢

廣大願王清淨偈已善財童子踊躍無量一

切菩薩皆大歡喜如來讚言善哉善哉

爾時世尊與諸聖者菩薩摩訶薩演說如是

不可思議解脫境界勝法門時文殊師利菩

薩而為上首諸大菩薩及所成熟六千比丘

彌勒菩薩而為上首賢劫一切諸大菩薩無

量普賢菩薩而為上首一生補處住持頂位

諸大菩薩及餘十方種種世界普來集會一

切利海極微塵數諸菩薩摩訶薩眾大智舍

利樂摩訶目捷連等而為上首諸大聲聞并

諸人天一切世主天龍夜叉乾闥婆阿脩羅

迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大

眾聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大方廣華嚴經卷第四十

鐵樹上葉切

酥燈上葉切

剝皮上北角切

折骨上角熱切

剝血上七迷切

為墨下莫北切

卵生上盧管切

并水上許賣切

沙磧下七迷切

獸肉上後舉切

羣獸下首音

大者本

通玄

撰

夫以有情之本依智海以為源含識之深
摠法身而為體只為情生智隔想變體殊
違本情亡知心體舍今此大方廣佛華嚴
經者明衆生之本際示諸佛之果源其為
本也不可以功成其為源也不可以行得
功亡本執行盡源成源本無功能隨緣自在
者即此毗盧遮那也以本性為光智隨根
應大悲濟物以此為名依本如是設其教
澤滂洋法界以潤含生於是寄位四天示
形八相菩提場內示開若以始成普光法
堂處報身之大宅普賢長子舉果德於藏
身文殊小男創啓蒙於金色以海印之三
昧周法界而降靈用普眼之法門示塵中
之刹海依正二報身土交泰因果兩門體
用相徹以釋天之寶網彰十刹以重重取
離垢之摩尼明十身而隱隱無邊刹境自
他不隔於毫端十世古今始終不移於當
念其為廣也以虛空而為量其為小也處
極微而無跡十方無卷匪虧於小相之中
纖塵不舒含十方而非礙恒居智海分果
德於五位之門常住法堂示進修於九天
之上此方如是十刹同然聖衆如雲海會
相入智凡不礙狀多鏡以納衆形彼此無

妨若干燈而共一室此經總有四十品之
勝興玄開果德之法門百萬億之妙言咸
舉佛華之行海十身十會闡十十之法門
十處十方啓十通而踈十辯出現品內示
因果以結始終給孤獨困創人天而明法
界日蓮爲子隔視聽於對顏六千比正啓
十明於路上覺城東際五衆咸臻古佛廟
前同登十智喜財發明導首用華來衆齊
然又成五位法門具德行其軌範今使啓
蒙易達解行無疑逆信首文殊之前正證
妙峯之頂經過五衆成一百一十之法門
至慈氏之國結會一生之佛果返示文殊
之初友朋以果同因後入普賢之身彰體
用圓極此經名大方廣佛華嚴經者大以
無方爲義方以理智爲功廣即毫剎相合
綿乃體用無作華喻行門可樂能教理事
之功嚴即係正莊嚴經即貫穿縫綴世主
妙嚴高者菩薩示生皆爲世主同臻海會
故号妙嚴品者類會同涼法門均闢爲品
此經擁有四十品之聖典此品建初故稱
第一是故言大方廣佛華嚴經世三妙嚴
品第一

釋此一部之經總作十門分別

第一明依教分宗

第二明依宗教別

第三明教義差別

第四明成佛同別

第五明見佛老別

第六明說教時分

第七明淨土權實

第八明攝化境界

第九明因果延促

第十明會教始終

第一明依教分宗者夫如來成道體應真源理事二門一多相徹智境圓寂何法不周只為器有差殊軌儀各異始終漸頓隨根不同設法應宜大小全別時分因果延促不同化佛本身施詮各異國土淨穢增諸教跡孰權成實迷不進修若不咸舉衆宗類其損益無以了其迷淨者矣今略分十法以辯闡歟使得學者知宗遷權就實不滯其行遠證菩提

第一小乘戒經為情有宗 第二菩薩戒為情有及真俱示為宗 第三般若教為說空彰實為宗 第四解深密經為不空不有為宗 第五楞伽經以五法三自性八識二無我為宗 第六維摩經以會融染淨二見現不思議為宗 第七法華經會權就實為宗 第八大集經以守護正法為宗 第九涅槃經明佛性為宗

第十大方廣佛華嚴經即以此經名一切諸佛根本智慈因圓果滿一多相徹法界理事自在緣起無礙佛樂為宗已上分宗皆是承前先德所立宗旨設有小小增減

不同為見解各別大義名目亦多相似如西域及此方諸德各立宗教後當更明

第一小乘戒為情有宗者為如來創為凡夫造業處言是應作是不應作說善不善如此立教未為實有如此有教且約凡情虛妄之處橫繫諸惡以教制之令生人天是故戒序云若欲生天上及生人中者當護戒足勿令有毀損衆生有為作業虛妄非實未得法身智身非為實有宗且為情有宗於小乘中為軌持教也如華嚴經持戒即不然經云身是梵行耶身業四威儀乃至佛法僧十衆七遮和尚羯磨壇頭等是梵行耶如是諦觀求梵行者了不可得是故名為清淨梵行者如梵行而說如是清淨行者名持佛性戒得佛法身故乃至初發心時便成正覺以持佛性戒故與佛體齊理事平等混真法界如是持戒不見自身能持戒者不見他身有破戒者非凡夫行非賢聖行不見自身發菩提心不見諸佛成等正覺若好若惡若有少法可得名清淨行當知是性戒即法身也法身者則如來智慧也如來智慧者即正覺也是故不同小乘有取捨故

第二如梵網經菩薩戒為情有及真俱示為宗者如來為凡夫之中有大心衆生樂

行慈悲有所求佛果者謂毗盧遮那佛為
本身千百億為化身頓令識末還本故經
言如是千百億各接微塵衆俱來至我所
又言若人受佛戒即入諸佛位位同大覺
已真是諸佛子即為性戒故即為真宗此
乃為大心衆生頓示法身性戒下劣者得
漸一教應二根如是千百億各接微塵衆
俱來至我所明捨權而就實此為實有教
當教之內頓示權實故不同小乘前亦無
常後亦無常為但生人天故雖然立實有
宗不同華嚴經毗盧遮那所說也此經仍
隨化身所化方來至本身也圓教之宗一
下頓示本身法界大智報身因果理事齊
彰又華嚴經中世界量與梵網經中蓮華
形量亦不同廣狹全別廣如下文所說
第三般若教為說空彰實為宗者如來初
為人天凡夫說二乘教繫著理事俱實不
能離障為說空教破所執著故般若經中
說十八種法世間三寶四諦三世等一切
皆空空亦空廣如經說此乃空却無明諸
障等業無明捨盡障業皆無自性涅槃白
然顯著此為真有不空名宗雖然為真有
所說教門多有成壞故未可為圓如華嚴
經真實報相好莊嚴能虛能實當部之內
當品之中十菩薩等上下自相綸貫空有

之法不獨孤行又以普賢文殊交泰理事
相徹互相交映一部之典品品相徹句句
相泰一部之中四十品經同入一言之內
十萬頌之齊靡一成即一切成一壞即一
切壞摠以性齊時齊故如上等齊說法亦
齊如是齊故如今成佛與三世佛齊成佛
故爲無三世故爲無時故不同此參成壞
別時故因果前後

第四解深密經爲不空不有爲宗者如來
說於有教空教之後說此一部之教知會
有無二見爲不空不有教說九識爲純淨
無染識如暴水生多波浪諸波浪等以水
爲依五七八等識皆以阿陀那識爲依
故如深密經云如淨鏡面若有一影生緣
現前唯一影起若二若多影生緣現前有
多影起非此鏡面轉變爲影亦無受用滅
盡可得此明五七八識所依第九淨識
處也又云如是善法雖由法住智爲依止
爲建立故此經意欲令於識處便明識體
本唯不離真智故如彼暴水不離水體而
三波浪又如明鏡依彼淨體無所分別含
多影像不礙有而常無故如是自心所見識
相不離本體無作淨智所現影像都無自
他內外等執任用隨智無所分別以破空
有二繫爲不空不有故深密經頌曰阿陀

卽識甚深細一切種子如暴流我於凡愚
不開演恐彼分別執為我阿陀卽識甚深
細者引彼凡流就識成智不同二乘及漸
始學菩薩破相反成空不同凡夫繫而實
有不同彼故不空不有何法不空為智能
隨緣照機利物故何法不有為智正隨緣
時無性相故無生住異滅故以是義故名
不空不有此經雖復如是於心識之處令
知空有無二華嚴經卽不然卽彰本身法
界一真之根本智佛體用故混真性相法
報之海直為上根人顯示佛果德一真法
界本智以為開示悟入之門不論隨妄而
生識等法華經以佛智慧示悟衆生使得
清淨故出現於世故不為餘乘若二若三
又三乘之人於佛性相之法如來不許彼
智解故法華經云種種性相義我及十方
佛乃能知是事舍利弗辟支佛及不退諸
菩薩皆悉不能知以法華經會三乘權學
來歸佛乘實法界故門前三駕且受權乘
露地白牛方明實德以是義故於中有少
分義意與華嚴經相扶龍女所乘卽是白
牛之乘又與善財同其所得是故華嚴教
門直彰本體用法界佛果門直受上根又
夫令其悟入不同深密經中安立五六七
八九識施設權門如深密經權施第九阿

陀那識音有異途為二乘之人久厭患生
死修空滅識直趣空寂又第二時說般若
時教為迴二乘及漸學菩薩多空破有以
六波羅蜜為行所乘於中二乘雖少分迴
心及漸學菩薩樂空增勝為彼權學菩薩
三乘初對治門還與小乘初對治門小分
相似但有一分慈悲增勝未證法身佛性
根本智等道理但以空門而為所乘六波
羅蜜而為行相初對治門還同二乘無常
不淨白骨微塵等觀方入空觀二乘趣滅
菩薩留生以空無我等觀折伏我法不令
增長元來未是法身佛性根本智為見未
真故樂空增勝以是義故解深密經方便
安立第九識為純淨地八識以淨識為依
止故即欲直為說第八種子識為如來藏
者為彼學徒畏苦習故即說業種恒具持
難信故是故權且安立第九阿陀那識為
淨識故欲令不滅識性長大菩提故是故
維摩經云未具佛法亦不滅受而取證也
受既不滅想識亦然如楞伽經直為根熟
者說第八識業種為如來藏下文更明維
摩經云塵勞之網為如來種等修道之上
品類異途能行差殊千端万別除二乘之
外菩薩之乘有四品不同

一修空無我菩薩

二漸見佛性菩薩

三頓見佛性菩薩 四以如來自性清淨智以互位加行起差別智滿普賢行成大慈悲菩薩究竟不出剎那際充滿十方佛果門此略示名目下文廣明如華嚴經說有一類菩薩經百千億那由他劫行六波羅蜜不生佛家猶名假名菩薩廣會在下文以雖見佛性未知業障猶名假名菩薩

第五楞伽經以五法三自性八識二無我為宗者此經於南海中楞伽山說如來於此山下過羅婆那夜叉王與摩諦菩薩乘化宮來請佛如來於此山上說法其山高峻下瞻大海傍無門戶得神通者堪能昇往乃表心地法門無心無證者方能昇也下瞻大海表其心海本自清淨因境風所轉識浪波動欲明達境自空心海自寂心境俱寂事無不照猶如大海無風日月參羅熒然明白此經意直為根熟菩薩頓說種子業識為如來藏異彼二乘滅識趣寂者故示為異彼般若修空增勝者故直明識體本性全真便明識體即成智用如彼大海無風即境像更明心海法門亦復如是今真所識成智此經異彼深密經義別立九識接引初根漸令留惑長大菩提故不令其心植種於空亦不令心猶如敗種

解深密經乃是入惑之初門楞伽維摩直示惑之今實楞伽即明八識為如來藏淨名即觀身實相觀佛亦然淨名與楞伽同添密經之與此二部少別也如華嚴經不余佛身及境界法門行相玄旨不同說楞伽經即是化身所說境即是穢土峯所居法門說識境界為真問答即以大慧菩薩為首化身明警定權大慧宜論議簡擇如華嚴經教佛身即是本真法報境界即是華藏所居法門即是佛果法界為門問答即是文殊普賢理事智之妙用五位行在因果互融十刹十身體微相入若論同別未可具言更待下文依位廣別

第六維摩經以不思議為宗者維摩經與華嚴經十種別一種同十種別者

一淨土莊嚴別 二佛身諸相報化別

三不思議德神通別 四所設法門對根別

五諸有聞法來眾別 六說教安立法

門別 七淨名菩薩建行別 八所闡

法門處所別 九常隨佛眾別 十所付

法藏流通別 一種入道方便同

一淨土莊嚴別者如維摩經中所說淨土如來以足指按地即三千大千世界若干百千諸寶嚴飾譬如寶莊嚴佛無量功德寶莊嚴土一切大眾歎未曾有而皆自見

坐寶蓮花而未說無盡佛刹莊嚴等事在
一毫塵中如華嚴經中具說十佛毗盧遮
那境界十蓮華藏世界海一一世界海有
無盡世界海圓滿十方佛境界眾生境界
互相涉入不相障礙衆寶莊嚴如光如影
廣如經說不但獨言三千大千世界嚴淨
二佛身諸刹報化別者說此維摩經是三
十二大人之相化佛所說說華嚴經佛是
九十七大人之相及十華藏世界海微塵
數大人之相實報如來之所說也

三不思議神通別者如維摩經說菩薩
神通以須弥之高廣內芥子中能容四大
海水入一毛孔又小室之內能容三万二
千師子之座各各高八万四千由旬八千
菩薩三万聲聞百千天人維摩詰致其右
手摩挲其大衆往詣耆羅叉以手斲取東
方妙喜佛國來至此處示於大衆逆還奉
獻如是種種妙且為權學三乘聲聞菩薩等
衆現如斯事所以故為權教普開方便等
見道未嘗自他未立所現神變依根所見
皆有往來分齊限量又是一時之間聖意
以神力變化起諸小根令漸增進故非是
法合力故如華嚴經中以本法力法如是
故能以一塵之內含容十步一切佛刹衆
生刹樓在塵中世界不小微塵示大十方

世界所有微塵一一塵中總皆如是如經
所說菩薩於一小衆生身中成等正覺廣
度衆生其小衆生不知不覺當知佛以權
教引小根故身外見佛現神通力而有來
去實教之中以自本覺自覺本心身心性
相與佛無異無有內外往來諸見是故毗
盧遮那佛不移本處而身徧坐一切道場
十方衆衆不移本處而隨化往都無來去
亦無神力所致是故經言法如是故經中
每言以佛神力法如是故者以佛神力推
佛爲尊法如是故推其本德都無變化一
一國刹身心性相以依本故不隨妄故大
小諸境皆如光如影互相映徹周遍十方
都無往來都無分齊即一一衆生身諸毛
孔之內周遍十方不同權教以其神力分
齊往來故未述去致斯妄見違本法身障
真善後本覺性智是故等名菩薩現斯神
變已方陳實教維摩經云觀身實相觀佛
亦然我觀如來前際不來後際不去今即
不住如阿闍佛品廣明是故權根小見樂
欲希去菩薩稱根粗施接引今生樂學方
授寶門不可執化成真恒迷智境識權就
實還入法界之門有作之法難成隨緣無
作易辦作者勞而無功不作隨緣自就無
功之切功不虛弄有功之切功皆無常多

劫續修終歸敗壞不如一念緣起無生超
彼三乘權學等見

四所設法門對根別者此維摩經對二乘
根今迴向菩薩菩提入大乘故又對大乘
中滯淨菩薩悲智未滿者今進修故即如
衆香世界諸來菩薩衆欲還本土請佛世
尊願賜小法如來依根見彼菩薩滯於淨
土悲智心劣便爲說法令學有盡無盡解脫
門下文云不離大慈不捨大悲深發一切
智心而不忽忘教化衆生終不厭倦於四
攝法常念願行在諸禪定如地獄想於生
死中如園觀想見來求者如善師想廣如
維摩經說此經對此二乘三乘悲智未滿
今且漸修增長悲智未即一下頓示佛門
未即說言十位初心便成正覺未即示其
廣大妙事皆有分齊故

五諸有來衆問法別者如維摩經中所有
來衆除文殊慈氏等大菩薩衆舍利弗等
影響聲聞餘外來衆總是三乘之中權學
之衆設有於中等薩生於諸趣同類俱來
皆爲成就三乘權學漸令增進未說圓滿
諸佛本乘如華嚴經中所有來衆皆是乘
如來乘佛智果德自體法身具普賢行而
隨影現十方刹海一切道場還成如來所
無本法無有一箇三乘根機設有根機如

盲如聾不知不覺猶如盲人對於日月猶如聾人聞天樂音如業貧人對天寶藏如大福德處於地獄亦如餓鬼臨大海邊三乘之器道力未窮未迴心者常居法界海中諸佛境界與佛同德同身終不能信不能知別求佛見如華嚴經云佛子設有菩薩於無量百千億那由他劫行六波羅蜜修集種種菩提分法若未聞此如來不思議功德法門或時聞已不信不辭不順不入不得名為真實菩薩以不能生於來家故當知聞法衆全別維摩經中娑婆之衆彼此未立音積諸徒垢淨全在當知此類並是見解未真守一方之海制雖名菩薩諦道未圓如是之徒未詳佛意雖有忻菩提之志願滯淨刹以居心彼與法身智身玄隱是故法華經云不退諸菩薩其數如恒沙亦復不能知即如華嚴經之衆自身與佛身無別自智與佛智無差往相合容一多同別居法界海之智水示作魚龍住涅槃之大宅現陰陽而化物主伴自在交映相參師弟互融因果通徹並如斯之衆也

六設教安立法門別者此維摩經以淨名居士現少許不思議之通變令二乘迴心又處於生死現身有疾令知染淨無二又

表菩薩大悲有疾具陳不二之門建
定慧觀智用彰不求之法寂要故云夫求
法者於一切法應無所求然未似華嚴經
具陳十位十行十迴向十地等覺五位六
位行相因果同別法門

七淨名菩薩示行別者淨名爲袁大悲示
入生死現其病行華嚴經毗盧遊部以大
悲示入生死成正覺行彰大智能出世故
八所闡法門處所別者說維摩經在毗耶
離城菴羅園及在淨名之室說華嚴經在
摩竭國菩提場中及一切世界又一切塵
中說

九常隨佛衆別者說維摩經時聲聞爲常
隨佛衆但具五百說華嚴經時惣是一衆
大菩薩衆爲常隨佛衆具十佛刹微塵數
大衆惣是具普賢文殊體用等衆

十所付法藏流通別者此維摩經屬累品
中說佛告弥勒菩薩言弥勒我今以是無
量億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩
提法付屬於汝故即以其經付嘱已成菩
薩已生佛家者華嚴經如來出現品中付
嘱流通即以其經付嘱凡夫初心始能見
道生在佛家者何以然者此經難入許人
能證以自證故方堪能說表三衆是權但
以聖勸修所有得法未成實故所有說法

者亦未實故華嚴經云此經珍寶不入一切餘衆生手唯除如來法王真子生如來家種如來相諸善根者佛子若無此等佛之真子如是法門不久散滅問曰若許佛之真子即十方世界無盡無邊以世界微塵莫知其數何須慮此經若無真子即便散滅答曰此經義者付囑凡夫今覺悟入此法門故今生佛家使其轉教佛種不斷即今凡夫得入真境若囑累諸大菩薩凡夫無緣諸聖自明無凡夫修學者凡夫道中佛種即斷此經散滅以此義故付囑凡夫今修不付已前大菩薩舊見道者

一種入道方便同者維摩經云夫求法者於一切法應無所求及觀身實相觀佛亦然我觀如來前際不來後際不去今即無住等是初觀智門略同於入道行相門戶次第軌則全列廣如下明

第七法華經會權入實爲宗者此經引彼三乘之人歸一乘實教故引衆涼而歸大海攝三乘而還一源藏法師等前諸大德會爲共教一乘爲三乘同聞法故華嚴經爲別教一乘爲不與三乘同聞故參詳此理會此二門法華經引權語以歸真華嚴者頓大根而直受雖一乘名合法事略同論其軌範有多差別今欲脩舉事廣難周

略舉十門用知綱目十門者

一教主別 二放光別 三國土別

四請法主別 五大會莊嚴真化別

六序分之中列衆別 七龍女轉身成佛別

八龍女成佛所居國土別 九六會之衆

發心別 十授諸聲聞遠記別

一教主別者說此法華經即是化身佛說
還過去滅度多寶佛來證成此經三世諸
佛同共宣說如華嚴經即不然教主則是
毗盧遮那為教主故即是法報理智真身
具無量相海功德之所莊嚴三世諸佛同
為一際一時法界教相重重無有障礙上
今一際非三世故舊佛非過去今佛非新
出為根本智性相齊理事不異故如是本
佛說願受大根故不是化佛故不似法華
經有舊滅度多寶如來今佛出世說法華
經以是義故言教主別

二放光別者說法華經雖放光明而相界
光所照境界但言万八千土譬如金色仍
有限量不稱無邊無量無盡故但彰果去
不彰因位華嚴一部經典教行因果表法
光明始終其十後當更明

三國土別者說法華經三變世界令成淨
土移諸天人置於他土然後安置他方未
衆變此穢境令成淨刹說華嚴經時即此

娑婆世界即是蓮華藏世界一一世界互相含入如經云一一世界滿十方十方入一亦無餘世界不增亦不減無比功德故如是入云諸佛成道在一小乘生身中化無量眾其彼小眾生不知不覺只為凡聖同體無移轉相纖塵之內自他同體不同法華之會移轉人天方明淨刹此乃對權根自他深見者之所建立是故今明國土別也

四請法主別者說法華經時請法主者即是舍利弗以為勸請之首說華嚴經時佛令文殊普賢隨位菩薩各自說自位法門為說法言佛表果法舉果為因大悲行成根本智果體自成故無言不說也以大悲行從無作根本智起故文殊普賢表因位可說說佛果法示悟眾生阿僧祇品世間數法廣大難量唯佛究竟不屬五位中國果門後是佛自位內法門還佛自說隨好光明功德品則是如來自成因果後佛自說法余之力恒常福智光明之法門示為不屬五位之內行相因果故佛亦自說此六佛果無二愚也除此二品經外諸餘三十八品皆是五位之內行相法門是故佛不自說總令十信十住十行等當位之內菩薩自說佛但放光表之其所放光表法

之相後當廣明當說華嚴經時一無聲聞
及小菩薩為請法主皆佛果位內諸大菩
薩自相問答安立佛果法門行相為悟大
根者故頓將佛果直受為因因即以果為
因果即以因為果如種種子等以定慧力
思之可見是故今言請法主別

五大會莊嚴真化別者如法華會今三千
大千世界清淨莊嚴其諸化眾亦皆充滿
所未諸佛皆云是化華嚴經即不尔即有
十處十會眾皆滿十方不移本處而充法
界一一身相及身毛孔孔國刹重重菩薩佛
身互相微入雜類眾生亦皆無礙身上相
徹如影含容所來之眾不壞法身而隨相
好法身相好一際無差即相全真無有化
也同餘教說化說真有相參會是故今
言大會別也

六序分之中列眾別者法華會中先列聲
聞眾方二千人俱次列摩訶波闍提比
丘尼與眷屬六千人俱此為姨母次列耶
輸陀羅比丘尼此是佛為大子時夫人佛
為大子時有三夫人一名瞿夷二名耶輸
三名摩訶舍瞿夷是善財童子十地法雲
地善知識表十地法悅能慈故為法利生
法悅身心是其妻義次列菩薩八万人俱
次列諸天龍鬼等華嚴經即不然先列音

薩上首有十佛世界微塵數不論其從者
次列執金剛神衆以後諸神龍天等衆部
類總有五十五衆一一部從各別各各部
從各有佛世界微塵數衆或有部從直言
無量且於初會通菩提場衆有五十五部
衆其於十會之衆後當更明大義論之佛
身衆海無邊法界以重重一一諸身普含
容而無際一身即以法界為量自他之境
不立法界即自身遍周能所之情見絕約
略論之如是十會列衆後當更明從初七
會都不聞聲聞之名八會之中始有比丘
之衆至位方明行相

七龍女轉身成佛別者如法華經龍女於
利鄰之際即轉女身具菩薩行南方成佛
如華嚴經即不然但使自無情見大智逾
明即万法體真無轉變相如維摩經中舍
利弗謂天女曰何故不轉女身天女謂舍
利弗我十二年來求女人相了不可得當
何所轉如耆提遮女謂舍利弗自男生我
女當知万法本自體如有何可轉如華嚴
經入法界品中善財童子善知識文殊普
賢比丘比丘尼長者童子優婆夷童女仙
人外道五十三人各各自具菩薩行自具
佛法隨諸衆生見身不同不云有轉若以
肉眼觀無俗不真若以世間肉眼觀無真

不俗以法華經對權教三根見未盡者令
成信種且將女相連轉成佛今生奇特方
始發心趣真知見不堪本法而起善根此
明且引三權令歸一實又破彼時劫定執
三僧祇令於剎那證三世性本來一際無
始無終稱法平等裂三乘之見網撒菩薩
之草庵令歸法界之門入佛之真實宅故
令龍女成佛明非過去久修年始八歲又
表今非舊學轉女時分不逾剎那具行佛
果無虧毫念法本如是自體無時權學三
根自將見隔自迷實法返稱爲化不知躬
已事如斯全處宅中猶懷滯見云何界外
玄指僧祇此見不離定乖永劫迴心見謝
方始舊居何如此時滅諸見業徒頗多劫
苦因方迴華嚴經法界緣起門明凡聖一
真由存見隔見在即凡情亡即佛稱性緣
起俯仰進退屈身隨敬皆菩薩行無有一
法可轉變相有生住滅是故不同龍女轉
身成佛

八龍女成佛所居國土別者即言南方無
垢世界非此娑婆解云心得應真故稱無
垢正順本覺故号南方為南北為正故又
南方為明為虛南為萬有中虛八卦中寓
法心心虛無故即還依世俗八卦表之餘
方雖無八卦之名其方法是一法也故雖

然理既如有理即有事故還須有國衆所
歸依若有別住南方自他彼此猶隔此乃
猶順三乘分別引權根而生信解遷就佛
乘故為三乘餘執勢分難摧且有一公迴
心自他之情未絕不同華嚴頓印法界之
體自他相徹一一微塵之內住因陀羅網
之門是故今言所居國土別

九六千之衆發心別者如法華經云龍女
成佛時娑婆世界菩薩聲聞舉衆皆遙見
龍女成佛普為時會人天說法心大歡喜
悉遙敬禮又下文娑婆世界三千衆生住
不退地三千衆生發菩提心而得受記智
積菩薩及舍利弗一切衆會默然信受雖
智積菩薩及舍利弗而為智士寄在迷塗
為利啓蒙故遣教行益濟凡學今成軌躅
娑婆之衆既遙敬禮六千發意彼此未三
俱順三乘權學有為菩提未得普門法界
本覺菩提自他同體以是義故有遙敬禮
華嚴經即不然即以普門法界普見法門
如來藏身三昧境因陀羅網莊嚴法門世
界海旋重重妙智一時同得為一證一切證
一斷一切斷故即自身之內有十方諸佛
剎剎海莊嚴佛身之內即自身之境重重
隱現十方世界法合如斯猶如衆流歸於
大海雖未入海潤性無差若入大海皆同

鹹味一切衆生亦復如是迷之與悟雖然
有殊今來佛海元本不出云何法華經中
娑婆之衆有遙敬禮以此事儀法則與華
嚴全別只如法界品內六千之衆利根十
眼逾明五百小童一生十身咸證餘衆皆
令善財南詢諸友佛果獲氏已圓復入普
賢之身法門挖脩理事齊一無忘不
彰法界既處塵中何得有遙敬禮是故今
言六千之衆發心別

十投聲聞遠記別者為法華之中龍女雖
復頓印法界無時之門全彰佛果三乘權
學有信順之心餘風未殄未能頓證遠劫
方登故受遠記不同華嚴迷則處凡悟則
是佛設有餘習以佛知見而用治之無佛
知見但成折伏不得入佛駛水之流還經
遠劫方能入也為三乘初心信後下劣故
不能離縛龍繫煩多樂著生死難求出世
根器下劣滯位退還如來於是以此生老病
死無常不淨剎那滅壞念念不住如是等
觀使令觀之令生厭離厭離心成心后淨
穢如來於化教之中為此根故雖復勸修
悲智以求佛果仍推淨土在於餘方為彼
三乘見分未亡見此娑婆恒常是穢說因
說果破彼疑心暫化令淨攝却神了淨字
見穢三乘教即自有明文即因斯無常觀

智習性難迴龍女雖頓示佛乘雖信未能
即證以是義故法華會內所受記別皆蒙
遠劫法華漸引來歸華嚴常時直投發心
印佛故以此義故行根不同同門有二一
乘如來乘直至道場如來乘者即一乘也
如華嚴經賢首品中一切世間群生類數
有欲求聲聞乘求緣覺者轉復少求大乘
者甚希有求大乘者猶為易能信此法甚
為難尸經云若有諸眾生其心厭沒者為
說聲聞道令離於眾苦若復有眾生其心
少明利為說因緣法令得辟支佛若復有
眾生樂學慈悲心廣饒益眾生為說菩薩
道若復有眾生決定樂大事為示於佛身
轉無盡佛法此乃華嚴經中分四乘義也
如法華經中門前三駕且示權門露地自
今方明正教唯有一乘法無二亦無三二
三門外之權宗方明露地之實教四乘契
會二教止同施設化儀各有美味又法華
經云唯此一事實實餘二即非真准此一文
似立三乘論其契會還成四法唯此一事
實者即一乘事實餘二者即菩薩大乘通
緣覺聲聞是餘二為緣覺聲聞獸苦相以
故是為尾鏡可以明鑑二龍女一利那之
等以三法性又從凡夫即聖不紹重分此
乃理也財童子解行入道法門略同善財

一生成佛者不離剎那際證三世性古今
揔齊還與龍女一剎那際轉身具行成佛
一時抱畢皆稱本法法如是故立時劫者
衆生情塵也善財證此名為一生三世時
劫既盡更有何生故名為一生諸餘施設
十種不同前已論訖龍女轉身善財不變
為轉無所轉有異故

新華嚴經論卷第一

丙午歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第二

勒

長者李 通玄 撰

第八大集經以守護正法為宗者為此經在於欲界向上色界向下安立寶坊集諸人天上下二界天人魔梵及八部鬼神龍等及他方菩薩皆就寶坊諸鬼神等有不往者四天王放熱鐵輪逐之令往至佛所如來悉勅令守護正法眾魔王中唯有一箇魔王不順佛勅待諸眾生成佛盡我當發菩提心

第九涅槃經明佛性為宗者與華嚴有十種別一種同十種別者 一說法處別 二境界莊嚴別 三大會來眾別 四所建法輪主伴別 五所求之眾聞法別 六報土淨穢別 七佛身權實別 八出生滅度現相別 九示教行相別 十從初為支軌範別

一種同者如雪山有草名曰肥膩牛若食者純得醍醐無有青黃赤白黑色

一說法處別者涅槃經在拘尸那國阿利羅拔提河邊娑羅雙樹間說華嚴經在摩竭提國菩提場中寶菩提樹下說故言說法處別

二境界莊嚴別者如說此大涅槃經時娑羅雙樹吉祥福地縱廣二十二由旬人眾

充滿其間無空缺處。今時四方無邊身菩薩以其眷屬所坐之處。或如針鋒。或如錐頭。微塵十方。如微塵等。諸佛世界。諸大菩薩。悉來集會。又文云。今時三千大千世界。以佛神力。故地皆柔軟。無有丘壑沙土礫石。荆棘毒草。衆寶莊嚴。猶如西方無量壽佛。極樂世界。是時大衆悉見十方如微塵等諸佛世界。如於明鏡。自觀己身。觀諸佛土。亦復如是。又下文安羅雙樹。忽然變白。廣如經說。如說華嚴經時。有十蓮華藏世界。海又上下二十重。取下重。中略言十佛世界。微塵數。廣大國。周圍一一國有十佛刹微塵數。諸小國。以為眷屬。以上倍增如是十蓮華藏世界中。全明為地樹臺樓閣殿堂池海。皆衆寶莊嚴。如經所說。如是我聞。一時佛在摩竭提國阿蘭若法華林場中。始成正覺。其地堅固。金剛所成。上妙寶輪。及衆寶華。清淨摩尼。以為嚴飾。諸色相海。無邊顯現。如是以下直至一切佛土不思議劫。所有莊嚴。悉皆含容顯現。中間兩紙已來。經是數佛境界。可有莊嚴。又下文華藏世界品。廣說如此莊嚴。則是如來自身實報之所莊嚴。非如此涅槃經中。以佛神力為衆生故。暫化令淨。所以然者。為此涅槃經未衆三乘根衆。難故。若不以佛神

力持無功自見如華嚴經中一乘根統無有雜衆如聲聞為根別故在其會內元來不見經中雖然還有以佛神力下文還有法如是故又言佛神者應真曰神非同實是凡夫加令暫見名之曰神當知華嚴莊嚴本明實報涅槃神力暫令雜施又涅槃經推佛淨土在於西方過三十二恒河沙佛土之外不在此處故即明知是化非為實故

三大會來衆別者說此大涅槃經所有來衆惣是人天種性三乘之衆皆是憶念如來涕淚盈目荷奉赤白瓶等悲哀戀承佛曰如是等衆宜堪聞佛滅度之衆除諸一乘菩薩入佛智等衆餘皆例然華嚴經所來之衆皆性智海中佛果位內諸菩薩衆純是一乘更無別種人天神衆皆悉同根入佛智流具佛知見初會之中十佛世界微塵等諸菩薩衆皆從如來善根隨生善根海者則是如來法身智海大智所生一切諸佛以法身根本智以為根本所生若不如是所有行門惣屬有為如此之衆從初發心入佛智海寄治十信十住十行十迴向十地等覺六位淺深行相差別不同涅槃三乘同攝人天善種同來至會華嚴經三乘之衆不霜其會設在會內如聲不

聞當知涅槃會三衆菩薩聲聞人天衆不
同華嚴此是一衆位中菩薩衆也初發心
位階同佛位入佛智流同佛知見為真佛
子也

四所建法輪主伴別者涅槃經勸請之首
即是迦葉菩薩文殊師利菩薩師子吼等
薩舍利弗等為法軌度勸請之首魔王波
旬勸請如來入涅槃如華嚴經建法之首
即是普賢文殊覺首法慧功德林金剛幢
金剛藏等如是十首十慧十林十幢十藏
佛果位內大菩薩等建立五位佛果之行
相法門故以諸位明位位中有佛果故故
如華嚴經所有建之法度問答諸菩薩皆
是十方此土諸菩薩衆盡是神洞真源智
眷法界十方應現不來而到不亡而至稱
法性之施設非往來之所致纖塵之內乃
有無盡身雲微毫之中顯現難思相海十
方法界一切皆然一切處忽然而有無所
從來忽尔而無亦無所去於一切處一切
時於有情身相境界山河大海十方虛空
示現色像有無自在無盡重重皆是如是
大菩薩衆是故不同涅槃經中迦葉菩薩
聲聞舍利弗生在人家示同凡位引彼三
乘之種見佛涅槃而生悲感涕淚盈目而
來集會

五所來之衆聞法別者此涅槃經為諸聲聞二乘權教菩薩行諸觀行未離執障樂著諸行執持行相於此行相迷無作法身無證無修本來自體也以行修生修顯建立菩提涅槃能所等證如來為此報故於此涅槃經說諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅為樂所行善行及能證菩提是生法故所證涅槃是滅法故既心存能所生滅不休以生滅不休便滯真理今此涅槃經中故說諸行及能證菩提所證涅槃二俱滅故方應真理故諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅為樂是故如來隱身不現及諸能所心盡名大涅槃二乘涅槃可有能所有修有證是故名為有為無漏是故如來涅槃無有能所是故涅槃經中純陀向文殊師利菩薩言莫謂如來同於諸行復次文殊師利為知而說不知而說而言如來同於諸行若言如來同於諸行則不得言於三界中為人天中自在法王是故大涅槃經今彼三乘今知諸行菩提能證所證涅槃悉是無常生者本無不證諸滅無行無修名大涅槃是名圓寂是故涅槃經今諸三乘樂著行者離行離修有所證者今行無證無修如華嚴經所有他方衆衆此土人天盡其會位從始發心即達理

事自在理行無尋文殊理普賢行一時頓
印如印印泥一時頓印無有先後中間等
皆依本法法尔合然若存始終因果先後
皆是凡情皆是生滅有成有壞皆是隨根
破繫不關成佛正宗諸教引生之門皆入
華嚴理智果海方為契當教門明著龜鏡
宛然宜可遍攬經文觀智隨照豁然開悟
智目雲披頓陟妙峯俄登智海凡聖二見
因定水而滌除悲智二門以法身而方現
此華嚴經直為家上大心者說如將寶位
直受凡庸如夜夢千秋覺以隨滅如涅槃
經所說雪山有草名曰肥膩牛若食者純
得醍醐無有青黃赤白黑色家上大心者
亦復如是頓見佛性便成正覺不從小位
漸漸而來是故今言來眾聞法別以涅槃
經攝末從體未論智慧真俗並用無尋
六報土淨穢所居別者涅槃經佛報土指
在西方過三十二恒河沙佛土有釋迦報
土為三乘權學指淨末土見此娑婆穢惡
不淨如來於是權指報土在於西方華嚴
實教法門則此娑婆世界清淨無垢十方
世界清淨無垢為實教菩薩指淨世四故境
界純淨權教菩薩無指淨處自生穢故故
指報土在於西方

七佛身權實別者如涅槃經中三十二相

如來是權涅槃圓寂真理是實為一切報
相無量莊嚴皆依真而有故如華嚴經毗
盧遮那佛理事無二不壞法身而隨相海
無量無盡即相即性即報即理如光如影
自在無碍且略明權實廣待下文

八出生滅度現相別者此涅槃經為諸人
天聲聞緣覺二乘之人施設從兜率天降
神受生及入涅槃八相成道亦為諸大乘
菩薩說不從兜率天降神母胎說常樂我
淨無始無終不生不滅然且隱身不現仍
推報土在於西方去此三十二恒河沙佛
土之外有釋迦報土以此娑婆則為化土
穢境有此事別引彼權教華嚴經即不然
直示本身本法出超情見無始無終三世
相絕一圓真報不生不滅不常不斷性相
無碍自在黑海法門直受上上根人教門
行相勢分如是不同權學依次第漸漸而
成只如證峯九仞不可以絕其蹤履十層
之級者不可以立其跡常見官階一品但
以為呂聞古士夫忽有身登九五明珠頓
照普見無方澤淋大海滄滄皆滿一塵空
性法界無差品類有情強生留繫根器不
等權實不同以此教門千差萬別須知權
實識假修真不可久滯權宗迷其實教者
也

九示教行相別者如涅槃經十地菩薩於
如來性品中說菩薩位階十地尚不了
了知見佛性則從凡夫十信心後十住之
位小分而見如來之性安立十住十行十
迴向十地階降漸漸而修等覺位中方明
果行圓滿妙覺之位方是如來亦說雪山
有草名曰肥膩牛若食者純得醍醐無有
青黃赤白黑色亦復說顯成之教當知此
經還有五乘六乘七八九十乘等法門種
性又此經中餘聲聞乘緣覺乘外有三種
菩薩乘通彼二乘為五乘也并取人天五
戒十善即為六乘七乘故又三乘之人同
聞各得自法乎叅有九乘其三種菩薩乘
行相云何一修無我法門乘二從十住至
十地漸見佛性乘三如雪山肥膩草牛若
食者純得醍醐乘不從乳酪生熟蘇等漸
漸方成如來性品中說菩薩摩訶薩既
見性已成作是言甚奇世尊我等流轉無
量生死常為無我之所惑亂即是法華華
嚴經中說有諸菩薩經無量劫修六波羅
蜜得六神通讀誦通利八萬四千法藏猶
故不信此經經典是其例也所得神通不
依性起為修眾善及無我等觀報勝諸大
又如北越單人先世亦修無我所觀報生
彼國壽 十年衣食自然粳米七寸火珠

熟之香所及處皆來共食無有佛法不得
解脫皆是過去行解訛謬故致斯各令其
所得求不得止如此涅槃經都會人天外
道三乘差別畢竟皆歸佛性涅槃圓寂無
性真理未示報相無自他圓該理事智用
無号重重仍立自他淨穢等別故說釋迦
報土過西方三十二恒河沙之刹由根未
全堪教從根設引彼三乘有擊直彰佛性
圓寂真如理門未得示報相重重号諸有
見便生惑著便障法身如涅槃經中十地
後佛果法門乃是華嚴經中十位初心之
所見處即雪山之草名為肥膩牛若食者
純得醍醐無有青苦赤白黑色如華嚴經
中十住菩薩初心見道頓見自他無始無
終無古無今本來是佛身心性相本是佛
生以此佛門以為解脫乘如來乘直至道
場善財童子一萬諸龍六千比丘二百優
婆塞五百優婆塞五百童子五百童女頓
彰五位物尊佛果理智之門初住則十地
初住即佛位若初住不即佛位者如世卿
自從初九品至階一品但得名目不得名
正當知權教安立五位諸地次第一一而
證至三祇之滿劫但為菩薩不名為佛不
名為乘如來乘直至道場但為修無教觀
悲勝二乘不見佛性名為菩薩若小見性

者亦得佛乘如大海中一毫之涕乃至多
 涕一一涕中皆得大海如是菩薩五位之
 中十住十地二位內皆有佛果如彼海水
 一毫之涕不離佛性行諸行故以彼佛性
 而有進修如華嚴經直以佛全果不動智
 等十智如來示凡信修如有凡夫頓昇寶
 位身持王位遍知且政一切群品無不該
 含華嚴經中法門菩薩行相亦復如是從
 初發心十住之始類見如是如來法身佛
 性無作智果遍行普賢一切萬行隨緣不
 滯悲皆無作涅槃經云佛性非是作但為
 客塵煩惱所覆故今從十住初位以無作
 三昧自體應真煩惱客塵全無體性唯真
 體用無貪瞋癡任運非佛故一念相應一
 念成佛一日相應一日成佛何須劫數漸
 漸而修多劫積修三祇至果心緣劫量見
 障何休諸佛法門本非時攝訂時三劫非
 是佛乘

十從初為友軌範別者如涅槃經中說雲
 山童子遇羅刹而發心重半偈而輕命聞
 諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅為樂
 言佛性涅槃不可以行修不可以心證為
 不可以行修行是有為是無常故不可以
 心證有能所故是故行不可以修其性不
 可以證其理為心則性更無能所故是故

純陀言莫謂如來同於諸行如華嚴經善財童子所立軌範從文殊師利發菩提心至末後普賢菩薩五十三善知識一一皆云我先發阿耨多羅三藐三菩提心云何教我學菩薩道行菩薩行不云諸行無常等事何以故為此華嚴經明緣起法界門理事無二無緣不寂無事不真十方世界一真性海大智圓周為國土境界惣為性海為一真法界非有情無情隨業說故為華嚴中純真境界惣為智故云住菩薩以慧為國土行菩薩以智為國土迴向十地以妙為國不說情與無情二見差別以華嚴經為章本法異三乘權學教故是無情是有情有生有滅故是故涅槃經中以雪山童子說諸行無常者三乘根種性行下劣故佛令以行調柔折伏麤惡方堪入道便於所說計行成實障無作性廢契真理以是我故說諸行無常能所證亦是生滅法不同善財一念發心頓無能所了三世性性絕古今自覺自心本來是佛不成正覺不證菩提身心性相無詮修者不成不壞不來如是隨緣動寂不壞有無所行諸行皆唯智起是故不說諸行無常

一種同者如涅槃經中雪山肥膩羊喻又如光明藏經高青德王菩薩品說一切衆

生皆有佛性佛法衆僧無有差別三寶性相常樂我淨一切諸佛無有畢竟入於涅槃華嚴經云如來不出世亦無有涅槃如涅槃中訶二乘曲見佛從兜率天宮降神處胎是八相成道皆為曲見即如華嚴經智入三世而無來往十方諸佛以無古今性成大菩提一念見道古今見盡新故惣無還同已前億千劫佛不可說劫佛一時成佛亦與未來不可說劫佛一時成佛以自證見三世無時故以無時故即無去來設使衆生不自見知自己身心未來正覺自己身心正覺全德本無有減設有衆生若自見知自己身心未來正覺於自正覺本來無生本如是故本無能覺所覺者故若有覺者還如是覺本無能覺及所覺者故如是本覺佛之境界無凡無聖無定無亂不修不證不智不愚不生不成三乘權教爲下劣者說引來至此華嚴實教

頓受佛門涅槃經雖說佛性法身理與華嚴共同所說報土佛身及相智用全別如前十門准知只如法華涅槃兩部之教雖化佛所為皆欲令彼二乘及人天種類成就一乘之法是故法華經中破三乘遠繫故令龍女以其本法剎那之際便得菩提涅槃經破開提之無佛性故令屠兒廣額

賢劫之中而成正覺又雪山肥膩草牛若
食者純得醍醐不作乳蘇方成妙藥一下
直殢體不變移如彼龍女所得之果此法
華涅槃二部之教勢分大義皆令三乘捨
權入實成就法界一實真門自餘諸教皆
方便說設有但論理事小分而談於中事儀
不能全具唯是華嚴法界毗盧遮那根本
佛門理事性相輪圓具足諸餘漸覺究竟
總歸時諸學者隨路流轉隨於權教於中繫
者多劫方迴種性下愚自生艱難非是聖
旨故致如斯問曰如涅槃經中屠兒廣額
賢劫之中而成正覺者如佛所說賢劫之
中于佛出世於中定數教有明文更著廣
額一人于數有剩云何數內重成佛耶答
曰三衆權學繫未亡者重成不得至其體
達三世盡劫佛皆總一時同成正覺本無
先後無妨号为法本體性無時故凡情橫
繫妄作時生妄見網中見佛出世而實諸
佛應真會本無出無沒是故華嚴經云諸
佛不出世亦無有涅槃諸佛但自體應真
任性圓寂稱性緣起對現色身無來無去
無造作故

第十大方廣佛華嚴經即以此經名根本
佛乘為宗又以圓圓果滿法界理事自在
緣起無碍為宗為此經名大方廣佛華嚴

經還以佛果為宗此經說毗盧遮那自體
智慧果德普示衆生還令大心衆生信佛
果德用成因位既生信已還修理智萬行
大悲果德用成初證初發心時便成正覺
理行雙修使體用自在不一理不孤行長
其偏見此經有十種甚深廣大無比法與
諸經別

一是一切諸佛自體根本理智大悲法界
圓滿無限之乘非是三乘權施設故甚深
廣大無比

二佛身即是法報本身無量相海之所莊
嚴一一毛孔含容法界一切境界重重無
盡甚深廣大無比

三此經說一切諸佛本報國土十蓮華藏
世界海一一蓮華藏嚴下世界皆有十佛
世界微塵數廣大剎清淨莊嚴一一廣大
剎復有十佛世界微塵數諸小剎眷屬圍
遶已上倍倍增廣一一華藏世界皆滿虛
空互相微入重重無盡甚深廣大無比
四此經說有菩提樹高顯殊特金剛為身
琉璃為幹衆雜妙寶以為枝條寶華雜色
摩尼為果與華間列逾金剛威菩薩身中
所現菩提樹其身周圍十萬三千大千世
界高百萬三千大千世界枝條廣狹與樹
相稱廣大無比

五此經說普光明殿包含法界衆妙寶飾
光影重重衆寶樓閣臺榭階砌莊嚴皆光
明徹通周法界廣大無比

六此經有一切處文殊師利一切處普賢
體用相徹充滿法界理事無碍纖塵之內
行海無盡甚深廣大無比

七此經有如來於剎那際從兜率天降神
母胎成佛說法化終涅槃然不廢報身常
居菩薩衆海充滿十方無盡身雲皆真金
色目紺紺青身色光明牙相照徹如是衆
海皆齊法界十方無間無有纖塵空缺之
處體徹相入色像重重無妨無碍隨所宜
堪對現色身令諸衆生發菩提心而無失
時如是衆海皆廣大無比

八此經若有大心衆生於此法門深生信
心不讀餘經深明體用以小方便疾得菩
提初發心時十住之首位齊佛果如來出
現品中說云設有菩薩於無量百千那由
他劫行六波羅蜜修集種種菩提分法若
未聞此如來不思議大威德法門或時聞
已不信不解不順不入名為假名菩薩以
不能生如來家故若得聞此如來無量不
可思議無障無碍智慧法門已信解隨順
悟入當知此人生如來家隨順一切如來
境界又下文佛子菩薩摩訶薩成就如是

功德少作功力得無師自然智普賢菩薩
言見佛聞法不生信者亦成解脫智種作
食少金剛等喻廣如經說此經有如是大
威德不思議法門起諸三乘廣大無比
九此經有表法之首善對童子不離一念
而經一生不離一處遍至十方經歷五十
三善知識得一百一十城之法門一一善
薩法門諸藝行相身色形見攝生之軌皆
齊法界具足無盡廣大行門不離一生便
成正覺更無始終前後之障則廣大如法
界究竟如虛空如是廣大無比

十此經有十佛境界十無盡法門十智十
地十身十眼十耳十鼻十辯十寶十山王
十龍王十剎塵十海一一各具十不可說
境界譬喻無盡法門廣大無比

又此經有十種德

一如大海衆流所歸諸流入已隨則廣大
皆同海德此經亦尔若有衆生能生信入
者則同如來性海智海果德

二如世間一切井泉以海為體若人飲者
皆得海味一體無異但隨業力不得殊味
此經亦尔若有六心衆生開持信入使得
如來法身佛性大悲智味闡提之八惡所
堪任然如來智性常作生因

三猶如大海有四寶珠一名積集寶二名

無盡藏三名遠離熾然四名具足莊嚴此
四寶珠一切凡夫諸龍神等所不能見此
經亦令一切二乘及權教菩薩行六波羅
蜜未迴心者所不能見唯除寂上佛乘大
心衆生能見此經而生信入自見自心同
佛知見大智之寶此如來出現品中說云
此諸衆生云何具有如來智慧愚癡迷惑
不知不見我教以聖道令其永離妄想執
著於自身中得見如來廣大智慧與佛無
異

四者猶如大海一切諸龍魚等同在海中
而有出生此經亦令能說一切衆生心海
一念之中有無量諸佛於諸衆生心海而
興出世成等正覺如此經如來出現品云
佛子菩薩摩訶薩應知自心念念常有佛
成等正覺何以故諸佛如來不離此心成
正覺故如自心然一切衆生心亦復如是
五猶如大海能受大雨無量大雨一時歸
入若水及海皆同海味無有前後此經亦
令爲此經說一住初心初發心時便成正
覺所得如來一切智味經云以小方便疾
得菩提如善財龍女等其人也

六猶如大海大身衆生之所都止此經亦
令衆上大心衆生之所都止淨沼之龍不
樂其居

七此經猶如大海不宿死屍此經亦尔若有見聞信樂而能悟入永離凡夫權學闡提死屍直同如來法身智海

八此經猶如大海潮無失時此經亦尔若有衆生根堪聞者則得聞之隨其樂欲則得聞之五乘法化而無失時如來出現品云佛子如來音聲亦復如是無主無作無有分別非入非出但從如來功德法力出于四種廣大音聲其四者何一曰汝等當知一切諸行皆悉是苦所謂地獄苦畜生苦餓鬼苦無福德苦著我我所苦作諸惡行苦欲生人天當種善根生人天中離諸難處衆生聞已捨離顛倒修諸善行離諸難處生人天中此是人天乘二曰汝等當知一切諸行衆苦熾然如熱鐵丸諸行無常是磨滅法涅槃寂靜無為安樂遠離熾然諸熱惱衆生聞已勤修善法於聲聞乘得隨順音聲忍此是聲聞乘三曰汝等當知聲聞乘苦隨他語解智慧狹劣更有上乘名獨覺乘悟不由師汝等應學樂勝道者聞此音已捨聲聞道修獨覺乘此是獨覺乘四曰汝等當知過二乘位更有勝道名為大乘菩薩所行順六波羅蜜不斷菩薩行不捨菩提心處無量生死而不疲厭過於二乘名為大乘此是菩薩大乘又

曰第一乘勝乘取勝乘上乘無上乘利益
一切衆生衆若有衆生信解廣大諸根猛
利宿種善根為諸如來神力所加有勝樂
欲希求佛果聞此音已發菩提心此是佛
乘佛子如來音聲不從身出不從心出而
能利益無量衆生佛子是為如來音聲第
一相當知如來音聲常隨五乘衆生應所
聞故猶如大海潮無失時故

九此經猶如大海體無作用以因緣故而
生四大寶珠於此四寶能生一切諸珍寶
等若無此四寶一切諸寶無所得生四寶
名前已說訖此經亦尔如來一性清淨海
一切衆生而共有之不能演說而如來隨
衆緣起四大智四無量心而能出生一切
法門無量道寶利安衆生無所乏少於此
性海若無四智四無量心設有聖果皆隨
聲聞緣覺二乘之行於此性海雖成就四
智四無量法寶而彼性海無作者以無得
無證法如是故

十猶如大海以清淨德而能影現七金山
須弥寶山四天王等所有莊嚴莫不於中
分明顯現此經亦尔具說如來法身性海
具德莊嚴十佛身十蓮華藏五位十智十
波羅蜜十定十忍因果報德諸道品法莫
不分明顯現其事此經大體以性起大智

法界為體用於性起大智法界體用門安
立諸地差別化生之法是故於此法中起
信發大菩提心十住初首便即見性起法
身智慧便成正覺然始即從性起智慧之
位行諸行相教化衆生則覺行圓滿佛不
同權教先行菩薩行學假真如障故為觀
當情真如成障所行之行並是有為所發
菩提心並未離生滅所斷分別無明由觀
折伏十地之位方能見性經三祇劫方始
成佛仍須百劫別修相好若將此大方廣
佛華嚴經佛所奉乘同彼化身引彼權學
上中下流全非信解去佛玄遠未解經意
又大瞞劫終無成佛之期若上上根人信
解此經明知不謬即當乘如來乘直至道
場當所乘時即是道場更無可至如法華
經亦是佛乘則是化佛引彼三乘令知實
法即三界火宅門前三乘羊車鹿車大牛
之車即是上中下根三乘為上根之人有
一分慈悲故勝餘二乘為觀假故未有實
見名為不真菩薩此三上中下根之人俱
有惡二界苦中下根人聲聞緣覺惡而求
出上根菩薩默而不離為慈悲勝彼二乘
故有饒益之心此三種人俱不知三界體
相一真佛境如出現品中廣明佛對此故
託佛所有功德報相皆是修生令諸權學

修治作意經三祇劫修無成佛之期是故
門前之駕是佛權施露地白牛方明法界
性相今唯真智所有分別皆是智為是故
法華經云種種性相義我及十方佛乃能
知是事聲聞及緣覺不退諸菩薩皆悉不
能知即是門前三乘也為未明是法住法
位世間相常住為三乘同有狀若集樂修
滅道之心未明苦集本唯智起不了滅道
本自無修無造無作化諸群品如幻住世
性絕無明則是佛故一念相應一念佛一
日相應一日佛何須苦死要三僧祇但自
了三界業能空業處任運接生即是佛也
何須變易方言成佛龍天變易豈為佛耶
三乘之人亦能變易何故得三僧祇佛方
成故十地之上方能見性是故經頌云若
以色性大神力而欲望見調御士彼則翳
目顛倒見彼為不識寂勝法佛者覺也覺
業性真業無生滅無得無證不出不沒性
無變化本來如如是佛故隨緣六道行菩
薩行變化神通接引迷流佛非變化淨名
經云雖成正覺轉于法輪不捨菩薩之道
是菩薩行故以此善財十住初心於妙峯
山上德雲比丘所得憶念一切諸佛境界
智慧光明普見法門即便成正覺然後始
詣諸友求菩薩道行菩薩行當知正覺體

用之時即心無作處即是佛故不須修行
 設當行滿亦不移今故如化佛示成化相
 之時苦行麻麥糲糠持衣捨諸飾好藉草
 等事為化外道樂苦行者及三乘之振有
 放逸者經中佛已和會非佛自須如是等
 行無增上慢者豈須如是一念任無作性
 佛智慧現前無得無證則是佛也還如善
 財證覺之後方求菩提道菩薩行何以然
 者為覺道之後方堪入纏處纏無縛始能
 為衆生說法解縛若自有縛能解彼縛無
 有是處說時前後法是一時故當知若欲
 行菩薩行先成正覺是故善財十住初首
 於妙峯山頂此像須彌山頂上說十住法
 門德雲比丘所得憶念一切諸佛境界智
 慧光明普見法門解云以處表法者為至
 法際無相可得如上高山至相盡處故以
 無相性能現色身無心性中知見自在觀
 機攝益名之為妙善害煩惱名之曰峯具
 足和見出過情境智逾高遠不動為山釋
 法門者憶念者常無念也一切諸佛境界
 者無念則無內外中間無內外中間故則
 佛境界也智慧光明者應物觀報名之曰
 智簡機禪實名之曰慧應機破惑名之為
 光心地解脫名之曰明法眼證明等衆生
 界名之曰普恒無所得名之曰見創證斯

理名曰法門此一位之中悲智齊足具差別智入俗接凡一如善財所行軌範從初住位與佛齊光等覺位中行唯卑下始同人席童女童男不閑教跡虛相掛毀達心明體顯鏡宛然問曰法華經門前三乘大牛車與露地白牛之車一種是牛有何異也答曰門前三乘對三界苦且令離火宅所燒權免火難非云成佛為權教善權樂行悲心有饒益志自離火難示離三界有一分度衆生心勝二乘自求解脫故已得一分之運載之心名之為大牛望二乘處大故十地見性方成佛故猶經多劫始能真故望彼二乘但名菩薩大乘非名佛乘法華經云唯有一乘法無二亦無三則引彼三乘惣歸一乘猶說小乘達成佛記為雖有信許成伴迴習稍難故標達起龍女利那之頃便至齊身則明真證達苦即真無所惑故是故門前之乘對三乘沒露地白牛方明至無依之處露地者即佛地也為佛智無依止故故云露地白牛者即法身悲智也以法身無相名之為白智能觀機之心濟物名之為牛為取牛能運載故為以無作法身悲智濟物故喻同牛也以齊益名之白牛門前之牛何異此牛為門前之牛觀空增勝破三界苦處且有一分

慈悲離一分鹿三業苦三祇未滿未見佛
性不證智身根本智不言白色不言露地
為假真如及空觀當情猶有所依故不言
白色也有所依故不言露地也今諸子馳
走雖至露地同索三車羊車鹿車大牛之
車者明三乘人出三界苦且免火難雖復
迴心信此一乘至於初地猶將未反為三
乘習氣未亡故但隨佛語而隨信之猶心
未成堅信故還索三乘未敢忻大故佛便
誘引令成信力等與大車故言非已所望
今皆與之此即明三乘迴心如門前牛車
不云白色不云莊飾為有漏故且得一分
勝人天樂未得無作智身功德妙樂故不
同露地日牛之乘具言莊飾高廣等事此
乃門前與露地之乘全別不同諸有餘意
下文更明是故法華經是會權入實此華
嚴經即諸佛根本所乘又彼經龍女所表
此經善財所陳和會善財龍女行相下文
廣明佛之意者化彼三權咸歸此實故此
經名為一切智根本佛乘

新華嚴經論卷第三

長者李 道玄 撰

第二明依宗教別者夫大覺出興稱真智而自在法身無際等群品以同軀任器現形應根施教如空谷響應擊成音谷響無心亦無處所但以隨緣而能普應如來設教亦復如是稱自根緣得自心之法隨增廣而成熟之亦無常宗而成立教對病施藥病痊藥除一念之間而無量法稱因法界對現色身法既無窮宗教無盡無前後際普徧諸根但爲衆生自分前後且如毗盧遮那之教無始無終稱性無方無斷無絕隨其根類自見入胎出家說始終教行入寂涅槃其實如來本如是即法華經亦說吾從成佛已來經無量阿僧祇劫以性海圓智一念即無量劫也如是圓智何有前後者焉此經云入剎那際三昧示現初生涅槃又如經中兜率天子三出十地第二生上猶從惡道中來蒙光顯身生於兜率天上得離垢三昧便見如來住金剛寶地化大菩薩在閻浮提始入母胎又法華經云衆生見劫盡大火所燒時我以上安隱何有前後教之差別也但隨一期同而且異約立先德十家之教約爲軌範餘可推知

第一後魏菩提留支立一音教

第二陳朝真諦三藏立二教

第三後魏光統律師立三種教

第四齊朝大衍法師立四種教

第五護身法師立五種教

第六陳朝南嶽思禪師智者等立四教

第七新羅國元曉法師造此經疏亦立四教

第八唐朝吉藏法師立三種教

第九梁朝光宅寺雲法師立四教

第十唐朝江南印法師立二教

第一後魏菩提留支立一音教者謂一切

聖教唯是如來一圓音教但隨根異故種

種差殊如經一兩所潤等經云佛以一音

演說法衆生隨類各得解

第二陳朝真諦三藏立二教者謂一漸二

頓約漸悟菩薩大由小起所設具有三乘

之教名爲漸即涅槃等經若約直往頓機

大不由小起所設教唯菩薩乘故名爲頓

即華嚴經是大遠法師亦同此說

第三後魏光統律師承習佛陀三藏立三

種教者一漸二頓三圓光法師釋意一爲

根未熟先說無常後乃說常先說空後說

不空等如是漸次名爲漸教二爲根熟之

輩於一法中具足演說一切法謂當與無

常空不空等教一切具說更無由漸故

名為頓三為上達之人分契佛境者說於
如來解脫無礙究竟果德圓極秘密自在
法門故名圓教於前二教之上分為三教
第四齊朝大衍法師立四教者一因緣教
謂小乘薩婆多等部二假名教謂成實論
及經部等三不真教謂般若說即空理明
一切不實等四真宗謂華嚴涅槃法界真
理佛性等

第五護身法師立五教者為於前四教
內真如佛性以為真教即涅槃經是第五
法界教即華嚴經明法界自在無礙門是
第六陳朝南嶽思禪師智者禪師等立四
教者一三藏教亦名小乘教如法華經云
亦不親近貪著小乘三藏學者智論中小
乘為三藏大乘為摩訶衍藏二名通教亦
名漸教謂大乘經中通說三乘通偈三根
又如六品經中乾慧地等通三乘者是三
名別教亦名頓教謂頓說大乘經中所說
法門道理不通小乘者是也四謂圓教亦
名秘密教說法界自在具足圓滿一即一
切一切即一無礙法門華嚴法華經等是也
第七唐朝海東新羅國元曉法師造此經
疏亦立四教者一三乘別教謂如四諦教
緣起經等二三乘通教謂如般若解深密
經等三一乘分教如瓔珞經及梵網經等

四一乘滿教謂如華嚴經普賢教釋此四別如彼疏中

第八唐朝吉藏法師立三種教者謂三法輪一根本法輪即華嚴經最初說二枝末法輪即法華經四十年後說迴三八一之教第九梁朝光宅寺雲法師立四教者謂如法華經中臨門三車即三乘四衢道中所授大白牛車為第四乘以臨門牛車亦同羊鹿俱不得故若不介長者宅內引諸子時云此三車指在門外諸子出宅即合得車如何出已索本所指之車而不得故後更索耶故知是權同於羊鹿也以是大乘權教方便說故具釋如彼法華疏中

第十唐朝江南印法師立二教者一釋迦經名屈曲教以逐機性隨計說故二華嚴經盧舍那十身平等教彼法師立二教略有四別一主別謂彼釋迦化身所說此舍那十身所說二處別謂彼娑婆世界木樹草座上所說此於蓮華藏世界寶樹金座上所說三衆別彼與聲聞及菩薩說此唯菩薩極位同說四說別謂彼但是當方所說此要當方同說如華嚴經中說已上十家所釋並依今唐朝藏法師所集同異各是一宗並是當世英才智超群品皆為統

賢靈之法將開佛日之明燈不可是非加
其名但知仰敬其高言只如思智二德位
已昇堂雲公演法雨華亭下悟靈山於即
夕法眼逾明登果位於今辰道齊遐古只
如佛說内外中間之言遂即入定後有五
百阿羅漢各解此言佛出定後同問世尊
誰當佛意佛言並非我意諸人問佛既不
當佛意將無得罪佛言雖非我意各順正
理堪為聖教有福無罪況此諸德所說各
有典據然今唐朝藏法師承習儼法師為
門人立教深有道理亦可叙其指趣一小
乘教二大乘始教三終教四頓教五圓教
初小乘可知二始教者深密經中立第三
時教同許定性二乘俱不成佛故今會摠
為一教此說未盡大乘法理是故立為大
乘始教三終教者定性二乘無佛性者及
聞提悉當成佛方盡大乘至極之說故立
為終教然上始終二教並依地位漸次修
成俱為漸教四頓教者但一念不生即名
為佛不從地位漸次而說故立為頓教如
思益經云得諸法正性者不從一地至一
地楞伽經云初地即八地乃至無所有何
次第又下十地品中十地猶如空中鳥跡
豈有差別也具如諸法無行經等說五圓
教者得一位即一切位一切位即一位故

十信滿心即攝六位成正覺等依普賢法界帝網重重主伴具足故名圓教如此經等說藏法師作如是和會

又西域戒賢遠承弥勒無著近踵護法難陀依深密經瑜伽等論立三種教佛初鹿園說小乘法雖說生空猶未說法空真理以非了義即四阿含等經是第二時中雖依遍計所執自性說諸法空然猶未說依他圓成唯識道理故亦非了義即諸部般若等教是第三時中方就大乘正理具說三性三無性等唯識二諦方爲了義即解深密經等又此三位各以三義釋一攝機二說教三顯理且初唯攝聲聞唯說小乘唯顯生空二唯攝菩薩唯說大乘唯顯二空三普攝諸機通說諸乘具顯空有是故前二攝機顯理各有開故非了義後一機無不攝教無不具理無不圓故故爲了義第二智光法師遠承文殊龍樹近稟提婆清辯依般若等經中觀等論亦立三教謂佛初鹿園爲諸小根說小乘法明心境俱有第二時中爲彼中根說法相大乘明境空心有唯識道理以根猶劣故未能全入平等真空故作是說第三時中爲上根說無相大乘辯心境俱空平等一味爲真了義又此三位亦三義釋先攝機者初時唯

攝二乘人機第二通攝大小二機以此宗
許一分二乘不向佛果三唯攝菩薩通於
漸頓以諸二乘悉向佛果更無餘路故二
約教者初說小乘二說通三後唯一乘三
約顯理者初破外道自性故說緣生法定
是實有二漸次破二乘緣生實有執故說
此緣生以爲假有以彼怖畏此真空故猶
存假有而接引之後時方就究竟大乘說
此緣生即是性空平等一乘不礙二諦是
故法相大乘有所得等屬第一教非真
義此三教次第如智光論師說此乃西國
法將立教各有一途皆詮聖教在彼一方
軌式仰推高旨未可僉量但通自泰聖教
以管窺天以述意懷用呈後括准其教旨
略立十種教揔該佛日出興始終教意何
者爲十

第一時說小乘純有教

第二時說般若破有明空教

第三時說解深密經爲和會空有明不空
不有教

第四時說楞伽經明說假即真教

第五時說維摩經明即俗恒真教

第六時說法華經明引權歸實起信教

第七時說涅槃經令諸三乘捨權向實教

第八時說華嚴經於剎那之際通攝十世

圓融無始終前後通該教

第九共不共教

第十不共共教

第一時說小乘純有教者爲諸凡夫繫著世法以爲實有隨於色塵作諸不善以不善故墮於苦趣還將有法繫勒彼心以戒防護制諸不善故名純有教於小乘中還說無表戒等遠其大體但隨根性用事不同如二乘菩薩亦尔經云若人受佛戒則入諸佛位亦以性戒論之又云如是千百億各獲微塵衆俱來至我所者初以報化身引接後以令歸法身實報若上根者法身事理一時爲依本故

第二時說般若破有明空教者既說小乘實有今成軌範制其身語意得住善法則說生空等觀方說法空教破彼繫著漸向法身

第三時說解深密經爲和會空有教者爲於前空有二教和會今邊見者不滯空有二門爲不空不有教爲二乘人滅識證寂住寂無知爲迴彼故寄說第九阿陀那識爲純淨識五七八等識常依彼九識以爲依止凡愚不了妄執爲我如水暴流不離水體諸波浪等以水爲依五七八識常以淨識爲依故漸通二乘之心達識

成智何故安立九識爲淨識者爲二乘人久於生死業種六七八識有怖畏故恐彼難信方便於生死種外別立淨識漸漸引之意欲使令留惑不滅使令悲智漸漸得生深密經云如是菩薩雖由法住以智爲依止漸令空見者達識成智

第四時說楞伽經說假即真教者如楞伽經直爲大乘根堪之者頓說第八業種之識名爲如來藏識又云得相者是識不得相者是智又經云藏識海常住境界風所動此經直於無明業種以明智門明與無明其性不二起信論亦同此說此教雖說無明業種成智猶希出俗未現同纏也第五時說維摩經即俗恒真教者爲維摩經中不以聲聞二乘及三乘菩薩爲知法者故是以十大弟子杜口於毗耶彌勒光嚴息方言於法夕此經破前四種教中菩薩覺聞染淨未亡常欣出俗即以淨名身居俗士明即俗恒真壞彼淨相常懷染淨故說無明有愛爲如來種等使令二乘之東淨相心止出俗入纏平等無礙方明實德爲有實宗還現實報淨土如佛以足指按地所現之土是也爲三乘根劣藉佛神通信劣土止非自證故自餘之意前判教分宗門中已說是故此維摩經名即俗恒

真教故以文殊爲法身以維摩詰明入纏之行即以法身爲體以行爲用乃今體用自相問答爲三乘樂學如如空理狀假修真積行多生方成佛者今歸法界性相理事因果同時此經同別前判教分宗明中已說

第六時說法華經引權歸實教者爲羅漢隨空會寂緣覺會十二緣生法皆無體性六根識及名色心境三事自性無生如是二人皆心識滅三界業滅智慧不生又爲新法明空以空破惑樂生淨土及留惑潤生菩薩並不了一切衆生無明諸惑皆從一切如來根本性淨普光明無中邊智之所生皆有淨土穢土自佛他佛欣厭等諸邪見不稱真障引此三根令歸本智故即以妙法蓮華令知無明生死性本唯智體性自無染但迷悟不同無有二性以蓮華像之引彼三根令歸本故是故法華經云世間相常住一如判教分宗明中已說第七時說涅槃經令諸三乘捨權向實教者爲餘三乘教中爲貴慢故爲不信故說有情畢竟不得成佛令起信進修行於此經中初一切有情皆有佛性如佛無異但爲無明覆故不見前爲三權末後是實是三乘中假假真如及空教三祇之滿拉是

見性之初門於中佛與迦葉菩薩問答亦和會初成正覺時爲大菩薩說法界法門時道理故更有餘同別意前判教分宗明中已說涅槃經是三乘中捨權就實相盡見性之門法華即是捨權就實法界緣起理事性相之門一部之經俱三乘中第六時教但爲化相門中說時前後故分涅槃經爲第七時教然其智境無有次第古今時也

第八時說華嚴經於剎那際通攝三世及十世同圓融教者如經說云入剎那際三昧降神受生八相成道入涅槃總不移時爲依本性理智本無時故非權依本也故名爲入非是本法性中而有出入三昧以化儀軌則施方便言不可隨言滯其化跡今諸群品都無所歸是故諸明人莫隨其言言佛世尊一人入剎那際三昧諸佛世尊常於法身智海與衆生數等諸三昧門應衆生見本無出入應如是知如來三昧出入之相此經教門無始無終是佛實報果德性相圓周若求其頭尾長短始終路絕該括諸教諸行世間境界一切行解依本總作一時一際法門本如是故該彼三世諸時爲一際一剎那時故猶如衆沓皆歸海故出此法外別生情量總是權門非

究竟說如此法門佛不出世亦無涅槃爲
依本法非情教故依本法也即無出入依
權學者即說出世入涅槃從初發心十住
之首以三昧力頓印三界三世一際諸法
一味解脫涅槃常寂滅味更無始終因果
一際諸性一性諸智一智諸相一相諸行
一行三世一念一念三世乃至十世如是
等法自在無礙此經法門無始無終名爲
常轉法輪是故此經教門依本安立以偕
大根依本一際不立始終爲非虛妄見故
入一揔得餘爲法界一際故不同權學見
未盡故入餘揔得一爲法界體無礙故如
圓珠無方如明鏡頓照如虛空無隔如響
無依如影不礙如化人所生故此法門者
是該括始終一際圓滿無礙無成無壞無
出無沒常轉法輪若人了得此法門者佛
智自然智無師智之所現前爲此法無出
沒故還以自然無出沒智而自能得之非
情繫思量之所能得也一切權教法門揔
在其中一時而說爲諸權教不出法界無
三世故各依自見無量差殊此一乘教是
始成正覺時說若依情是寂初成佛時說
若依智是無始終說

第九共不共教者爲說諸大乘經人天三
乘同聞得益各別又華嚴經云於一毛端

處及以一塵中諸佛轉法輪衆生解差別
又經云菩薩在一小衆生身中成等正覺
轉法輪度無量衆生其小衆生不知不
覺此乃常與衆生共及以大小乘共在佛
海中身之與心本無差別然見佛不見佛
聞法不聞法解脫知見大小及苦樂各各
不同是故名爲共不共教又經云八剎那
際三昧示現從兜率天降神母胎出現轉
法輪入涅槃此乃於無時之中諸衆生等
自得時分見初中後於一音法內自得人
天小乘大乘佛衆自得道果各各不同見
佛住劫受命長短各自差別而實如來性
無造作無生無滅然以無作法性無垢白
淨之智自體清淨與一切衆生本來體同
故稱衆生應聞不違彼念爲法性智本無
造作者以法性智自在故能稱彼念今無
失時如是佛共法共智共時共身共心共
乘以知見解脫各各不共故言共不共教
亦如五百聲聞共在華嚴會而如聾如盲
是其事也

第十不共共教者如華嚴經中十方雲集
諸來菩薩及佛國土所從來方不同各別
所共同聲說法揔同聞法獲益能同能別
又於會中天龍八部人非人等各各差別
同得聞毗盧遮那果德法門具同具別自

在諸餘三乘亦有如是不共共教准例可知如是十教總是如來於本法界一剎那際一時一聲頓印如響隨諸衆生自分根力漸頓不同是故於今以圓數故略分十種教門用彰進修解行差別如上十時教門總是如來無心三世智海一時說故由根聞故大小及時分差別自根而生

三明教義差別者夫三界大雄應真寂冥身心性相都無所爲然以性起大悲稱法同體從無作智隨緣教生況一雨普滋任生各異或名同而義別即漸教十地圖教十地等或言別而義同十方世界法門皆是四諦法門或理事兩垂或體用相徹或初或漸或頓或圓法不自施依根教立根羸即法劣器廣即道圓稱物所宜大小隨見或同言而解別異語而齊知當類所堪應時施設或樂門前之駕廢遊露地之乘且約最上之徒及以漸漸之衆粗陳十法義理差殊使得始學之流不以滯權而妨實者也其十門者

一佛日出興教主別 二光明表法現相別

三問答所詮主伴別 四所示因圓果滿別

五地位所行行相別 六重令善財證法別

七六位菩薩衆別 八所施法門理事別

九與諸三乘得果別 十所付法藏流通別

第一佛日出興教主別者此教即以毗盧遮那爲教主也毗者此云種種盧遮那此云光明遍照又毗之云遍以大智種種光明照諸衆生根機此即以法身悲智爲名不同權教以姓爲号牟尼者此云寂默但且讚法體無說不言悲智但有三十二相八十種好不具無邊相海故又是剷除諸駁非是頂著華冠佛故是同三乘出俗故不同此教即俗即真無出入故如毗盧遮那如來大約且以九十七種大人之相頂上華冠具足嚴好三十二種寶王化無量寶種種莊嚴手著環釧頸串瓔珞廣如經說隨好無盡

第二光明表法現相別者除如來十身相海品九十七種相中所放光明亦除夜摩天等所放光明但且直論表法光明始終有十二皆表因果次第十信十住十行十迴向十地等位其中行相無有雜亂不同餘教化佛放光或放一光而無十或全身悉放而無次或放果光而無因或放因光而無果如法華經直放眉間毫相果光而無足輪下信位因光如大品經中佛放足輪下光及全身一時盡放光明一時普攝三乘因果直從下向上以放光明以成漸次從凡向聖多劫積修行滿之後方成果

德不同此經放光從果成因以因成果因果一體不壞進修

第一先放齒間十種光明莊嚴法界一切道場爲初登正覺十方告衆使令咸集如經廣明此爲莊嚴告衆雲集光故

第二放眉間果光入足輪中以果成因起信之首

第三還從足輪下放出所入果光用照金色世界不動智佛還是果佛亦是根本金剛智體文殊師利即是初心及究竟成果已來所覺根本法身成智之母以彼眉間果光入足輪中即是以果成因還以足輪下所入之果光復出照金色世界不動智佛即是用因成果用果成因以果頓示用成初信之門即以智首等十菩薩用成信位其位行相後當廣明

第四說十住品時昇須彌頂上如來於足指端放光以明發足之始見道之初以三昧力住法之頂從前信位入真實證須彌山者明因止而慧明以入十住聖位之中要定方能真慧明也故十住位菩薩下名共同皆名爲慧

第五如來昇夜摩天上放足趺上光以明用成行位此天離地際故說十行位也表依空起行用也表法以明先證法身根本

智慧始行万行

第六昇兜率天宮如來膝上放光說十迴
向表此天處欲界之中理事無礙故名迴
向初發心住時理事無礙非獨此處方有
迴向但以次第名言法須安立然實體中
一一位中皆具足也勝者明屈申迴旋自
在說迴向義也表真俗自在故生死涅槃
已自在成智慧故也

第七他化自在天中放眉間毫相果德光
明說十地位也爲十地菩薩因果位終故
還像此天依他起化無自心化故表十地
菩薩但爲衆生所須教化自無業化又於
欲界之際即無欲故還同四禪及出三界
之法門故異彼小乘修生涅槃出三界惑
故又異權教菩薩於第四禪中成十地故
又從兜率天超過化樂天至他化自在天
者表十地位法遍法界故不須次第上界
四禪亦在其會不來而到不往而至不動
而見故上下諸天皆處其中十方世界悉
在毛孔但以表法階降如是實無上下彼
此往來十一地普賢佛華三昧會在第三
禪天說來文未足

第八如來普光明殿說如來出現品放眉
間毫光華文殊頂明前他化自在天二十
地果終第三禪中等覺位畢設法已成陳

施本教行相規模規模既終因果圖備設
教既畢方乃出現未說法門何名出現又
世主妙嚴品中始成正覺出現起自信心
修行五位五位既成佛果自現後出現品
中則明自己修證果終自己稱法所見出
現又明從初始終於佛法界體上安諸地
位次第之門於始於終長明出現本來一
際無前無後放光灌文殊之頂以果光灌
果法以文殊是佛法身根本智欲令文殊
普賢菩薩共相問答結會五位始終因果
體用徹故文殊菩薩知而故問經云誰爲
佛長子我今當問誰於是如來放口中光
灌普賢口

第九如來口中放光灌普賢口口中光者
是佛教光欲令普賢以差別智說佛出現
果德法門文殊因佛放光始知問法之處
夫聖智本自相知今以佛法印用成後則
此乃九度放光以成一部經之始終法則
結會已前五位因果體用之門此之三人
始終不相離故以明如來是文殊普賢二
人之果

第十於獨園之內放眉間毫相果光明已
上諸位因果已成還將此法用利衆生故入法
界品中令人天凡夫六千比丘五百優婆
塞五百優婆夷五百童男女等皆令於此

門得道成佛其餘廣意後當更明從此已上十度放光於中表意各有分齊此經放光具足表德圓滿具足其十皆周法界不同化佛所放光明說一部經時或一度放光或則全身未曾有如此經中圓周始終一一徧德具其十也但言說十徧德無盡十爲圓數故也

第三問答所詮主伴別者說此一部經之問答體用所乘之宗大意總相具德有三一佛二文殊三普賢佛表果德無言當不可說不可修不可得不可證但因成果自得文殊因位可說以此說法身果德勸修普賢自行可行行其行海充滿法界故用此三德將爲利樂衆生文殊成護法身本智普賢成其差別智之行德一切諸佛皆依此二尊者以爲師範而能成就大善提之極果或說普賢爲長子爲建行成滿衆生故或說文殊爲小男爲盧遮創始發心證法身本智佛性之首爲最初證法身本智佛性爲初生諸佛聖性智慧家故也爲啓蒙發明之首故爲小男主東方爲艮卦艮爲小男又爲山爲石在丑寅兩間表平旦創明暗相已無日光未著像啓蒙之首十住發心創見道故指文殊師利在東方清涼山也且取此閻浮洲之境位也

記法在於世間使今易解又經云一切處
文殊師利即明法身遍也又過東方十佛
剎微塵數世界有金色世界有文殊師利
又十方文殊師利所從來國金色世界金
爲白色其相黃體白而黃相者即明法身
佛性智也體白淨清潔非屬白色形身心
無染非如世間色白之白也法身佛性無
心無身任性無作緣緣白淨物物無心唯
無依智名爲白淨若諸菩薩證如是性如
是智身皆黃色爲黃爲福慶之色無貪嗔
恚即有和氣智應益物之德也經云應真
菩薩皆真金色也故言文殊師利從金色
世界來者明一切處法皆真也表一真法
界也普賢長子者位在東方卯位爲震卦
震爲長男爲頭爲首爲青龍爲慶爲春生
爲建法之初也世間佛法皆取東方爲初
首表像日出咸照万物悉皆明了堪施作
務隨緣運用故普賢爲行首故爲長男也
觀音爲悲首位在西方住金剛山之西阿
說慈悲經西爲酉位酉爲兌卦兌爲金爲白
虎爲凶危爲秋殺故以慈悲觀音主之於
不善處行慈是觀音也文殊普賢觀音三
法是十方佛共行爲善財童子十迴向中
第七慈悲位中善知識餘廣義後當更明
佛法無言以用世間法託事表之有言說

者皆是世間法也無言啓蒙何達以此義故用佛文殊普賢三德耳為主伴以成法則化利衆生之首佛收一切果文殊收一切所行因果法身本智普賢收一切因果行身差別智以此義故或說文殊普賢爲一切諸佛之母或說文殊普賢小男長子三人互體成一法界之體用也即文殊爲始見道初法身本智之門普賢即爲始見道之後行行之門佛即二事之中無作體也故以文殊法身說此一部之教所說法身本智備一切衆生初見道普賢該此一部之教所說行門老別智備一切衆生行行之門法行具足名之爲佛化佛教中無此所表涅槃經中佛隱身不現昔雪山童子所得了諸行無常是生滅法獨表法身涅槃無有行故大品經中薩陀波論菩薩求般若波羅蜜具六波羅蜜未有方便波羅蜜願力智等十波羅蜜但爲引聲聞人天小器未堪聞方便願力智等波羅蜜也六波羅蜜中無方便波羅蜜者爲方便波羅蜜行於非道彼小器未堪聞也何以然者有畏愛故及於彼經中多有聲聞人共佛爲問答非大菩薩故設有菩薩非文殊普賢故設有文殊無普賢者表未具行故設有普賢無文殊者明不見法身本智慧

故設有文殊普賢不自相問答明理事未徹故又不言一切處文殊一切處及微塵中普賢行衆行故又化佛自爲問答主但有因行果待三僧祇劫之後爲引小器之徒未說即因即果理事圓融十住初心即是佛故無前後際故頓證法界故真俗俱真以此不同用例化佛所說之教無如此經也一切諸教皆權施設引彼諸根咸來至此華嚴大海入毗盧遮那一真境界以三乘空觀折伏現行無明不生不成根本智具差別智故欣生他土歎此娑婆設有住者猶言留惑也又此經中善財童子依十住中遍行五位法門行相遍行滿故以此十住位內具有十地行門以表此法德用滿故不同餘教行也如雪山童子見一畧知識得一法門薩陀波淪亦然法華經中略示龍女成佛猶指南方非爲法界目他圓滿故仍問答主別教主即是化佛穢國設化令淨非實淨土仍移諸天人置於他土仍彼此未終也若說此經與餘經別者事廣而難終略而言之且復如是

新華嚴經論卷第四

四

長者亦 三玄 撰

第四明示因圓果滿別者顯佛果有三種不同一立言絕行獨明法身無作果二從行積修行滿功成多劫始成果三創發心時十住初位體用隨緣所成果

一立言絕行獨明法身無作果者即涅槃無行等經是隱身不現万事休息又云羅刹為雪山童子說諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅為樂是無作果不具行故二從行積修行滿多劫方明果者即權教之中說行修成三僧祇劫行滿所成佛果是也以不了無明十二有支本是法身智慧歎而以空觀折伏現行煩惱欣別淨門三從凡十住初心創證隨緣運用所成果者即華嚴經是也十信終心即以方便三昧達無明十二有支成理智大悲即具文殊普賢體用法界法門又如化佛所施因果教行定經三僧祇所有佛功德總足修生百劫修相好業然燈得光明不殺得長壽布施得資財忍辱得端正一一因果屬對相似具足仍對治種種法門始得見性成佛如華嚴經即不然一念頓證法界法門身心性相本唯法體施為運用動寂在真運無作智即是佛也為一切佛應如是無長

無短始終畢竟法皆如是於一真法界任
法施爲悉皆具足恒沙德用即因即果以
此普門法界理智諸障自無無別對治別
修別斷不見變化變與不變無異性相故
普觀一切無非法門無非解脫但爲目心
強生繫著爲多事故沉潛苦流故勞聖說
種種差別於所說處攝生繫著以此義故
聖說不同或漸或圓應諸根器如此經教
顯示圓乘上上乘人所應堪受設下堪受
者當須樂修究竟歸冰畢居此海是故餘
教先因後果不同此教因果同時爲法性
智海中因果不可得故爲不可得中因果
同時無有障礙也可得因果即有前後有
所得者皆是無常非究竟說也若先因後
果者因方不成故果亦壞也緣生之法不
相續故即漸滅故自他不成故如數一錢
不數後錢無後二者一亦不成爲剎那不
相續剎那因不成果亦壞多劫不相續多
劫因果壞要待數後錢時前一始成因果
亦尔要待一時中無間者因果始成若尔
者如數兩錢同數無前無後誰爲一二如
豎二指誰爲因果如二指等隨心數處爲
因後數爲果若是有前有後即有中間者
還有剎那間斷有間斷者不成因果若同
時者如豎二指無前無後誰爲因果亦皆

不成如此華嚴經因果同時者俱無如是前後及同時情量繫著妄想有無俱不俱常無常等繫著因果但了法體非所施設非因果繫名爲因果非情所立同時前後之妄想也如是者何異楞伽漸教之說此則不然前說教主別問答主別等即明文殊普賢佛等三德體用主伴無礙故楞伽經中化佛及大慧菩薩問答破相但知顯理無繫著故不論緣起法界如緣起法界者法界不成不破但知了法如是故是故楞伽經云先示相似物後當與真實又云得相者是識不得相者是智即是明成壞也如此經中意者即真無有假法諸法於真純真無假更無相似存真存假經云衆生界即佛界也如此經中文殊以理會行普賢以行會理二人體用相徹以成一真法界前後相收四十品經互相該括前後相徹文義相收一法門中具多法也是故經云於多法中爲一法於一法中爲衆多於漸教中設有少分義同多分不相似故如覺首等十首菩薩各說一法以成十信於十信中共成一信爲十箇信位乎體相成不獨施設以十信成一信以一信成十信有解者不可偏取一門十慧菩薩十林菩薩十幢菩薩十藏菩薩又說十定十通

十忍如是一一位次法門皆悉如是互相成就如帝釋網杵相徹入一中無量無量中一諸佛菩薩體用相成因果相入同時無二如經中說法慧菩薩入定即十方世界同名功德林佛來金剛幢菩薩入定即十方世界同名金剛幢佛來金剛藏菩薩入定即十方世界同名金剛藏佛來金剛藏佛來摩頂如是位位之內地地之中佛與菩薩因果相成體用相徹所未諸佛即明是果入定菩薩即明是因因果無二故於佛法身智體上安立十位十行十迴向十地十地等行相引接凡俗化生之門諸位則佛佛則諸位若上上根人於此教中起信者還依此法創首十位初心正證如來佛果智法方行一切菩薩万行為初證之首為知法智體性故設同凡事經過多劫行而於自見本不移時於初發心時與三世佛同成正覺無前後際故法如是故應如是知不同權教經三僧祇方成佛果是故今言與諸二乘得果別故又於經乘如來一切智乘得佛果故無二乘人得四沙門果亦無權教菩薩諸地行相因前果後也第五明地位所行行相別者凡發大乘心者依其根品有六種乘三種五位十地差

別行相不同其名數如何一念佛願生淨土門二作淨土觀行所生淨土門三修空無我觀所乘門四和會有無觀智門五漸見佛性進修門六頓證佛性圓融門修大乘者不離此六種所乘行相何者三種五位十地一修假詮假真如等安立五位十地二分修分真分證一分真如安立五位十地三頓修頓真頓證佛境界圓滿真如安立十地五位行相此佛乘中無假法言說名相揔真也如是三種十地五位行相向菩提者行菩薩行者滿佛果者真不揔在其中今以揔舉各以已所乘宗辨其權實使令離障進修有功不相誹毀顯了差別今無疑悔今進修者分明了知權實故令成佛者不逗滯其功故

一念佛力修戒發願力生於淨土者是化淨土非真淨土為非見性及不了無明是一切如來根本智故是有為故如阿彌陀經是也

二作淨土觀行所生淨土者是化淨土從心想生故是有為故不見佛性本智慧故則無量壽觀經是也

三修空無我觀所乘門者為初說般若破凡夫實有二乘生空我執故多修空法有無俱空門為空觀增勝故雖行六波羅蜜

修種種善提分法得六神通行菩薩行福
勝人天不生佛家不見佛性爲排法明空
不了無明是如來智慧故華嚴經亦同此
訶責如前已述如法華經云若持八万四
千法藏十二部經爲人演說令諸聽者得
六神通亦未爲難聽受此經是則爲難法
華經成就佛乘故非菩薩乘故是故如來
於涅槃經中說一切衆生皆有佛性常樂
我淨有諸菩薩自悔過言我於無量劫流
轉生死只爲無我之所惑亂故如此過故
迴心方可得見性達我是智諸般若中有
文殊師利菩薩爲問答者皆論一分法身
佛性道理如文殊般若若是也若與聲聞爲
問答者多爲破二乘生空我執說法空故
與普賢問答者多約行門凡說法依根但
見問答主師可知未稟准之可見
四和會有無觀智門者即解深密經第三
時教說九識爲淨識與業種爲依并說三
性三無性所謂遍計所執性依他起性圓
成實性不相成壞離諸執障不成不壞性
自涅槃如深密經頌曰一切諸法皆無性
無生無滅本來寂諸法自性恒涅槃誰有
智慧無密意此經爲破般若修空增勝者
壞緣生法空見現前違道理故於此經成
就緣生諸法自體涅槃不須排撥言空言

有牙相破斥不合計有不合計無又此經
雖安立十地名同華嚴於中義意軌則各
別又無地前三賢十信等位但立十地漸
惑行相及說佛地爲第十一地於其十一地
位之內復說有十一種麁重二十二種愚
癡所以此經不安立地前三賢十信行門
爲此經地前非見道故又爲第三時教中
但和會有無未是文殊普賢理事攝行
滿故是故華嚴經中說十信十住十行十
迴向十地法門時十方諸佛同來印可故
一切諸佛國土總說此門故十三種相加
表真實故三無經中但說十一地攝諸衆
生不盡故此則是三種十地中假詮假智
假真如十地行故何以然者爲此十一地
是佛位佛位之內猶有障故明十一地以
前未有真理本智故若全真理智云何十
一地有十一麁重既有麁重即非地地中
有佛智爲因果故此經且漸和會有無今
無滯住未似普賢文殊理事智盡大用而
說故如仁王經說五位十地行門安立從
凡漸習積行多生修假真如又有教說地
前伏惑地上見道或說留惑不斷要經二
僧祇劫方可成佛如是等教並對權根假
施設有未爲實說但化佛所說皆是引中
下根人未盡實說餘准可知又二乘人迴

心向權教中所忻佛果及權教菩薩所忻
佛果僧祇滿後但只樂求三千大千世界
佛之報果不忻十佛境界毗盧遮那無盡
十方境界之報果也不如華嚴經中十信
菩薩所忻佛果勝解心上具足凡夫即樂
忻修十身毗盧遮那之境界深心廣大盡
無極重玄之妙境界也不同權教佛境界
皆立分齊限量此乃爲根狹未廣故且權
安立如解深密經中十地漸次分齊第一
初地中對治惡趣煩惱業生雜染障故第
二地中對治微細誤犯現行障第三地中
對治欲貪障第四地中對治定及法愛障
第五地中對治生死涅槃一向背趣障第
六地中對治處相現行障第七地中對治
細相現行障第八地中對治於無相無作
功用及於有相不得自在障第九地中對
治於一切種善巧言辯不得自在障第十
地中對治不得圓滿法身證得障善男子
此摩訶他毗鉢舍那於如來地對治極微
細取極微細障及所知障如華嚴經但於
地前三賢初發心住中即能頓證佛果法
門普即諸位十住十行十迴向十地等覺
等位如卽卽時文相具足無前後際卽以
初發心時頓卽三界無明便爲佛智之海
以如來法身智身大悲之卽一時頓卽世

間以爲法界大用無前後故法如是故不同權教法外施設且引三根來歸一實故五漸見佛性進修明者如涅槃經云十住菩薩少分見性乃至十地未能了了起信論云十住菩薩少分得見法身化八相成道故如彼論釋言是願力所爲既是願力非爲實報惣爲漸見佛性皆是權教分分中漸引之宗非爲圓故如是之類從初發心所證佛果不定僧祇何以故如涅槃經記屠兒廣額於賢劫中成佛闡提創發心上有越劫之功何況具信根復能少分見性者何有僧祇之劫哉世有諸德解屠兒廣額是化作者此乃曲逐人情未詳佛意者也漸漸引權向實豈令見初存情令違本耶漸漸引至龍女善財一念之中得成佛者始成實說三乘小見但念長時智性本無空嗟所仰無繩自縛何有休期前略說三種十地又以經義較量有六種十地者如三乘教中有三種十地實教中有三種十地如仁王經解深密經大品經此三部經中所說十地多立假真如門以成十地行相此是權教中三種十地第四如涅槃經中十住菩薩少分見性十地菩薩見性未能了了即明以佛性爲所乘門分修分證十地第五又涅槃經如牛食雪山

肥膩草統得醍醐等即初發心上同佛正
覺故第六一乘十地如華嚴經以說法界
門重玄無量無盡法以成十地是爲六種
十地涅槃法華屠兒龍女剎那成佛皆是
引權向實教故但三乘十地菩薩所忻佛
果境界但忻三千大千世界爲報佛之果
故此即實教中第三化身非爲實報身故
三種化身一化身者化作種種衆生身二
化身者化作一四天下及二十八天所化
之佛三化身者化作三千大千世界佛也
實報身者十身毗盧遮那身融相徹重玄
境界量齊法界及微纖塵塵之內皆齊
法界具如華嚴經說三乘之教既權所說
法門及佛報境界總未實說是故大品經
中名共三乘教三乘共行十地第二解深
密經所說十地直爲解深密廣意菩薩廣
慧菩薩清淨慧菩薩等共爲問答主伴說
十地門不共聲聞爲問答主伴爲深密經
迴彼般若樂空增勝者故此大品深密等
經但說十地之名無地前十信三賢四資
糧位第三如仁王經中具足五位行相法
門如是權教中所說三賢十聖多分總是
說假真如次第漸細方明佛性方可說乘
如來乘直至道場將知權教非真所說地
位次第未實第四如來乘中如涅槃經中

說十住少分見性十地菩薩未全了了者
如起信論中十住菩薩少分見性以捨願
力能八相成佛者是其末也雖未圓滿爲
見少分性力故勢力如是猶如諸君爲有
因緣父王令其該召君政爲是王真子故
力堪如是故爲少見性故爲如來真子生
佛家故不同餘教假真如假智等待於初
地方云生佛家故明見性力真勝餘宗故
少分如是何況全得第五明圓教十地者
一念體道智全佛故以會無明體全智故
經云一成一一切成一壞一切壞後當廣明
是名五種十地此四種十地位次第行相
以化下中根接生門中大同小異至於本
法教門而權教之中三種假立真如爲觀
智與從法身佛性體上安立漸頓二門全
別如權教中雖復還從初地之中對治惡
趣煩惱業生雜染障乃至第七地中對治
細相現行猶成障障無相智未全自在至
於八地無相無作用及於有相功用亦
未自在如是地地中不自在皆有障故前
依解深密經中地位斷惑次第法門說如
三乘中十地畢定如是階降斷惑經三僧
祇百劫修相好業如涅槃經等佛性門中
安立諸地次第如前已明如本業瓔珞經
云十住菩薩銅寶瓔珞銅輪王百福子爲

若屬生一佛土受佛學行教二天下十行
 菩薩銀寶瓔珞銀輪王五百福子爲眷屬
 生三佛國中受佛教行化三天下十迴向
 菩薩金剛寶瓔珞金輪王千福子爲眷屬
 八十方佛國中化一切衆生處四天下初
 地已上百寶瓔珞二地千寶三地萬寶四
 地菩薩不可稱數寶爲瓔珞乃至十地寶
 瓔珞漸漸增廣及十地十一地通佛法王
 及三賢菩薩共有十五種輪王位廣如瓔
 珞經說又言三賢菩薩伏三界煩惱麁業
 道麁相續果亦不起能見道喜忍伏三業
 道離垢忍伏地欸餓鬼畜生人中業道明
 忍伏六天業道炎忍伏諸業道勝忍伏疑
 見業道現忍伏因緣業道無生忍伏果業
 道不動忍伏色因業道光忍伏心因業道
 寂滅忍伏心色二習業道無垢忍伏習果
 業道習前已除而果不敗亡是故佛子三
 賢名爲伏斷喜忍已上亦伏亦斷一切煩
 惱覺忍現時法界中一切無明頓斷無餘
 如是以上說十一種忍三賢菩薩用除三
 界麁煩惱故亦伏斷故解云三賢子即菩
 薩也十住十行十迴向地前三位也又瓔
 珞經云佛子初地一念無相法身智成就
 百萬阿僧祇功德雙照二諦心心寂滅法
 流水中不可以凡夫心識量二種法身解

云二種身者一法性身二報化身法沫水者言初地菩薩即法性智流中任運至佛位故無所修造何況二地三地故又經云地前三賢菩薩入聖人位但法性流中心寂滅自然流入妙覺大海佛子乃至三賢十地之名亦名無相但以応化故古佛道法有十地之名此經即是說華嚴經以後教化二乘人於別時中重於初始成佛菩提樹下略叙華嚴法門此瓔珞經中皆言我曾於普光明臺說淨土法門乃至初利天說十住今更略說廣如經說准此經次第說十地以後於第三禪中說十一地法門經在西方不來經云佛子吾先於第三禪中集八禪家說一生補處菩薩入佛華二昧說百万億劫今以略說一偈之義開衆生心汝等受持又依瓔珞經安立十地斷惑法相門經云佛子前三賢伏三界無明而用除麁業何故當受生時善爲緣子解云三賢菩薩初受法性智慧生佛家時悲心增勝爲觀一切三界衆生認爲子故誓願無捨爲慈悲故潤生三界業故三界受生又經云爲潤業故受未來果故名息用解云於三界無造新業故爲息用又經云而不斷愛用解云然三界業亡惡業受生不亡經云有十一人亦伏法界中三

界業果故解云十一人者十地并等覺位
爲十一人又經云初地乃至七地三界業
果俱伏盡無餘八地乃盡故解云七地已
前伏盡八地攝法盡故從此以上示現作
佛王宮受生出家得道轉法輪滅度示現
一切化佛境界故無子三界之報唯有無
明習在解云此八地現前任無功用智雖
度衆生無衆生想七地已前悲勝八地以
後無相智現前智勝雖無受生在蓮度人
非無愛法習故佛地始盡以本願力故變
化生是以我昔天中訖生不生義業生變
成佛子聖位中二種業一悲業無想生智
心心緣法而生無照是名悲業二功德業
實智出有諦中有爲無漏集百万阿僧祇
功德故名爲功德業從初聖已上而現受
生以變易故不造新以願力故住受百劫
千劫變化生已上並依本業瓔珞經說此
即是圓教中亦頓亦漸二門亦頓者此經
云三賢菩薩即入聖位入法性涼中任運
至佛海更無造作亦漸者漸惑階降一一
進修此瓔珞經三賢十住即入法性之流
不同權教初地見道道前伏惑若望華嚴
經十地品初地令凡夫修行不云要聖人
方學彼經自有明文又明退者如瓔珞經
云佛子若退若進者十住以前一切凡夫

法中發菩提心有恒河沙衆生學行佛法
信想心中行者是退分善報諸善男子一
劫二劫乃至修行十信入十住是人今時
從初住至第六住中若修第六般若波羅
蜜正觀現前復爲諸佛菩薩善知識所護
念故出到第七住常住不退自在七住以
前名爲退分佛子若不退者入第六般若
修行於空無我無人無主者畢竟不生畢
竟入定位佛子若不值善知識者若一劫
若二劫退菩提心如我初會衆中有八萬
人退如淨目天子法身王子舍利弗等欲
入第七住其中值惡因緣故退入凡夫不
善可不名習種性人退入外道若一劫若
十劫乃至千劫作大邪見及五逆無惡不
造也問如涅槃經聞常住二字尚七却不
墮地獄如華嚴經云設聞如來名及所說
法不生信解亦能成種必得解脫至成佛
故何故今言第六住心及從凡夫信位猶
言有退此意若爲和會解云十信之中勝
解未成未得謂得便生憍慢不近善友不
敬賢良爲慢怠故又處人天惡業便起能
熟大地獄業若一信不慢常求勝友即無
此失若權教中第六住心可有退位實教
中爲稽滯者責令進修如舍利弗是示現
聲聞非實聲聞所作方便皆度衆生使令

進策如權教中第六住心可說實進何以故為權教中地前三賢揔未見道所修作業皆是有為所有無明皆是折伏功不強者便生退還若折伏有力亦不退失如蛇有毒為呪力故毒不能起但於佛法中種於信心謙下無慢敬順賢良於諸惡人心中慈忍於諸勝已者諮受未聞所聞勝法奉行無忘所有虛妄依教蠲除於三菩提道常勤不息夫為人生之法法合如然但不長惡而生何須慮退以上五種十地權教中三種十地如大品般若但有十地名第八名八人地第九名乾慧地地名少殊解深密經中十地名雖與華嚴經中十地名同從初地至十一地有十一種麁重十二種愚癡此二部經中但有十地總無地前四種資糧仁王經中雖說地前十住十住十行十迴向四種資糧十信即說為內凡即不同實教中十住初心便登聖性體齊諸佛十信之中若不信自身與佛身因果無二者不成信解是故如來出現品云菩薩摩訶薩應知自心之內一念中有十方諸佛成正覺轉正法輪何以故佛心與自心無二故如是信心方名信故何凡十住之位不證此心若不證此心云何名住以是義故住於佛住名之為住是故

初發心住便成正覺又權教中說十地時並無他方佛與說法者同名故又無同名佛來證成表因果同故以是義故地位及教門並是接小根衆生權施設故諸有智者勿滯其中應忻昇進是故說華嚴經中五位十地法門時十住中法慧菩薩入定欲說十住法門時過十方千佛世界外有千佛世界微塵數同名法慧佛來手摩法慧菩薩頂及語業讚歎及與法慧智力十三種加持說十行位時功德林菩薩入定十方過萬佛世界外有萬佛世界微塵數佛來俱名功德林及十三種加持功德林菩薩等說十迴向時十方過百萬佛世界外有百萬佛世界微塵數佛來同名金剛幢亦十三種加金剛幢菩薩十地亦然佛與菩薩同名者明因果同故後當廣明如十地論是天親菩薩造解十地經是華嚴經中十地品也於解義處文義通三乘及一乘義解者多解三乘義於一乘義人多不解爲一乘道理情解不及設有以情解者疑網不降且信佛語故自疑不斷會又在無思不歇苦者不滯寂者悟常樂我淨者之所能知故是故五種十地三種是權餘二種十地是實教故是故瓔珞經云古佛道法爲化衆生有此十地當知三乘權

教十地名雖同所設方便引衆生行解全別以此當處具說未有同名佛共成印信因果契證

第六朋頓證佛性理智万行圓融門者如華嚴經第一會如來現相品中如來齒間放光又放眉間中道果德光明又令普賢菩薩入三昧說世界成就品華藏世界品毗盧遮那品說諸佛果法今生受樂既生愛樂已於第二會中令文殊師利說如來名号品四聖諦品於兩足輪下放光明其光明過十佛剎微塵數世界外各有十佛剎微塵數菩薩皆來集會又說光明覺品菩薩問明品淨行品賢首品成就十信之門兩足輪下光者爲其取下明入信之首以信爲因信爲取下故此是如來眉間果光放入故前如來現相品中如來眉間放光已入兩足輪中爲欲明舉佛果德用成信位諸有學者還信果法用成初證入於十信之門故以是義故十方各有十佛剎微塵數十首菩薩皆從十色世界十智如來所未以十信爲入道之初故是故所未菩薩皆名爲首十色世界者爲十信菩薩未成實證明是凡夫雖信果德佛境未離色塵以色爲國十住菩薩理事圓明以華爲國爲創從凡位理事開敷故十行菩薩

善達簡擇覺慧圓明以慧爲國十向十地
以妙用自在以妙爲國國從當位法門所
來以法爲國非爲四大地水火風故入聖
智者以離此障故十信位中菩薩皆是十智
佛所來者所謂不動智佛無礙智佛解脫
中以果爲信故爲明信從果來以果爲因
故若不以果爲信即無所信故信無所依
何故文殊師利爲上首者爲文殊師利爲
啓蒙之主故十方諸佛皆以文殊師利妙
德爲發信心之首故以彰顯法身根本智
故常以文殊師利爲果前之信普賢明是
善別智爲果後之行故是故善財童子初
見文殊爲信門後見慈氏爲佛位後自見
其身入普賢身是佛果後行文殊爲小男
普賢爲長子二聖合體名之爲佛又殊爲
法身妙慧普賢爲万行威德故體用自在
名之爲佛文殊小男者爲信證法身根本
智慧爲初生故因初證本智法身能生佛
家故普賢爲長子者爲依根本智起行行
善別智治佛家法諸波羅蜜事自在故常
以行門達佛家法治佛家事但諸經之內
以文殊爲問答主者多明法身佛性之門
普賢爲問答主者多論其行以此表之又
文殊乘師子普爲明創證法身佛性根本

智斷惑之故故普賢衆香衆王者表行庠序爲威德故又文殊常居東方金色世界不動智佛所者爲明金爲白色能離垢故金色者表法身也不動智者依法性身根本智起智用即無動故普賢菩薩常居東方寶威德上王佛所者明万行爲寶以此行故成其威德若具行者以法寶身自在也威德無畏自在爲王若不具行者皆有畏設居高位不得爲王爲有所畏故與文殊師利同在東方者爲法身智身理事體用本自一故本無二故又文殊居東方清涼山者像艮卦主東北方故艮爲小男爲童蒙爲文殊常化凡夫啓蒙見性及本智之初首故又與普賢俱在東方者東方卯位卯爲震卦震爲長男又像日出東方春陽發明無物不生無物不照表理智雙徹體一無二以根本智老別智無別體用生万行故是故子爲佛位丑爲十信寅爲十位卯爲十行辰爲十向巳爲十地午爲等覺未爲晦明入俗同俗化迷申酉戌亥爲所化故如是安立法則法合如是故易卦坎爲君離爲臣震爲上相酉爲上將衆爲青龍西爲白虎前爲朱雀後爲玄武青龍爲吉慶白虎爲凶害朱雀爲其明玄武爲其黑是故如來治久而發明普賢爲

相主万行觀音爲大悲之首治凶危爲上
將文殊爲覺蒙之首常爲接信之師于融
交叅以持佛家之法皆令衆生住於中道
處恬和之性智慈益物以是身皆金色目
幾紺青體白而相黃爲應真和氣也皆爲
無形之形無色之色也若以其體用也一
一菩薩揔具智德無邊以其法則常以文
殊爲創信之首今以南北且立東西之一
門若論于融重玄一方揔俱有十經云一
切處普賢菩薩一切處金色世界一切處
文殊師利一切處不動智佛經云佛身充
滿諸法界普現一切衆生前應受化器悉
充滿佛故處此菩提樹一切佛刹微塵等
舍所佛坐一毛孔皆有無量菩薩衆各爲
具說普賢行如是一方即十方無盡一塵
即刹海無窮今爲化儀各示分方揔別今
言十信者信何等位決定成於十信之門
如經十信位中光明覺品云十方一切處
文殊師利於十方一切處說十方一切處
法門歎佛十種果德以成信位如光明覺
品說又令起信根者轉更明淨文殊師利
又問十首菩薩等業不知心心不知業等
十問今起信者自身觀照轉令深固經云
諸法無作用亦無有體性是故彼一切各
各不相知又作水冰火燄風起大地所生

不相知喻又下頌云分別觀內身此中誰是我若能如是解彼達我有無文殊師利問十首菩薩所成十信觀行之門具如問明品說又賢首品中從凡夫位以信爲首決定取佛大菩提果故從凡夫地信十方諸佛心不動智與自心無異故只爲無明所迷故無明與十方諸佛心本來無二故從凡夫地信十方諸佛身根本智與自身不異故何以故皆是一法性身一根本智猶如樹枝一根生多枝葉等以因緣故一樹枝上成壞不同故從凡夫地信如來十住十行十迴向十地我悉盡能行之何以故自憶無始時來波流苦海無益之事尚以行之何況如今有益之事菩薩万行濟衆生事豈不能爲從凡夫地信十方諸佛皆從三昧生我亦當得何以故諸佛三昧體清淨之性與佛平等從凡夫地信十方諸佛一切神通我亦當得何以故諸佛神通依真智而得我但依真性智中無有煩惱無明成智一切業亡唯有智慧通化自在從凡夫地信佛智慧我亦當得何以故一切諸佛悉從凡夫來故從凡夫地信佛大悲普覆一切我亦當得何以故諸佛大悲從大願起我亦如諸佛發大願故從凡

大地信佛自在我亦當得何以故諸佛自在於性起法門智身法身入衆生界不染色塵諸根自在我亦不離性起如來智故從凡夫地信自發心經無盡劫修行滿位齊諸佛不移一念何以故爲三世無時故如是從凡夫信解始終徹佛果位如上所發十種信者必能決定成就十信之門住於堅固之種永不退轉又十信文殊師利及覺首等十首菩薩皆從十色世界來所謂金色世界者表本白淨法中來故爲明信心依本信故妙色世界者爲信依理事自在妙用而生信故蓮華色世界者表行信故爲蓮華表万行故瞻蔔花色世界者表耒從福慶之色以理智大慈中和性而生信心故五色之中黃色爲最此爲應真色亦中宮色也表中道色故爲此華爲黃色華故此信心菩薩爲智慈中和之色應真世界來故優鉢羅華色世界者其華赤黃色兼有紫皸色氣表一行一切行能純能雜而生信故寶色世界者表智慈法行成信而可貴故金剛色世界者表以佛果德而生信心故必能決斷諸煩惱故頗梨色世界者似水精表信心本清淨故平等色世界者表信法界平等無二故如是十色世界皆是十信菩薩所信之法門皆從

自信法門中來故曰從如是世界而來已
下本所事佛所謂不動智佛無礙智佛解
脫智佛如是十箇智佛即是佛果中佛明
信自智從佛智果爲因故來表不因佛果
不成信故其十住位中昇須彌山頂於兩
足指端放百千妙色光明明前十信位於
普光明殿兩足下千輻輪中放光表信位
在凡未離凡地光出足下爲表以信爲初
因其位處下今說十住上昇須彌之頂者
明十住初心證法頂故從地昇上至相盡
處故陟山三頂至法王位處故明其止爲
山也以入真實證非止不會於兩足指端
放百千妙色光者爲明足指以具爲手足
之指初取聖道非指不明履踐之始表創
從十信凡夫之位極始在十住初首履踐
如來法王聖蹤以其定門普觀凡聖一切
境界性相無礙色無不妙故稱爲光如本
業璣珞經云修三賢法入聖人位法流水
中心心寂滅自然流入妙覺之位然此華
嚴經意即不然識滅時亡情塵頓絕唯真
智境一念則五位齊明爲全將佛果以爲
因故設同凡夫住世百年及以多劫而不見
須臾可遷不見當成佛不見已成佛不見
現成佛十住之位法既如是更有何生不
成佛耶更有何生而成正覺此華嚴經是

本法界門一切諸佛本住大宅一切佛子
究竟所歸化身權乘惣居其外若有人者
一入全真此位中初發心住菩薩見道住
佛知見入佛知見直與如來同身心性智
相故頓印五位行相惣在其中如持明鏡
普臨衆色此經法門法合如是所有歎說
應如是知應如是信解爲法界法門圓無
終始於一念中歲月晦明重重無盡一毫
之內佛境界生境色相無邊一成一切成
一壞一切壞此十住位中有十箇菩薩下
名悉同名之爲慧本從來土皆号爲華從
下箇華國土來本所事佛下名悉同名之
爲月釋云此位自己證真善簡邪正名之
爲慧理事齊發開敷若華以開敷法門爲
國所居得法懽除清涼如月名爲本所事
佛此之名目惣是十住位中所證法門非
虛名也經云今時法慧菩薩以佛神力入
菩薩無量方便三昧以三昧力故十方各
千佛剎微塵數世界之外有十佛剎微塵
數諸佛皆同一号名曰法慧普現其前以
十二種法加法慧菩薩十三加者語業加
者以三轉歎善哉善哉善哉身業加者以手摩
法慧菩薩頂智業加者經云即與法慧菩
薩十種無礙智及此土如來光照其身是
爲十三

新化嚴齡第

附二十六

卷

四

新華嚴經論卷第四

新華嚴經論卷第五

長者李 通玄 撰

十方佛所以同名爲此十住法證聖位法
流已入法界大海同佛聖位智慧故是以
佛與法慧菩薩名同爲表法同故又明十
住法門因果齊故佛爲果德菩薩爲因因
與果體不異是故同名說此十住法時具
須彌山頂上有六品經共成十住法門之
行相一昇須彌山頂品二偈讚品三十住
品四梵行品五初發心功德品六明法品
且依此六品經中解行法門修學悟入必
能成就十住法門住佛種性生如來家爲
真佛子不同權教初地菩薩始生佛家或
說三賢菩薩以誓願成佛此華嚴經直論
實證位不論誓願爲此教門總一時一際
法界無異念前後情絕凡聖一性不論情
繫應以無念無作法界門照之可見若立
情見不可信也設生信者玄信佛語故非
是自見若自見者唯情絕想亡心與理合
智與境冥方知万境性相通收若不如斯
心常彼此是非競作垢淨何休若也稱性
情亡法界重玄之門自達一多純雜自在
含容摠別之門圓融自在於利生之法善
達諸根隨所堪能悉皆成益敬承親近者
皆能友之如昇夜摩天宮說十行品及如

來於兩足上放百千妙色光明爲表依空
建行始可理事自在明十住之位證法身
本智十行之位以法身根本智無礙方行
万行行亦無礙若不見法身本智所行万
行皆屬人天因果皆爲有漏生滅之福以
法身自智慧用治諸惑以万行悲濟衆生
法身智身任無作大悲一時頓用雖寄七
地悲增八地智增之行相此華嚴法界門
十住初位總該諸位在十住初門位同佛
果爲一法界體用故以一位中具十波羅
蜜諸十法故以諸法重玄門照之可見此
乃總是如來藏身普賢菩薩世界海法
門此乃如日月照臨盲者不見非日月舒
應自責躬修德可以頂敬以定慧觀之如
來藏身者則法身也諸福智海莫不居中
故稱爲藏若不見法身一切福智大慈大
悲悉皆不辦攬屬生滅世界海法者悲智
觀根屈曲徹俗身土及業重重衆生重重
諸業各別大悲普救根無不盡故名之曰
海法法者甚深深法義也像此佛果位中
菩薩一人法界之門攝重重衆生根業盡
故無出世心永沒生死大海法流無出沒
故此十行門同普賢行前十住門同文殊
師利法身根本無相智慧二人齊體乎爲
主伴中間無作智即爲佛果三人體一寄

安五位用接凡迷若有凡夫信滿發心十住之初三身同德文殊是佛法身普賢是佛行身無作之智果是佛報身常以文殊法身無相妙慧以為先導說時先後證則三身一時法合如是廢一不可若廢文殊存普賢所有行門屬有漏若廢普賢存文殊所證寂定是二乘若廢佛存文殊普賢佛是覺義無覺者故以是義故三人不可廢一若廢一三不成故是故三乘權教中無此三人始終不相去離以教門未實摠是化身權逐小根且略權施待其熟故方便就實如法華涅槃摠是漸漸還向實教如此經十住中初位即是十行十迴向十地等覺位摠得其初及得其終互相貫通一位中得五十法門以互相徹故一一位中二千五百摠別之義齊現乃三無盡諸位地等進修行相層級不廢漸漸而是一時不廢一時中漸漸此十行位中隨其十方各有一大菩薩來至佛所各將十佛剎微塵數菩薩而來集會十箇上首菩薩下名悉同名之為林本從來國下名悉同名之為慧本所事佛下名悉同名之為眼十箇上首菩薩下名悉同名之為林林者有五德一建立德二身幹枝條緣牙相生無生德三華葉果實成益德四能障炎暑得

清涼德五人龍鳥獸鬼神所歸德

一何謂建立德謂如大林內有龍神所居外無大風所折若不如是不得建立高顯成林爲明此位菩薩內有大智之龍常以大慈悲神而自守護了境內寂外無色塵境風所折異道邪論以智摧之無能所伐而建万行與一切衆生皆共同之常爲利益故爲建立德

二何謂身幹枝條緣号相生無生德爲明樹身幹枝條上各各求能生所生性了不可得但爲緣生緣生之法緣緣無所生本來不生生本來生不生爲明此位菩薩所行行無盡門故爲以法身本智爲先導故常行万行於身於境求能行所行了不可得但以法如是行故

三何謂華葉果實成益德謂如樹林華敷可觀令人愛樂葉能收障炎熱令得清涼果實資養衆生飢渴者皆充足爲明此位菩薩常行万行令人天樂見廣布大慈悲之業令人親而不捨施大智之果充足法界衆生皆令滿足本願方終

四何謂能除災障得清涼德謂如林隨所歸者皆得離暑穢清涼樂其林蔕無有心爲明此位菩薩所歸依者隨其根性皆得清涼本性無心利與不利

五何謂人龍鳥獸鬼神所歸德謂如茂林
人多所採龍多所居衆鳥所都爲明此位
菩薩亦復如是以建万行之林衆人所歸
採其衆德龍鬼所居常恭敬鳥獸所歸離
怖又林爲多義以此位菩薩建行衆多故
又以行多故功德亦多言以法身悲智行
諸行功德如林故是故菩薩下名悉同名
之曰林何故本從來國下名悉同名之爲
慧凡夫人以土地所居名之爲國此位菩
薩以定慧解脫安養自他平等皆令離苦
名之爲國地水火風所居之國是衆生業
之影像非是實故法身智慧解脫是諸常
住本體之國非業幻生之國是故菩薩以
慧爲國又此位菩薩以建万行行解利生
行能同事慧緣說教利樂人天名所居之
國何故本所事佛下名悉同名之爲眼此
華嚴經以事表法以其佛名同已所證所
證法處名之爲佛此位菩薩以行益生善
能觀根極根說法不失時度名之爲眼經
云今時功德林菩薩承佛神力入菩薩善
思惟三昧入是三昧已十方各過万佛刹
微塵數世界外有万佛刹微塵數諸佛皆
号功德林而現其前還如前十三種加加
功德林菩薩只如佛果位內菩薩法身悲
智常現在前定慧法門常當具足何須入

定諸佛來加爲諸菩薩設教度生要成軌則言佛神力推德於尊雖法界體齊平等平等爲化儀故須存師弟爲化儀故入定觀法出定方說三昧者名爲等引引生正解名善思惟十住之內過千佛世界十行之內過万佛世界者表位增廣化儀軌則行相眉目法合如是然其真性皆滿十方他方所來諸佛與入定菩薩同名功德林者明因果俱齊法智一種以此所來諸佛與入定菩薩同名十三種加者一語加二手加摩頂三與十種智及此土如來光照其身以語加者衆法不謬以手摩頂者法身智身悲智知見解脫相及故又摩頂者安慰之相與十智者明菩薩智與佛果齊故名之爲與又推德於尊謙和離慢故名之佛與於經中皆云法如是故自善根故皆是化儀軌則故有此言此十行位總有四品經共成此位法則之門一昇夜摩天宮品二夜摩天宮偈讚品三十行品四十無量藏品十行門中所有法門當依此一品經修行理事悉皆具足如說十迴向品時何故昇兜率天何故如來兩膝之上而放光明何故上首菩薩下名悉同名之爲幢所從來國下名悉同名之爲妙爲兜率天於欲界中上下處中故如四天王天兜

是帝釋所攝連妙高頂揔是一天之界所
收夜摩天名第二天四天王天帝釋妙高
俱連地界夜摩天已上方是空居以此梵
率天上下居中向上即化樂他化二天以
此天於欲界中處中故故於此天和會理
事會於中道迴理向事迴事向理理事無
礙成理事無礙智慈妙用之門故名迴向
夫十住初心理事無礙自會中道非在後位始
有迴向爲化衆生故名目法則須存從初
發心住已後五位之內理事本自迴向今
此第三位中迴向前十住前十行二法位
無礙說名迴向之位不在第三普和諸位
名爲迴向託事表法故於此天說十迴向
如來勝上放光者爲勝迴旋屈申之所自
在莫過於勝故勝上放百千億那由他光
明用表理事涅槃生死無礙卷舒自在亦
是以事表法此之一部之與名言境界身
相名目及放光明揔是所表自證法門此
位中上首菩薩名之爲幢爲明十迴向菩
薩智悲自在能壞自他惑業於生死中能
建衆德名之爲幢幢者建德不傾動義降
怨義摧壞義堅固義勝智立法幢堅建大
慈心堅固摧慢山遊寶路藉蓮臺成妙悟
是故此位菩薩名之爲幢爲以不動無作
智悲能破自他生死故此華嚴經十住十

行十迴向十地位位有佛果故又此位菩薩能建勝德常處生死誓度一切無盡眾生而智無怯懼名之曰幢以了無明為智智故有忻厭者不可為又行施波羅蜜時若有乞者乞諸財寶盡所有及身若命盡世所有皆悉歡喜心不傾動名之曰幢幢者不傾動義施有二種一者以法施二者事施以法施者以施人無我所故一切無念名為法施事施者以物與眾生於身命財所求無怯此位菩薩行二種施尋常無懈廣如此十向位中說何為所從來國名之為妙明此位菩薩智慧妙用以妙用自在不滯有無及諸見量限礙等過名之為國何為本所事佛同名為幢與已同乎明此位菩薩既成妙用與佛妙用理事因果當位體齊還同前十住十行當位與所事佛因果體齊位位如是今時金剛幢菩薩承佛神力入菩薩智光三昧入是三昧已十方各過十方佛剎微塵數世界外有十方佛剎微塵數諸佛皆同一号号金剛幢而玩其前還如前三種加金剛幢菩薩承佛神力推德於尊師第之敬入智光三昧三昧者名之等引入是三昧引生無量教光以根本智為光體差別智為教光隨根隨益智能破闇光者是教為教能破迷

惑故發生明解開一切衆生智日故令其衆生密雲昏夜不迷亂故能決音聾開耳目故能令邪慢之山悉傾倒故教光如是不可思議前十行位功德林菩薩入善思惟三昧此十迴向位金剛幢菩薩入智光三昧以明五位層級次第增廣眉目行相前位明始善思惟此位明妙用自在放光遍照前位過万佛刹微塵數世界外有万佛刹微塵數佛來此位過十万佛刹微塵數世界外有十万佛刹微塵數佛來亦明五位次第增廣進修之門皆亡情以定慧門入重玄理事照之方可悉解不可玄頭斟酌生增上慢十三加者以言讚善以手摩頂十方諸佛與金剛幢菩薩十種智此土如來光照其身以言讚歎者爲明所說法及法不謬故手摩其頂者表說法者與佛智相及故與智慧者明說法者與佛智同故此土如來光照其身者明與佛教光合故又以光覺觸許今說法故十三加者欲令後世斷疑成法令生信故論其實體總是諸佛隨諸位位行門依本位法而立其名而現其身與衆生作法軌則令其做學使令悟入佛既立教學者必得不虛所以同名者也十住十行中已釋訖此位之內有昇兜率天宮品兜率天宮偈讚品

十迴向品此三品經成斯一位十向法門
法用軌則學之者依之成則如說十地品
時何故不從梵率天次第而昇化樂何故
越化樂天而昇他化自在天爲明十地菩
薩法門功德廣博攝境超前不依次第又
明十地妙用無方蘊功自在說處亦須自
在同彼天稱名爲自在又明十地菩薩以
稱理體性自體無心自無心化皆因衆生
起大悲智因他起化故以彼天表德故是故
於他化自在天而說十地一明功高勝前
故須超次第第二表自在而化衆生故於此
天處而說十地如普賢等覺位在第三禪
集八禪天衆入佛華三昧說百万億偈此
之一會文廣不可於世傳持如是超間位
倍倍於前佛華者佛行也入佛行三昧者
是普賢法界行也何故十信十住十行十
迴向四位之中菩薩但舉十箇上首菩薩
同名此十地位中何故舉三十七箇菩薩
同名爲藏解脫月菩薩何故獨名爲月此
一部之教各各菩薩與佛果功齊皆十方
衆佛與入定菩薩同名者爲表當位之內
菩薩證入與佛位齊因果相似以成龜鏡
然六位五位中層級非無次第同別之義
影牙參差能純能雜能同能別能成能壞
以六相揔別同異成壞門准之可見六相

者一總門二別門三同門四異門五成門
六壞門此六門義一門中具六年爲純雜
不可廢一也十重玄義亦然此之文繁出
於別本但且影響參之然十地法且於別
門中立層級處說其行相此十地位爲中
道果終之教是故前位膝上放光此位如
來眉間出清淨光明名菩薩力故明以百
千阿僧祇光明以爲眷屬眉間无者表中
道果終之義此眉間光從初會中如來現
相品中如來於眉間放果德光明入足下
輪中明以果成因使令普賢菩薩示佛果
樂令其信樂既信樂已便說信門即於光
明覺品中還從兩足下輪中放出初眉間
放入果德光明用照金色世界不動智佛
以成信位以次欲說十佳品時昇須弥山
頂於偈讚品中於如來兩足指端放光以
次欲說十行品時於偈讚品中於如來兩
足上放光以次欲說十迴向品時於如來
膝上放光如今說十地法門還於初會之
中眉間放中道佛果光際而復始至果極
際三乘中十地不同於此行相全別十地
菩薩見道未能明了初會中如來眉間放
佛果光明名一切菩薩智光明普照曜十
方藏此光使令菩薩入佛果德門故還放
果光使令入果以因果欣修相似故經云

今時世尊欲令一切菩薩大衆得於如來
無邊境界神通力故放眉間光明名一切
菩薩智光明普照曜十方藏其狀猶如寶
色燈雲其光明名爲普照曜十方藏者即
照此十地之藏一一地內皆遍法界虛空
界福智大悲之藏今此十地即是初會之
內如來使令菩薩所成之門終而復始以
放眉間光明相似故放光處相似故前初
會放光其狀猶如寶色燈雲此十地放光
名菩薩力能明此前後光明因果相似故
燈與燄相似故前之放光名菩薩智光明
普照曜十方藏者即明如來開悟菩薩智
令諸菩薩至此十地故此十地中如來
所放光明名菩薩力能明者即明菩薩自
力功極而證十地前光開發後明自力以
自力故至於如來初開發處稱佛今心始
終相似是故明此十地中道果終之門後
徹初故前光舉果勸修後十地放光明自
修至果是故光明名菩薩力以菩薩修自
精勤力無退轉力不懈怠力而能修習至
此十地如來法界藏故是故菩薩悉名爲
藏藏者含藏蘊德不遺失義此法界自體
清淨無濁法門體該法界含藏一切大智
大慈諸功德故與万行雲普雨法雨潤衆
生故此位菩薩稱如斯故名之爲藏此位

中有三十七箇菩薩同名爲藏者爲明此
十地法門果終意欲辨知正道助道故故
立三十七菩薩成三十七助道法門非正
果故十住以來菩薩所行皆是助道非是
正位故意欲明行所行者是爲助道無住
無行任真自體名之爲正果故若以初發
心住以法性無相根本智不離無作用之
體行諸万行菩薩與佛因果本來體齊若
簡佛果無作無修菩薩正加行已未揔名
助道以動寂無礙正助元來不異一法門
也眉目不可不簡體用圓寂正助全同此
即全別全同門還以重玄門思之可解聞
所未聞之法聞之不疑全別全同境界難
解佛及凡夫各自別有是全別義故二見
恒存若全同故便成滯寂圓融道理事理
不礙若也法門全分兩向是凡夫法全合
一體是二乘法但以理事自在其道在中
留心滅之此亦不可以心有之此亦不可
此助道行門與正智果德無作之門體合
無二事中軌則不可不分以其體用不可
一向全別全同以全同作全別以全別作全同
不可全別無全同不可全同無全別如迷
此同別二門即智不自在如三十七箇同
名爲藏三十七菩薩外獨自一箇名解脫
月何故同名爲藏者揔明十地法中正助

之內爲同法衆三十七即爲其主唯解脫
月一箇菩薩獨是其伴明非同法衆故立
別名以爲賓主須有啓請擊難十地之法
令現在及後世得聞正法無疑經意如是
應如是知是故此十地法門即是解脫月
爲衆請法首金剛藏菩薩爲衆說法首已
二可知今時金剛藏菩薩承佛神力入菩
薩大智慧光明三昧者十向位中金剛幢
菩薩入菩薩智光三昧今此十地金剛藏
菩薩入菩薩大智慧光明三昧此位菩薩
智明增故妙用決擇增明更加其慧此乃
明位位層級法門漸增勝故然諸餘位非
無慧用入是三昧已即時十方各過十億
佛刹微塵數世界外有十億佛刹微塵數
諸佛同名金剛藏而現其前即以十三種
法加金剛藏菩薩一以言讚論二十方諸
佛與無能映奪身三與無礙樂說辯四與
善分別清淨智五與善憶念不忘力六與
善決定明了慧七與至一切處開悟衆生
者八與成道自在力九與如來無所畏十
與一切智人觀察分別諸法門辯了智十
一與一切如來上妙身語意具足莊嚴十
二十方諸佛手摩其頂十三與意加者欲
令後世斷疑成法令生信故一如經說以
言讚論許說無疑以手摩其頂安慰許智

拒及何以同名者明金剛藏菩薩證法因
 果與佛所證相似如五位菩薩與佛因果
 俱齊皆以同名佛印之成法令現在眾及
 後世無疑并此土如來光照其身爲十三
 種加如等覺位中普賢境界准菩薩本業
 瓔珞經在第三禪說來文不備不可和會
 本業經是說華嚴經竟化三衆衆於後重
 於菩提場中更略說彼經自有明文此五
 位教門依品次第今且略說後法界品內
 善財童子求五位菩薩善知識一一行之
 師第軌則行相利益衆生後當更明地地
 法門一一別相隨文釋義方解略會三衆
 十地門差別三衆十地教行引信金剛上
 下披讀思之可見三衆十地無似此華嚴
 法界佛所乘門法門次第經中五位六位
 行門皆以菩薩自證果德爲己躬之号則
 如十信位中文殊與覺首等十首菩薩十
 住位中法慧等十慧菩薩十行位中功德
 林等十林菩薩是也如前所述皆以當位
 之內自證本法名之所從來國皆以根本
 智導利衆生觀根滅惑之智号之爲本所
 事佛當位之內有十方同名諸佛來現其
 前十三種加威其印信表因果體齊以現同名
 揔別通徹時劫牙融無盡重玄一多相徹
 一切諸法皆如帝網同別重重無障礙三

衆之中三賢十地無此印信行相全別有
修真者須知權實勿滯其功滯權迷實虛
煩多劫也

第六重令善財證法別者如經中從第二
會光明覺品於如來兩足輪下放光明遍
照百千億那由他三千大千世界乃至如
是無量無數無邊無等不可稱不可量不
可說盡虛空遍法界所有世界四維上下
亦復如是蒙光照及一切處金色世界一
切處文殊師利乃至十色世界中覺首目
首等十首菩薩各與十佛剎微塵數菩薩
同時發來各說一法如是十法共成信位
法門如善財童子於覺城東見文殊師利
說種種法而生信心還敘前信位之中文
殊覺首等十首菩薩所成信位第三會昇
須彌山頂法慧等十慧菩薩各說一法門
共成十住如善財童子南行至妙峯山頂
見德雲比丘及已下十善知識還如前經
中昇須彌山頂法慧等十慧菩薩說十住
法門第四會昇夜摩天宮功德林等十林
菩薩各說一法共成十行法門如善財童
子南行至三眼國見善住比丘及已下十
善知識還如前經中功德林說十行法門
一一以行行之第五會昇梵率天宮金剛
幢等十幢菩薩各說一法共成十迴向法

門如善財童子南行至廣大國青蓮華長者及已下十善知識還如前經中金剛幢等十幢菩薩所說十迴向法門善財一一詢友以行行之第六會昇他化自在天宮金剛藏等菩薩說十地法門如善財童子至此闍浮提迦毗羅城婆珊婆演底夜天及已下十善知識還如前經中他化自在天宮金剛藏菩薩說十地法門善財詢友一一以行行之第七會昇第三禪爲八禪衆說一生補處菩薩入佛華三昧所有法門十一地等覺位中普賢境界如善財童子至摩耶夫人及已下十善知識還如前瓔珞經中重說華嚴次第十一地法門普賢境界善財詢友一一以行做而行之今成後則第八會佛地法門於菩提場中始成正覺時說如善財童子至海岸國大莊嚴園林毗盧遮那莊嚴藏廣大樓閣彌勒菩薩所以爲善財佛果圓滿善知識也還如前經中如來於菩提場中始成正覺及三十七如來出現品如經中如來出現品前普賢行品出現品後離世間品還是普賢菩薩說善財童子一一做之還從前五位摩耶夫人十一地等覺位中乘普賢行而自成正覺出現世間還以普賢行導利衆生今離世間善財童子還以做之從彌

勒菩薩後自見其身入普賢身中即明自
乘普賢行自成正覺於世常以普賢行導
引衆生令離世間自見其身入普賢身者
明行滿同普賢故法相似同一體故如出
現品即是經中如來自放眉間光灌文殊
頂放口中光灌普賢口今此二人共相問
答明因果理事交徹相入故以此二人理
事體用二門成佛果故出現世間如善財
童子至於弥勒所弥勒菩薩令善財還見
初善知識文殊師利善財聞已憶念之間
便聞普賢菩薩名乃入無量三昧門便見
其身入普賢身及於弥勒樓閣中會三世
事在於今時即是善財童子功窮極果弥
勒菩薩而與會之令成法則令使後學信
解證入無疑經中但有法門未有人求學
者故令善財詢友一一以行行之一如前
經之法則若也空施法則還恐在行猶迷
故令善財以行行之令使後學無滯弥勒令
善財却見文殊明從法身理體根本智爲
因見弥勒菩薩是善財乘法身本智爲因
及諸善知識所行普賢行以成自己佛果
見弥勒之後入普門法界自見其身入普
賢身者雖成正覺常以普賢行利益衆生
即明文殊普賢弥勒佛果三人始終一處
表通因徹果此三人之道是古佛之大都

是源始之法際若速解者即本來全得處
迷者自沒輪迴爲古佛道法本來常如是
故非生滅法無作爲也修之者及以放逸
者皆有作者故欣寂不當放逸還非以自
情纏系其聖性是故道者以定慧力善自
觀之勿滯其事

第七明六位菩薩來衆別者且如權教之
內所說菩薩諸地位次但說假真如爲因
果仍地前三賢未能正證初地之中一地
證一真如十地證十真如之後方能始見
佛性前證真如復言有十真如障真如既
能成障明知權教之中既施設假真如非
本真也所說地位三乘同聞聲聞人天共
會此經不介摠是果位菩薩六位之中一
位具十又當位之內十箇菩薩下名悉同
各從十方與十佛剎微塵數菩薩來至佛
所信位之內初名覺首次名目首有十首
菩薩也創初起信即有一切處文殊師利
所從來國金色世界本所事佛皆号不動
智華嚴經即事表法無一事不表法門金
色世界者白法也金爲白色明法身本體
也不動智佛明法身之內無作性智是根
本智也文殊師利即是能證之因不動智
佛即是所證之果今舉此因果同體無二
用成十信之初門還令諸信者信果成因

還修果法以成因位十住初心初心之上
便成正覺爲從證果本智爲因也是故此
經下云以少方便疾得菩提不同權教等
提同有爲故立能證所證也一念之間無
有能所能所盡處名爲正覺亦不同小乘
滅能所也了能所本無動故此乃任法性
故動寂皆平爲本智非動寂故妄謂爲動
愚夫不了奔動而求寂爲大苦也故維摩
經云五受陰洞達空爲苦義爲小乘有欣
厭故即苦生也以此文殊等十首菩薩還
興果德示悟衆生法華經云以佛智慧示
悟衆生使得清淨故以此義故覺首等十
首菩薩皆從本所事佛下名皆同名之爲
智所謂不動智佛無礙智佛解脫智佛如
是十智如來所來皆表所從本智所來來
處是已身之智所來者是因也即明因從
本智果來猶如今將金體以成環釧今將
佛體以成菩薩今將佛果以作自身今還
以自佛本智成初證也一切衆生惣皆如
是今從佛所來者即表初發心時頓證本
智佛體用以成初覺以此正覺初證之因
是彼十首菩薩以因從果來次十住位中
十慧菩薩所謂法慧菩薩一切慧菩薩勝
慧菩薩如是等十慧菩薩各各與佛剎微
塵數菩薩來至佛所所從來國本所事佛

所謂殊特月佛無盡月佛不動月佛如是等十箇月佛所表是果法慧等十慧菩薩所表是因還表因從果來佛皆爲月者表此十住之內創證果德無明熱除性清涼故以此義故表果德清涼故佛名爲月像此位初證者故還同體清涼也經云法慧菩薩入菩薩無量方便三昧以三昧力故十方各過千佛刹微塵數世界外有千佛刹微塵數諸佛皆同一号名曰法慧普現法慧菩薩前慰歎善哉如此言千者爲一佛皆滿十方故不同權教有限量彼此國土也此即明此位之中創發心時因果相成無差別體故是故菩薩與佛号同名法慧爲印因果爲一體故佛名與已同名表一切證道者皆然前十信中不動智佛是根本智此十住中佛果名号月者是隨位進修獲益之果因果者即是非因果之因果但以無依止處名之因果亦不同外道以情撥無因果不同人天凡夫繫成因果不同此二名爲佛因果也如此位中十住初首證此非因果之因果也是故初發心時即是佛故如此位中無上慧菩薩頌云凡夫無覺解佛今住正法諸法無所住悟此見自身非身而說身非起而現起無身亦無見是佛無上身問曰何故前信位

之中十首菩薩不入三昧即便說法又無
同名覺首佛而稱歎何故此十住位中法
慧菩薩入三昧始說法又千佛世界微塵
數佛與法慧同名皆号之爲法慧來慰歎
何故前十信無此等相者何爲也答曰爲
信位示果法因果同舉但令生信未有實
證故不入三昧以十住之位入真實證故
以此義故須入三昧方能真證爲與衆生
成證法則故爲正證果德同号佛來印成
因果一味故前信位中但且成信未正證
故以此不入三昧無同号佛來印成因果
當如是知如是信解如是千佛已次万佛
者明進修行相故如十行品中功德林菩
薩入菩薩善思惟三昧入是三昧已十方
各過万佛刹微塵數世界外有万佛刹微
塵數佛皆同一号号曰功德林而現其前
歎慰功德林還如前位因果同故其佛名
号與菩薩名同還以菩薩爲因佛爲果德
二體同故是故同名十林菩薩今所來國
皆名爲慧功德林菩薩等十林菩薩各各
與佛刹微塵數菩薩俱從十万佛刹微塵
數國土外諸世界中來其國名親慧世界
幢慧世界寶慧世界如是十慧世界本所
事佛所謂常住眼佛勝眼佛無住眼佛如
是等十眼佛問曰何故前十住位中同名

法慧佛只舉千佛刹微塵爲數所有菩薩
衆亦過千世界外所來世界名同皆名爲
華本所事佛同名爲月何故此十行位中
本從來國皆同名爲慧本所事佛同名爲
眼何意如是答曰爲十住位中從凡創證
果德始從凡夫來故國土名同皆名爲華
爲創住佛所位自佛智慧開教故證佛慧
初生諸佛家故佛号皆同爲月以表得法
清涼如月此十行位中始終認佛內外俱
真國亦以法爲名佛亦以法爲号前位始
證以表如月清涼此位已真純名之爲眼
者法眼也爲此行中明法眼圓明應機照
俗以成德故以次千及万數漸漸增廣者
明法界圓明不增不減但以佛果位菩薩
引生方便引接凡庸今增勝故皆爲如來
密意方便故如佛名經無量聲如來日月
光明如來世尊偏增敬重如三禮云滅
罪多者如來方便引凡心生今策志故豈
謂諸佛體同一味功德有差別耶今時佛
果中諸菩薩安立地位境界增廣如是漸
次百千佛出及万佛世界乃至數終一一
數總緣起和微一一數中始終相入無前
後如是諸佛密意方便故猶如十錢去一
錢十錢無者一錢十全成爲諸數如響應
聲同時緣起故得初即得終還以性齊時

齊緣起同時故今此中安立境界法門

新華嚴經論卷第五

新華嚴經論卷第六

勒

長者李 通玄 撰

初地菩薩多百法明門王化多百佛世界
二地菩薩多千法明門王化多千佛世界
者不同權教實有分限如前數法互相徹
入又如人以指畫空作百千微塵數復以
手除之令盡然彼空中無有增減以情量
故見彼虛空數有增減此亦尔所有菩薩
安立諸地法門增減亦復如是為成諸有
情故使令進修若也一槩皆平無心進也
凡夫無有進修之心發心修至不修方知
万法無修也而實教菩薩一得一切得為
稱法體中無前後故猶如帝網光影互相
參徹相入無前後際也亦如百千寶鏡同
臨妙像一一鏡中影像相入色像齊平如
佛果位中諸菩薩為從性起法身根本智
為十住之中劍證心故所有法門境界皆
悉依本以體周通收皆悉徹故還以性齊
即時齊故更有餘不齊之法為不可也不
同權學清障未亡九地已來未見佛性所
立地位皆有分齊而實可得為未見佛性
有假真如影故是故經云十地差別如空
中鳥跡如地位法門權施增減為逐眾生
情故體道者真俗便真為一真一切真故
都無假法不可於此圓教作增減見同其

漸也此經所有一切衆海菩薩天龍諸神
等衆皆佛果位海諸菩薩衆非是凡天欲
令入者即同聖故明毗盧遮那攝化境界
等衆生遍故皆是佛果位衆以化儀主伴
故如是果德位衆共會成法示悟衆生成
法之後入法界品中文殊師利以此果德
法門出祇園會外東行欲往覺城中利樂
於人舍利弗六千比丘路上發心得十耳
十眼覺城未會善財通求諸久一生佛果
圓明五百優婆塞五百優婆塞五百童子
五百童女皆如善財經文不可一一具陳
同會惣皆如是若也無緣惣亦不聞如祇
園羅漢比丘等同會不聞不見如來說此
華嚴經與是五衆同會於文殊所同聞此
法悉皆同證之迹是故經云此經不入餘
衆生手能深信者情過三乘權學之流何
況能證者故此經賢首品中云一切世間
群生類劫有欲求聲聞乘未緣覺者轉復
少求大乘者甚希有求大乘者猶為易能
信此法為甚難是故當知正集海會未有
人中凡夫統是諸佛果位菩薩集會成其
教法文殊覺城所化始明以此教法將用
利樂閻浮提衆生善財等五衆惣表實得
此法者餘義如前所明如是來衆統是果
位菩薩來明果德用脩上機都無權教菩

薩小乘人天凡夫因果等眾來集此會權
教菩薩至於九地已來不預此眾何況凡
夫何以故為行六波羅蜜故雖有行十波
羅蜜者由三僧祇劫成道果德故不同此
教一時即一切時非情所收故出祇園會
文殊東行六千比丘路上發心者此明許
聲聞亦有最上之器堪能入此眾上乘中
又彼六千比丘於舍利弗所皆新出家未
忻小果以器利故方能發心至此位添已
登小果卒迫難得如舍利弗即是影響聲
聞非實聲聞也即是已登佛位入流接凡
以此義故此經來眾與權教不同化佛設
有處純會菩薩無小眾者亦不同此教何
以故或有教說即因成佛者即不行五位
或五位行相體用不同如前已述故如是
准例無有同者法既不同眾亦全別又於
此經中所有來眾有十種同法與諸經來
眾不同一色身同二法身根本智同三慈
悲智同四言說法輪同五來處同六所成
法則同七與佛因果同八事佛師弟同九
報身國土圓滿同十懷疑獲益同

一色身同者如五位中諸菩薩各從十方
來一一方來眾皆有十佛剎微塵數眾菩
薩來皆金色身目豎紺青當位菩薩色身
相似諸天八部之眾當類相似明得法同

故報亦同如初會中有五十五種部類雖
別明行門攝化異故然其行相身色法門
五十五部互相參徼一行作多行多行作
一行一身作多身多身作一身相似故前
後十處十會例然

二法身根本智同者如十處十會中所有
衆海皆同如來法性身本智慧故設有新
學凡夫入會之者見聞佛法剎那證入皆
齊如來法性身根本智故無有入會見聞
法者不同佛身智慧者五百羅漢身在會
內不見不聞不知不覺此之六會及所說
法門不同權教菩薩二乘人天八部同會
見佛聞法獲益全殊

三慈悲智同者法身本智及差別智慈悲
體同解行合故為文殊普賢佛果始終一
法故如華嚴經三寶者佛為佛寶文殊為
法寶普賢為僧寶是古今佛之舊法故若
合即一切皆同為本如是故非造作非成
壞故

四言說法輪同者如經中五位菩薩各十
方來一一方各有十佛刹微塵數菩薩來
至此會十方世界皆悉如是一時雲集異
口同音十方衆海一時說偈皆同文句名
字恰合一無差別為智慧同法行同所說
法門十方世界一種皆同不似餘經之衆

解行差別有時得不得

五來處同者爲此五位菩薩所未會者十方一切處皆至又十方世界及微塵中一善薩皆共住爲居法界體自他彼此遠近情盡故總不出一塵故亦本來無人故不似提款三祇未滿諸見未土來至此已各還本上又未論一座之境圓法界故然通變皆不限故皆言神通非本法故

六所成法則同者十信十位五位六位菩薩行門十方世界同施設故十方世界古今諸佛同此法故類示因果在剎部中其法無來無前後故非同權教因前果後故十地位終方始見性此前善薩是凡夫故設有地前成佛者推爲誓願力能非本法或或推地上善薩引諸凡夫起勝行故非論本法本來佛故此華嚴經所施法則直論根本智佛自樂門不論權教開三乘門護多劫故直明衆生本來自體無作者故性本自法界真佛智慧故以爲所樂也七與佛因果同者既是文殊法身智身諸佛果德普賢行門本來一法此諸衆海皆悉同之故初發心時便成正覺於一剎那際皆得此之法者不許於剎那際外有列時得者即非本法故若有人於佛法中見佛成道作劫量延促處所而生見著信亦

未成未論修道見道是故修道者莫作如是順情所迷妄云修道輪轉生死無有休息此是情量非是佛法是故此經來衆皆與佛果位法齊還成佛果位法若有見聞悟入皆同佛果位爲依本智慧法故八事佛師弟同者如因陀羅網影牙相徹此十會法界海中菩薩遍法界中一切佛所皆有其身奉事諸佛成師弟之敬門能同佛果師弟之敬不失故不同權教有自他佛故有從彼佛所來還歸自土故不同此教不移本處不作神通而依本法恒遍滿故承事諸佛能同別故

九報身國土圓滿同者爲以實法故而起信修法既恒遍身亦遍故依法智行身土皆圓此以一圓即一切滿故以無作智終無大小量故爲依本法身智身爲依正報亦等故

十懷疑獲益同者如初會中五十五衆一時同疑心念同請如來放光示現果德一時同益諸衆各得一法一人得諸人之法已下九會皆悉如是如上來衆十種同法比於餘教全無相似此本智本法本時本處古佛本法六位行門本衆之海充滿虛空微塵之中重重如是一時集會如此經中大衆之海從前至後皆是成就彰表如

來所乘五位六位佛因果門無有一人得
三乘果皆以此法十住初心體用有佛依
本智海故不增不減於法體性任運利生
十處十會來衆行相隨文釋義方可涉隨
第八明所施法門理事別者如化佛權教
中說有情有佛性無情無佛性一切草木
不能成道轉法輪等如華嚴經即是越情
實教即不如彼化佛權宗約凡化教如功
德林菩薩等十林菩薩所從來國國亦名
慧一切境界總名慧體何以然者無有情
無情故所以然者無二見故爲一真智境
界無成佛者無不成者故夫有情無情者
此是依業說夫論成佛者非屬業故若非
屬業者即非有情非無情故何得於出情
法上計言有成佛不成佛耶彼有情此無
情若是業收非佛解脫故豈將自己情業
之繫作如是卜量情與非情成與不成如
經所說是該法空相不生不滅不垢不淨
是法住法位世間相常住如是之道爲有
情及非情耶如此華嚴經中大義本無凡
聖情與非情全真法體爲一佛智境界更
無餘事莫將凡夫情量妄作對量若存情
繫者見有情成佛見無情不成佛此爲自
身業執如是解者終不成佛夫言理性遍
非情而不同有情成佛者此由未見法空

不依實慧求了得世間諸相本來常住但見隨情識變生滅之相而妄斟酌言非情但有其理遍故只如成佛豈可理外別有佛耶若理即是佛者於此理中情與非情本無異相豈從妄見立情非情耶如佛是非情應不得成佛若有成大菩提者不依此二見是故法華經會權歸實經云種種性相義我及十方佛乃能知是事聲聞辟支佛不退諸菩薩如是等三乘權學總皆不能了廣如彼經如華嚴經中無有情與非情但為智境界一切山河樹木皆能現佛菩薩身及說法與佛體能同能別自在無礙佛於世界中住持安立自在莊嚴境界殊殊莊嚴各異於其妙剎國土莊嚴一境中纖塵之內佛身出現剎海重重佛身無盡佛身毛孔亦復如是境界重重佛身無盡互相徹入能同能別全同全異淨穢國土無障無礙不論如是情與非情是故今言所施教門別又權教之中諸行為先佛果在十地之後此教之中佛果根本智為先證以老別智而于為資因果行相一時頓徹先中後際一成一切成一壞一切壞不同餘教一切地修一地以性齊時齊行齊智齊故以修定慧用智觀之莫將情解

第九明與諸三乘得果別者如經所說為
聲聞人說四諦法輪生老病死為緣覺人
說十二緣行為諸菩薩說六波羅蜜今此
花嚴經亦說四諦法即與聲聞四諦法不
同如四諦品中廣明皆為四諦明苦集本
真元來是根本智不同三乘有所厭故又
五地菩薩作十諦觀一切十方世界諸佛
皆說四諦法輪但隨類音不同今如世間
孔老一切治衆生法總是四諦法但隨器
所受深淺不同或說十二分教門或作呪
說皆為四諦法輪所收聲聞之人但隨根
器得一分斷苦之教只如小乘斷苦之法
廣如小乘等部所說且約四乘總相所趣
成果處論之聲聞觀苦集二諦深生厭離
作無常不淨白骨微塵等觀知身空寂隨
空寂法智滅身亡不生悲智名之為滅以
此滅處名為涅槃設當從定起後亦無世
間三事等過為在道前修諸觀等以觀折
伏如呪毒蛇又修生空知心性滅本末無
我以此人無我法故空三事業不生悲智
出定入定無離此修不離此者畢竟同空
悲心頓息名為滅諦滅伏諸苦名為滅諦
以此滅諦名為道諦如楞伽經說譬如昏
醉人酒消然後覺彼覺法亦然得佛無上
身如是等比不依佛慧偏修空定從此知

過迴心從正能成佛身如經所說有永滅者為滯寂故責今早修不應永滅也為修生涅槃非永滅故此乃大乘經中自有和會如華嚴經中都無此文如緣覺之涼知十二緣生之法本來無實自體皆空知身知心自皆無主身心無主性恒無我以無我故無明便滅無明滅故十二緣滅逆逆任性獨覺自居異聲聞故不趣於寂異菩薩故無有悲智唯不趣寂故即勝聲聞唯能持法故即不如聲聞故聲聞之人聞佛所說大乘經典亦能宣傳但未親證如淨名所責無以生滅心行說實相法權教菩薩創迴二乘及小菩薩未能全具大悲智者如大品經等是也但說六波羅蜜引起小根令成智慧以彼偏修定業滯在無知故但說六波羅蜜以根劣故猶歸生死未說七八九十波羅蜜等為方便波羅蜜成其大悲故處於生死能運度故如仁王經中外凡內凡修六波羅蜜作六種人王忍等已上四波羅蜜俱是四種輪工十地十聖修十波羅蜜能成十種天王又餘經漸迴彼二乘分學及頓學等根成其悲智雖修十波羅蜜猶修假真如觀作諸法從本已來自體凝然不遷不變觀破修空有二執成不生不滅法門猶觀當情九地已來

未明佛性為修彼假智乃成障故如前已
說如此經為上根人頓示本智初心創發
十住位上即與佛同智慧如善財妙峯山
頂得憶念一切諸佛智慧光明是其義也
以依本智法即無所修故本無障故任運
悲智不作而成隨緣六道無非法界了緣
生法自體恒真更無修作所有念慮皆從
智生但知任運對現色身說法應機如響
相對恒處生死涼法身常寂雖經多劫體
不移時入死出生非沒生也任大悲智法
隨緣故法應如是性無憂惱不住證修法
如是故龍女善財認明如是此法難信三
乘拱手遙推是化非是人修直說僧祇逐
情立劫焉能信此無時智門是故經云能
信此法為甚難者即其事也設經多劫勤
苦作修有得有求作長作短作是作非作
成作壞捨身壞命豈有成佛之期何如初
心即漢如是入佛智境修學豈不省力不
枉功耶以此義故聲聞緣覺權教菩薩不
真解四諦十二緣及真如法身實智境界
皆是毗盧遮那方便引修向此華嚴真實
之海令歸本法任智施為所修諸地隨智
所作不起能心而皆成辦一切種智不似
諸教地上別作對治但十信終心十住初
位即自了知坦然法界本智慧境凡聖不

異脫體全真不見有情無情有性無性如是繫障任法不生如經所說如來成等正覺出興於世以其自身之智普見衆生成等正覺善惡情絕性相無殊雖度衆生而無度者是則名為種如來相諸善根故如是之法付囑流通全與二乘淺深玄異如大乘權學二乘及人天不聞如此華嚴經與上上根流唯希佛因果位諸菩薩等而能聞之如上四乘之內具有明證如是所乘既別見諦全殊於一名言淺深全隔又如華嚴十地品所說五地菩薩修十種四諦觀六地菩薩修十種十二緣以此不同三乘四諦十二緣

第十明所付法藏流通別者如此如來出現品中說佛子此法門如來不為餘衆生說唯為趣向大乘菩薩說唯為乘不思議乘菩薩說此經法門不入一切餘衆生手唯除菩薩摩訶薩佛子譬如轉輪聖王所有七寶因此寶故顯示輪王此寶不入餘衆生手唯除第一夫人所生太子具足成就聖王相者若轉輪王無此太子具衆德者王命終後此諸寶等於七日中悉皆散滅佛子此經珍寶亦復如是不入一切餘衆生手唯除如來法王真子生如來家種如來相諸善根者佛子若無此等佛之真

子如是法門不久散滅何以故一切二乘
不聞此經何況受持讀誦書寫分別解說
唯諸菩薩乃能如是是故菩薩聞此法門
應大歡喜以尊重心恭敬頂受何以故菩
薩摩訶薩信樂此經疾得阿耨多羅三藐
三菩提故解云生如來家者自覺自身法
身根本智與佛真性性相平等同無性味
泯然法界自他情盡唯佛智慧明徹十方
無性無依無生死性名為生在佛家以自
體無作平等悲智力故紹隆正法統治衆
生隨所應作以法調伏令諸衆生差生死
業所有一切安樂之法皆悉樂之是則名
為持佛家法又云種如來相諸善根者解
云證佛法身性同法界同佛悲智如是信
修理事不殊性相平等如是學者種如來
相同佛善根不同權教付囑三乘聲聞菩
薩所共流通又三乘之教多付囑諸聖及
未生佛家諸凡夫者此經付囑最上大心
凡夫唯求如來不思議乘生佛家者若無
大心凡夫求此法門生如來家此經當滅
何以故為此經難信設有聖說凡夫不信
不證此經當滅若不如是付囑凡夫生佛
家者聖位菩薩有一切佛世界微塵數如
來何慮此經散滅當知如是如來意者今
諸凡夫生佛家者而起信修不念已得佛

位諸菩薩衆諸有行者應如是知何故三
乘之教多付囑諸聖者今使流通及付囑
未生佛家諸凡夫等爲三乘之法未出情
塵明法未真易信解故且令凡聖共證令
教流行善根不斷未出情量不似此十信
之終剎那即佛故以此義故三乘之教且
漸引生未出情塵三僧祇劫方得作佛順
情之教最易信故凡聖共讚皆得流通不
同華嚴十方諸佛根本智法及差別智大
慈大悲法出情塵教深難信故要待入證
十住之位生在佛家爲佛真子方是流通
但有聖說無人證者不名流通但有凡夫
說教無證者亦不名流通爲自法不明疑
情猶在不破他暗故未能決定知佛意故
以此義故要待入證同諸佛智心方可決
知佛教門故以是義故付囑大心凡夫入
證者故始名流通但聞不契不名流通
第四明成佛同別者夫智身空廓抱万象
以成軀万像無形與智身而齊體還真相
購得今形同只爲非本相殊致使化儀各
別或見形羸道樹藉草憊之微軀或見色
究竟天處蓮華之妙相或見寶菩提樹居
淨土以成真或見遠劫修行或見剎那當
證或見報身圓滿相海無邊或見化體分
身具三十二相如是殊形異狀徧通含識

以情根万別千差言何能悉且約人天共
感四無權實之深略作十門成道差別使
得童蒙起信發解除疑識本離權情希勝
德十門者

第一成佛身別

第二成佛時別

第三菩提樹別

第四所坐座別

第五大衆別

第六本相別

第七轉法輪別

第八轉法輪處別

第九大會莊嚴別

第十所受法門別

第一成佛身別者此毗盧遮那佛身如經
所說有九十七種相及無盡相身非三十
二相八十種好身

第二成佛時別者如權教中佛生之後即
以逾城出家菩提樹下成等正覺時以之
爲時如毗盧遮那佛即實不如是如來安
立化相爲度三乘衆生應見如是出家成
佛如華嚴中實法界海即不如是如法華
經云吾從成佛以來經無量阿僧祇劫此
即是迴彼三乘人就實而論此毗盧遮那
佛依本法界成大菩提還依本法界無始
無終不出不沒無成無壞無有時分此經
云如來不出世亦無有涅槃此爲實說又
頂著花冠本非出家都無八相之事若有
人能知如來不出不沒不成不壞即知如
來常住在世常轉法輪即是毗盧遮那出

興於世又從兜率天下降神入母胎轉法輪入涅槃不出一剎那際彼天猶未下母胎猶未出此已入涅槃一切事總畢

第三菩提樹別者三乘之中見佛道樹是木樹高下稱人間如一乘中如來成道所居之樹即寶樹高過六天如金剛藏身中所現之樹高百万三千大千世界其身同圓十萬三千大千世界大義總一切處遍故

第四所坐座別者三乘中化身成道奔榮藉草褥此一乘中本身成道坐寶蓮華師子之座妙寶嚴飾具眾莊嚴

第五大眾別者爲毗盧遮那所有大眾圍遶皆是普賢文殊等眾又有新發意者皆是心求佛果法界之眾非是三乘權學爲求聲聞緣覺歡苦菩薩之道樂生淨土之眾設有聲聞之眾若未迴心如瞽不聞不知不見說此甚深華嚴經典亦非因前經三祇劫得果之眾皆智圓多劫一際無前後時之眾也

第六示相別者如權教中即以兜率天受生降神入胎八相成道等一乘教中即以初發心住會法身本智以爲正覺情絕始終不見時遷及以不遷不乖當念蘊空即佛都無時分遷轉之相應真自性常轉法

輪不似權教八相等事或於摩醯首羅天
坐花王之寶座或以三千大千之國土以
爲報境如來施設分量限齊者皆引衆生
之化儀漸令心廣末爲究竟之寶相也如
此華嚴法界之妙門者約分十佛刹微塵
數蓮華藏剎海叅映重重爲明無盡佛國
互相微入一一佛刹皆徧十方十佛刹徧
塵數國土皆無限礙身土相稱都無此彼
往來之相不同三乘爲小根故權安分齊
身土之相如此毗盧遮那之相海也纖塵
匪隔其十方毛孔詎虧於剎海三乘示相
者螢光不可以比日月之照功琉璃難以
類摩尼之淨德此乃非由佛令只爲器劣
故然

第七轉法輪別者化佛轉三乘法輪毗盧
遮那轉一乘法門一乘者所謂佛乘如法
華經云唯有一乘法無二亦無三但以假
名字引導於衆生乃至無如來乘直至道
場爲法華經會三乘引令至寶如前依判
教分宗門中已說只爲三乘種性人還依
本種性作三乘教說說龍女剎那成佛是
化返成謗教不順佛心原佛本意者令龍
女剎那成佛爲本法自無時證盡時處即
爲實法返云是化此是苦哉當復奈何不
期甘露返成毒藥翻將寶玉喚作泥塵以

實爲虛將虛爲實請後達士莫踵前賢先
聖法門普成垂訓隨根權實事非一途深
可久思具開佛意了明權實順教流通不
滯諸根權實俱濟只可引小歸大衆聖元
心以實成虛佛不悅可依宗轉教福利人
天使得金玉煖然各不沉沒是故毗盧遮
那佛說佛無化佛說三乘化佛教中法華
涅槃漸漸引權令歸實門即龍女剎那成
佛雪山肥膩草牛若食者純得醍醐喻等
是也皆爲分有未具全示一一具足因果
報相之門唯此華嚴具足是故今言轉法
輪別

第八轉法輪處別者權教中化佛轉法輪
或言鹿園或言給孤獨園等皆有處所上
下往來此經即十處十會及一切塵中佛
國佛身重重重重重重無盡無盡無盡常
轉法輪不去不來不出不沒十會名處後
當更明皆云不離菩提場而昇一切處經
自有具言

第九大會莊嚴別者說此經時天上人中
十會十處一時普集十方聖衆六心衆生
無有三乘定性未迴心者設在其會不在
其沫又十會之衆各從十方來隨所來方
皆云有十佛剎微塵數衆而來集會住住
地地以次十百千增多爲明無盡又一一

會衆皆徧法界重重重重重重衆光影像纖毫之內亦衆會重重一一塵中衆會皆與法界虛空等乃至於一小衆生身內成等正覺衆海重重轉正法輪其小衆生不知不覺如是衆會皆爲諸佛菩薩性遍一切處身土衆會皆遍一切處故不似三乘中化佛衆會皆有處所限量分齊往來爲衆生根小非佛故然

第十所受法門別者如確教中或從小乘漸漸修習無常苦空厭老病死修四諦觀於中苦集二諦以爲世諦滅道二諦以爲真諦觀彼苦集真實是苦深生厭離趣求寂滅以無常不淨白骨等觀觀彼微塵成於空觀故苦集本無識滅智立以空爲證且令苦盡然後方爲說大乘法令使迴心修法空觀行諸六度漸起悲智或有大乘菩薩種性者觀行對治似彼小乘性有慈悲樂行諸度不取空證留惑益生成法空等觀或有大乘菩薩種性一下頓修假真如等觀以假真如門加行調伏經三僧祇劫十地見性方始成佛或有教說地前三賢菩薩以觀力故折伏無明地上見道或有教說三賢菩薩少分得見法身如是等說揔是三乘權教所說如此華嚴經即不令直爲上上根人一下直授法界自體根

本法身古佛智海迷在無明頓令以方便
三昧而令現之今將佛果頓授十住初心
一念一時一際一法界門頓授文殊普賢
万行理事更無情量卷舒延縮不廢隨俗
時劫了然具存三世日月歲數差別了然
明著然其歲劫當自不移常與無常不成
不壞法今如是了知苦諦本來空諦元無
諸苦亦無涅槃若如是信解如是證入經
云以少方便疾得菩提即以智幻明幻生
其身等衆生界同衆生事即以無礙念門
了衆生根即以師範門以成軌則即以衆
藝門訓誨衆生即以無依道場門法無所
著即以無念門念而不著即以淨智光明
門恒照無礙安立諸法度脫衆生即以無
盡相門不壞色身即以誠願語門出言誠
諦即以幻住門常住世間成就衆生諸根
解脫如是十法即是善財童子等覺位內
等知識利安衆生之門今諸學者頓修悟
入行此十法利安衆生善住世間解脫法
門殊非如三乘之衆散苦集樂滅道之法
也亦非留惑樂空出纏別求淨土也
第五明見佛差別者夫佛身性相一體無
差別有万端依根各異情存相隔見絕體
齊身立影生情留佛異佛由情應以此棄
真心盡情士智身自稱智緣無作動寂俱

真如是相應名毗盧遮那佛毗盧遮那者
名種種光明遍照也以法身悲智示相教
光用對諸根隨情現色為情乖相別見異
佛殊以體相混收本是毗盧遮那一智身
也只可歸真去假不可滯假立真略立十
門見佛差別使得留心創信者返末而還
源也

一人中見佛但有三十二相

二諸天見佛但有八十種好

三諸龍見佛或同人所見或見但為大龍
王也餘畜例然

四諸仙人見佛但見仙人

五諸餘外道還見佛與已同類

六八部神等見佛與已為王

七小乘人見佛為大聲聞

八緣覺見佛還為緣覺

九權教中菩薩見佛但為三千大千世界
之主福智充滿三千大千世界

十一乘教中菩薩見佛為十佛刹微塵數
蓮華藏世界海為法界主且云十佛刹微
塵數蓮華藏世界為明無盡總攝一切刹
故福智充滿一切諸刹無盡相海重重故
如上十種見佛不同皆由發心之時信樂
差別以信樂力故見佛不同是故當知發
心之者發廣大心信廣大教門發廣大願

行廣大行入廣大智利益成就無盡衆生
即得速成菩提行願攝智悉皆圓滿若不
如是終非畢竟成大菩提勞而功少何如
直往一切智之中也

第六明說教時分者夫創證覺心道源虛
寂智圓三世始終俱盡會万像齊有無混
去來即古今豁達唯神恬怕應真情亡智
立想絕悲存圓聲遐布隨根受益一兩音
滋百卉齊得如空中響稱擊成音諸根獲
益任智無心剎那無際焉存古今略依權
實且立十種教起前後時分不同

第一如力士經說佛初成道一七日思惟
已即於鹿園說法

第二如大品經說佛初鹿園轉四諦法輪
無量衆生發聲聞心乃至獨覺心大菩提
心等

第三如法華經說三七日詣鹿園說法

第四如四分律及薩婆多論六七日方說法

第五如興起行經及出曜經七七日方說法

第六如五分律八七日方說法

第七如大智度論五十七日方說法

第八如十二遊行經一年不說法

第九依今唐朝藏法師判如來成道定經
一七日後方說華嚴經

第十通今依此華嚴法界門總不依如上

所說如此經以法界本智性自體用理事
大悲本實為宗不依情量時分之說古今
見盡常轉法輪無始無終法本如是如上
所說摠依根自見時分並非如來有此不
同如來本法智體並無時分可立但使令
心信解法界無時即是如來說法時也情
立心盡任智利人即是如來成佛轉法輪
時也若也情存立見云如來如是時出世
如是時說法者並不依佛見摠是自情如
此華嚴經教門即是無始無終為門不可
逐情強立時分此經乃是無時之時一切
時說如法華經云吾從成佛已來經無量
阿僧祇劫者量既本無知欲將何為說法
時也皆是如來一智用一圓音一刹那時
以無時之時為說法時故也

第七明淨土權實者夫以滔滔智海茫茫
莫究其涯淼淼真源蕩蕩罕尋其際遮那
法界體相通括於塵沙方廣虛門淨穢未
森於無極但隨自修業用見境不同致使
聖說無違依根不定或權分淨土於他國
指穢境於娑婆或此處為化儀示上方為
寶華文殊位居東國金色世界而來觀音
身處西方極樂妙上而至如權儀各別啓
蒙的信無依今以略會諸門令使創修有
託功申十種以定旨南

第一阿彌陀經淨土

第二無量壽觀經淨土

第三維摩經淨土

第四梵網經淨土

第五摩訶首羅天淨土

第六涅槃經中所指淨土

第七法華經三變淨土

第八靈山會所指淨土

第九唯心淨土

第十毗盧遮那所居淨土

第一阿彌陀經淨土者此為一分取相凡夫未信法空實理以專憶念念想不移以專誠故其心分淨得生淨土是權非實

第二無量壽觀經淨土者為一分未信法空實理眾生樂妙色相者今使以其心想想彼色像想成就故而生佛國此權非實第三維摩經淨土者佛以足指按地加其神力暫現還無是實報土未具陳廣狹是實未廣

第四梵網經淨土者雖說一大華王而有千華一一華上有百億化佛教化百億四天下眾生然彼千華及彼華王為三乘菩薩見未廣故分示報境未成圓滿是權未實

第五摩訶首羅天淨土者如來於彼坐寶

蓮華座成等正覺以為實報此間淨提摩
竭提國菩提場中成正覺者是化此為三
乘中權教菩薩染淨未亡者說言此間淨
提及六天等是欲界有漏彼上界摩醯首
羅天是無漏故為存染淨彼此未亡此為
權教未為實說

第六涅槃經所指淨土者云如來有實報
淨土在西方過三十二恒河沙佛土外者
為三乘權教一分染淨未亡者言此三千
大千世界總是穢土權推如來報境淨土
在西方此權非實

第七法華經三變淨土者此為三乘權教
菩薩染淨未亡者言移諸天人置於他土
非實是權

第八靈山會所指淨土者此引三乘中權
教菩薩染淨未亡者令知此土即穢恒淨
諸眾信可未能自見是實非權信而未見
第九唯心淨土者自證自心當體無心性
唯真智不念淨穢稱真任性心無恙癡無
貪瞋癡任大悲智安樂眾生是實淨土以
自淨故教化眾生令他亦淨故是故維摩
經云唯其心淨即佛國淨欲生淨土當淨
其心

第十毗盧遮那所居淨土者即十佛剎微
塵數蓮華藏佛國土總含淨穢無穢無淨

無有上下彼此自他之相一一佛土皆充
法界無相障隔略言十佛刹微塵數國上
爲知無盡佛國不出一塵爲無大小故不
立限量故以法爲界不限邊際相海純雜
色像重重此爲實報非是權收

新華嚴經論卷第六

新華嚴經論卷第七

勒

長者李通玄撰

第八明攝化境界者天佛境無邊順機各異隨情廣狹見有差殊非是如來分其量數情微即境狹量廣即境寬若也智契真源佛境彌綸法界或見閻浮爲化境或見四洲以濟生或見形滿大千或見報身十海如是種種器有万端設教不同千差万別啓蒙始學憑准何依略示五門識其權實使得捨枝條而從本返末而還源連證菩提無令謬障一人中見佛境界二諸天見佛境界三二乘中羅漢見佛攝化境界四權教菩薩見佛境界三實教菩薩見佛境界

第一人中見佛境界者但見化一閻浮提衆生

第二諸天見佛境界者但應自見境見佛亦然隨自見廣狹故如帝釋梵王及諸天王即是菩薩位即依菩薩位配所見佛攝化境界廣狹不可依諸凡夫天人之類如帝釋即是二地菩薩位乃至漸昇至梵天王是十地菩薩位也或時以佛神通力成就衆生亦令人天中凡夫及二乘并小菩薩摠得見佛報土境界故即如維摩經佛以足指按地所現淨土是也或時以佛神

力亦令人天摠得相見故即如大集經中所說寶坊處欲界上色界下大集人天之衆摠在其中如彼經說

第三二乘中羅漢見佛攝化境界者如大羅漢以天眼力得見佛攝化三千大千之境界也即如阿那律云我以天眼見釋迦牟尼佛土三千大千世界如觀掌中菴摩勒果如小羅漢即不定或見佛攝化一間淨提此即以久伏忍力能斷結使未有定力亦名斷結未有力通變等事如以此羅漢或見佛攝化四洲又上三界境界也此廣說在下乘諸部中

第四權教菩薩見佛攝化境界者初地百佛二地千佛三地萬佛境界以漸增如三乘大乘教說

第五實教菩薩見佛攝化境界者初地菩薩即見多百佛即是無盡之百不是一百之百二地菩薩即見多千佛等即是無盡之千故三地菩薩即云多千萬等以實而論諸地菩薩皆悉齊見如帝網等三賢菩薩亦然非但十佛剎微塵數蓮華藏為其報境法界虛空摠皆平等為十住初心初見道時即已無大小見故即摠見佛化境皆如法界不分大小約行布之中寄位階降如此經初地見多百佛境界者

即明滿義故非如三乘單百之百此多百者即亦無盡之數故如三乘教化佛即攝一四天下報佛即云攝化千百億四天下爲一釋迦報境如梵網經所說如華嚴經所說毗盧遮那攝化境界且約立一大蓮華藏世界海廣大無際與虛空法界等俱爲化衆生故約陳形狀令衆生心廣大發開狹劣心故於此大道華中總言有十不可說佛刹微塵數世界種爲教文有限且立其百二十一箇世界和中有十一箇世界種上下各且二十重蓮華藏世界最下重中有一佛世界微塵數廣大世界圍繞次上第二重二佛世界微塵數次上第三重三佛世界微塵數此十一箇世界種皆悉如是從下向上轉轉倍增最上重中具足二十佛世界微塵數廣大刹一一刹各有十佛刹微塵數諸小刹圍繞其十一箇二十重世界外有一百箇一重世界種圍繞十一箇二十重世界此一百箇世界種外近金剛山復有十箇四重世界種其中國刹重重之內如上所說於金剛山內圍繞如上諸世界種等如天帝網分布而住如來所化周徧其間淨穢純雜諸世界海等如三乘中所說世界種者數三千大千之刹至一恒河沙爲一世界性數性世界至

恒河沙爲一世界海數海世界至恒河沙爲一世界種如此經世界並數一佛刹微塵二佛刹微塵三佛刹微塵如是倍增至寂上重中二十佛刹微塵數世界如是上下通數摠二百一十佛刹微塵數廣大刹胎成一世界種非爲恒沙以限其數三乘之中多取恒河沙數爲量如此經中常取一佛刹塵十佛刹塵爲表無盡爲其數如是增廣令小狹劣衆生知佛攝化境界發菩提心其佛攝化境界一一塵中境界與法界虛空界等不言獨化三千大千世界於中表法至後釋華藏世界品廣明

第九明因果延促者夫法界圓寂無始無終理智虛空非因非果但爲有情存量假寄其名情亡量絕何名能立名不自施本由量起量亡情盡名亦自真今以無名之真名談無果之真果以無說之真說說無因之真因啓蒙之士不可以滯其名始學之流不可以廢其說滯名則名立廢說則言生當可任情隨緣起唯法起若無緣者滅唯法滅有此法者性不相知今談因果延促如空中鳥跡如石女之子但爲衆生情有愚智隨心照義或遲速不同譬竹蹬梯稱機各別因茲之類延促不同非謂日月與作時分教不自施因機故起教隨根

應有根教生今以依根約立十門因果延促使得落蒙之士後學無疑也

第一小乘善來得阿羅漢果

第二小乘一生得阿羅漢果

第三小乘三生得阿羅漢果

第四小乘六十劫得阿羅漢果

第五緣覺四生得緣覺果

第六緣覺遍經百劫得緣覺果

第七依權教菩薩成佛定經三僧祇劫得成佛果

第八依法華經密教會三歸一令龍女一

剎那際成佛破三乘經於多劫方始成佛

第九華嚴經說堯率天子三生得十地果

第十善財童子一生成佛加上所說皆是

三無及一乘聖教依根約器所說各各依

諸聖教自有和會今欲廣引諸義文句煩

多根有万端依根教別今以略分十種大

意得果延促不同意令知權向實不滯虛

乘入真實門速成佛道如龍女破三乘之

定劫成剎那之實門涅槃經層見廣顯授

賢劫中成佛之記者破闢提之無性說越

三僧祇之劫堯率天子明一乘之教殊勝

之力聞之生信為不修故設入地獄中亦

能成種蒙光觸身來生堯率天上證十地

位一如隨好光明功德品說舉此一事意

今信此諸佛所乘以難信故信即必定成
種為信解內熏必至成佛設暫著樂遇苦
便修若至十住初心位齊十地更無退轉
如善財童子一生成佛者明於十住初心
一剎那際情亡想盡三世一念更無所生
名為一生不取存情立劫時分之生如是
無生便成佛果如本生故名為一生還同
龍女一剎那際情盡時亡名之為佛

第十明會教始終者夫慧日世尊稱法界
而遍照智周万有與八聖而同真理事平
融體用相即四十品之勝典終始交羅百
万頌之妙言前後參映十處十會如帝網
之重重十剎十身若鏡像之相入舉一門
眾門俱發談一品諸品齊慶道樹始成九
天同屆普光一集十處咸登今古無老舊
斯一念不離一位便分五位之門一行之
中乃建塵沙行海法界體上安立訛俗之
詮果德性齊施說引生之教文殊以讚明
法體普賢為成備行修二人悲智叅光使
得雲龍寶澤法界品內復令善財重修做
此一部之經一一行其行相菩薩接生之
軌各各次第分明發心求進師資老別具
陳法則令使童蒙易解學者不枉功程一
念與道相應便得超過永劫今分十法以
約紀綱教體參差略知分齊

第一明毗盧遮那始成正覺

第二明示果勸修

第三明信心成修

第四明入真實證

第五明發行修行

第六明理事相入

第七明蘊修成德

第八明隨緣無礙

第九明因果位終

第十明令凡實證

第一明毗盧遮那始成正覺者即世主妙嚴一品經是言始成正覺者已自身心證盡三世古今等法在一念中無久近相於一念中而亦不壞衆生三世久近劫智及種種衆生差別知見智如經智入三世而無來往如有十種智具在經說如是上下前後四十品經總於始成正覺時於一剎那際以法界海智印三昧門一時頓印身色言音說諸佛法及一切塵中諸國刹海普宣流布及入涅槃不移一時一際一性皆是法如是故前佛後佛古今如是總在一時隨諸衆生現差別法古今相徹名之爲始契法如是名之爲成依法如是非心造作名之爲正智達斯理名之爲覺此經在晉朝之譯有三十四品今於唐朝再譯爲三十九品又按菩薩瓔珞本業經云佛子吾先於第六天說十地道化天人今故略開衆生心地汝等受行又下文佛子第四十一地心者名入法界心又此下文

佛子吾先於第三禪中集八禪衆說一生補處菩薩入佛華三昧定說百万億偈今以略說一偈之義開衆生心汝等受持此品即在十地品後是十一地等覺位計此品名還名佛華品爲依法爲名故又下文佛子吾先在此樹下說法界海時有八万無垢菩薩現身得佛故今爲此大衆略開佛果行處以應頂受如璣珞本業經即是說華嚴經竟化諸三乘衆生誦菩提樹下二重叙初成正覺時所說華嚴五位法門具如彼經說爲華嚴經少十一地一品經今將彼配勘方知次第後有聞者不須生疑但取彼經勘驗可知與白今以第三禪中說十一地佛華品即摠有十處十會四十品並在始成正覺時以一剎那際海印法門一時頓說以依本法無前後故爲法本如是故以本身本智示本法故無重會普光明殿及三會等事故若重重重重無盡之重不論三會以其法界海門摠收三世一念前後並是一時亦無往彼重來入此如來但以本智對現色身海印門故一時普示今言於普光明殿重重三會者此非如是摠是一時頓印之法如經云如來於一言說中演說無邊契經海但從法門品類爲表法故菩薩名殊非是先來後來

之衆於法界海內不可以情作前後之想
違本法欲於一念之內現三世事者爲衆
生故非於本法而有三世此爲明本法不
可從末前已覆車後須改轍不可直推先
德以爲龜鏡檢叅經意都無重會之名以
文字叙致法門似有重意不觀品中經意
總是叙其前後通括一時一際一法界之
智用法門如十定品離世間品皆云今時
世尊在摩竭提國菩提場中始成正覺普
光明殿八剎都際三昧者但隨法位菩薩
名別非是如來去已重來以普光明殿爲
法界果智體故於一時之際會其理事不
離無作定門以十定門是法界體故以普
賢行是法界用即離世間品是也會此二
品不離普光明殿果德大宅智之本都如
此三度之說總是一處一時一法界一會
之說非是如情所見前後往來通餘九會
總在一會一時一法界一智海法門重重
一時隱現無障無礙今於一法界內隨其
進修方便行相門中寄處表法以分其十
處十會者

第一菩提場會

第二普光明殿會

第三昇須弥山頂會

第四昇夜摩天會

第五昇兜率天會

第六昇他化自在天會

第七昇三禪天會

第八給孤獨園會

第九覺城東大塔廟處會

第十於一切國刹及塵中一切虛空法界會名爲十處十會普光明殿中會此經中五位六位法門十定妙理普賢万行始終體用十處十會總在普光明殿一真法界因圓果滿報居之宅之所含容十方世界都爲一法一處一時一體用際攝未歸本不可別分作前後往來三會之說不可以已情塵翳障真教又此經中諸法皆以十爲圓數不可但言七處九會之說又問何故至第六會但至三禪集八天衆說十一地法門何故不至四禪天者答曰爲四禪天依其次第是佛果處故佛正於菩提場中正證佛果通收四禪及十方世界總爲一普光明照法界之宅報居之都更無上下往來進修所在可得之相明佛四禪心想無依無進修處故無往來也情絕應真同法界故是佛第四禪以菩提樹下寄同阿蘭若處普光明殿即是本居之報宅以此三說始終因果重叙前初成佛之時以明前後不離菩提體本智海故如此圓融

始終因果成一際法門於此經中前後有
六處和會也示果勸修門中有二處已信
修行門中有四處一如初會中普賢菩薩
入如來藏身三昧以世界海旋法門示佛
本源法界十蓮華藏世界海因果始終報
得之門即普賢菩薩是其行如來藏身是
其體即明以用入體理事徹故二毗盧遮
那所坐之座諸有莊嚴亦明因果始終體
用相徹故即以遮那佛以爲報果以一切
法空本智爲座體以普賢万行爲用莊嚴
以此一切莊嚴具即還以輪臺戶牖諸莊
嚴具中出衆菩薩有十佛世界微塵數兩
寶供佛即明如來果德常居一切法空之
座普賢衆行妙用常感依報之所莊嚴理
事因果體用常相益故又已信修行門中
有四度和會因果無二門者即普光明殿
三說始成正覺攝束歸本一際法界是一
度和會三十七品名如來出現品如來
放眉間光耀文殊頂放口中光耀普賢口
令此二人共相問答說佛出現果德之門
即文殊爲本智法體普賢爲行明和會體
用徹故以此徹處即名爲佛初會中佛即
明佛所自成佛也三十七品中佛明菩薩
自力所及也因初佛故而起信進修行以
信進修行故自力所及自佛果故以自佛

果與前所信無異故三祇園之中如來以師子頻申三昧門舉五位因果導利人天四善財童子弥勒樓閣中和會文殊普賢始終因果及弥勒菩薩始終因果都爲一際體用微故通前示果勸修門中普賢菩薩毗盧遮那二處和會及後普光明照如來出現品給孤獨園及弥勒樓閣四處通爲六處和會體用因果無二一際法門是故弥勒樓閣名毗盧遮那華嚴藏與初會中普賢菩薩所入三昧名如來藏身前後名字一相似故但取經文品類意况尋之參驗可見如來會通總爲一時一際以刹那際根本智宅門出生臧度及常住在世轉正法輪總無虧一念成正覺時是故經言智入三世而無來往此經總有十處十會四十品經於九會中重集都衆總有三百四十二種衆并第三禪中一會八種衆亦在其數如是之衆各云有佛世界微塵數或云十佛世界微塵數如是衆會一時俱會在始成正覺一刹那際猶如大海周遍十方互相參映無障無礙若以第十會中於一切國刹及塵中虚空法界一切會者即十方世界虚空法界及纖塵之內及一切衆生身體塵毛孔海會如海十方無間重重重重無盡無盡諸佛菩薩衆海

常然三世一念古今咸即今時之際過去未來無盡之劫同時無斷一念成正覺時也如是時體成佛不成佛覺與不覺時法如是故

第二明示果勸修者即如來現相品普賢三昧品世界成就品華藏世界品毗盧遮那品如是五品經是也於現相品如來口中衆齒之間放光以光中音聲十方告衆使令咸集普賢菩薩為佛長子治佛家法入佛三昧舉佛果德令衆敬愛起信樂修如來於自身及座舉體用因果門令衆咸知以佛自身為法界大智身以諸莊嚴具為普賢行用報果以一切法空為座身以此三法齊平興悲智門無始無終示悟衆生名之為佛如來又於眉間毫相中放光明名一切菩薩智光明普照十方藏其狀猶如寶色燈雲普照十方世界已右繞於佛從足下入及於眉間毫相之內出十佛世界微塵數菩薩衆於其佛前共坐一蓮華之座復讚嘆佛境界甚深此明因果無二光入足下明以果成因眉間光者十地智果之光今入佛足下以果成因十信之位還從足下輪中出此光也至十住位內次至足指端出十行之內從足趺上出十迴向之內從膝上出十地之內還至眉

間出終而復始毫相光明是十地之果光
其中出菩薩是其因行明因從果出明此
已上五品經是示佛果德令衆信樂

第三明信心成脩者即第二會中如來名
号品四聖諦品光明覺品菩薩問明品淨
行品賢首品已上六品經是也此六品經
共成十信之一位一如來名号品信佛名
号十方世界隨生不同二四聖諦品信知
十方世界法門名字差別皆以四聖諦爲
本三光明覺品知光明本從果而來入佛
足下今還從足下放彼果光用成信位四
菩薩問明品信菩薩所問之法門五淨行
品明信菩薩淨行從大願力生六賢首品
信知成佛以信爲首信此六品法門共成
信位此六品經於普光明殿中說以普光
明殿是佛智用果報滿居之本宅還從中
說信法門爲明說果成信既信果德從茲
以後至十地十一地佛華品已來方明入
道進修五位成滿階降同別一通一切通
爲從因至果不隔時故皆以根本不動智
等十箇佛以爲所信之門還以自心根本
不動智佛以爲會體用

第四明入真實證者從第三會昇須弥山
頂於如來兩足指端放光明於中說六品
經是一昇須弥山頂品二須弥頂上偈讚

品三十住品四梵行品五初發心功德品
六明法品此六品經中如須彌山頂品及
偈讚品兩品經是帝釋諸天迎讚如來嘆
佛功德及處之勝十住品梵行品初發心
功德品明法品四品經明創證法門住佛
所住生住佛家同佛智性功德解行理智
如佛初發心時便成正覺此會兩足指端
放光者明初證法門發足之始昇須彌山
頂者明從前信心今昇十住法三山頂至
法之際智照無礙如至高山至相盡處故
又山者表定能發慧故從茲以去住法無
功始終俱佛不從八地方具無功瓔珞經
云三賢菩薩法涼水中住運至佛初水後
水一性水者因佛果佛一性佛故於其中
間無初中後不隔念故依本法故無念可
隔因果便終一念相應一念佛故不論相
好及與神通相好神通從此正覺中得若
證正覺即不著諸相但以覺道恒相應故
通變相好不求自至設至於後福智終時
三世一時不隔念故

第五明發行修行者從第四會昇夜摩天
宮於如來兩足趺上放光說四品經一昇
夜摩天宮品二夜摩天宮偈讚品三十行
品四十無盡藏品如此會中昇夜摩天宮
品夜摩天宮偈讚品兩品是諸天迎佛讚

歎佛功德及歎處之勝十行品十無盡藏
品兩品經明智身具普賢行悲智具足理
智行門所成依正二報福智無盡此位從
如來兩足上放光及昇夜摩天上說者為
明從須彌山頂至相盡處證佛智身至夜
摩天上依法空本智起普賢万行門故以
處表法令易解故如彼諸天離地際故天
依空而住為明十行依本智法空而行
第六明理事相入者從第五會昇兜率天
宮於如來膝上放光說十迴向有三品經
一昇兜率天宮品二兜率天宮偈讚品三
十迴向品前之二品經是諸天迎讚如來
敬嘆佛德及嘆處之勝後之一品是正說
十迴向之法門迴向者令諸事法皆入理故
以十行事法入前十住中理事無礙故名
迴向前十住即是文殊法身本智後十行
即是普賢之万行明二人體用相徹名為
迴向膝上放光者明理事卷舒自在故猶
如人膝屈伸迴旋皆由於膝何故兜率天
說此位者為明此天於欲界之中處中故
又於天上五位五處五會之中故向下有
帝釋夜摩之兩會向上即有他化三禪之
兩會於欲界中此天處中故故說十迴向
令會理事無礙根本智差別智智悲均融
處於中道以處表法故須此處說十迴向

之門

第七明蘊修成德者從第六會昇他化自在天宮中如來眉間放光明名菩薩力能明此光與初會中如來眉間所放光明終而復始至本處故說十地品一品經是也無昇他化天宮品無偈讚品者為明十地果終住法本宮恒通一切功終行極更無昇進乃至三禪十方世界亦同此也為表果終十地智滿無進修故常對諸佛現在前故為非新來無稱歎故此十地門但於十住十行十迴向中蘊積功成使令滑熟更無所住任運而成自今具足一切諸法何故於此天處而說十地法門為此天依他起化以成自樂名之他化自在天此位菩薩依衆生故而行悲智興諸行雲雨諸法雨以成為樂無自心相作諸行相以處表法故須此處而說十地法門依藏法師說此品時有三加五請者檢尋經意佛有十三種加解脫月菩薩及諸菩薩有四請佛有十三種加金剛藏菩薩者一他方佛有十二種加金剛藏菩薩使令遣說二毗盧遮那如來眉間放光照金剛藏菩薩身光中說偈勸令使說此為光加通為十三十方諸佛十二種加者一諸佛現其前以言讚慰使令說法二與十種智及自善

根法如是加三十方諸佛手摩其頂許令
使說以言讚慰是語業加與十種智是智
業加以手摩頂是身業加毗盧遮那眉間
光照及光中說法是法力加總通言讚及
與十智手摩頂及光照有十三種加金剛
藏菩薩四重請者一解脫月舉衆疑二請
金剛藏菩薩爲衆說法三重請四諸大菩
薩一時同請都爲四請未知三加五請從
何所來若但取身語意業爲三加者即與
十智眉間光照金剛藏身及光說法其加
即有餘若俱取十方諸佛言讚使說爲五
請者佛位居尊軌則之中不合爲請以此
之義揔有十三種加四重請與十種智業
雖是智體不殊爲不迷法相成差別智故
用時各別不可直取同門以一同中有十
三種所加各別四度重請皆殊超昇之義
前已說訖

第八隨緣無礙者從第七會於第三禪中
集八禪衆說一生補處菩薩入佛華三昧
定說十一地等覺位中普賢法門十地已
終明自分道終等覺位中行普賢行徧明
入俗徧周法界行門重疊廣大如法界究
塵中諸國刹海重重無礙廣大如法界究
竟如虛空名爲等覺位中普賢行也言佛
華三昧者花之言行能堪可觀開敷感果

義也此為佛行法門佛者覺也明十一地等覺行用明十地成佛以終次十一地覺行滿也故名佛華法門三昧者法界本體大寂法門定亂情盡名為本寂以此定故行普賢行門一切三昧此乃為本體故於彼天處為於色界無色界八禪之衆說一生補處菩薩入佛華三昧定門有百万億偈以此位菩薩入佛華法門善朋入俗廣利含生自在故名隨緣無礙此位照法界行周何故在彼天處說十一地法門為彼天處憂苦情亡唯三昧樂為明此位菩薩定故情亡唯智慧利衆生樂故以此處表法故於此處說十一地法門地位行門廣如瓔珞經說此以當華嚴經來文未足第九明因果位終者從十定品十通品十忍品阿僧祇品壽量品諸菩薩住處品佛不思議法品如來十身相海品如來隨好光明功德品普賢行品如來出現品離世間品已上十二品經是也何以然者為十定品至離世間品摠該五位十地佛位及普賢方行始終因果前後徹故是此十定品離世間品二品經初皆却叙初會及第二會云余時世尊在摩竭提國阿蘭若法華提場中始成正覺於普光明殿入剎那際諸佛三昧者非是重來集會但為十定

及離世間二品是體用門通始終故於普
光明殿如是重叙依其法門菩薩衆名号
差別非是去已還復重來於十住十行十
迴向十地十一地法遍諸天處一時頓說
諸位此之二品意明體用徹於始終佛因
果門故十定體是文殊離世間法是普賢
是故如來出現品中放光和會二人因果
相徹門故放眉間光入文殊頂放口中光
入普賢口令其理事自相問答說佛果門
佛果之門摠在二人根本智差別智之際
以定慧力照之可見此之十二品經一時
都會及諸六位十一地摠入普光本智法
堂果德大宅法界之門故是故十定品反
離世間品皆叙前之初會二會說此經時
譬如空中置百千寶鏡置一佛像在於地
上以衆菩薩圍遶莊嚴於彼百千寶鏡之
中一時頓現一一鏡中影像互相參入都
無來往如來亦尔於始成正覺之時天上
人間十方國土一時頓現互相參徹都無
來去故彼說言音句義悉皆參入都無來
去不論重會不得作世間情解作往來重
重之心如前已述事須和會至而復說此
之經末須知和會始終如來出現品明五
位十一地果終之門一部之經始終之際
以是義故流通付囑摠在其中出現品前

普賢行品即明自己佛果修行之行出現
品後離世間品即明自己佛果之後利生
之行明佛果之後所行大悲智行諸習抱
盡雖行普賢万行不染世間名離世間品
自修佛果前普賢行明是自所無勸他學
佛果也後普賢行自己佛果已終純是利
他以此能令三寶不斷十通十忍亦如十
定遍通五位體徹始終也通者總通明義
也忍者法忍之門阿僧祇者乃明數量之
門壽量者乃明佛壽量隨人菩薩住處者
爲明菩薩所住處為人攝化住持境界常
在不滅佛不思議法者爲明如來化儀法
則自在非諸二乘及三乘權學所知如來
十身相海品者爲明十世界海十毗盧遮
那皆有九十七種相及十蓮華藏世界微
塵數相如來隨好光明功德品者爲明如
來隨好光明照燭功德蒙光獲益普賢行
品者爲明果前進修之行如來出現品者
爲明五位菩薩自力果終出現因果位極
離世間品者爲明佛果之後純是利他此
已上三十九品經六位五位因果位終利
及諸天諸神王衆八法界一品經如來入
師子頻申三昧還舉佛果五位利及人間
以前總結初會二會乃至十一地七會之
中佛位因果法門八會在祇園之中後當

第十明令凡實證者從第八會在祇園之中如來入師子頻申三昧門還舉法界果德現諸世間今生信樂聞佛實相五百聲聞目連驚子示同不問寄同二乘有信不信如初會中五十衆及覺首等十首菩薩功德林等十林菩薩金剛幢等十幢菩薩金剛藏等三十七箇藏菩薩如是各各有十佛刹微塵數菩薩共集隨位增倍寄成諸位令諸人天凡夫得此法門如此會中六千比丘明是凡夫於文殊師利所頌明十耳十眼此衆雖居在路發心境界不離佛會路上發心為表進修非是即離其佛會乃至第九會覺城東一万諸龍五百優婆塞五百優婆夷五百童子五百童女普明是凡夫同證佛位是故今言今凡實證第九會覺城東過去佛大塔廟處文殊師利說普照法界修多羅門無量諸龍得生人趣一万諸龍發菩提心覺城五衆俱登佛果但舉善財一人為首及其五百之數法皆同然五百者表五位六千者表六位信亦在中一万龍者表其万行之門故無有一事浪施設故皆表法門過去諸佛大塔廟處為其會者明古佛今佛道跡不殊還同如來會內一種善財南詢諸友還明

進修又明菩薩攝化衆生之行相第十會者一切國刹及塵中虛空法界一切會此十遍一切刹塵中虛空法界有情身塵毛孔之內如是重重重重海會無盡故如是法界佛果法門諸有信解及初發心證入之者猶如師子王之子初生之時雖即未能如其師子王力勢自在然師子相全體無異一切諸獸皆當畏如於此華嚴經佛果法門信解及初發證入者亦復如是能信自己身心性相全體同諸佛果自體恆真本大智故及證入者同諸如來佛果之門本無修造自體全佛以此真門備進修差列万行恒無始終一真果德雖未能堪力用如佛是則名為種佛種子在於身田以信為始以定慧力證入之者初發心時十住之首以入佛智慧是則名為生在佛家為佛真子以與佛智同故具足如來諸善根故便即超彼三乘得神通菩薩九地等見一切三乘人天外道智所不及是故應當根堪之士一心奉行

新華嚴經論卷第八

第

大者李 通玄 撰

誓首十方清淨海

法界真報盧遮那

六位因果諸菩薩

文殊普賢大海眾

所說法門清淨海

果德圓滿金剛句

我今釋此微妙典

將欲廣利諸衆生

令於法門無罣礙

諸有見聞獲大利

唯願衆聖垂加護

皆同遮那清淨海

夫闡教弘經須分四義一長科經意二明

經宗趣三明教體四明揔陳會數

一長科經意者略作十段十科

一明始成正覺

二明舉果勸修

三明以果成信

四明入真實證

五明發行修行

六明智悲相入

七明遍修成德

八明利生無礙

九明諸賢寄位

十明令凡實證

一明始成正覺者即世主妙嚴品是

二舉果勸修者即從現相品已下至毗盧

遮那品揔五品經是及世主妙嚴品舉佛

所成之果今使人修

三明以果成信者即從佛名号品已下至

賢首品六品經是亦通取前世主妙嚴品

已未揔是便以十箇智佛爲自心之果以

不動智佛爲首明自心智隨分別性無所

動故

四明入真實證者從昇須彌山頂品已下
六品經是以十住爲體住佛智慧家生故
五明發行修行者從昇夜摩天宮品已下
四品經是以十行爲體行佛行故

六明智悲相入者從昇兜率天宮品已下
三品經是以十迴向爲體體圓真俗成大
悲故

七明蘊修成德者他化自在天中十地品
是蘊修前三法令慣習成就故

八明利生無礙者十地品已下乃至普賢
行品等十一品經揔是以十地中蘊德成
功十一地利生行滿方名法行圓佛於始
於終無作體性不移毫念爲以法界圓明
大智之性爲十住見道之初無時念故三
世無性故揔一時故此非情識所知唯智
會故

九明諸賢寄位者即已上三十七品諸菩
薩并佛是出現世間品亦是皆從性海大
智境界中方便出現其身寄位成十信十
住十行十迴向十地及等覺位十一地法
門令凡夫信入做學依跡不迷其事

十明令凡實證者以法界性中安立十信
等六位進修方便行十地不離體用不壞
方便其智弥高其行弥下逐根行滿故名
進修隨力堪能安立諸位隨位知行令不

迷因果使學者善明揔別依跡成功不滯
始故不離初故即如下文善財等衆優渥
塞優渥美童子童女各列有五百具明十
住十行十迴向十地十一地五位一位有
十通為五百女六千比丘通信亦不退揔
云六千一万諸龍以明万行如是之衆並
是凡夫皆信是法界佛果智境門故而登
十住十地故名今凡實證已上十段長科
經意竟於中廣意至文方明如法界一品
揔通前後四十品經揔法界故明三世法
揔法界故以此法界一品是一切諸佛及
以一切衆生之果也於此一部之經揔有
五種因果遍周義

一示成正覺因果遍周即世主妙嚴品通
下五品經是

二信位及進修因果遍周從佛名号品已
下六品經通十住十行十迴向十地位中
共十品經是

三定體遍周即十定十通十忍等品是

四行海遍周即普賢行品離世間品是

五法界不思議大圓明智海遍周即法界
品是有此五遍周義故以此一部之經有
五品五品之內品初皆有今時世尊在摩
竭提國以為品首者明此五法是一時一
法界一剎那際一體用一切諸佛 共同

之法一因果等周圓滿無前後義一切諸佛皆如是如是之法不離十定之中一剎那際降神入胎示現成佛入涅槃不離一剎那際更無移也以此一部之典五度一箇余時世尊在摩竭提國唯法界品別揔明此一部之經大體宗趣一法界大圓明智有此五種遍周之因果從初信心進修諸行始終因果行圓滿畢竟不出十定之體無時之性凡聖揔齊本來如是由情妄繫時量隨生由妄繫故生老便有若於根本法界門中起延促見皆是自情妄見非實有故如是迷無性理違本無時智境之法門逐情隨妄見時劫延促者於佛正法之中不成信種當知是人設修行出三界果未有成佛之種故即權教六通菩薩聲聞緣覺是也如法華經不退諸菩薩亦復不能知此明出生死之不退未成處生死中不退又但得以空觀折伏現行煩惱入初地見道位非是以違根本無明得根本智中不退如是三乘見道揔是三種意生身菩薩皆非是根本法界大圓明智初發心住中能十方成佛等不退三種意生身者初二三地名三摩跋提樂意生身四五六地名覺法自性意生身七八九十地名種類俱生無行意生身如是三種意生身

菩薩並是法界大圓明智海火宅門外三
車權方便安立今諸子等且免火難如此
經下文聲聞在會如覺六通菩薩設聞此
經不能生信如經具明爲從無始際設能
於佛法生信但隨情生信迷自智境故無
自契實智起真信修故若不迴心畢竟不
成佛故設復教化衆生還能成得三乘及
人天之種但住一方之淨刹無廣大海界
量等虛空無邊智之大用十方塵刹對現
色身一切衆生隨根引接三乘無分但云
見三千大千之境如此經有世界海有世
界性有世界種皆甚深廣大與法界虛空
等具如華藏世界品說如三乘中設見如
來身三十二相八十種好設復廣大云八
萬四千不見如來十佛刹微塵等身相隨
好三乘之種但見如來化滿三千大千世
界等行不見如來化滿無盡佛刹微塵等
行三乘之種所作一切皆有邊量不見法
界二塵中無邊量法普賢行法中參不礙
二明經宗趣者其義有六一明經宗趣二
此經何藏所攝三分其序分四定其正宗
五明此經付囑何人六明此經流通所在
一明經宗趣者此經名毗盧遮那大智法
界本真自體寂用圓滿果德法報性相無
礙佛自所乘爲宗如法華經云乘此寶乘

直至道場又此經云有樂求佛果者說最勝乘上乘無上乘不思議乘等是還令初發心者為志樂廣大故還得如是如來大智之果與自智合一無二故此經宗趣甚深難信若有信者勝過承事十佛刹微塵數諸佛盡於一切所得功德不如信此經中如來大智境界佛果法界門而自有之信此福勝於彼如賢首品下文頌云有以手擎十佛刹盡於一切空中住彼之所作未為難能信此法為甚難十刹塵數眾生所悉施樂具經一切彼之福德未為勝信此法者為最勝十刹塵數如來所悉皆承事盡一切若於此品能誦持其福最勝過於彼又前頌云一切世界諸群生少有欲求聲聞乘求獨覺者轉復少趣大乘者甚希有趣大乘者猶為易能信此法信甚難為明此經宗趣甚深難信修空觀者息妄修禪垢淨情存聲聞獨覺六通菩薩未迴心者無如是分如經下文云設有菩薩經無量百千那由他劫行六波羅蜜得六神通猶名假名菩薩不真菩薩設聞此經不信不入如法華經亦是為迴三乘人令歸一乘故迴彼門外三車權引諸子令歸如來大乘智法界真實門故破几業所依法故令得如來無依生智本自在故華嚴即

是始成正覺時頓爲上根者說法華經即是佛出世後四十年中爲迴三乘者說又佛乘三乘一時摠說但隨根自應一音法門各有差別摠別義生爲真體無時無可作前後故如法華經云十方佛土中唯有一乘法無二亦無三除佛方便說但以假名字引導於衆生又云唯此一事實餘二即非真餘二者但以十方諸佛共所乘門爲實三乘爲餘二但權施未真者是餘二故以一實對諸權皆是餘二爲法華經責聲聞緣覺不退菩薩三乘等皆未能信一乘法故爲權教菩薩雖有一分求菩提之心猶有怖生死故得離染不退未得稱真染淨平等不退如修空觀菩薩樂空增勝及假真如觀一向離纏皆有欣厭及樂生淨土等諸菩薩衆皆能離生死出纏不退不入法界性海一真無欣厭門故望此佛乘樂生死者及厭生死者二俱是退設觀空增勝修假真如門行六波羅蜜得六神通是離生死不退非是生死涅槃一性中不退故以是義故華嚴及法華經說得六神通菩薩不開不信此經典故如法華經云若持八万四千法藏十二部經爲人演說令諸聽者得六神通亦未爲難聽受此經是則爲難唯此智境界違情所解故甚難

信也三乘信解順情所忻何以故說佛果
即在三僧祇之後說佛淨土在於他方此
娑婆是穢土修菩提者默垢欣真樂生淨
國設有住世菩薩亦言留惑潤生為濟眾
生故非由法尔根本智自在力合如斯祇
如是菩薩皆是順情之法法易信故非如
此經說入佛果不逾刹那但隔迷悟說無
量劫捨不移一時故說從凡夫地創見道
時因果一時無前後際不見未成佛時不
見成正覺時不見煩惱斷不見菩提證畢
竟不移毫念修習五十位滿一切種智悉
皆成就惣別同異成壞一時自在皆非世
情所見故是故難信也其所信者如經下
文十信之位金色世界不動智佛上首菩
薩名文殊師利此云妙德云金色者明白
淨無垢即法身之理不動智佛者即理中
智也一切凡聖身等共有之故一切處文
殊師利一切處金色世界一切處不動智
佛今之信者當信自心無依住性妙慧解
脫是自文殊於心無依住中無性妙理有
自在分別無性可動名不動智佛理智無
二妙用自在是故号曰妙德菩薩是故一
切諸佛從此信生故号文殊為十方諸佛
之母亦号文殊為童子菩薩為皆以信為
初生故信心成就即以定慧觀智力印之

相契一念相應名十住初心便成正覺取
能行處号曰普賢取妙慧無依處号曰妙
德取善能分別知根之智号之爲不動智
佛自契相應名爲正覺且能信處号曰信
心自契相應名爲住心爲住佛所住妙慧
解脫相盡無生法故若心外有佛不名信
心名爲邪見人也一切諸佛皆同自心一
切衆生皆同自性性無依故體無差別智
慧一性應如是知以此同體妙慧知諸佛
心及衆生心應如是信解不自欺誑是故
此經宗趣爲大心衆生說如斯法諸佛自
所乘門一乘妙典法界道理令大心衆生
入佛根本智佛果故一念契真理智同現
即便佛故爲法界道理見則無初中後故
異彼三乘劣解者宜聞三無數劫登佛果
故宜說釋迦淨土在於他方此娑婆是穢
土故是故法華經內爲迴三乘劣解者令
龍女非器剎那成佛明信心廣大非權施
設現實教故所修實教不迂滯故言龍女
年始八歲者表今生成始學非舊學故畜
生女者明非過去積修此明此生信法門
理直無滯故法界體性非三世收一念應
真三世情盡智無出沒即佛果故是故經
云爲度劣解衆生興八相等事娑婆世界
舉衆遙見龍女即往南方無垢世界成佛

者解云南方者為明為正以主壽故壽為
明為日為虛無即無垢也舉眾遙見者明
三乘權學信而來自證故言遙見夫法界
一真自他相徹若當自得焉得稱遙見此
經即今善財一生得佛云一生者從凡夫
地起信之後十住初心契無生也即任法
界智生非業生也至文廣釋今且略舉此經
宗之所趣佛果法門竟傳達君子熟可思焉
二明此經何藏所攝者此經名毗盧遮那
法界藏所攝以遍照法界海一切諸法門
盡含藏故此經不許三乘化佛權教所收
眾生所知解故化佛教中菩薩及二乘之
眾不能解了一真法界報佛法門唯知三
乘自分法故設是菩薩但知三千大千世
界為一報佛境界故千百億釋迦是化身
故不解此一乘實報法界報佛所說法門
故是故此經還名毗盧遮那法界佛果智
海所收非同三乘菩薩化佛教中權施菩
薩藏所攝是故下文法界品中慈氏所居
樓閣名毗盧遮那莊嚴藏善財入已唯見
無量諸佛法藏行門報相莊嚴無盡福相
皆阿僧祇一一具如經說此即依毗盧遮
那佛所教法行法行之因報得所居宮殿
樓閣一依法界藏行所成因果故乃至諸
佛報得莊嚴因果亦如之故藏皆含容義

含容法界一切法門因果法皆無盡故三
乘經多以恒河沙爲法門數之比量成廣
大義此一乘經多以一佛刹塵及十佛刹
塵乃至無量佛刹微塵爲法數之比量又
三乘法相或一或二三等七八九十爲數
此經法門一一具十爲數以明佛果法門
圓滿故名詮既是廣狹不同法藏法必當
差別是故此經是毗盧遮那藏所收非三
乘菩薩藏所攝故此經常以佛果爲進修
道跡是佛根本大智古跡修差別智故若
異佛古跡而有進修無成佛義如三乘且
免一分麁生死苦非是依佛智體古跡契
修佛乘也是故此經是毗盧遮那藏所收
非三乘菩薩藏所攝

三明分其序分者分爲二門一都該一部
二當品自有一都該一部者即世主妙嚴
品是二當品自有序分如經品品之中會
會之內皆有今時如是如是序其品內之
意又此一部經上下五度序其世尊所居
菩提場之處所問何以如是答從初第一
卷如是我聞一時佛在摩竭提國明初成
佛處在蘭若之中次第二會中又今時世
尊在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成
正覺明不移本處而至報宅中居爲普光
明觀明理智之行報得之宅寄同世間蘭

若契證方詣宅居自此以去上昇天宮皆云不離本處而身遍坐一切道場或云而昇如是天上昇天者明列位進修不移本處者明法界道理以法性妙理無往來內外故大智體自遍周故次四十卷中十定品又云今時世尊在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺於普光明殿入剎那際三昧明以法界法身為定體無三世性故從覺率天下降神及入涅槃四十年住世轉一切法輪摠不出剎那際以此三昧圓通始終非三世古今故如是序致以摠言之一切過現未來諸佛皆盡一時成佛并衆生生死亦不移剎那但衆生妄繫有年歲長短如佛所說即生即死皆不移時是故經云一念普觀無量劫無去無來亦無住如是遍知三世事超諸方便成十力如此一品經摠括前後始終之際無去來今古性盡明從凡入地一念發心忽然見道進修十住十行十迴向十地十一地五位等法成佛轉法輪入涅槃摠不移剎那為以法界門為開示悟入故明實教一乘法界之門法如是故是三昧名目明之此品都舉此一乘根本法界寂用之門始終一際無本末時分故以為成佛之頭次離世間品亦然序致始成正覺乃至普

光明殿者為普賢菩薩人佛華三昧佛華
者是所修佛行故三昧者明寂用無礙也
還同前序致所在者明修佛行體用無始
終常圓滿無三世也此品明修以普賢行
還以法界體大智常隨衆行圓該三世還
不移剎那際等故明其衆行即法界體用
也故如是序致皆明時不移亦不移處以
菩提場無中邊故所修衆行常等如剎那
三世無增減故無去來故次入法界品云
今時世尊在室羅筏國逝多林給孤獨園
者此舉正宗如來所乘通前徹後天上人
間十方世界總不思議法界體寂用自
為衆生隨迷不達故此品之內都舉天上
人間十方世界總不思議法界體寂用自
在故今衆生悟入是故此之一品如來但
以不思議神力說不藉口言明世間總真
總神無出沒故以明法界普該前後本一
際故不須同序菩提場以菩提即法界故
前會總在法界會中故故如是序致也十
會之體用總以此品通括一體一時一性
一智之本母故此五度序其始成正覺者
總明此法界一時無前後說如此一部經
內世主妙嚴品佛名号品十定品離世間
品四度皆重序致始成正覺普光明殿入
法界品組言給孤獨園此五品經大意有

五種佛果遍周惣該餘品此五品經意是重叙但爲此五種遍周法界因果一剎那際五事頓彰該收諸位惣在其內成法界大智果故以此有五箇經題目相似唯入法界品獨言給孤獨園云何爲五種遍周因果也

一世上妙嚴品明成佛果遍周經云不移本處而身遍坐一切道場

二佛名号品在普光明殿中說明報身及國土名号法門施化利物遍周此會說六品經成就信位佛果此明信心遍周

三十定品如來入剎那際三昧以此三昧普該此經及無量三世劫惣是一時本來如是爲佛道合然現其本法成佛說經及滅度時分無有遷移此明佛大智本性自體寂用定體遍周乃至入涅槃四十年住世說法處母胎猶未出在兜率天猶未下生以實法際體然無往來今古性故

四離世間品明以法界自體本來定大智爲音賢行體即明覺行遍周佛華者覺行也三昧者本覺體也

五入法界品明根本法界本體大智佛果遍周此五種遍周惣以法界爲體惣是一遍周法門此五遍周該收諸位諸差別故恐人不解失其意趣一部經內五處序致

題目鈎連前後相攝爲明此經以法體本無次第本末兩頭中間時分長短故如王寶印一時普印無前後成文也以法寶印普印諸位但明五位十住十行等進修習氣不同故性無差別以總別同異成壞十玄六相義融通道理自明此六字義爲緣起三對六字都該万法一總別一對二同異一對三成壞一對總不相離不可廢一留一亦不可雙立亦不可雙捨總是斷常生滅中邊等見皆是情量不了任法自性緣生此乃以無思正慧力方解以思而知之者且信心也此是初地菩薩觀察世間一切緣起法雖總同時不繫俱有雖總具別皆無自性不可繫法俱無餘兩對亦然皆是有無非有無俱不俱常無常情所繫故如一切緣生法如空中響本自無爲應物成音如響是響龜者無思無爲不思不神而應緣能知万有而告人古今吉凶如指掌者也應如是知任法緣起非如情也一多總別諸同異門一切成壞皆非前後同時等繫法界法門道理亦復如是皆非前後有無同時俱不俱或滅或留情所繫故皆是性起大悲無作大願任法緣起稱無作智非故非新施設轉正法輪出生滅沒皆不可作故新去來解皆是如來無生

滅智自在力故雖異二乘自寂取證滅情
上智即以起大願等利諸衆生而無願想
雖以大慈大悲饒益衆生而無愛想雖入
生死不沒淤泥雖在涅槃十方世界利人
不息皆是如來無性無依無作智力皆不
可作去來現在古今之解

四定其正宗者有三種正宗一隨位正宗
二隨品正宗三大體正宗

一若隨位正宗十信十住十行十迴向十
地十一地各有正宗十信以佛根本不動
智以爲正宗十住以證入法界智如來果
德理體妙慧以爲正宗十行以佛根本智
起普賢行進修以爲正宗十向以理智圓
融直俗起興大願以成悲智使令理智大
悲均平不偏靜亂以爲正宗十地以蘊修
悲智使令慣習功濟以爲正宗十一地以
普賢行等衆生情流充滿法界海任用利
生以爲正宗此爲隨位正宗

二若以一部教門四十品內當品自有正
宗隨品名目總是可知

三以一部教大體正宗以如來大智法界
莊嚴古今體用圓滿一乘佛果以爲正宗
常以此佛果正宗以爲開示悟入進修使
令慣習成就又此經四十品中以法界品
爲正宗餘品爲伴爲十方諸佛以自心分

別願惱成一切智一切種智法界體用以
爲所乘成正覺故此根本煩惱非三乘所
知故二乘且折伏而不起菩薩以空觀折
伏無現行故廣如勝鬘經說一切衆生以
法界門以爲開示悟入明如來根本智是
衆生分別心契同無二故則法界自在故
以是義故十住初心便成正覺以將十行
十向十地十一地法門治令慣習智悲成
就更亦不離初心法界智體用故但以此
法界智體用無依住門以治諸習惑惑薄
智明分分殊勝但須定慧照用身心諸法
皆無依無根無本諸貪恚癡漸漸微薄諸
佛智慧漸漸增明法樂自娛非貪世樂此
是法界中漸漸非始末也

五明此經付囑何人者此經法門付囑大
心凡夫經云此經法門不入一切餘衆生
手解云餘衆生者三乘及外道樂著人天
及求出世樂者何以故此經不許三乘菩
薩具六神通自未能開經生信何況二乘
人天外道經云唯除生如來家法王真子
即大心凡夫能生信證入故生於佛家不
言已生佛家諸大菩薩諸大菩薩常爲衆
生說法無大心凡夫信證不名付囑不名
流通爲無人信無人悟入故經云若無此
子此經當滅者解云若無凡夫信證若此

經當滅若不如是諸大菩薩已生佛家者
已有如是無量佛世界海微塵數故如來
何須念此經當滅既不念已生佛家大菩
薩衆則知當念大心凡夫非爲已入聖位
者當知此經付囑大心凡夫故如出現品說
六明此經流通所在者此經流通分每在
品末有動地兩莖菩薩供養處總是大都
付囑流通分如來出現品不在經末者爲
此品是經之末爲此品是三十七品是五
位菩薩結會五位因果行門之終以是義
故是經之末又如來從前第六卷中第二
現相品內齒間放光令普賢菩薩說衆生
因果如來因果如來因果世界報得國土
莊嚴眉間放光令文殊師利賢首等說十
信之門次後說十住十行十迴向十地十
一地十定十通等法從現相品至如來出
現品有三十六品經等覺位中一會在第
三禪說有一品經來文未足通取其數有
三十七品前後總有四十品經至其如來
出現品是五位因果始終之末故如來出
現品示現法則表其始終五位因果滿故
即以眉間光灌文殊頂口中光灌普賢口
令此二人體用因果互相問答以文殊爲
法界體普賢爲法界用二人可爲體用或
文殊爲因普賢爲果或二人可爲因果此

一部經常以此二人表體用因果今古諸
佛同然皆依此跡以明因果進修之益故
如來眉間放光及口中放光加此二大士
即明五位教門始終之畢口光是付囑義
流通義今教行流通故眉間光是果義已
放果光付囑文殊令文殊發問果法普賢
說佛出現即是流通此品之內具說付囑
流通亦作輪王太子具足王相能治王位
等喻釋文至品方明如來出現品後離世
間品即是佛目成果後行普賢利他之行
訓俗之門十地果前行普賢行自利利他
十一地果後行普賢行純是利他如前七
卷會釋中略已釋訖如法界一品惣該一
部教惣是法界門在祇園者明衆生世間
即法界故衆生性即不思議故衆生分別
即如來智故即明就衆生世界說是法界
不思議故

三朋教體者依涉法師說出經教體云一
切聖教四法爲體名句文身語爲性故以
先慣習相領解故此爲四聞持流布今法
又住故然此法依六處轉一者依法謂十
二分教故二者依義隨位相故三者依彼
時說去來今自他事故四者依處要在世
界國城故五者依數一十百千至微塵故
六者依彼補特伽羅說有佛持故由斯六

處得可正法久住補持伽羅者此云數取
趣上依沙法師立教體竟今題以自管關
依此大方廣佛華嚴經立其十種教體廣
乃無盡

一一切衆生根器佛一圓音一念三世無
始無終常轉法輪以爲教體

二一切聖凡境界莊嚴果報以爲教體此
乃見境發心不待說故見惡獸之見害樂
之抱能起善故又一切法無非佛事故
三一切法自性清淨以爲教體以觀察力
心契自相應故不待說故

四以行住坐立四威儀以爲教體見敬發
心不待語故

五以佛菩薩出現涅槃以爲教體以此法
事令諸衆生見敬及念德發心故

六以佛菩薩神通道力以爲教體現諸自
在見者發心不待文句故

七以無常苦空爲教體觀者發心不行語故
八以無言寂然爲教體即淨名居士默答
不待名句文及以語故

九以名句文身語及衆生根爲教體藉言
方現故

十以法界一切法本真爲教體衆生法之
能淨垢故大要言之一切衆生諸煩惱海
一切衆生隨分當根人天樂果聲聞緣覺

菩薩佛乘解脫涅槃名句文身語業等及一切善惡業果報虛空法界言與無言一切法無非教體以目觀知或以聞法或以自思惟內熏智現能離諸惡及得涅槃說與不說皆是教體若無煩惱即無教體四明總陳會數者於中大意其義有三一總舉會數二陳其會意三說佛出世所由第一會在菩提場中者明示現始成正覺為化衆生故

第二會在普光明殿者明法報及行所行報得依正二報所居之宅是故於此品重言始成正覺顯不起初會為初闡若菩提場體不離此體得道此處報宅所居故猶如世人於淨處得道方始歸來示現此法本無來去遷移時分

第三會昇須弥山頂帝釋宮者明從普光明殿中說十信之位於其地上創起信心今於帝釋天宮表其進修之位法行增勝故於此天說十住之門明十住之位創始應直心與空合一分自得慧用自在如天故如上高山身與空合以處表法位勝不即要在生天明無相慧用如天自在故又明山體於世間中出高過俗表於十住初心禪定如山不動無相妙慧出俗現前能

破障故

法華經疏卷第二

第四會在夜摩天宮者明夜摩天宮在空際不與地連明其十行依空行行不與貪欲愛繫著諸有之連故於此處說十行位表法如足不要身生彼天明在行恒空無所依故

第五會在兜率天宮者明此天處是樂知足故說十迴向為表迴向之位均融理事大願大悲大智使不偏僻不貪世樂不貪涅槃不著大悲不著大願不離其中使令處世如蓮華同塵而不汙又表此天於欲界處中下有初利夜摩上有化樂他化以明上下此天處欲界之中還說十迴向門表令法身大智万行大願大悲均調處中不令同世慈悲有愛不令如三乘樂修出世心增二乘趣寂菩薩留生及捨淨土等過皆非稱其法余故表法如是不即要生彼天明迴真入俗使悲智均平

第六會在他化自在天宮者為此天說其十地為其此天以他變化用成己樂以明十地大悲大智皆悉成滿但化眾生以為自己涅槃之樂無自樂故何故超化樂而於他化說其十地之行答曰為明從十迴向均融理智大悲大願成滿增勝六依次第而起化樂不同下位次第而修如世

興易初以十錢得利一倍後以二十便成四十即便起初及第二利故又明十地果終居欲界之際而得自在同而不染出而不離又明十地菩薩功超欲縛故此天同其魔梵教化波旬故同魔王位攝魔眷屬教化自在故居此天又明菩薩進修行相十地之位道力功行階降合然以無明住地未純熟故未明淨故其無明住地果極方終設至十一地二愚猶在是故此經阿僧祇品如來隨好功德品此二品之法佛果已前十一地普賢行滿未能達盡以是義故如來自說明果終始知籌數之極如來隨好功德佛果方終已前諸位法門當位菩薩自說最下入法界一品如來神力說表法界中明一切法總神總真總不思議明法界體凡聖一性故於人中說至文方明以此二愚佛果方悉是故十地之位隨力所堪堪至此天故雖進修階降位位殊殊然法界體一時一念一得一切得爲明法界無始終法故不可即作始終長短存情思想違理之見故以定慧照之可見第七會在第三禪說此一會說百萬億偈此會來文未足如璎珞本業經具云彼經是化三乘人已後如來領至菩提樹下却說初成佛時說華嚴經會次第彼經具言

計此一會通爲十處十會四十品經爲此
經十十成法皆圓滿故明三禪之中初禪
除憂二禪滅苦憂苦既無三禪唯是法悅
樂故猶法樂故喜動還存以喜動故色心
還在此色心是樂禪悅樂無思之色非如
欲界之色故心有無思樂禪之色出入之
息猶存報得淨身身如皓雪衣如金色過
身一倍行即遊空足不履踐初禪身二里
半二禪身五里三禪身十里六與身倍至
文廣明於此天說十一地法門表等覺位
中順其法身行其万行教化衆生遍周法
界常法樂故至第四禪寄同佛位故稱真
法性無出入息隨理普周任衆生見習氣
迷法之愚一時摠盡世出世法無事不窮
号之爲種種光明徧照義也以智滿故表
法如是不即如是上下往來但以法身大
智虛空一切智日對現色身於法界中隨
其器水普現衆像此之一會超前十地過
初禪二禪二天明此十一地智倍倍增故
以上昇天寄處表法昇進漸漸自在非是
法屬彼天皆徧一切處故

第八會在普光明殿說十定法門其定名
入剎那際如三乘說八十生滅爲一剎那
八十剎那名爲一念此明三乘說如此一
乘之中但以剎那是極短促思慮不及之

故終不論別有生滅則如來出世始終不離剎那際如離世間品說如來王處胎時住兜率天并初生出家學道成菩提轉法輪入涅槃揔一時身猶處胎未出爲定體稱法界本性以爲定體更無長短始終三世總爲一際更不許如世妄情想佛出興作長短繫遠直理故即明時之極也更不論剎那外別有生滅此是當部經之意趣不同古人釋此會爲重會普光法堂者意不如是不以見名言教中兩度三度重叙普光明殿即云重會乃至三會等故失其真意豈可令他作去來之見如經意者但以佛自體無作大悲爲母以一切種智爲佛以法無性無所依爲時日歲月以一切衆生根器爲明鏡佛於一切衆生心海任物自見各得自法皆令向善及得菩提非是如來有重來重去相故但明此普光明殿是如來自性一切智種智之都體也爲依報所居此剎那際定是佛一切智種智之法性故意在揔括一切法界衆海會等揔體不令學者有往來自他故今者却作往來重會之見此將不可也揔明如王寶印一時頓印不可作重會去來之見經無是意

第九會在普光明殿者明從此處而起信

心發行修十住十行十迴向十地十定十通十忍乃至如來出現品佛果位終皆悉不離普賢舊行是故佛果向前十住已上自乘普賢行滿即如來出現品前三十六品經是普賢行品是佛果位後自行已滿純是利他普賢行故出現品後離世間品是為從第二會普光明殿中起信心已經過五位始終因果不離本跡諸佛果滿舊普賢門於十定品中亦其此處明以法身定體圓通始終一際一處三法同一不移普光明殿報居之宅齋頭並即無有重會三會去已還來古人釋此會為重會三會普光明殿以法界門不可作世情思想解故如善財從覺城東大塔廟處妙德之所信心經過五十箇位門至德生童子有德童女為末是佛果以前自利利他普賢行終故十二位中妙覺之位見慈氏如來是佛果終位今其善財却見文殊明今至果不離舊所初信之門菩提理智便聞普賢名便見其身等普賢身者彼明果後普賢之行經云更入無量三昧者為明證過佛果位內二種愚故二愚者一迷阿僧祇廣大數愚二佛位之內隨好功德廣大愚此之二法唯佛究竟自利進修五位菩薩未過故以是義故此兩品經如來自說及法

界品如來不思議神力說爲明法界是一切諸佛共所究竟果故以將此品示悟衆生餘三十七品是當位菩薩說勝義經云無明住地佛地方除三乘三祇之果及淨穢別執菩薩還歸本土二見順情多不相似如法界因果當念不遷不虧階級超別一多通融方便全殊此普光明照說離世間品明信心及究竟佛果普賢行抱不離舊跡亦如慈氏樓閣內普現三世一念普觀三世諸佛及以菩薩一切衆生視如即夕無有古今即其義也

新華嚴經論卷第八

丙午歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第九

長者李 蓮玄 撰

第十會在法界品者明此一會普含諸會及十方刹海法界虛空界總爲一會重重無盡一切諸佛海及一切衆生之海總以此法界一品總爲一體一切境界隨衆生心以此爲別以六相十玄談之以無思之心照之觀之可見或以世主妙嚴品爲一會以普光明殿三會爲一會通前世主妙嚴品爲二會上昇須弥夜摩兜率他化第三禪等天爲五會通前兩會爲七會法界品祇園人間爲第八會善財大塔廟處爲第九會以虛空法界一切處會爲十會即該收前後十方揔盡亦是一家所釋亦不違道理古人云九會者爲未知有十一地也如善財覺城東會明前諸會但且寄成五位之法未寄顯能修行之人如覺城一會即明能修行之人及菩薩攝生方便法可

第三說佛出世所由者如來出世寄位示真若昇如來始成正覺及正像末三時教者非正覺見非見佛出興此乃劣解衆生已如是見求正覺者不應如是問曰云何見佛出興答曰當見自身無身無心無出

無沒無內無外不動不寂無思無求世及出世都無住處無心所法無法法無心心法無依性無始末以無依住智說如斯法教化衆生時令悟入是名見佛出興如光明覺品文殊師利頌曰世及出世見一切皆超越而能善知法當成大光曜若於一切智發生迴向心見心無所生當獲大名稱衆生無所生亦復無有壞若得如是智當成無上道一中解無量無量中解一了彼身生起當成無所畏前兩行頌明佛出興後兩行頌明正覺中智佛出興當知知是不令衆生取佛出興滅沒之相見初見末但見自身衆生身心無生滅體是出世間夫說一部之經始終徒衆形相總有二百二十八衆形類部從莊嚴道場形類各異當會事意皆有所表至位方明不可云摸旦初一品有四十五衆表意如下至文方釋教文廣博預陳難解對事方指目視道存如前長科經意六段門中第一會中始成正覺總有六品經經有十一卷其中品名著一世主妙嚴品二如來現相品三等賢三昧品四世界成就品五華藏世界山六毗盧遮那品此六品經於初會中有六種意此初會中從如是我問已下有序分正說分流通分自餘會皆然從如是我

聞一時六字至始成正覺是序分其地堅
固金剛所成已下是正說分至動地雨華
是流通分從正說分中說如來成佛因果
菩薩神天五十衆表佛自行利生之衆今
諸來菩薩見知因果及示現行道入法入
即同佛所知見法與後學者以爲樣式從
其凡夫入法即同佛知見故初發心時便
成正覺從此義生以後諸會悉自有序今
至文方明大都付囑流通分如來出現品
是前已敘竟如輪王太子喻是

一初世主妙嚴品明佛始成正覺諸世間
主來集慶佛成道又自求所益又所表如
來自行五位法門

毫光示法

三普賢三昧品明佛令普賢長子入如來
藏身三昧審諦觀法從三昧起說佛果報
衆生業力成就世界依正二報國土莊嚴
四便說世界成就品明由衆生業力起
五華藏世界品明華藏世界海是佛自智
果報得莊嚴

六毗盧遮那品即明引古證今今衆信順
法不虛來古今相照令信不疑今此初會
六品經皆有意趣就六品之中還依會釋
分爲二門一世主妙嚴品一品經明佛始

成王覺略示依正二報之所莊嚴二如來
現相品已下五品經明示果勸修於此二
門且於初門世主妙嚴一品義分十門
第一明歡喜莊嚴那由他正覺依正二報之
莊嚴

第二明十普賢衆常隨佛衆

第三明諸神八部諸天衆集

第四明結契已來

第三明十大天王以自得益法門歎佛十
地行果

第六明日月天子八部王等以自得益法
門歎佛十迴向行果

第七明十衆諸神主祿神爲首各以自所
得法門歎佛十行之果

第八明海月光大明菩薩等十大菩薩通
九衆諸神以自所得法門歎佛十住行果
第九明應出自衆顯佛自行普賢行歎佛
自行普賢行果

第十明華藏世界動地興雲明佛出興大
興歡喜莊嚴感應已上初會十門中竟通

神天揔得如來五位法門但化今入位者
皆得一分應真理智揔得稱之爲神能王
導衆生非鬼神之神以入如來智法力自
在故十地如大亦顯自在至文方廣明
今釋此初會中世主妙嚴一品如前十段

科文中第一段明佛始成正覺於此一段復分爲二一釋經題目二隨文釋義

一釋經題目者何故名爲大方廣佛華嚴經世主妙嚴品第一解云大方廣佛華嚴者法則義廣者理智遍周義佛者智體無依住義智自在義華者遍法界無盡行義以行能開敷自他果故華是感果義開敷義嚴是莊飾義明初發心住位以十信中作行華開敷十住位中妙理智慧果故復生無作十種行華常以法行于嚴用淨自利利他之道故行爲嚴飾義世主妙嚴者以此初品有諸神天八部之衆皆爲世間主各將十佛世界微塵數隨身部從或但云無量來嚴道場此爲依衆成身故云世主妙嚴又佛及菩薩皆爲世間之主故以能主導衆生揔爲世間主故亦以初品揔標一部都舉揔有二百二十八衆形狀不同各各部類或言一佛世界微塵或言十佛世界微塵或言無量以嚴海會故言世主妙嚴或以佛福報境界妙嚴依正亦得稱爲世主妙嚴爲如來亦爲世間主主導衆生故此爲依主得名品者均別義明互位及信心同異差降意類別叙進修生熟各有條貫次第分明今後學者自識本行進修不惑故爲品類均別義也第一者

非是次第前後之第一爲法界門中無前頭在後之次第皆是一時無二念同時顯著諸品之第一一多緣起同時之第一是名同時具足相應門一多相容不同門以十玄門及六相義通融不可以如情所繫故名第一

二隨文釋義者從如是我聞一時至如是無量功德以來於中有七十一行經長科爲四分一從初如是我聞一時以下至始成正覺於中有八句經總明斷疑成信分前之六字明結集聞經之主後之五句序致如來得道之處二其地堅固以下至妙音遍揚無處不及於中有二十六行半經總明歎佛依正此土他方及菩薩神力莊嚴道場分此如帝網之他方三今時世尊處於此座以下至所有莊嚴悉令顯現於中有十三行經歎佛成道修行果滿依正報德悲智攝生自在無邊分四從有十佛世界微塵數菩薩以下至無量功德於中有三十行經明菩薩大衆圍繞分又從初斷疑成信分中義分爲三一定傳教人二定說經時分三釋經文義

一定傳教人者如三乘中大智度論第二卷所釋如來臨入涅槃時告阿難十二部經汝當流通告優婆塞一切戒律汝當受

持告阿那律汝得天眼當守護舍利勸人
供養告大眾言我若住一切若滅一切會
亦當滅語已雙林北首而卧入般涅槃阿
難親屬愛習未除心沒憂海阿泥盧豆語
阿難汝是守護佛法藏者不應如凡夫人
自沒憂海諸有爲法並是無常汝何愁憂
又佛世尊手付汝法汝今愁悶失所受事
世尊今日雖在明朝即無汝當問佛未來
要事盧豆教問要事有四一問如來在世
親目說法人皆信受如來滅後一切經首
當置何言二問如來在世諸比丘等以佛
爲師如來滅後以何爲師三問如來在世
請比丘等依佛而住如來滅後依誰而住
四問如來在世惡性卑劣佛自治之佛滅
度後云何共住阿難如教請問世尊世尊
答云經首當置如是我聞一時等六字爲
句二云諸比丘皆以波羅提木叉爲師三云
諸比丘皆以四念處爲住四云惡性比丘
以梵壇治之此云默摈若心軟伏爲說迦
旃延經此云離有無破我慢心又如五卷
大悲經中阿難請佛云何結集法眼佛告
阿難我滅度後大德比丘應如是問世尊
何處說大阿陀那等經汝應如是答如是
我聞一時佛在摩伽陀國菩提樹下初成
正覺說法乃至娑羅雙樹間說如是等二

十餘處所說之經佛自重教阿難結集如是是故此六字句義佛教立故斷後聞經者疑知非是他餘人說故亦非阿難自說依涅槃安立如經初准科文從如是我聞一時至始成正覺有八句依五卷經說今衆斷疑一者如是是一句我聞是二句一時是三句佛在是四句摩竭提國阿蘭若法善提場中此之三句義唯是一但陳其一處三法是一并始成正覺爲六句是故如是我聞一時佛在善提場中始成正覺忽爲六句今言如是者如即如佛所言是言是佛所說簡非異說兩名相順契信不殊明真是佛說非阿難自說亦非魔梵所說又我聞一句是阿難從佛所聞非轉轉傳聞故亦非是非人所制故又非如外道經書青鳥銜來石崖崩得是斷疑成信分如真諦三藏云依微細律阿難當昇法座之時其身如佛具足相好衆見此瑞遂生三疑一疑佛大師從涅槃起更爲衆生說法二疑他方佛來三疑阿難轉身成佛今爲除此三疑故安立六字是阿難自稱如是之法我從佛聞知非是佛重起所說法亦非他方佛來又非阿難自身成佛但以法力故令我似佛是故下高座已還復本形以此義故以此六字用斷衆疑問如三

乘中說阿難既是佛得道夜生年二十方
爲佛弟子其二十年已後經是親聞已前
傳聞故轉法輪經云阿難結集自說偈曰
佛初說法時余時我不見如是展轉聞佛
遊波羅奈爲五比丘衆轉四諦法輪故知
以前非親聞故又薩婆多論云阿難爲佛
作侍者時請願言願佛二十年中所說之
經盡爲我說勿與我故衣及殘食將知此
也是親聞又如涅槃經云阿難多聞士若
在若不在自然常解了常與無常義又阿
難傳法並是三乘經中所說如此大方
廣佛華嚴經傳法阿難非如上說夫天中
之天十方調御化儀主伴豈是小緣自非
器類齊肩示陰陽而影響三世九世窮劫
一念而知無盡古今常如即夕今以三乘
情見延促始終者未可詳其傳教之主今
此華嚴經明傳教主伴者皆是神洞玄源
道齊智海如文殊普賢等爲師範之者所
爲也豈論生時年歲作前後之見如是佛
出興世轉法輪時如來以性海大智之印
印衆生情欲爲文字於一音中無前後際
一時普印隨樂不同各隨自心所樂之法
皆得聞之設阿難示行傳教之主伴者是
普賢行海隨器高下出沒任法依根現跡

皆不得以三乘定例如上所說並是聖賢
密潛同喜是應三乘權化未爲了教如阿
闍世王懺悔經有三種阿難一阿難陀此
云慶喜持摩訶法藏於上二乘隨力隨分
二阿難陀跋陀羅此云慶喜堅持中乘法
藏於上大乘隨力隨分於下小乘容與兼
持三阿難陀安伽羅此云慶喜海菩薩持
大乘法藏於下小乘容與無持此者亦是
三乘中傳教阿難未爲實教如是華嚴經
傳教阿難者正阿難昇高座時身同諸佛
一時頓演四乘等教隨根結集即阿難與
佛體用不殊此釋亦不違道理又如涅槃
經云阿難所未聞經弘廣菩薩當爲流通
若望此經非三乘所知即此弘廣菩薩傳
教非謬今此稱如是我聞者弘廣菩薩也
又大智度論云是文殊師利稱如是我聞
以彼論中云文殊師利佛涅槃後四百年
中時文殊師利猶在世間故又如大智度
論云文殊師利與阿難在餘清淨處結集
摩訶衍藏如上所釋摠是聖者隨方便言
若以大體論之摠是如來文殊師利普賢
菩薩隨事之行故設言三身阿難亦復如
是摠是佛自普賢行中隨根方便隨器高
低故已上定傳教人竟

二定說經時分者略立十種說教前後不

同

一如力士經說佛初成道一七日思惟已
即於鹿園說法

二如大品經說佛初成道鹿園轉四諦法
輪無量衆發聲聞心乃至獨覺心大菩提
心不言時日

三如法華經說三十七日詣鹿園說法

四如四分戒及薩婆多論六七日方說法

五如興起行經及出曜經七七日方說法

六如五含律八七日方說法

七如大智度論五十七日方說法

八如十二遊行經說一年不說法

九依今唐朝藏法師決定將如來成道定

二七日說華嚴經已上見佛說法前後不

同皆是隨自見佛說法前後不同非是依

本法界成實之說

十今經依此華嚴法界門定說法時分還

依本教定其時分揔不如上如來依真出

世利物還令至真若也各自隨逐自情永

劫迷輪苦趣乖真逐妄佛意不然經自有

明文何須違教逐權背實障業何休如十

定品說如來於剎那際出現於世人涅槃

總無時也言剎那際者猶是寄言今以無

時即一切時出現一切時說法一切時涅槃

縣爲寂用無礙故隨衆生心現故又如法

華經吾從成佛已來經無量阿僧祇劫以無時可量故言無量此爲佛說法時以此爲定不逐世情遠思爲無量之想也以無時是佛說法時也以本教說本時本時者法界無時也如十定品以剎那際出現於世入涅槃者意言時無可移如剎那際想明法界無可遷移時也今定說經時分只是三世古今情盡以爲今說法時也不可依前權教逐情引接之說

三釋經文義者一從初六字八句斷疑成信分中依大智度論云如者順也又是者印也即印順信受故言如是如是摠舉一部文義即指已所聞之法故故云如是又依長耳三藏約三寶釋一約佛謂如佛所說是我所聞是佛所說又依藏法師釋約法云謂如我所聞是佛所說又如釋理教是我所聞又今通約法釋云如者諸法如故是者即是佛故故言如是以法界大智之真我聞佛說法界大智之真經故言如是我聞即明師弟體一此約華嚴法界門釋爲明初發心因果理智不異佛故又一切法如也以法體如所說法者及法亦如此法界智是所聞之智智亦如如故故言如是心境不二方聞佛所說經若心境有差不可聞佛所說亦復不能信順領受故我聞者

是法界智之真我還見法界智之真佛還聞法界智之真經總法界智之真人于為主伴還化法界智之真衆生悟入法界智之真性故故言如是我聞夫佛日出興化群生之軌範所有結集傳經之主伴自非氣類齊光道相知而利物以弘廣菩薩文殊師利如來自行普賢等傳持聖教是實也非實是種智外三乘之人能傳教乎設是阿難亦是同流皆以常樂我淨大智慧之真我聞如來大智所說之真經非假我故皆如佛知見故言如是我聞不同涅槃具四緣和合之所聞故云何四緣一耳根不壞二聲在可聞三中間無障礙四有欲欲聞如是之聞是凡夫聞故又凡夫及三乘有十種緣方得聞一本識爲依二耳識種子爲因三末那爲染汙依四意識相依五自類耳識爲無間依六耳根不壞爲境根七作意欲聞八境爲所緣緣九中間無障礙十境近在可聞如是之聞是凡夫及二乘有限量聞不同此教菩薩以遍法界大智慧爲因更無能所以一圓明智境一念普聞三世劫無量等諸聲皆不如上說凡夫及三乘繫無量劫者是法界門中一令一時聞以智無量外一時間故一時者依果攝論一時有三義一平等時無沉浮

顛倒故二和合時謂今聞能聞正聞故三轉法輪時即正說正受時故如依諸古人說正是說法華經時非是說餘經時正是說金剛般若經時非是說餘經時名爲一時取正是說當部經時名爲一時今此說大方廣佛華嚴經時即不尔即是以法界體寄言一刹那際出世及涅槃以一言音一時遍周十方國土轉法輪時名爲一時非如上說一時之義佛者覺也覺有二義一始覺二本覺此佛者覺無始終三世障盡名之爲佛不如權教有出世涅槃有始終故又佛者大智度論中有四義一名有德謂婆伽名德婆名有故二名巧分別婆伽名分別婆名巧故三名有聲婆伽名聲婆名有故四名能破怨怒癡婆伽名破婆名姪怒癡故又佛地論說有六義頌云自在藏威又端嚴名稱吉祥與尊貴具斯六種義差別是故摠名爲導師在者在何處所有二義一指事二舉法指事者在摩竭提國且指其國舉法者在何處也在法界即事即法界無二故爲法界無中邊大小彼此故又摩竭提國者此云不害國摩者云無竭提云害摠云無害國又云摩者不也竭提者至言其此國將謀兵勇隣國敵不能侵至又摩者遍也竭提云曉慧此國

亦多有聰慧人遍其國內故又云摩者大也竭提體也謂五印土中此國家大統攝諸國故云大體也此國王不行刑戮其有罪者送置寒林中爲明佛大悲以處表德故阿蘭若法此云寂靜處寂靜有二義一事二理一事者在摩伽陀國尼連河側極樓頻螺聚落中去人間五里一牛吼地也得阿耨多羅三藐三菩提此處有一万道場神常在其處一切諸佛示成正覺總在其中表如來万行圓滿中道無邊故此處是問淨提之中心故二理者即一切法自體靜故即動而常靜故菩提道場者有二義故一事二理一事者如前尼連河邊二理者遍法界也法界無邊中道無邊於一切刹皆示成佛故如世間場箇穢故法場治惑故示現成佛治衆生惑故此場依主釋爲佛在其中現成道故依主得名爲覺場也始成正覺者古今情盡名之爲始心無所依名之爲正理智相應名之爲覺得如是法名之爲成又自覺覺他名之爲覺以上釋八句中斷疑成信分竟

第二莊嚴道場分者從其地堅固以下至妙音遐暢無處不及於中有二十六行半經明如來依正二報莊嚴道場於此一段文中明如來本行中四種因感四種果報

於一心性中有四種因行十波羅蜜又於其中各得十種莊嚴何者爲四種因

第一以法身因報得金剛地經云其地堅固者是也其地上有十種莊嚴即以十波羅蜜以成依報金剛地爲正報何者爲十種莊嚴一以法性中大智以爲檀體者即一行中具十行摠圓滿故以此經宗一行即一切行主伴恒圓滿故故以寶輪圓滿用嚴金地明一即一切故二以寶花以嚴金地者明其性戒清潔猶如妙華開敷齒齒令人樂見發生自他善因果故三摩尼寶以嚴金地者摩尼此云離垢寶也以忍行清高心無諸垢所招依果故四諸色相海以嚴金地者以精進波羅蜜摠該衆行能招自他果故以招報故諸色相海以嚴金地五摩尼爲幢莊嚴者明定體恒靜無傾動故所招果也禪波羅蜜能普寂故六放光明及出妙音莊嚴法界者明定能發慧慧能說教以爲依果以嚴虛空又明第六波羅蜜空慧滿故七寶網莊嚴者明方便招依果爲明七住七地等成大悲法門故施教行之網渡出衆生安置於大般涅槃之岸故因行如是依果亦然八妙香華鬘垂布莊嚴虛空者此網向下懸垂之飾也

明第八願波羅蜜以任運之大智入俗益
生教行所招依果也如十地菩薩七地已
前作七度鍊真金轉令明淨喻八地即作
種種莊嚴花鬘喻故九摩尼王變現自在
莊嚴虛空者明第九力波羅蜜九住及九
地等為六法師說法自在所招依果故明
十住中第九十行中第九十迴向中第九
十地中第九摠明法師位說法自在所招
報故十兩寶及華以嚴金地者明十住十
地等大智法雲雨衆法寶及利衆生行普
周遍故所招依果從第九摩尼寶變現自
在即兩十地法雲之寶者明住住地地五
位相即故

第二万行因者其如来自行普賢行為因
所招寶樹行列莊嚴金地周遍十方為依
果故經云今此道場一切嚴具樹中現像
者明覺行體周徼故此摠陳樹上莊嚴後
別舉菩提樹一箇用明衆樹亦余其菩提
樹有十種依果者常以金剛地為正報其
上莊嚴為依又如來身為正報金剛地及
地上一切莊嚴為依今樹者以如來行為
因因行招報樹為依報又樹上其樹金剛
為身金為正報幹枝條葉華果為依明以
行樹法華智果慈悲之業以十波羅蜜為
枝幹法身以為其華而隨十行之上報得

十種依果莊嚴何者爲十一金剛爲樹身
以法性爲檀行體故所招金剛樹身依果
爲明一切行從法性生故是故以金剛爲
身云樹高顯者如下十地品說十地菩薩
行中依果所招之樹其身周圍十萬三千
大千世界高百萬三千大千世界如十地
菩薩行中依果尚自如是況復如來二珠
璃爲幹者生枝已上爲幹向下無枝條處
爲樹身明白行淨戒爲因外招琉璃爲樹
幹故直出者爲幹傍生者爲枝枝上生者
爲條明万行隨流以淨戒爲體以無染故
故皆是法性身隨流而無染淨行果所招
報相三衆雜妙寶以爲枝條以嚴其幹者
明純淨万行對緣成忍能利自他所招依
果故曰寶葉扶疎垂陰如雲而嚴其條扶
疎者蔭映得所明精進波羅蜜自利利他
教行法門覆護得所不省不煩恰中故外
招依果樹葉以嚴覆蔭衆生得所故也五
寶華雜色分枝布影以嚴寶樹者明如來
以無量三昧方便隨流利生影應一切衆
生之行隨類現形外招其華以嚴寶樹亦
明三昧能開敷智慧果故故報得依果以
華爲嚴六摩尼爲果與花間列者明以定
華能敷慧果寂用自在故含暉發燄者慧
能照燭自他故所招依果華果間嚴七樹

出光嚴者明方便波羅蜜以大悲心處纏
同事方便破暗故所招依果故樹出光嚴
八光出摩尼者明第八願波羅蜜與智目
在所招果故九摩尼寶內有諸菩薩俱時
出現者明第九力波羅蜜以無功智身出
應隨緣利舍識故九地菩薩為大法師所
招依正本末相似以行果能招樹報樹出
菩薩衆還明本行明依正交叅具惣別故
為明本行万行報得樹嚴樹出菩薩以明
因果微故摩尼寶中現菩薩身雲者表八
地無功之淨智九地出行設教利生故以
菩薩是行樹是行中報得還於樹中出菩
薩行十菩提樹恒出妙音說法莊嚴者明
如來十住十地等智波羅蜜以法大雲雨
法雨故所招依果

第三明大悲因果者以如來大悲悲為因
如來所處宮殿為依果此中有五種德而
共成之一如來大悲含育德以成其宮二
以正智利衆生德以成其殿三以智觀照
利自他德能成其樓四以大智知根設教
益生德能成其闢五大悲弘願周遍利生
德報得宮殿樓閣周遍十方又以十波羅
蜜行隨大悲生復成十種依果何者為十
隨法身隨万行隨大悲隨大智所招依
果各自區分不相礙故猶如大地生諸卉

本地唯是一万像不同如水資生喻思之
可見但十波羅蜜理唯一性隨其法身万
行大悲大智報自差殊故如法身大願大
悲大智十波羅蜜廢一不可至八地已來
其功未熟若廢一即一切不成欲學佛菩
提如此通融不修一行若偏修理即滯寂
若偏修智即無悲若偏修悲即染習便增
若但修大願即有爲情起菩薩於此衆行
不去不留以法性均融得所即得以定慧
力觀察之不可玄情斟酌也又諸癡愛其
十種行以爲十種依果莊嚴者一以十方
一切諸佛平等法性無著大悲大悲心行
檀波羅蜜所招依果衆色摩尼之所集成
以大悲位中万行或染或淨非一色故所
招依果非一色故以嚴宮殿二以法性自
體清淨無表戒體隨大慈悲行守護衆生
名爲行華能感自他果故所招寶華報以
嚴言殿三以忍波羅蜜處世濟凡毀譽不
變動故外招依果諸寶流光光化爲幢幢
者不傾動義勝怨義勝於毀讚之怨故四
以精進波羅蜜隨大悲行外招依果無辺
菩薩道場衆會以嚴宮殿咸集其所三以
禪波羅蜜隨大悲行外招依果菩薩出現
光明以定能發大悲慧光明故六以慧波
羅蜜隨大悲行外招依果得不思議摩尼

寶王而爲其網以慧能簡擇成諸法網故
還得不思議音寶網用嚴宮殿七以方便
波羅蜜能隨大悲同於染淨隨流之行外
招依果得自在神通之力所有境界皆從
中出明如來以法無依住智慧之門成大
悲方便之行爲因所招神力以嚴宮殿如
七地位中所行方便行成大悲門經中喻
云猶如一國純穢一國純淨於此二國事
難可了知明七地菩薩以成就大悲方便
万行於染淨二見難斷難成故爲此悲門
化利衆生無休息故八以願波羅蜜外招
依果衆生所居屋宅現宮殿中明如來大
願應衆生爲因所招依果如斯顯現故又
此中明智悲圓淨故九以如來力波羅蜜
隨大悲行爲大法師故諸佛神力所加以
嚴宮殿以爲依果十以如來行智波羅蜜
爲因外招神力一念之間宮殿悉皆包含
十方法界明智隨悲用普舍覆故以上十
種行用嚴宮殿上莊嚴皆是如來隨大悲
行所招依果故文勢連貫平融相依明一
行一切行平叅故一切報果不可無因而
得但以智細細思之本來因果内外相似
第四如來大智隨万行因果者即通万行
出現世間正成正覺爲正因也師子座爲
依果

從其師子座一段文中義分爲三一釋座名二陳座高廣三明座上莊嚴因果

一釋座名師子者依主釋如來於大眾中得無畏故非於座上有師子座嚴設有者但明依報故

二陳座高廣者經但言高廣不言量數今以例比之如下十住位中帝釋天宮佛座高十千層級十行位中夜摩天宮佛座高百万層級十迴向位中兜率天宮佛座高百万億層級高廣隨位各各相稱以次類之十地之位他化天宮其座高億万億層級彼天宮已起化樂故第三禪中說十一地又起二天信倍更高十地品不言佛座層級高廣之量也但以次類之此之四位佛座高下層級不同者以明隨十住十行十迴向十地進修階降隨位所見高下不同以實而論佛座高廣無有決定大小高下可得爲如來心量盡所繫故無有量也所招依果亦不可以量度故如無邊身菩薩量佛身際不可得故已出清淨心數量故以此義故住毛孔中而身不小居法界中而身不大爲情量盡故身若隨類座亦隨類若以如來自報體而言以法界爲座體因既如是依果亦然故亦非可量如法界品中等于法界座量爲定

三明座上莊嚴因果者略有十種皆以如來智隨萬行一切處亦成正覺爲因一切處十種莊嚴爲依果故其十者何一摩尼爲臺者明如來智隨法施成檀波羅蜜明智體淨所招依果得離垢寶爲嚴故摩尼者此云離垢寶也智能出俗以此爲臺明智體超塵迥出義也二蓮華爲網者以智隨萬行成戒波羅蜜門明其性戒得真不證處纏不汙猶如蓮華處水不染爲網者明智隨戒體教行施衆生故所招依果報相似故三清淨妙寶以爲其輪者明如來以智隨行成其忍門生在王宮及示成正覺假令調達梵魔波旬惱而不恚所招依果妙寶爲輪明佛忍行圓滿故果報圓滿也四衆色雜華而作瓔珞者明如來以智隨衆行成精進波羅蜜故所招依果衆色之華而作瓔珞以嚴寶座爲明精進行爲嚴大智法身爲華璵故明智行乎嚴五堂榭樓閣階砌戶牖凡諸物像備體莊嚴者明如來以智隨行成禪波羅蜜門故明其如來智隨禪行無動不寂明此禪門摠攝法身大悲大智進修行門層級次第摠皆具足所招依果亦具足故故摠舉凡諸物像備體莊嚴俗書云大屋曰榭其狀上平可以爲臺觀四周置簷上下以軒檻階砌

嚴之中虛爲其室亦云臺上有木爲樹此爲略言之六寶樹枝果周迴間列者明如來智隨意用依根同行所招依果樹嚴寶座寶樹枝果周迴間列者明理智悲願牙叅同時揔別得所不偏修故以十門叅之七摩尼光雲牙相照耀者明如來智隨方便行隨器與益所招如是依果莊嚴照耀者知根同事八十方諸佛化現珠王一切菩薩髻中妙寶悉放光明而來瑩燭者明如來因中八地大智大願切終大悲已滿大智圓明諸佛摩頂能十方示成佛身一切菩薩願行齊等故招依果佛化珠王者明同十方諸佛自在故菩薩妙寶共來瑩燭者明菩薩行圓瑩者明淨義燭者照耀義以明如來因中八地大智隨奉大願力照衆生根依根與益故爲依果也皆以十玄六相該通揔一刹那際同別具足故不可順情而知常不異理智而知依無作定體方明思而知之者信位也九復以諸佛威神所持者明如來大智隨行威力波羅蜜爲大法師說佛法輪同諸佛力故所招依果佛力持座今座說法十座出音聲說佛境界妙音遐暢無處不及者遐者遠也暢者悅也明座出音說佛境遍同法界遠悅衆生故此如來因位十地法雲潤澤所

招依果故

第三明如來成道攝生自在分者於此分中從今時世尊以下至所有莊嚴悉令顯現於中有十三行經總明如來處座成佛身語智等三業自在眷屬莊嚴利生自在如來所坐之座以法界爲座體以如來一切万行報得爲依果莊嚴如來是大智之身緣座上所有莊嚴皆是如來大智隨行任運報得如龍遊雲起虎嘯風生報感之應然非物能興爲也成寂正覺者爲簡非外道聲聞緣覺於權教中木樹草座歇俗出纏令劣解衆生起三乘種且拔八苦非究竟覺之正覺簡非如是覺故故言成寂正覺此正覺者不忻不厭不出不沒染淨情盡以大圓鏡智攝法界性自在教化盡一切衆生世界刹海皆非限齊所有報境身國相像圓滿十方諸佛衆生自他同處互相參入影現重重不云報滿三千大千之刹不名淨土在於他方略說大相有九十七種大人之相隨好無盡頂著華冠項著瓔珞手著環釧非同三乘歇俗出家勸諸善惡生於他方佛國淨土簡非如是故言成寂正覺号毗盧遮那此云光明遍照以其大智教化依根破障故如經一一自有其文智入三世悉皆平等者明智能道

俗言入三世即俗體本真故言平等以摠別同異成壞門六相義該括即摠而全別即別而全摠即同而恒異即異而恒同即成而恒壞即壞而恒成皆非情繫一異俱不俱有無非有無常無常生滅相故如是皆是如來理智體用依正悉自在故以自體無念力大智照之可見此一毘三行經摠明如來身語智三業依正隨用自在經自具文不煩更釋

第四從有十佛世界微塵數菩薩以下至無量功德於中有三十行經明菩薩大衆圍遶分於此分中都顯初會摠有四十七衆皆是圍遶皆有其意於此四十七衆之內從初菩提樹內沘光衆已下至普賢等十箇上名悉同名之爲普衆且分爲三

新華嚴經論卷第九

新華嚴經論卷第十

長者盛 通玄 撰

一菩提樹內流光衆是明佛本因五位進
修建行利生成報顯因衆如前所釋二如
來所居宮殿內衆明佛本因大悲圓滿覆
育含生利生之行顯因成報衆三十佛世
界微塵數菩薩衆中普賢等上名悉同名
爲普者十箇菩薩衆明古今諸佛共行普
賢行衆已上三衆皆是古今諸佛共行万
行大悲大智隨五位中進修自利利他十
波羅蜜四攝四無量等之常行普賢之道
也一切菩薩以此爲體一切凡夫以此爲
所乘如大王路法則常然行與不行非道
之異從此十普賢衆以下至第四從三十
三天王至大自在天王衆隨位復分爲五
第一從今時世尊處於此座成最正覺并
十普賢衆此是現果成因生信分何以然
者爲如來是正覺之果普賢等衆是佛行
果如來所居華藏淨土是佛報得依果一
切衆生以自根性觀如來三種因果及行
佛自行普賢門而生信心故若不如是依
何生信是故如來以此三種因果而令衆
生信樂修行以是義故此之初會及普光
明殿中第二會至賢首品已來十二品經
揔是舉果勸修生信分

第二從海月光大明菩薩等已下菩薩衆
并取已下第二執金剛神等九衆諸神以
明十住因果何以然者海月光大明菩薩
亦是普賢等衆分爲異名意者明還以佛
果位內普賢行門入俗利生隨行名別既
以佛果位內諸佛共行普賢行法入俗利
生所堪利者還得舊法不移舊行以是義
故還以普賢位內海月光等異名菩薩便
爲十住初心明從凡夫地修學十信心信
諸佛正覺之果無異自心本性清淨如諸
佛性所有分別本性清淨名無依住智如
諸佛根本智以禪波羅蜜無作印印之即
法界性自然相稱所行諸行即普賢行故
動靜無二故所轉法輪即與十方諸佛智
契同不異如是修習慣習使熟正覺不移
其本一故會同諸佛舊覺本智同一性故
行行不移舊普賢行故以是義故將普賢
衆內十箇海月光等異名菩薩衆爲成十
住初心明十住初心不離舊法智故以此
下文云初發心時便成正覺又如海月光
大明菩薩向下獲益歎德中經云復次海
月光大明菩薩摩訶薩得出生菩薩諸地
諸波羅蜜教化衆生及嚴淨一切佛國土
方便解脫門明以普賢行成就衆生入佛
大智法界行普賢行五位次第進修法門

故以普賢入俗果行名海月光通以下等
共成十衆用成十住菩薩位門以下通九
衆諸神至主樂神等明是八十住之果行
也爲八十住應真稱之爲神明八位菩薩
以自應真法合爲神覆育含識故以智靈
通救生自在故稱之爲神非世鬼神也次
後諸神天等明五位進修增勝故漸漸自
在也以此菩薩神天總明十住已上八位
菩薩皆隨自位攝生因果自在行故非鬼
神之神若自心達理不與妄合其智自神
不爲不思而智善通万有故此諸神衆皆
是如來以五位行攝生得益之衆還將行
相法門次第作法樣式令其後學者一一
倣之善知因果故

第三從主稼神以下至主晝神此十衆諸
神明十行利生法門因果故

第四從阿脩羅王以下至日天子中有十
衆明十迴向利生法門因果

第五從三十三天王以下至大自在天王
於中有十天王明十地利生因果已上五
衆是寄位表佛果五位行門因果故爲利
衆生故寄位顯法寄位入法與衆生作法
令衆生證修

從如來座內衆至如來眉間毫相中所出
衆於中有四種衆其意如何第一如來座

內衆明是如來往昔自行與古同因彰果
衆第二十方菩薩衆集與供衆第三諸衆
菩薩毛孔光明衆是法界性起無礙一多
同異自在大悲無盡不思議衆明此法界
門法合如然體本如是法行依正重重無
礙以法界智境身上一多法合相容故第
四如來眉間毫中衆是示果成因生信利
生衆此是成佛以後以十信心位乃至十
住十行十迴向十地十一地遍法界法門
衆舉此自修之因果還令學者做之以上
諸衆配位及來意即通前樹內流光衆宮
殿樓閣衆揔有十一衆隨位別配即四十
七衆爲五位之內十箇普賢揔爲一衆當
位不分十十部類故海月光大明菩薩衆
及已下神天十住十行十向十地各各有
十種部從故都爲四十通十普賢爲一衆
取上四十共爲四十一并菩提樹內流光
衆如來所居宮殿衆如來座內衆十方諸
衆菩薩衆菩薩毛孔衆如來眉間毫中衆
都爲四十七衆且長科衆意如是於中義
趣至文方明菩提樹內衆如來宮殿內衆
前已釋訖已上且長科初會衆竟餘待至
文已上揔明舉果行遍周以成信位
從此已上四十七衆若別列十普賢

衆即五十六衆諸大衆海皆是大衆圍繞
分從此初段中有三十行經分爲三段一
初有七行半經摠列菩薩之數及陳同号
普賢菩薩之名二從海月光大明菩薩以
下至十佛世界微塵數於此一段文中有
七行半經陳異名菩薩衆并都結已上諸
菩薩數三從此諸菩薩已下至成就無量
功德於中有十五行半經陳大衆本修行
之因及歎大衆之德從初段中七行半經
列同号普賢之內義分爲三一釋菩薩名
下之義二釋菩薩同号之義三舉衆所爲
因緣

一釋菩薩名下之義者略釋普賢菩薩一
号餘可准知行與理齊利生皆遍号之爲
普知根利俗稱之爲賢善之言覺薩言衆
生善覺衆生号名菩薩廣云摩訶菩提薩
埵也梵言摩訶菩提薩埵此云大覺衆生
爲常於生死海覺悟無盡衆生故已下九
箇同号爲普者普賢菩薩通号也明一一
菩薩皆有此十種德行約德爲名故爲表
德行圓滿始終具十一一菩薩隨行之号
無盡故爲行無盡行故但以其名下之義
即彰自行餘准知之摠以十波羅密爲體
二釋菩薩同号之義者明此十普之義是
一人之普一一菩薩具十普也一切菩薩

惣然下名別者明一一普能遍別故方知
普義得成也惣是十方諸佛同行共行更
無故新如大王路發跡證之者即是無奈
不行之何一念隨善少分見性智慧現前
總是不離佛正覺根本智故不離普賢行
故如普賢行一念中少分善心惣是向法
流者故如下經云聞如來名号及所說法
門聞而不信猶能畢竟至於金剛智地何
況生信修行者也

三舉衆所爲因緣者明佛出興世所現依
正二報大集普賢菩薩衆海意爲令衆生
見果生信修行故此是舉果勸修生信分
如來是十方諸佛正覺根本智之果十普
賢等是十方諸佛差別行果舉此二法中
因果報得令衆生信樂修行趣入故如三
轉法輪中一示八相成道是二勸修以觀
果知因勸人天等修學三證同如是三乘
一乘等證今此一乘中將此佛乘根本智
果普賢遍法界行果勸令大心衆生生信
修行此乃即是五位中十一地普賢等覺
位門十方諸佛成佛竟亦行之不息如初
發菩提心者行之不息今將此位以爲信
門若不如是以何爲信入故佛果後普賢
行統是利他初發心以後普賢行是自利
利他行故今此初衆并佛所爲如是舉果

勸修生信樂修行趣入故今經之大意爲
若此也將舊果勸初心向下海月光大明
菩薩諸神天衆即明信已入十住十地修
行進趣漸漸增修因果也明立隨位當分
之因果令後學者見其體樣信樂無疑趣
入隨位各異故若不如是滯在一法智無
增勝故已上一段且是初見佛成道見佛
果五位菩薩集衆示現入法入即同佛所
知與佛齊見若信他佛然初心菩薩未能
然也未是自信自心自身是佛大智境界
是佛法身是堪行普賢行者從第二會光
明覺品已後一切處金色世界寶色世界
即明目心法性是金色白淨無染名爲所
居世界不動智佛即是自心於無性理中
分別之智本來無動上首菩薩文殊師利
明是自心無性之中善能簡擇妙分別慧
覺首菩薩即是自心如是真信之首目首
菩薩即是自心明見可信之心心境俱佛
如海門國法普見自他俱佛故至文廣釋
分明是身是佛是心作佛心外見佛不名
信心已上大衆圓遠分中釋同号衆竟
第二釋海月光等名異衆其意如何此七
行半經其中義分爲四一陳菩薩衆意二
釋菩薩名号三都結衆數四歎德
一陳菩薩衆意者此十箇異名衆所以異

名前同号意況如前段已釋意此一段異名意趣爲明以彼普賢行入俗利生隨其行異名亦還異爲明以普遍別方名爲普其衆意爲明入俗利生教化衆生還令衆生得自身之法是故寄位在十位初心以明用彰十位初心一下頓棄古法不移古跡故無異舊道如大王路新舊同行以此以舊古法入俗利生開悟迷流還令學古以是義故還將佛果位內普賢異名之衆寄位成十位初心爲彰後悟不移舊跡故又明前如來成正覺佛果及普賢行果古今諸佛所乘常道是明所信之門此入俗利生異名之衆即明所化衆生入道初心還同自法不移古跡故後有發心之士一自心以定慧力照之可見不可以情信者堪爲自非久種善根應當聞而不惑設使三乘根種六通菩薩尚自懷疑凡流之中一乘之性處凡流而信入如下經自有明文爲三乘種性劣解佛隨根性且說此娑婆爲穢土是五濁故淨土在他方或言此方是穢向上第四禪已上別有菩薩淨土或說佛果在僧祇之後方成未說淨穢含容塵含法界凡聖同居各無妨礙三乘等教執權成實難信此法界一乘之門爲學假詮假教假觀破魔現無明繫著故行

一分虎波羅蜜門得三種意上身見諸佛
國土有自有他有淨有穢忻彼厭此兼修
海行修諸假真如觀及空觀等得一分神
通報勝諸天神通亦勝忻厭心勝更亦不
生惡國穢土爲本願力有佛成道處暫來
還去如說三乘教中多有此事未迴心者
常當如是學權教者爲根下劣故不聞此
教聞亦不信如經下文自具說故如維摩
經法華經爲破彼故方始一分略說猶未
具論是故學教者慎勿偏習一門諸部經
文揔各深思意趣大有一生學道爲聞慧
不妙不廣返謗真言廣說云云且略而陳
示以上陳異名菩薩衆意趣竟

二釋菩薩名者此十箇菩薩名一箇是隨
十住位中一箇波羅蜜之通稱一一中具
十爲隨行成名故此十箇菩薩所行十箇
波羅蜜各是五位中菩薩通行又隨五位
行中十住具十十行具十十向具十十地
具十十一地具十通爲百數此明一波羅
蜜中有十十中有百又十住中一一住中
具十十住中具百五位揔然通成五百箇
波羅蜜門隨其行位名目感果各別通位
揔是此十箇菩薩之名号是也何故号曰
海月光大明菩薩摩訶薩以法行無邊大
悲廣利如海所有蒙益揔令見性清涼号

名月光既得清涼之後智無不照号曰大
明一切世界大覺衆生故摩訶菩提薩埵
摩訶菩提此云大覺也薩云薩埵也此云
衆生爲不捨衆生生死故廣云摩訶菩提
薩埵也略云菩薩梵云摩訶菩提薩埵此
云大覺道心衆生爲自覺道不捨生死大
覺悟衆生故又衆生生死是菩薩菩提故
明法界一真無異相故此是檀波羅蜜爲
主餘九菩薩名号爲伴明以法界行大施
門廣濟如海利他得無爲月光除煩惱熱得
清涼故以此名号即是所行之行即此十
箇菩薩之号是十住位中初發心上十波
羅蜜之主伴万行故此像下文十住品位
內菩薩本所事佛下名号之爲月十住位
中十箇佛下名悉同号之爲月倣此法也
次戒波羅蜜中菩薩号雲音海光無垢藏
菩薩摩訶薩者明性戒大悲普雨法音故
号雲音性戒無染猶如大海不宿死屍故
明法界無性以爲戒體無法不淨如海廣
大故光者明性戒之體心境俱真名之爲
光又以淨智常當照俗名之爲光無垢者
法性無染也藏者明法界性常含万像無
法不淨明一真故摠別俱真無垢淨故故
号雲音海光無垢藏菩薩如前次无沒羅
蜜中菩薩号功德寶髻智生者明法忍莊

嚴其身故号名功德寶髻寶髻者首上之
飾明菩薩發心忍爲上首故寶嚴其頂也
智生者以能忍故是智生也菩薩如前明
忍爲華髻義故次精進波羅蜜中菩薩号
功德自在王大光者明勤行饒益衆生招
多功德所行万行無不益他故自在如王
大光者普照也以常於生死海中以智光
明益生無倦故並令開曉故号大光菩薩
如前次禪波羅蜜中号善勇猛蓮華髻善
薩者明法界爲禪體從凡夫地起信心已
入證之初明一念無思頓起諸想真智冥
會故云勇猛也智能達俗處世無染故号
蓮華也髻者明此位菩薩表法中以蓮華
冠頂明禪體處世即真不染寂乱故次般
若波羅蜜中号善智雲日幢菩薩者明第
六智慧如雲雨法雨故慧光破暗名之爲
日摧邪顯正号之名幢次方便波羅蜜中
号大精進金剛臍菩薩者明第七住第七
行第七迴向第七地五位中凡是第七位
總修悲位故以其真理圓融染淨故名方
便如下十地中第七地菩薩舉喻云譬如
一國純淨一國純穢於此淨穢事難可了
知如善財童子於第七住中見休捨優婆
塞此云滿願爲明此第七住位成就深厚
大悲滿一切衆生願故又告善財言我有

八万四千那由他同行眷屬常居此園如是之意明每位位中第七方便波羅蜜成大悲位言八万四千同行眷屬者八万四千一切諸塵勞門我皆同行常以生死爲園林故如此菩薩即明是十位位中初發心住一位中十箇波羅蜜中第七波羅蜜故非是第七住中第七波羅蜜故十位之中有十箇第七方便波羅蜜當一一住中各各以方便圓其悲智万行故餘波羅蜜亦同於十住中一一具十行十向十地十一地惣然各有十做此十箇菩薩名号且圓初發心住上第一住內十波羅蜜中第七方便門故且圓一住中悲智主伴十波羅蜜故明大悲堅固處生死而無疲倦名大精進壞他堅垢号曰金剛處俗同纏無虧中道号之曰臍臍者明處智悲中際如佛放受生光在臍輪者表智悲中際廣意在下文方明菩薩如前此是十位位中初發心住內第七方便波羅蜜且明一位中十波羅蜜主伴也治地住修行住如是十住各自具十波羅蜜主伴圓融一位具十住具百五位例然通有五百乃至無盡次明第八願波羅蜜中菩薩名号香嚴光幢者大願弘芳号之爲香智能隨願依根破惑故名爲光入邪破障故号爲幢如

第八位中多作外道邪師與邪同行破邪師道如八住中毗目多羅仙等是善財第八住中善知識也明智淨方能破邪故次第九力波羅蜜中菩薩名号大明德深美音者明力波羅蜜爲大法師位善說法故故名大明德深美音也菩薩如前釋次第十智波羅蜜中菩薩名大福光智生者明此是智波羅蜜故此上十菩薩名明初發心住中以十波羅蜜用治初發心住中障成法身悲智門故計此修治法合一法令說諸波羅蜜各各修行不同明於一法上以十法修治慣習增明以成一故其法不離舊行也時亦不移舊時也故時無性故三世無去來故但於一法上具十箇波羅蜜行門體用但於一法上修行生熟處分一住二住但於一法上會智悲願行生熟淺深不同隨不同處分其地位差別故非是法異故以揔別同異成壞六相義圓通可知

三都結聚數者經云如是等而爲上首有十佛世界微塵數者是也

四歎德者以下十五行半經是也經自具文不煩更釋如是以上大衆之海揔是普賢行滿常住世間安立法則成就菩薩十住十行十地等位次第令諸衆生開示悟

入常爲世間一切依怙如上歎德中具明
以下獲益中亦具明如獲益中揔是作利
生方便入法次第入即同佛所知與後學
者作見道之據迷即是凡悟即同佛知見
皆是本來舊達並是影響衆也以下神天
亦同此例皆是助佛揚化顯德令佛法化
流行世間衆生獲益故

二復有佛世界微塵數執金剛神此一段
有十三行半經於中義意分之爲四一寄
位表法二釋名配行三列數四歎神德
一寄位表法者明神衆是見道已性齊諸佛
智同真理隨普賢行處世護持稱之爲神
護持正法故隨行表法者爲表十住位內
第二治地位門主戒波羅蜜明戒爲防護
義故以法身爲戒體稱真不壞号曰金剛
前海月光大明菩薩爲十住中初發心住
於中意義如前段文已釋此一衆有十神
明第二治地位住法門主戒爲防護義故号
爲執金剛神執者執持不犯名之爲執其
智應真号之爲神

二釋名配行者此之一衆神以戒波羅蜜
爲體十箇神名即是隨戒體上十箇波羅
蜜名一箇神是一行第一妙色邨羅延執
金剛神主戒波羅蜜中檀波羅蜜門以性
戒成檀感招妙色法空破惑故号邨羅延

是不壞義此位明以持性戒故得不壞身
執者執持義也金剛者不壞義也二日輪
速疾幢執金剛神主性戒中戒波羅蜜爲
戒光無缺名号曰輪見者應真名爲速疾
自他惑盡名之爲幢心無異念名之爲執
性無可破号曰金剛稱真自在名之爲神
以智爲神故三須弥華光執金剛神主戒
波羅蜜中忍波羅蜜爲法忍高勝号曰須
弥以忍嚴行人見皆悦号之曰華親之破
慢号之爲光忍心無失名之爲執法性爲
忍猶如金剛智無思而知万有号之爲神
四清淨雲音執金剛神主戒波羅蜜中精
進波羅蜜履俗恒真名爲清淨演法無辭
潤澤含識号曰雲音聞法破惑号之金剛
智不爲而知万有稱之名神五諸根美妙
執金剛神主戒波羅蜜中禪波羅蜜爲禪
無思而六根隨智而用故名諸根美妙也
用而恒寂名之爲執無思可破号曰金剛
又無思之智能破自他惑故号曰金剛寂
然智不動正慧隨用号之爲神六可受樂
光明執金剛神主慧能破暗故七大樹雷
音者主第七大悲門樹是覆蔭義明方便
波羅蜜門覆蔭衆生故八師子王光明者
主頌波羅蜜起無功用智自在如師子王
能破外道諸離論故九密焰勝目者主力

波羅蜜法力自在潛流同事或作外道邪師同事破所繫故此位是大法師位凡第九波羅蜜適入五位中五百箇波羅蜜門皆第九爲法師位十住第九爲法王子住如善財童子善知識十住中第九住法師位中作勝熱婆羅門示入外道五熱炙身上刀山入火聚等此名密熾勝目密潛同事設教破愚故名密熾智目知根故名勝目十蓮華光摩尼髻執金剛神主戒波羅蜜中智波羅蜜如善財童子第十灌頂住中善知識作童女名曰慈行得真不證處俗無汙名曰蓮華大智知根名之爲光位昇灌頂名曰摩尼髻摩尼者此云離垢寶也此是第二治地住中十位十波羅蜜主伴十位主伴万行号曰十箇執金剛神神名皆以行位立名之故明十住中一住具十十位具百五位皆然一一次第以名義配當法合如然第三已下列數歎德二門如文可知

第三是十住中修行住持中六行半經義分爲四一列數二寄位表法三釋名配行四重結其數并歎神德

一列數者如上初行是

二寄位表法者此十箇身衆神寄位表十住中忍波羅蜜以法忍成就於生死中利

生自在号曰為神下文歎德中成就大願
供養承事一切諸佛明於往昔以調忍心
承事一切衆生令其成佛為諸佛衆生體
無有二故已成諸佛何須藉其供養以無
量身無量衆供具承事於一切時中供養
一切衆生令其成佛是調忍義是身衆義
三釋名配行者此十箇神是忍波羅蜜中
十波羅蜜故明一一行遍一切行故第一
所謂華嚴莊嚴身衆神者主忍波羅蜜中
檀波羅蜜明忍辱為華嚴報得以嚴其頂
上之飾故身衆者為忍位中行檀明以衆
多身雲衆多嚴具遍周法界承事供養廣
利衆生故神者智隨忍行自在故号為神
此十波羅蜜以忍為體二光照十方身衆
神者主忍波羅蜜中戒波羅蜜此位中以
法忍為戒體明忍戒圓明見者歡喜法忍
戒光号之為光照十方身衆神如前釋三
海音調伏身衆神者主忍波羅蜜中忍波
羅蜜故海音者明聞諸善惡毀讚音聲廣
多猶如海潮之音不生憂喜是調伏義是
為能忍也又以自聲如海潮音知時教化
衆生令無失時故四淨華嚴歸身衆神者
主忍波羅蜜中精進波羅蜜以法忍進名
之為淨也進行可觀名之為華因行招果
用嚴頂髻明精進是長道之首故故以華

嚴頂飾五無量威儀身衆神者主忍波羅
蜜中禪波羅蜜稱現法名爲無量動止
常寂名爲威儀明行住坐立不離定體名
曰威儀六取上光嚴身衆神者主智慧照
曜自他故明以定慧光明照燭心境以嚴
法身七淨光香雲身衆神者明第七大悲
方便染淨不拘名爲淨光慈悲含覆出言
成法悅可衆心号曰香雲明法雨潤衆生
故即明雨戒定慧解脫解脫知見五分法
身之香也八守護攝持身衆神者明智隨
大願攝持一切衆生故八住八地但五位
第八位中明無功之智功成即得十方諸
佛手灌其頂是諸佛攝持義故九普現攝
取身衆神者明第九波羅蜜法力自在法
王之位普現諸教九十五種邪見流及一
切衆生悉同行故名普現攝取也即勝熱
婆羅門等是十不動光明身衆神者明第
十智波羅蜜名不動光明亦爲灌頂位名
不動光也且明此忍位中十波羅蜜之一
終四結數歎德如文可知以上十波羅蜜
以忍爲體此明善惡毀讚得不動智也
第四段中有六行半經義分爲四一舉衆
數二寄位表法三釋名配行四結數歎德
一舉衆數者如初一行都列數是
二寄位表法者此十箇足行神表十住位

中生貴住主精進波羅蜜如下歎德中無量劫中親近如來隨逐不捨是精進義爲明以法性真如爲行之體以此法行用嚴法身足行者表精進義以衆行滿足故名足行神神者是隨行之智

三釋名配行者一寶印中足行神者主精進波羅蜜中檀波羅蜜明以法寶之智印行精勤之行引接衆生故中爲引取之義二蓮華光足行神者明生貴住中精進波羅蜜中戒波羅蜜常居生死之海猶如蓮華無所染故見者發心名之爲光是行是精進修行無疲勞義智自在故号之爲神三清淨華鬘足行神者主精進波羅蜜中忍波羅蜜法忍無垢名爲清淨也忍招依果華嚴頂飾爲忍華鬘義故四攝諸善見足行神者主精進波羅蜜中精進波羅蜜攝諸善見者是精進義爲常攝諸根不令起見即無見不善五妙寶星幢足行神者主禪波羅蜜以妙理爲禪故名爲妙寶者道也隨行破惑故名星幢爲万行爲星不離禪體皆有光照隨根破惑知根了了名之爲星此位以精進行爲禪體禪能現智智能知法還以善知法故名爲星也幢爲定也六樂吐妙音足行神者主慧波羅蜜樂吐妙音者爲以精進爲慧體故常樂爲

人說法故七栴檀樹光是行神者主方便
波羅蜜成大悲行故以香樹爲名表慈悲
覆陰義故光者照燭衆生義八蓮華光明
足行神者主願波羅蜜智隨大願隨所利
生無所染故九微妙光明足行神者主力
波羅蜜法王之位以微妙法光化衆生故
十積集妙華足行神者主智波羅蜜以智
積集諸教猶貫華結髮不令散失教化衆
生已上十波羅蜜皆以精進波羅蜜以爲
體位位內自有同別義思之可見不可作
一槩准之四結數歎德如文可知

第五段有六行半經義分爲四一舉衆數
二寄位表法三釋名配法四結數歎德

一舉衆數者如上初行是

二寄位表法者此之一位表具足方便住
中十波羅蜜以禪波羅蜜爲體以道場是
除蘊穢義明禪能治蘊義故如世間場也
爲明禪定淨六七識之取捨顯般若能開
妙慧簡擇理智體之本實故以禪波羅蜜
以爲場體般若波羅蜜以爲人功以普賢
萬行爲馱運至法界普光明智殿爲大都
居以一切種智爲大藏此中十箇神一神
爲一波羅蜜爲自益益人之行樣

三釋名配法者一淨莊嚴幢道場神主具
足方便住禪波羅蜜中檀波羅蜜以法性

定體爲檀之淨地也以無虧定體万行爲壯嚴幢也幢明定體不動義以法性無性爲所垂名之爲道以無性之禪定能治所依之蘊名之爲場神者是無依無性之中大智也以不思不爲無形無質等同法界而知万有者稱之爲神二須彌寶光道場神以須彌是高顯義寶光是無垢義以戒光照俗見者發心故以禪定爲戒出過情識是須彌義以定能無妄是無垢義以定能發慧寶光義三雷音幢相道場神主禪波羅蜜中忍波羅蜜明毀譽之音如雷法忍不動名幢相道場神如前釋十波羅蜜隨五住中各各自具道場義故四雨華妙眼道場神主禪波羅蜜中精進波羅蜜明法身爲定體依定起万行精進名爲雨華是精進義定能起慧故稱妙眼以其法眼行華利生無懈是精進故五華璎光髻道場神主禪波羅蜜中禪波羅蜜以法界自體無動靜上而起行禪化諸乱意名之爲璎以定能發慧故名之爲光以行招果用嚴其頂以此爲名又此十波羅蜜皆爲頂法何以然者無以十住初心一一度門至佛果故無初中後故以從佛果起勝進故六雨寶莊嚴道場神主慧波羅蜜慧能雨法寶故七勇猛香眼道場神主方便波羅

蜜此位是慈悲位故常處生死名為勇猛
慈眼視生名為香眼以戒定慧解脫解脫
知見五分法身之香而視衆生拔苦與樂
名為香眼八金剛彩雲道場神用第八願
波羅蜜以為願雲覆衆生故以二八無
功用智能破邪涼号曰金剛彩雲神能同
異道故九蓮華光明道場神主力波羅蜜
是法王之位處世如蓮華說法為光明故
十妙光照曜道場神主智波羅蜜以大智
知根名為妙光知根破惑故名照曜已上
十波羅蜜皆禪波羅蜜悉體四結數數德
如文可知

第六正心住主般若波羅蜜為體十箇主
城神為此般若波羅蜜中有十波羅蜜於
中有六行半經義分為四一舉衆數二寄
位表法三釋名配行四結數數德

一舉衆數者如初行

二寄位表法者寄此神衆表正心住空觀
成就明善守護心城名正心住如善財童
子十住之中第六善知識海幢比丘是也
其在經行地測入于三昧離出入息足出
長者居士波羅門等乃至頂上出諸佛等
以廣大身雲遍周法界教化衆生又如十
住位中正心住位經云此菩薩聞十種法
心定不動即明正心住善守護心城故以

主城神寄表正心之位也

三釋名配行者所謂一寶峯光曜主城神主般若波羅蜜中檀波羅蜜明以無性妙慧廣施舍生故名寶峯光曜如其山峯以至虛空相盡處故明以法空慧至相盡處故以無相妙慧廣施衆生名爲照曜主者空慧自在名之爲主城者空有自在不與涅槃生死合散故名之爲城又以法慧施人不與情欲之漏合故名之爲城二妙嚴宮殿主城神明以慧利含生以爲戒體以妙慧爲宮治人爲殿万行爲嚴又以菩薩正慧爲妙嚴大慈大悲爲宮殿心無思慮爲主城無相妙慧任理智而知名之爲神此以慧利爲主以戒防護義防護一切衆生爲城三清淨喜寶主城神主慧波羅蜜中忍波羅蜜明以法空慧而成忍故故名清淨喜以忍即喜故以法喜即名爲寶故明能忍爲寶也自此下七衆神准上排位配之經文廣大不可一一而釋之略知法則然尔如主道場神主城神王地神等摠是女神爲明慈悲故而實體中非男非女但隨事現示

第七主地神主第七不退位方便波羅蜜中十波羅蜜故各以十箇神名配之此以法身爲地體能生万行以理智慈悲爲神

性無所退動故大悲如地養萬有故

第八主山神是童真住行願波羅蜜中十波羅蜜山者不動義高勝義神者智體應真自在明第八住第八行第八迴向第八地惣無功之智不動如山故以山神表之其中十箇神即是此位中十波羅蜜行亦明智能出世高勝如山

第九主林神是法王子住主力波羅蜜明說法如林廣多覆蔭故是法師位也

第十主藥神明灌頂住主智波羅蜜於中一箇神主智波羅蜜中十波羅蜜明智能知根與法藥故第四歎德如文可知已上從海月光大明菩薩至此主藥神表如來五位衆中十住之門百波羅蜜竟十行之衆如下須知如此一部之典一切施設總是法門終不唐設一事一字總是五位之中信修悟入之法則故入法方便門戶此明佛果五位入法益生覆育之樣式故入之者創與智合名之爲神亦以覆育衆生故爲神祐物也以修行自在處如天亦以化利諸天故於十方三界示受天報亦以迴向門同脩羅身入諸鬼趣亦表自在如王

新華嚴經論卷第十一

長者李

通玄

撰

碑

第三從主稼神以下至主畫神此十衆神明十行利生法門因果者以主稼神為表行為資糧故如世間以禾稼為資糧長養有為之身佛法即十波羅蜜行為資糧長養法身令使世間習氣漸微出世習氣大慈大悲大智得辦如資糧位准三乘說十信十住十行十向為道前四種資糧初地以上為見道加行為三乘地前菩薩經一大僧祇劫修有為有漏行初地見道如此經十信之中全信自心與十方諸佛性相大智無差別體十住初心以修方便三昧力見道從初發心住及已上諸住惣為見道之位十行十迴向十地惣為加行惣為資糧加行與佛因果同進故為加行與佛果齊資以普賢行用資悲願成滿以十住初心所見法身理智性果資糧普賢行不屬人天有為無常從初發心住五位進修如來法身理智性果普賢行果於一真法界之中乎為資糧廢一二俱不成即一垢一淨心起是故以佛理智之果嚴行以行嚴果故為佛華嚴也是故以下十住十行十迴向位中皆得十方諸佛與入位菩薩同号及與智摩頂會同體智也如三乘菩

薩多生他方淨土及四禪向上別有菩薩
淨土設在欲界即言以悲願力故留惑潤
生非如此經法門乘如來法界乘從初發
心住以如來大智法身性果普賢行果普
周生死動寂均平理事普進以法界體用
以治餘習法無前却故新等報不如三乘
別教說有他方有別淨土留惑安婆加行
即在初地位初資糧即在十信十住十回
五位既無佛果明知十地見道未真如此
經於十信心中自信自心有十種世界即
如金色世界妙色世界蓮華色世界如是
有十箇色世界為十信心是有為故所信
佛境界是色也本所事佛不動智佛無尋
智佛解脫智佛如是十箇智佛即是自心
所信自心十種智果以為十種佛果号故
畢竟證修諸佛滿處成此智不異此智除
此十信位中以生滅心信十色世界十智
如來至十住十行十迴向十地等覺十一
地惣有五十箇因果皆以普賢行為因以
如來法身理智性為果或更乎參之以相
資發以此二種因果五位之中共有一百
重佛因果通取五位上各有五重曰五重
果惣為一百一十重因果如十住位中佛
因果者即因陀羅花世界波頭摩花
世界寶花世界佛号殊特月佛無盡

月佛不動月佛如是十花世界十箇同号
月佛以為佛果法慧菩薩等十箇慧菩薩
以為普賢行修行之因為此十住以入方
便三昧力真證法身妙慧即世界名花以
花開致現果故所現佛果皆号之為月者
為明十住之中剎見法身妙慧現前無煩
惱熱得佛法身清涼如月故以所見道除
惑處而為世界因陀羅花者此云能主花
也明初發心住生在佛家能為來生設法
主故波頭摩花者赤蓮花也明治地住進
修增勝赫奕開敷可觀之義將是以隨位
入道處因果為佛及國土世界菩薩之名
皆非外有惣明自行所行也如十行位中
十箇慧世界十箇佛号皆名之為眼以為
其佛果功德林等十林菩薩以為其行行
之因以次十向十地如經可知至位方明
大要言之以當位十佛為本位之果當位
十菩薩為當位修行之因如此初會中以
如來為當五位之果普賢菩薩及諸神天
等為五位修行之因又普賢菩薩及諸神
天等以毗盧遮那根本智為起修行本因
以自己修行之身為佛差別智果故為以
佛性智果為因以現修之身即理智之性
果故号為因果體用是故神天嘆德中先
嘆佛德次嘆自己與佛同智同德也此為

入法界之樣令諸學者迷即凡悟即佛故以智慧齊進也如善財童子十行初位中歡喜行善知識所居之國名為三眼遷同十行菩薩所居世界名為親惠世界寶惠世界等十惠世界也如三眼者一摩訶般三眼故如世品字如摩醯首羅天王面上三目故為一切佛法不離此大智大慧法身故此十慧世界義通此三眼以是善財十行之中初善知識國名三眼比丘名善見即同十行之位佛号常住眼佛無勝眼佛名為善見者具三眼也為十行之中以智眼知衆生根而同行故佛号为眼善知識名善見目駿紺青皮膚金色圓光一尋相好如佛者明十行中所行三眼行因果即佛也在林中經行者明萬行稠林覆蔭衆生故還如十行位中菩薩号功德林慧林勝林等十林菩薩也善財十行中知識即以比丘林中經行為十行位中之行處如下文中以功德林等十林菩薩為所行今此初會中即以主稼神為佛果十行資糧衆生入佛位故資糧見道菩薩長大悲故如此會佛果五位與第二三會已後諸菩薩進修五位及善財童子示行五位前後相參體勢相似惣明佛果普賢行果體

用相資始終不異以是義故五位中五十
種資糧五十種佛果等為主伴等為因果
等為體用以如來理智性常資普賢行使
令無染普賢行常資如來性果使得圓滿
悲智廢一邊一切不成所有行門即是人
天因果設得出世即是聲聞二乘及出世
淨土菩薩及留惑潤生等故非法亦理智
世及出世大悲動靜染淨自在圓融故如
此十行與佛果資糧猶如黃瓜尋花同出
花果相資以無作功德而為自在也法亦
理智行周故於此主緣神一段文中義分
為四一舉其衆數二寄位表法三釋名配
行四結數嘆德一舉其衆數者如初行一
句是二寄位表法者以主緣神資糧位中
十行位也三釋名配行者所謂一柔軟勝
味主緣神主歡喜行中檀波羅蜜於此檀
字有二義一法檀二事檀一法檀若見來
求法者歡喜無厭故名柔軟勝味以法味
資人令心調伏故二事檀者即主緣神是
后覆神之流也以神祐五穀今生勝味資
益含生故通十方世界隨處異名二時花
淨光主緣神即是歡喜行檀波羅蜜中戒
波羅蜜知根同行名曰時花令得性戒開
敷名之淨光亦世間五穀之花依時祐之
令光澤開敷故三色力勇健主緣神明檀

波羅蜜中忍波羅蜜明法忍功成名為勇健隨忍成果故得色力嚴身諸力之中風力為最諸行之內忍力為最八風不能動故以能隨行成忍故名勇健如善財十行中第三行具足優婆塞是其行以明忍為主檀波羅蜜中精進波羅蜜以精進力資報法力大慈大悲力廣王死海教化衆生而無勞倦白無所求故名增長精氣主稼神表無精進力即諸行不成立故五菩薩根果主稼神主檀波羅蜜中持波羅蜜以法性為禪出生萬行理智妙慧名普生根果以法性理為禪生智慧萬行故即根即果以根從果生本末無異故如佛果普賢行果互相資故明從果生根以根資果六妙嚴環主稼神主檀波羅蜜中慧波羅蜜明以妙慧嚴行行後嚴慧行慧牙嚴將用利生以招依果以環其慧用嚴其首此是慧如珠明解行圓滿七潤澤淨花主稼神主檀波羅蜜中方便波羅蜜此位明成就大悲故為潤澤淨花利他行故令他解行法滿敷故此是檀波羅蜜中方便門成大慈悲故八成就妙香主稼神主檀波羅蜜中願波羅蜜十行第八位中同於八地智無功用五分法身香悉成就故又以

淨智知根依根設教用成戒定慧之妙香
故九見者愛樂主稼神主檀波羅蜜中乃
波羅蜜法師成就法力利生見聞法者皆
愛樂故十離垢淨光主稼神主檀波羅蜜
中智波羅蜜以智能離自他垢故諸法確
頂同十位十地中檀頂位也四結數嘆德
如文可知已上十箇主稼神總是歡喜行
中檀波羅蜜中十波羅蜜資糧從行成身
已下例然法則如上

第二十箇主河神是饒益行行戒波羅蜜
中十波羅蜜第一普發迅流主河神明十
行中戒波羅蜜中檀波羅蜜資糧從行成
身已下例然法則如上若以其事如此蓋
母是也如善財童子饒益行中善知識於
河渚中一萬童子釋天為首聚沙為戲以
河為行主戒體明饒益故此初會中河神
為戒體前後相似普發迅流明應一乘之
種第二普潔泉潤主河神明應三乘及人
天等善法主十行中戒波羅蜜中戒波羅
蜜已下諸神衆依行立名方以名一義如
前配之可知如十行中戒體者如釋天室
子以算數法相曆子法五行陰陽以判人
之巧術以為十行之中戒體故名普潔泉
潤義若不如是行不滿故明人天及三乘
惣化以巧術利生是普潔義

第三主海神明無違逆行明忍波羅蜜如海能納衆流是無違逆也主忍波羅蜜有十箇海神即明忍波羅蜜中十波羅蜜也各隨名下義如前配之大意此十行中忍以法性大悲以為忍體是故如海含潤廣其下流能容一切無明高慢生死之流皆為法流而無妨礙故名無違逆行如善財童子無違逆行中善知識南方有城名曰海住有優婆塞名具足常服垂鬘者慈忍之貌具足成忍無行不同故名具足海神者女神明慈悲柔軟履行能忍其心如海福智具足饒益衆生是故忍為萬行中果也能容衆流

第四主水神明無屈撓行主精進波羅蜜為明水體能淨諸垢以明此位菩薩以法性之水常勤精進教化衆生一一知根而益而無屈撓其心如水潤生隨物而益各得其所而無屈撓於中十箇水神即是精進波羅蜜中十波羅蜜明以其萬行如水同事潤生各各隨名下義配之常以十行中精進為體如十住中精進門樂勤觀法性為體此十行中精進門處世益生以行潤物為體位位中各隨當位主行為體餘九於主行體上作別不得一向解故即體意不當如十迴向中精進波羅蜜圓融

理智大悲使令均平自在如是五位得一
即五位俱有齊等以慣習生熟須有次第
雖立次第以法界智體而無前却是無前
後中次第是一性無差別中同異不可以
情作前却解也以實而論初發心住中如
一渾之水入大海水中總同海體諸龍魚
寶咸在其中為教化眾生故教綱荃蹄方
法不可不具以名言竹帛著錄即似前後
義生體道者明鑒即如持寶鏡普臨萬像
十地即明使慣習功成等覺位中即明自
在行同法界若但置十位一位但明見道
初功又安十行修行但有出世心勝加十
迴向與大願雲使令悲智萬行圓滿十地
但蘊功成德使令慣習功成十一地入俗
自在行同任法競益明張教綱學者有所
歸依若不如斯發心者何措

第五主大神明無礙亂行主禪波羅蜜於
中十神明禪波羅蜜中一波羅蜜皆以十
行位禪為體即明普智照而恒寂故即以
大神為定體而寂而常照即事而恒理悲
智照用而無尋故以大神為定體若其世
間事也即南方廣神是也若其人也是其
心也寓法心故若其法也是虛無之智也
若外事是其目也若在其身也是其目也
若方法也為中道為正明明為虛無為智

照萬有為普光明殿是女神故善財童子
南行意者為若此也明無礙行以火神
能破闇故不迷惑故無闇障故此一段約
用而為定也

第六主風神明善現行以般若波羅蜜為
體十箇風神明智慧波羅蜜中十波羅蜜
也若世間也即辰巳之間異神也是女神
故為法則也為言說為教令如周易乾五
世卦巽上坤下曰觀易曰風行地上可以
觀象君子設教而衆人從而法之可以觀
以是義故巽為風教明第六波羅蜜智慧
功成善現言教教化衆生此名善現行也
又辰巳之間如來取之為齋戒法則明吉
凶之際或著之終至午即萬法正也上值
角宿角為天門主僧尼道士在其中明是
設教令成衆善之門也一切風化皆從此
起衆以口為天門吐納風氣成正教故以
智為神又數花發果發生一切能持世界
能成能壞故名善現行也此經下文如海
有四種風一名能集能集衆寶明大圓鏡
智二能成能成衆寶明成所作智三名簡
擇能簡衆寶明妙觀察智四名能散能散
衆寶明平等性智是故以四智為風神能
現法自在故以風神為表善現行故為此
第六智慧法以智慧風神善現一切法行

悉皆自在故如十信位中第六信位佛果配在東南方佛号究竟智為東南方是異以異為風神又易云異為言說以借物表法將風神明智慧能善現眾法故方者法也以取其法大像無方也

第七主空神明無著行主方便波羅蜜成大悲門以法空起行教化攝取一切眾生故名方便故名無著行於中眾神明方便波羅蜜中十波羅蜜以一切法空為體以智為神故無所著以一切法空能生悲智故即萬行無著

第八主方神明難得行為智用無功功難成故主願波羅蜜為智體性淨以願防之念其本願引智起行令行周遍使令不住生死不住涅槃於中十箇神明願波羅蜜中十波羅蜜方者法也以第八行大智成以智設法饒益眾生此是大智為神總以震坎充離四維上下正方之神都舉明無功之智圓攝故

第九主夜神明善法行主力波羅蜜法力已成法王切辦常處生死長夜以法照明世間故名善法行於中十神主力波羅蜜中十波羅蜜是女神也此為善財童子十地中知識故以明此位行體徹十地法故第十主盡神明真實行主智波羅蜜於中

十神明智波羅蜜中十波羅蜜以智曰恒明名為主畫智無為而應萬有稱之為神嘆德中恒共精勤嚴飾宮殿者以智普周教化眾生成法宮殿悲為宮智為殿成就眾主悲智宮殿展轉相益故已上明十行位竟十迴向門如下

第四從阿脩羅王至日天子於中有十眾用表十迴向何以然者為阿脩羅居大海中不沒其身表十迴向圓融真俗常處生死大海不沒其身前十住十行但修出世悲智心增加以迴向迴真入俗以成處迴向廣大海而不滿表此位菩薩以大悲心得真不證知真同俗處俗無染利生自在第一從初一眾阿脩羅王義分為四舉眾數二寄位表法三釋名配行四結數嘆德一舉眾數者如初一行是二寄位表法者寄阿脩羅位表救護一切眾生離眾生相迴向為明此初迴向如阿脩羅雖處大海而海水不沒雖同天趣無天妙樂故如此位菩薩處於生死無生死中五欲之樂雖處涅槃無涅槃中寂滅之樂故名救護眾生離眾生相迴向又如法界品云成就如來高出世間阿脩羅王人王者自在義明此位菩薩於涅槃生死中而得自在

故又阿脩羅亦云阿素羅阿之言無素云
遊故又云如又羅云戲如婆沙論釋為非
天也雖天趣攝為多誦詐無天妙樂象此
位菩薩行大悲方便萬行似如誦詐似如
生死無有人天五欲無常涅槃出世寂滅
之樂主十迴向中檀波羅蜜門護名不須
此舊翻譯矣或云毗摩之安以本從生故
故名劣天如阿含經六劫初成時光音天
來入海中洗浴水觸其身失精在水還成
肉卵經八十歲乃生一女身若須弥有九
百九十頭頭有千眼有九百九十口口有
四牙牙上出火猶如磐礫二十四手九百
九十脚在海洋戲水精入身生一肉卵經
八十歲生毗摩質多羅身有九頭頭有千
眼口中出水有九百九十手有八脚其形
四倍大於須弥山純食淤泥及以藕根又
與天諍廣如正法念經說然阿脩羅住處
有五一地上衆寶山中二云在須弥山北
下入大海二萬一千由旬有阿脩羅王名
羅睺此云障身能以手障日月明領無量
衆三從此更下二萬一千由旬有阿脩羅
王名勇健亦領多衆四後過二萬一千由
旬有阿脩羅王名花鬘亦領諸衆第五復
過是數名毗摩質多羅此云響高是舍脂
父舍脂是天帝釋后父與天帝釋鬪戰時

發自海揚聲大叫云我是毗摩質多羅我
 是毗摩質多羅時閻浮提山岳一時震動
 亦名穴居謂彼中有光明城於中住故或
 天趣攝已上佛地論依毗曇鬼趣攝又毗
 摩質多羅此云種種事又毗摩者此云遍
 空質多羅云種種嚴儀言此脩羅與帝釋
 戰時嚴備種種軍仗之儀遍空而列舊云
 響高又曰穴居者非此依唐朝禮法師等
 翻是第四惡趣攝如經中十種阿脩羅王
 表位進修中以明菩薩大悲徹下如大海
 而得其底身出大海明菩薩不沒惡道能
 離自憍慢故以真攝俗真俗圓融處苦海
 而恒出寄其此位表迴向法門三釋名配
 行者一羅跋羅阿脩羅王者明十迴向中
 檀波羅蜜門故此迴向中十波羅蜜以事
 表法中取阿脩羅明此十向純以大悲十
 願以為十度之體無自求益之心以彼脩
 羅所居徹下其身處海徹上出身之半總
 明記事表法令易解故用彰此位純以大
 智大悲大願徹真俗為體如羅跋羅者此
 云能障明此位菩薩以大悲心入生死趣
 顯大法空障諸惡趣故二毗摩質多羅阿
 脩羅王者明檀波羅蜜中戒波羅蜜毗摩
 質多羅者此云響高明以大悲大願音聲
 恆度三界六道故以悲願為戒體王者自

在義故處苦海中沉浮自在故三巧幻術
阿脩羅王者明忍波羅蜜此位菩薩雖居
生死大海常得如幻忍故四大眷屬阿脩
羅王者主精進波羅蜜明以萬行攝眾生
遍故五大力阿脩羅王者明以法性大禪
定力在空海而無苦故六遍照阿脩羅王
者明慧光攝化眾生遍故七堅固行妙莊
嚴阿脩羅王者明大悲方便為嚴故八廣
大因慧阿脩羅王者以智慧增明以本願
利生為因為在第八位中得智增明皆須
念初發心時大願為因故令度眾生故九
出現勝德阿脩羅王者明法師位成力波
羅蜜十妙好音聲阿脩羅王者明智位成
就妙音善說法故四結數嘆德如文可知
已上十波羅蜜皆是知真處俗融會大悲
性中十波羅蜜如是十度以大悲為體故
託事現法在於阿脩羅喻菩薩處生死海
而得其底而恆不沒生死海中是故下文
云成就如來高出世間阿脩羅王又十住
十行但明達智應真等之為神十向十地
皆以十王表之明以慣習增長自在故自
餘廣意至十迴向品方明

第二不壞迴向為明以真理智而同纏利
生成大悲戒為遵俗性真真俗不二故法
華經名妙法蓮華者是其義也此經名大

方廣佛華嚴者亦其義也以理智大悲法界自體清淨覺而興萬行故号佛華嚴經明菩薩以法性大智大悲不捨世流同事名之為水具普賢行名之以蓮以覺行同資名為妙法故名不壞迴向真性無虧同流入俗名為不壞明無性菩提無依住智自在故今以迦樓羅王託事現之是金翅鳥也於一段文中義分為四一舉眾數二寄位表法三釋名配行四結數嘆德一舉眾數者如初行可知二寄位表法者託事寄迦樓羅王位明於大海上以清淨目觀命盡之龍而以兩翼而搏取之明拔濟義如法界品云恒願拔濟眾生出諸有海迦樓羅王此云金翅鳥王顯十迴向菩薩常於生死大海之上以法空清淨智目觀有根熟眾生而以止觀兩翼而搏取之安置自性清淨涅槃之岸此止觀以法性為止體以自性無性智為觀體非能觀所觀而有二事主戒波羅蜜戒淨故猶如大海不宿死屍明大悲大智戒不宿人天及三乘染淨二見之死屍故此金翅鳥兩翼相去二十六萬里三釋名配行者大速疾力迦樓羅王明戒波羅蜜中檀波羅蜜明此位菩薩以性起大悲入生死海度根熟眾生以止觀力如一念頃至於佛果涅槃之岸

為明於一念至法界性中非古今三世所繫故以金翅鳥取龍之喻如速疾力以金翅鳥取龍之時於一念頃擬身入海水波波未合取龍而出名速疾力也故下文嘆德中善能救攝一切衆生出生死海得道菩薩亦復如是以定慧觀察力從無明大海之際繫長短心一念應真古今三世一時見盡如是見道如是修道是名為發心畢竟二不別如是二心先心難但明十住初心從凡夫地一念應真難故非為究竟佛果難故至於究竟不異初心故明法不異智慧不異時復不遷故以明法界體用故以定慧照之可見以情思之即迷也以以下以諸波羅蜜依名義配之可知四結數嘆德如文可知

第三緊那羅王明等一切諸佛迴向以一切諸佛處於生死以法忍門以為萬行之主令一切衆生皆得菩提無上法樂故寄表緊那羅王此云疑神亦為行主似人而頂上有角口似牛口人見皆疑人耶非人耶故曰疑神明此位菩薩以十迴向成大悲心以法忍力生於六道同行益生人見皆疑為凡為聖若是凡夫有智如佛若是賢聖行同凡事故以疑神寄表其行也此神能作行主與天作戲主忍波羅蜜門以

忍為萬行主若無忍者萬行不成是故忍
為行主於中四義如上准之十箇疑神以
忍波羅蜜中十波羅蜜以名義配之可見
此類畜生道攝

第四摩睺羅伽王此云大蟒也亦云大腹
羅伽云胃腹行也主精進波羅蜜胃腹行
者明趣求樂法利人剋剋難慢謙敬也是
精進義也明至一切處迴向也六道之生
無處不入此是守護伽藍神能護法故如
此法界品云見佛歡喜曲躬恭敬摩睺羅
伽王此中十王明精進波羅蜜中十波羅
蜜一一以名下義配之可見此衆亦明方
便同於衆生愛著所為明菩薩處生死同
行今除愛網如下嘆德中言勤修習廣大
方便今諸衆生永割癡網故

第五夜叉王明無盡功德藏迴向主禪波
羅蜜以禪定守護一切衆生心令心不妄
得大功德藏故夜叉者此云苦活或名伺
察明以禪門守護伺察一切衆生苦活心
不妄如法界品云常勤守護衆生諸夜叉
王餘十王是禪波羅蜜中十波羅蜜以名
下義隨位配之又毗沙門夜叉因主所管
得名毗沙門天王領夜叉衆在須弥山北
面

第六毗樓博叉龍王亦依所管得名毗樓

博人天王主領龍衆在須弥山西并富多
那此主熱病鬼此之龍王主隨順堅固迴
向明般若波羅蜜門如龍遊空能隱現降
雨潤衆生故以般若空慧自在有無雨諸
法雨益衆生故以龍表之也毗樓博叉者
具云毗路波呵迄又亦云維語主舊云醜
目新名毗者種種也路者色也波呵迄又
者根也以種種色莊嚴眼根明以種種慧
莊嚴諸見令無著龍有五種一象形二蛇
形三馬形四魚形五蝦蟇形一善住龍王
為一切象形龍王二難陀龍王此云歡喜
為一切蛇形龍王三阿那婆達多龍王此
云無熱惱亦名清涼為一切馬形龍王此
一箇龍王遠難諸龍二種過患一熱沙不
墮其頭二不以蛇形行欲三無金翅鳥畏
又更有一苦以風吹寶衣露身生苦唯此
龍王得免新惱故曰清涼依智論此龍王
是七住菩薩如婆樓那龍王此云水天一
切魚形龍王摩那蘇婆帝龍王亦名摩那
斯此云慈心風不鳴條雨不破塊亦名得
意又云摩那云意高以此龍有威德故名
為意高為一切蝦蟇形龍王如四分律文
中說諸龍初生時睡時瞋時行欲時此時
中不能變形餘時皆能變形此約三乘中
龍王其事如此一乘中龍王其德並是入

不思議衆佛果位中人菩薩等爲化衆生
故遍於諸道普現其身今於此會贊佛出
興酬其本緣寄位表法即如此經毗樓博
叉龍王得銷滅一切諸龍趣熾然普解脫爲
明此位般若智慧之龍常遊法空以種種
語言設諸教網故此是十迴向中檀波羅
蜜要竭羅龍王此云蓋海也得一念中轉
自龍形示現無量衆生身解脫門明此是
入生死成大悲戒報得願力神通故此十
迴向大體成慈悲願行得願力神通雲音
妙幢龍王得一切諸有越中以清淨音說
海解脫門此明忍招名譽如獲
益分中廣明德又迦龍王此云能害於所
害爲德又是所害聲迦是能害聲言此龍
瞋時嗔視人畜皆致命終故舊云多舌龍
者由多言故多舌非是口中有多舌故表
進修中此是第六般若波羅蜜門善說多
法故故云多舌說此龍寄位顯法故以下
准上以名義配之可知已上十龍王以十
向中般若波羅蜜爲體表智慧遊空兩法
自在

第七等隨順一切衆生迴向以鳩槃荼王
主之明此位菩薩成大悲遍入諸道衆慈
利生此是厭媚鬼神散食精氣亦名冬瓜
鬼依正法念經說其名字如是惡衆生善

薩亦皆隨順是故名等隨順一切衆生迴
向乃至地獄悉皆遍入此神是南方天王
領二部衆一鳩槃荼二辟荔鬼此鳩槃荼
陰囊大如冬瓜若行乃擎置肩上坐時而
踞之而坐法界品云常勤除滅諸餓鬼趣
鳩槃荼王明愛染貪求猶如鐵鬼大悲菩
薩盡與隨行斷一切貪求故

第八真如相迴向寄軋閼婆王以表法此
云尋香有香氣處以作娛樂而求其食託
事表真如相位菩薩常以真如法界戒定
慧解脫解脫知見五分法身無染之香娛
樂衆生令其愛樂故下文云皆於大法深
生信解歡喜愛重勤修不倦入法界品云
常令衆生增長歡喜軋閼婆王以法悅衆
生義故於中十五明願波羅蜜中十波羅
蜜此位智增隨根設教悅衆生故令歡喜
故

第九無縛無著解脫迴向託事於月天子
表力波羅蜜以無縛無著法性虛空智慧
照燭衆生淨煩惱熱得法清涼故於中十
月天子明力波羅蜜中十波羅蜜隨名下
義配之可見

第十入法界無量迴向以日天子託事表
之明十迴向中智波羅蜜如日處空下臨
照萬有其位於上其功益下像此位菩薩

其智甚高其行弥下徹至人天神是外道邪行畜生地獄盡同其行猶如日月其形在二其功在下善惡俱照故於中下日天子明智波羅蜜中十波羅蜜一一隨名義配之常以智波羅蜜為體已上十五配十迴向中十波羅蜜竟如十住十行十迴向乃至十地一一位中波羅蜜各隨當位取意即得一例取之即不知其趣如日月二位其形狀及高下者如俱舍論月去地四萬由旬廣四十由旬以水精白銀合為兩面迴轉相映故有虧盈此論如是說者未可為定依但依經說者為指南依長阿含經其月上有城其城正方一千九百六十里高下亦尔二分天金作一分瑠璃作以適看似圓天壽五百歲子孫相襲一切日月相近光影相映即有虧盈日廣五十由旬其城正方二千四十里高下亦尔其城純金七寶瑩飾王坐二千里壽命子孫同月天子以風持故繞須弥山日月天子惣是四天王所攝此已上多依長阿含經說如是日月天子皆表十迴向成大悲願行之門明悲智無依常以法空為體隨根普照無有所為任無功之智日稱萬有而成益

第五從三十三天王以下至大自在天王

於中有十六天王明十地利生因果者從
初第一三十三天十六天王託事表初歡
喜地分為四一舉天王名号二寄位表法
三釋名配行四結數嘆德一舉天王名号
者如經云所謂釋迦因陀羅天王等十六
天王名号是二寄位表法者寄託此天表
歡喜地菩薩得歡喜地時得法悅心無有
世間五欲等諸繫著故樂唯是法樂以此
義故多歡喜多適悅猶如世人創得生於
忉利天上受天妙樂又如昇山頂至無相
際身與空合明此位菩薩從十住十行十
迴向習氣之有為而昇此地之位法空之
際一分習氣盡故以須弥之頂忉利之天
寄表其位今易解故十住十行寄表如神
十迴向住寄表如王於此十地寄表如天
明進修漸漸慣習殊勝以觀別同異成壞
門三對六字義該亦以十玄門該之如是
進修差別總是一刹那中同異寄不得如
情所知如理思之可見又如仁王經云習
種銅輪二天下銀輪三天性種性道種堅
德轉輪王七寶金輪四天下初地菩薩初
利王二地菩薩夜摩王以次寄位配當明
福智殊勝不可以世間之樂為比也以實
而言如菩薩悲智所攝周遍六道所生不
弃微流一切惡生之類但以饒益故法生

自在故寄表如天如王自在之義不欣世樂之所表也如此華嚴經下文初地菩薩多作閻浮提王今十大天王但為表法進修不離一剎那間漸漸殊勝故又此天名妙高天其山在大海中出水高八億由旬入水深八億由旬四寶合成北面黃金南面瑠璃西面水精東面白銀形如腰鼓上有四層級四天王各隨方所居四面其山頂上四埵埵別八天王各有自部衆中頂帝釋居衆寶所莊嚴以是名妙高亦名峯山亦名切利天此云能主天由帝釋能為天主也依主為名故下有七重海重別金山圓迦樓羅速飛七日方始達金山有天居皆四天王所攝其上三十三天所有天身長一由旬衣長二由旬廣一由旬重六銖壽一千歲一日一夜同此人間一百年三十日為一月十二月為一歲已上依俱舍三法等經說此天王有五種名一名能主一名釋提桓因一名憍尸迦一名天帝釋一名因陀羅天此名天主具云釋迦因陀羅經迦者此名百也為先因百度設無遮齊得作天主此配歡喜地中檀波羅蜜已下十天王是檀波羅蜜中十波羅蜜各隨名義配之可見其四段配文如前可知此位菩薩對治觀行苦空無常世法事實

皆從十二緣生本無體相成於捨法身命財等如是於諸佛法信順修行且治欲界魔慳慳業行檀波羅蜜於十二緣生本善了知六地菩薩方明十二緣法作如鍊真金數數入火喻明對治慳障

第二復有無量夜摩天王託事來離垢地為此天離地際故依空而居有眾妙樂也蒙此位菩薩戒波羅蜜增勝有妙樂以法身為戒體故漸增進離前地世間繫故初地檀度為勝此位上上善學戒為勝名為離垢地須彌之頂界與人連寄同世間此位以空居寄同出世間故名離垢初地喻鍊真金未云加繫但數數入火轉轉明淨此地鍊金如加砒石轉令明淨以戒為砒石然金體無二朋以戒對治欲界中愛欲等魔障但以法身大慈大悲大願四攝四無量十波羅蜜三十七道品之法樂年相磨磨使令智慧自在故夜摩天者此云時分天也為此天無日月天光自相照不分晝夜但蓮華開合知其晝夜時分故此天身長二由旬廣二由旬衣重三銖壽二千歲日月歲數與前天倍此天王有上天眾即明此戒波羅蜜中十波羅蜜各隨位名義配之可知此位修上上十善戒治欲界現行魔惑習氣三地修九次第定之無

三界煩惱生如來家同如來性

新華嚴經論卷第十一

丙午歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第十二

碑

長者牛

通玄

撰

第三復有不可思議兜率天王此託事表發光地此名知足天佛地論云最後身菩薩於此教化如璣珞本業經十一地等覺地始名一生補處方名最後身配在第三禪此知足天為最後身菩薩在中者皆是如來隨時方便設法利生不可定也前位明以上上十善淨戒離欲界現行麤惑垢故此位菩薩以九次第定淨色界無色界并欲界心習得出三界心作鍊金喻善巧鍊之不失銖兩轉轉明淨以九次第定鍊之以法眼觀之以行和之無虧本法但轉明淨欲界修定以治欲障上界修慧以治定障如是對治即如六地菩薩位在色界初禪修十二緣觀用治定障隨順法行方便利生無所染著名發光地以忍波羅蜜為體於中十大天王是忍波羅蜜中十波羅蜜此天身長四由旬衣長八由旬廣四由旬壽四千歲日月歲數皆與前天倍此知足天當修三法得生其中所謂戒定慧若但修戒施即生餘天皆有放逸若一乘法中其事不介以智遍周以為大體故第四化樂天王託事表焰慧地菩薩以三十七助道品觀以捨為體以本願故法如

是故不捨教化一切衆生以三十七助道
觀門莊嚴慧業將用化利一切衆生以為
自樂像此天處常以變化以悅自樂亦名
樂變化天心外無境從心變故表此位菩
薩從初發心住已法空現前心外無境為
進修故以三十七品助道法門對治此天
及三界邪見等障鍊磨心地用嚴慧業使
令明淨將用教化一切衆生以為自樂故
名歡喜地也如菩薩瓔珞經云歡喜地菩
薩名為逆流離垢地名為道流三地名為
入流四地須陀洹五地斯陀含六地阿那
含七地阿羅漢八地變化生死九地是智
慧妙喜地十地是法雲地又瓔珞經云十
住菩薩入法流水任運至佛如此華嚴經
十住十行十向十地十一地五位之中一
一各有十重佛果普賢行為圓十信位心
便信自心分別之性為不動智佛無尋智
佛等十箇佛果惣為自心之智方名信心
如是和會多諸同異隨信解別親疎不等
但依當部進修行門皆以惣別同異成壞
門該通圓融皆不離刹那際即義通也若
延促時取解即遲法界之道理此天王衆有
十天王皆是精進波羅蜜中十波羅蜜各
各隨名義配之可見常以精進波羅蜜為
體此位作鍊真金作莊嚴具喻精進明終

三十七助道之觀對治三界邪業習故此
天身長八由旬衣長十六由旬廣八由旬
壽八千歲日月歲數與前天倍衣重一銖
食甘露味歎德餘門如前可解

第五復有無數他化自在天王託事表難
勝地為此天在欲界頂明菩薩欲境難超
故故曰難勝地明五地以來菩薩於五欲
境界未得全自在故但為觀照諸破羅蜜
修行力故不沒其中未同八地無功法流
自在故此位菩薩修十諦觀以治三界染
淨惑障餘習故得三巧明門三明方現此
天處若不知是修十諦觀治之便為魔境
三界染淨業習不能自在故曰難勝地此
位菩薩當以禪波羅蜜以為觀體魔王波
旬居此天中修十諦觀即為菩薩位不修
觀者是魔眷屬又此天名他化自在以他
變化以為自樂像此位菩薩常教化眾生
令他得樂以為已樂此作車璚摩金喻明
以十諦觀為車璚於中十大天王明禪波
羅蜜中十波羅蜜以名下之義配之可見
此天身長十六由旬衣長三十二由旬壽
命歲月悉與前倍

第六復有不可思數大梵天王則現前地
以十二緣生觀得寂滅神通三解脫門空
無相無願智慧增明除其初禪樂靜迷真

障明在欲界修定如三地菩薩是也在禪
界修慧心勝處即以法治之不令障真無
依之性故常處三界不在其中也名尸弃
天王此依新翻舊為梵摩此云清潔寂靜
以初禪是色界無女人生無欲界染故依
佛地論云離欲寂靜故名梵身只依長阿
含云梵衆中以梵音語故故名為梵又尸
弃者或云持髻或云垂髻或云火頂以火
災至此天故修得初禪者得生此天此天
王梵衆中發大梵音諸天各自謂言唯共
我語於大千界最得自在顏如童子身如
白銀色長半由旬衣如金色無男女形禪
悅為食壽命一切此依長阿含經說此位
作毗瑠璃寶磨真金轉轉明淨喻明十種
逆順緣生得十空定門為毗瑠璃寶也毗
之云光明此位菩薩以十種十二緣生觀
及十空三昧表以十二緣觀如明淨瑠璃
用磨智慧轉轉明淨觀無明成根本智更
令明淨於中有十大梵王明般若波羅蜜
中十波羅蜜各各以名下義如前配之可
解此第六地六住等總明出三界業現前
寂滅神明三空自在如十住中以海幢比
丘表之如十地第六地以夜神名守護一
切城增長勝力是也惣如善財善知識表
之第七地明入纏同事如下

第七復有無量光音天王明遠行地如此
二禪天初禪滅憂二禪滅苦明此位菩薩
在七地諸行已終大悲圓滿四攝四無量
十波羅蜜三十七助道法常在現行目苦
已無常度他苦深淨二障此位通過譬如
真金飾以衆妙雜寶轉更殊勝明以法身
為全體悲智萬行圓滿為衆妙寶手為莊
嚴常以行網教光普化一切衆生故故像
此天已滅憂苦以心淨故出語口中光生
用明此位菩薩教光破暗故於此有十大
光音天以明方便波羅蜜中十波羅蜜各
各名下義配之可解此天身長二由旬壽
二劫此天水災至

第八復有無量遍淨天明不動地菩薩明
此天憂苦已無唯有禪悅像此位菩薩功
用已終唯有法悅法悅習氣十地始無此
大風災至為有禪悅喜動其性像此位菩
薩無功智現前猶有無生法樂智淨習氣
以諸佛三加七種勸發令憶本願方始隨
智行廣利衆生十方世界度生無限此乃
如來設教防之防護初發心之際圓融悲
智非獨是此位方有滯淨之功是一即一
初中防護也望七地中方事物具何得第
八地中佛果知見猶自未終還以十玄六
相通融不可違法界體作前後解凡夫妄

作無量劫只是法界中無始終此位作如
真金作輪王寶冠諸目冠不勝喻明八地
法性無功智勝故十力四無畏猶十地方
終普賢行海十一地方滿

第九復有無量廣果天明善慧地為此第
四禪無出入息三災不及又此十天如歎
德中莫不皆以寂靜法門而作宮殿表九
地善慧莊嚴以百千阿僧祇陀羅尼門法
寶宮殿教化衆生能以一箇言音為一切
衆生說種種法無心意識為大法師任智
法明一切具足故像此天無思意識能為
語言此天無下界識有色界意識乃至非
想天皆有微識若識想盡即非三界業報
故此位作如真金用作輪王寶冠喻一切
小王寶冠不勝喻以此位菩薩智慧寶冠
下地菩薩無有能勝於中有十天王明力
波羅蜜中十波羅蜜各隨名義配之可解
此天身衣及壽與前天皆信明此位菩薩
常以法宮而為安止以福德廣大名為廣
果天

第十大自在天王表第十法雲地如下歎
德中皆勤觀察無相之法所行平等明此
位無相智成如菩薩本業瓔珞經云三賢
菩薩能伏三界麁業麁相續果初地已上
亦伏亦斷八地已去色因業勝因緣法

執習故明猶有於境見未純熟猶法執習
 在故九地已去心因業勝內心自緣法執
 習故九地有內心緣法執習故十地之中
 心色二習一時盡十地方心境二緣中
 得無導自在收從八地至十地無功用中
 緣真法執內外習土於十一地普賢門猶
 未自在如十定品中求覓普賢不見者是
 又智論云第九天外更有別十地菩薩天
 名摩醯首羅此天有八辟三目騎白牛一
 念知三千大千世界雨滴之數此是引進
 菩薩方便設法託事表法及攝化境界漸
 增勝故望一乘法界理事同參一微塵內
 諸佛國土人天同處身塵毛孔如影相入
 修真之者須當如實而知莫隨化相應須
 以同時具足相應門一多相容不同門諸
 法相即自在門因陀羅網境界門微細相
 容安立門祕密隱顯俱成門十世隔別異
 成門主伴交參無尋門託事現法生解門
 唯心迴轉善成門以此十玄門該之即理
 順故已上神天之位但利生門中託事表
 法今易解故如如來實非生王龍王象王
 以託表之令生解故望得道處其智無所
 無為而能知万有即為神也以此神性隨
 行祐生即行非虛也以智常居三界不隨
 淨淨以此自在寄位如王以通化無方福

過群品寄位同天即隨行遍生行非虛也
同異摠得表實無妨從大眾圍繞常隨佛
衆之中從普賢菩薩至大自在天已未此
四十一衆義分為二現果成圓彰位分
如已前列衆是二從位舉法進修寄司獲
益分如向下直至普賢海月光等是今從
第二卷初介時道場衆海悉已雲集已下
至第五卷中海月光大明菩薩衆以來此
四十一衆是從位舉法進修寄同獲益分
此中合有五十衆為普賢等衆十箇菩薩
當等覺十一地法門十箇等衆自具十衆
為一人具十總為五十衆如下獲益分中
八即同佛知見為與後學者作樣式令倣
之也不悟是凡悟已同佛知見故名初發
心時便成正覺如以下神天獲益之中各
有二十行頌皆初兩行歎佛之德後十八
行皆三句歎佛一句自歎與佛同知其例
如是隨時科文隨時稱歎無煩更釋唯普
賢菩薩一人獨入十法者普賢衆明一位
普周衆行也海月光衆但歎佛德與自所
入之法相似以此頌中更不別歎自德如
普賢衆中加淨德妙光菩薩是文殊師利
別号文殊師利此云妙德又法華經內徒
昔号妙光又妙德妙光其意相似以德為
光以能破闇發明故今在普賢衆內表法

明因果理智萬行圖說故普賢獨獲十種
有明一即一切故明一多自在延促自
由故是總攝義也

從今時如來道場衆海已下有二十六行
經義分爲二第一從今時已下有十一行
經明衆已雲集於此段中義有其五一陳
衆雲集二陳部類各別三都歎衆德四明
本因佛化五明今以勝解力入佛所知第
二從所謂妙焰海大自在天王已下有十
五行經於此段中義有其二一明天王獲
益二明天王來威說頌於此二十行頌中
有其二義第一兩行頌純歎佛德第二十
八行頌皆三句歎佛一句自歎與佛同知
已下例然唯普賢少異前已叙意訖已上
諸衆皆悉如上以義科文隨義稱歎教門
弘大不用文煩得意即得此初會之內四
十七衆之中已前七衆前已釋訖
如來座內衆經云如來師子之座衆寶妙
華輪臺基陛及諸戶牖如是一切莊嚴具
中一一各出佛刹微塵數菩薩摩訶薩於
此段中義分爲二一述衆來意二長科經
文一述衆來意者是中其意有二一明諸
菩薩是古佛舊行二明今佛契同三明古
今不二爲明所坐之座今古兩行等陸行
依舊故如下頌中諸佛所悟我已知爲常

以法身為座體以普賢萬行為翬以無作大悲之智為座上佛前佛後佛皆同此也明佛契同古跡定衆生之狐疑是故須來是名為如来自行與古同因衆為座體是法界是所行行亦是法界以此無礙自在故座身是正報座上莊嚴是行所招依報今還從本行報得之果內還出本自行因菩薩衆也亦明因果不二體故如法界品如來師子之座普遍法界為座體故第二長科經文者從今時如來師子座已下有二十九行經於中其義有七一明座上莊嚴出衆二列所出衆名三來衆興供四其衆遠佛致敬五致敬已昇座而坐六歎來衆之德七乘威說頌從此已下有十菩薩各說二十行頌歎如來成道福智依正及往昔所修之因任其後惣隨文隨義稱歎不煩更釋此一段明今佛今古行古行合今佛明座外普賢之衆是佛利他之行座內之衆是佛自行所契普賢之衆此之大衆古今一切諸佛同道更無二路衆生乘之即名乘不思議如來乘最勝乘無上乘至於道場以此一切法皆為道場也以法界為場地諸波羅蜜為人功治一切垢本自淨故法無明成根本智故教門弘廣略申體意隨文讚歎任在後賢此十箇頌中

向下繫佛十波羅蜜及十地有二十行頌
自餘皆二十行也准知

從余時華藏莊嚴世界海已下有二十一
行經明動地興供於此一段經文其意有
七一明舉世界之名二推佛神力地六種
震動三世主興供歡喜四明以此例同多
土五明佛遍興於世六明世主各隨自解
七明法會興供普周十方問曰何為地動
答曰其地動大意有五此會大眾得道
二智人出現三智人去世四世間災變五
得道歡悅此明大眾獲益歡悅故地動推
佛神力者明師弟之敬推德於上問曰何
故於此段中地動興供答曰為至此中一
段明初會中常隨佛眾當境之內神天眾
及如來座內古今諸佛同因眾菩提樹內
流光眾并如來宮殿內大悲眾如是當佛
自來來集復得益及賀佛出興心歡喜故
眾生心喜動故地亦隨心動故此明初會
當境之內大集一終然後面門放光華集
他土亦來此會此是無自他中他也以明
化儀主伴此乃龍行雲應法事合然為化
眾生軌模如是以其法性塵刹普周一刹
那之中三世同際還以一多相容不同門
該括如是放光集眾意令知佛境界相衆
無二已上是初成正覺顯示五位行門一

終因果此一節之經總有六重因果一從
世主妙嚴品乃至華藏世界品五品經明
初成正覺顯示五位行門報得及示現入
法一重因果二毗盧遮那品是古佛因果
引古證今明佛相習道不虛來三第二會
普光明嚴顯示十信因果四從須彌之頂
直至離世間品顯菩薩證修因果五入法
界品明古今本法不思議因果此是一切
諸佛共所乘宗為一切佛之本體眾生同
具只為迷之六覺域東會顯顯菩薩利生
行門善知識補生形狀法則進修因果若
但說其法在行猶迷此經設教及行證修
前後六度總舉解行證修因果令使覺蒙
易解不滯其切

如來現相品第二

自此已下至毗盧遮那品已未是長科一
部中第二舉果勸修門釋此一品義分為
三一釋品名目二釋品來意三隨文釋義
一釋品名目者此品何故名現相品為諸
菩薩神天大眾皆悉已集嘿思心念請法
問有二十七問如來知念即於面門舒光
現相及集十方眾答前所問此品之文如
來面放光齒光告眾令集毫光示法令
信佛境界及所行因果行門諸來菩薩七
孔放光通為三度放光故又集十方眾海

佛境界相菩薩境界相答前衆所問故名
現相品此經表法及集衆如來放光前後
摠十度放光故一面門齒光集他方之衆
二肩別毫光示果成因三足下輪中放光
成十信四帝釋宮中足指之端放光集衆
入道成十住位五夜摩天宮足趺上放光
成十行門六兜率天宮膝上放光成十迴
向七他化天宮眉間毫相放光成十地八
如來出現品眉間放光入文殊頂九口中
放光入普賢口令此二人問答如來出現
始終因果道理十法界品中放眉間光名
普照三世法界門是為十如隨好光明功
德品常放光明隨根普照此光非獨緣五
位進修表法也是常依根攝化光也

二釋品來意者此品為前世問主等嘿念
三十七問此品放光集衆示其法相答前
衆所問三十七法故此品須來

三隨文釋義者復分為二一長科經意二
科其當品一長科經意者自此現相品乃
至普賢三昧品世界成就品華嚴世界品
毗盧遮那品此五品經體是答前三十七
問則舉果勸修二科其當品者於此當品
其意有四一從今時諸菩薩及一切世間
主已下一段長行并偈頌是世主請法分
二從今時世尊知諸菩薩心之所念已下

有一段長行并一個頌是如來放白圓光
光告衆今集分三從今時十方世界海已
下一段長行并一個頌是十方世界海蒙
光所照皆來雲集現法分四今時世尊欲
令一切菩薩已下一段長行并十偈頌
是答前三十七問分一從世主心念問法
分中義分為三一從今時已下至唯願世
尊哀愍我等於中長行有八行經純請十
八種佛法二又十方世界海已下有六行
半經問佛菩薩海有十次問通為三十七
問三願佛世尊已下可兩行經明菩薩神
力故一切供具放光光中說頌請佛斷疑
分

第一從初今時諸菩薩及一切世間主作
是思惟明心念嘿請云何是諸佛地法界
不思議地是佛地故下文云法性如虛空
諸佛於中住此為如來地也云何是諸佛
境界如下經云如來處此菩提座一毛示
現多剎海一一毛現悉亦然此是如來之
境界又法界是如來境界云何是諸佛加
持下文如來加普賢入於三昧是諸佛加
持故云何是諸佛所行經云無所行是如
來行又普賢行是一切諸佛共所行行故
云何是諸佛力如經云如來有愛非處等
十種力是云何是諸佛無所畏如來無五

怖畏及口無畏是云何是諸佛無能攝取
 如來無性妙智是無能攝取云何是諸佛
 眼知一切法智知一切衆生根智名一切
 種智是佛眼故又此經下文說十眼等是
 又如十身相海品云如來眼有大人相名
 自在普見雲云何是諸佛耳如法界品云
 一切諸佛有無障礙耳悉能解了一切音
 聲云何是諸佛鼻如下經云如來鼻有大
 人相名一切神通智慧於中出現無量化
 佛坐寶蓮華往諸世界云何是諸佛舌如
 下經云如來舌有大人相名示現音聲影
 像雲云何是諸佛身如下經云諸佛同法
 身無依無差別又佛身充滿於法界普現
 一切衆生前云何是諸佛意如來出現品
 云云何知如來應正等覺心佛子如來心
 意識無量俱不可得但應以智無量故知
 如來心云何是諸佛身光如來隨好常光
 隨根照物普周法界云何是諸佛光明光
 有二種一教光二如此經光明覺品是及
 前後十度表法光明是云何是諸佛智一
 切智一切種種分別智是又如下文如來
 智甚深普入於法界能隨三世轉與世為
 明導此已上問十八種法經云唯願世尊
 哀愍我等有三句經文結請佛說十九種
 海經云一切諸佛皆為諸菩薩說世界海

總舉問竟眾生海釋曰如世間衆生廣多如海故佛海經云如來安處菩提座一毛示現多刹海一一毛現悉亦然如是普周於法界佛彼羅蜜海十波羅蜜遍一切菩薩行故佛解脫海如來法身是佛解脫又智慧解脫乃至五分法身戒定慧解脫解脫知見等是佛變化海如下文無體無住處亦無生可得無相亦無形所現皆如影又云一切刹土微塵數常現身雲悉充滿又云於一佛身上化為無量身佛演說海下文一一毛孔中光網遍十方演佛妙音聲調彼難調者又一音遍諸根故然如來音聲不從心出不從身出佛名号海如下名号品是如來名号等一切衆生心也佛壽量海如下佛身如影現生滅不可得是佛壽量海又下文壽量如是及一切音聲誓願海淨行品等是又如十迴向品中大願是一切菩薩發趣海如下云此會諸佛子善修衆智慧其人已能入如斯方便門又下文從地而得地住於力地中億劫勤修行所獲法如是明從地而得地者不離真法界自體清淨性地而行進修十住十行等法故云從地而得地又十行品是十發趣加行成就令菩提心智慧純熟故助道海三十七助道品是觀身受心法為首

一曰乘海乘如來乘不思議乘法界乘之
乃至八萬四千乘等一切菩薩行海其賢
行是如下經云如是分身智境界菩薩行
中能建立一切菩薩出離海如五位中加
行方便是如下經云此會諸菩薩入佛難
思地一一皆能見一切佛神力又下文普
賢諸行願修治已明潔能於一切刹普見
佛神變身住一切處一切皆平等智能如
是行入佛之境界一切菩薩神通海如下
十方佛刹來集菩薩衆及毛孔出衆隨行
利生等事是又十通品亦是又下文一一
佛刹中往詣悉無餘見佛神通力入佛所
行處一切菩薩波羅蜜海如下經中十方
來集大衆身諸毛孔各出十佛世界微塵
數光一一光出十佛世界微塵數菩薩悉
能通入一切法界諸安立海教化衆生廣
如經具說是波羅蜜海也此是與發心者
作普賢緣一切菩薩地海如下經云從地
而得地是也又十地品是又如來地是
菩薩地如下經云此會諸菩薩入佛難思
地一切菩薩智海根本是如來智於根本
智起差別智教化衆生是菩薩智海乃至
十無盡智是也唯願世尊已下三句總結
勸請唯例十方諸佛既說今佛世尊亦合
同說又余時已下四句明供具說頌已上

三十七問向下至毗盧遮那品已來有三
種答前所明一如下齒間放光集衆現相
神通答二如下眉間毫光出衆現相及十
菩薩俱頌答三普賢入定出定以言詮示
佛業衆生業因果古今相習合如世界成
就品菩薩衆生滌淨報業答前三十七問
佛海菩薩行海不離其中又說華藏莊嚴
世界海說佛報得所居之上答前三十七
問佛境界海衆生海波羅蜜海惣不離其
中又說古往毗盧遮那品是引古即今今
衆生信承習不斷法不虛來若古無舊跡
今從何得以是義故引古佛用即今時成
信從此初會世主妙嚴品至毗盧遮那品
六品經總明舉果勸修信他已成佛者果
德悲智境界行普賢行及報得莊嚴身土
分從佛名号品重問二十八問即是舉古
佛果門今今世及未來發心者自信自心
佛果不異及菩薩十信十住十行十迴向
十地十一地佛眼耳鼻舌身意不異故信
自今修不異古法有此二十八種不異之
法具如佛名号品所問二十八問之法今
古不異今初發心者應如是依古證修使
令道不謬故直至法界品總是其答所問
之法故若依五位法上有一百一十重佛
果菩薩行古今不異若通信位即一百二

十重古今佛因果不思至位方明從供具雲中出音說二十行頌於中義分為四初兩行頌歎佛行滿成佛行過三世次兩行頌明勸佛為衆除疑得證次兩行頌明大衆已集勸請除疑次云何已下十四行頌明重頌前三十七問問曰大衆何不以言自問因何嘿念致疑何不自以言讚勸請云何供雲出音請佛答曰明佛得法界心與一切衆生同心故以心不異故知彼心疑供具說頌者明一切法總法界體也法界不思議一切法不思議故明聖衆心境無二故凡夫迷法界自見心境有二故故顛倒生也

第二從余時世尊知諸菩薩心之所念已下有一段長行并一偈頌是如來放齒光十方告衆令衆咸集現法答前所問分於此分中大意有十一如來知衆心念有疑二齒光普照三其光有十名四明光具眷屬五陳光色相六明光照遠近七明大衆蒙光彼此相見八明光遍他方衆會九明光能出聲告衆十明十方之衆聞告咸來問曰何故如來面門齒間出光告衆答曰面門及齒明言出於中故於中出光今欲答衆所疑普告十方佛上大衆來集示法於前三十七問中云何是諸佛地佛境界

佛加持佛行佛力等故須口中齒間放光
光者除暗義又答前云何是佛光明除現
在未來衆心疑暗故口齒者吐納言音說
法處表告之所由也故於中出光於此光
明說其二十行頌於中大意歎如來道滿
利生光明出音告衆令集聞法

第三從今時十方世界海一切衆會蒙佛
光明所開覺已已下一段是十方大衆來
集示法分於此段中大意有十一明佛光
普照二明十方衆來三明衆已興供四明
興供不同五明衆海影像相參六明大衆
自他同異自在七明大衆毛孔出光八明
光出菩薩九明菩薩同事利生十明衆生
發心得果此之十事如文可知如毛孔流
光衆明法界體性自在不思議自他無尋
能同能異衆於中菩薩同行利生即明古
今已成正覺者菩薩行及十波羅蜜海佛
地佛持等舉其已成佛者悲智境界答前
大衆三十七疑用成來世與今同悟身心
境界自在無尋如帝網境界門如此一段
以佛神力放光集衆答前所問後之一段
毫光示法及菩薩偈頌答前所問於此十
方衆衆光明中同時發聲說二十行頌於
此中大意歎佛光明道行已滿身口意鼻
耳物遍周剎海滿普賢行答前三十七問

如文可知

第四從余時世尊欲令一切菩薩大衆得如來無邊境界已下一段長行有二十八行半經於中分為兩段一從初十行經明光之德第二十八行經明蓮華出現一從初明光之德大意有十一令衆除疑獲益二顯光出處三顯光之名四顯光之色五明光所照遠近六明所照感動世界七光照塵中現無數佛隨根與益八光雨十種法輪雲九光明遠佛十光入佛足輪以成大衆信心明足下是初信入故說十種智佛以為自己信心以不動智為首

第二余時佛前已下十八行半經明蓮華出現於此一段文中大意有十一明華現再由二明華具十種嚴飾三明毫光出衆來坐四明勝音菩薩為主餘者為伴五明上首菩薩勝音之德六明諸佛與勝音之力七明勝音常見諸佛八明勝音神變自在九明勝音觀衆說頌十明正申頌意此之一段經文如來眉間毫出光明名一切菩薩光明普照耀十方藏者明是十地菩薩智滿中道教行之光又毫相光中出衆菩薩有世界海微塵數上首名曰一切法勝子即是其十地滿足中道果行將此中道覺行悲智圓滿法界行門毫塵剎後無

障昇法答前大眾三十七問使令現在及
以未來信此十地法界因果法門行滿十
方便令得益是故經云欲令一切菩薩大
眾得於如本無邊境界神通力故放眉間
光又光體是法界之理勝音大眾之海是
其法界之行用故明從十住初心以理智
萬行體用不相離也故從十信即與果行
令修理智體用法合然故從果行信進又
勝音菩薩坐蓮華臺諸菩薩眾坐蓮華鬘
明主伴萬行明勝音一行遍一切行一切
萬行是勝音一行明法界理智中國滿無
尋自在行故還如前菩薩毛孔流光出菩
薩行相似體性一多重重自在無體可尋
諸波羅蜜一中具十乃至無盡故緣起乎
為因果主伴自在故以理智照之可見大
意明法界行門一行遍一切行故同別自
在十正申頌意中通勝音菩薩有十一菩
薩各申一段渴頌初二十行頌歎佛身光
遍普現眾生前及毛孔剎土眾會無盡相
入兩行一項如文具明無煩更釋大體得
六綱紀即得經文自具此後十段惣十行
一段惣是答前主所問以明此會菩薩
能入如來之境最下有三行經門都結十
分世界同然一時雲集已上現神通及語
答前大眾所疑竟示業及法答考如已下

世界成就品華藏世界品毗盧遮那品神通法業俱示若通當類惣自具法業答故普賢三昧品世界成就品華藏世界品毗盧遮那品此初會六品經是以佛果勸修門

普賢三昧品第三

將釋此品略作三門分別一釋品之名二釋品來意三隨文釋義

一釋品名者理智無邊名之為普智隨根益稱之曰賢三之云正昧之云定亦云正受為正定不乱能受諸法憶持簡擇故名正受亦云等持為正定能發生正慧等持諸法是故名之等持也為普賢為佛紹法界大智之家諸佛萬行遍周之長子以答前所問三十七問中云何一切菩薩行海出離海神通海波羅蜜海世界海等故須入定善簡眾法答前所問令眾達解故須入定然普賢菩薩恒無定乱以示法則故須如是又以初舉果勸修中以入定為法則後十定品中明十地道滿起諸想念方真

二釋品來意者明普賢菩薩常在三昧淨亂惣真然教化眾生故成法則故答所問疑故為善簡擇諸三昧出入同異相故為善簡擇眾生業海果報佛行業海果報故

須入定從定起已說世界成就品華藏世界品毗盧遮那品答前所問故此品以來意明初入法須加定慧以顯真門後十定品中則十地真智已終智隨一切衆生想念應根接物方是修道者應如是知

三隨文釋義者於此一品經文中義分為二一科其經意二釋三昧名

一科其經意者其此一段經其意有十一從今時普賢菩薩已下一行半經明承佛威神入定二此三昧已下八行半經舉三昧名及歎三昧之德三如此世界已下可七行經明都舉普賢入定此界如是十方惣然四今時一一普賢菩薩已下有十二行半經明普賢入定諸佛現前佛力所加佛言讚歎普賢之德五今時十方一切諸佛已下有七行經明諸佛與普賢十種智六如此世界中已下可二行經明都舉十方世界中普賢一切諸佛一時同與其智法如是故七是時已下可六行經明諸佛以手加持摩普賢頂八如是一切世界海已下可兩行經都舉十方世界同然九今時普賢菩薩已下九行半經明普賢從三昧起并陳三昧之名十普賢菩薩從如是三昧門起時已下十二行半經明大眾獲益并都結與十方同然十一今時十方

一切世界海已下至偈頌以來有十二行
半。明佛力三昧力其地微動及興供末
後諸佛毛孔光明說頌歎普賢之德。問曰
何故前世主妙嚴品末其地六種十八相
大動此品何故其地微動。答曰前明如來
始成正覺大衆賀佛及自皆得佛果之益
其益廣大明位極行終以此其地大動此
品答世主所問之疑為成初信故其地微
動於中菩薩示有疑問寄同得益皆是成
其凡夫始信之心是故名為舉果勸修生
信分仍是信他佛及菩薩得然末是信自
心得也第二會中金色世界不動智佛已
去方明信自心得亦然也至第十二卷中
諸世間主更作二十八問方明信自心是
佛不動智等至文方明此經直至法界品
覺城東已來菩薩及一切大衆皆是寄法
同迷示行修證唯覺城人間五百童子童
女優婆塞優婆夷各具五百一萬諸龍寄
位是凡表其凡夫有得入者故若無實得
者佛教豈有虛行者哉聖者立據令凡實
得終不虛施應如是知不自欺誑若有人
言此經非是凡夫境界是菩薩所行是人
當知滅佛知見破滅正法令其正教世不
流通令其世間正見不生斷滅佛種諸有
智者不應如是不勸修行誤行不得不失

善種猶成來世積習勝緣故於此佛毛孔
光明說頌中已下有兩段頌於初二十行
頌明佛毛孔光明讚普賢德如文具明毛
孔是萬行光還歎普賢萬行二合時一切
諸菩薩已下有二十行頌明大衆歎普賢
并請說後三品之法亦如文具明

新華嚴經論卷第十二

新華嚴經論卷第十三

碑

長者李

通玄

撰

第二釋三昧之名者於此三昧名之中義分為三一釋三昧名二釋三昧體用三歎三昧之德

一釋三昧之名者名毗盧遮那如來藏身毗盧云光明遮那云種種如來是法性之體藏身是含容衆法智是明以理智種種教行之光照燭衆生之器隨根與益如經歎德中具明

二釋三昧之體用者此三昧體者以法界根本智為體以差別智為大用又以法界根本智為體隨衆生智為用又以入三昧為體出定為用又以無出無入為體又入出俱為用又以入出俱為體以義准之可見大要言之且以為化衆生法則之中以入定明體後從定起顯示十種定名是用於十箇定名中糅以法界無依住智性為體此體亦名首楞嚴定與不可說一切諸佛三昧諸智慧門為體如歎德中具如經云世界海旋無不隨入者是三昧之用徹遍一切衆生法之名故海者廣大義旋者甚深義明此三昧體用廣大甚深無盡無盡諸佛菩薩及一切十方六道衆生中行皆遍教以三昧答前三十七問惣盡回前

以佛神力答前三十七問中云何佛地佛
海佛眼耳鼻等問今普賢三昧答前三十
七問中云何菩薩行海三昧海等問為欲
明佛行菩薩行體用徹故以佛為體普賢
行海為用以此體用該通諸法無法不盡
故佛眼耳鼻舌身意為體能遍知衆生事
業為用以下如來與普賢智明普賢智契
合佛根本智不殊今後信者自知佛根本
智一體無二無疑故十方諸佛手摩其頂
者明引接忍可言普賢從三昧起者明定
體隨根用處披復依根獲益名起其用無
盡略舉其十以表無盡故餘義經文自具
廣明大意佛根本智是定體普賢行是用
世界成就品第四

今釋此品略作三門分別一釋品名目二
釋品來意三隨文釋義

一釋品名目者為明世界海依住形相苦
樂淨穢皆是衆生自業果報之所莊嚴不
從他有佛菩薩世界海依大願力依自體
清淨法性力依諸波羅蜜諸行海等自體
清淨力依為度衆生大慈悲智力以不思
議變化力之所成就故名世界成就品

二釋品來意者大意有五一答前世主二
十七問佛海衆生海波羅蜜海等此品示
業果報示法果報答前所問故明句前是

佛光明神力答此品示其佛行海眼耳鼻舌波羅蜜海遍法界海衆生業行海故三十七問一時摠答令大衆海悟佛所行入普賢菩薩所行也故号佛華嚴經二令諸現在未來始發菩提心者識佛所行及菩薩行海佛菩薩大慈悲海能普遍法界海衆生行業海而利益之令到究竟岸故既見是已而微敷之學佛行故令始發心者悲智圓滿行解不錯謬故三令始發心菩薩知衆生業報同異差別由心造故四令始發心者知衆生界廣大等法界虛空界如影相入重重無盡依住各別佛菩薩行悉充滿故五令始發心菩薩知諸佛菩薩境界海衆生境界海一異不可得故隨衆生自業轉變剎海轉變故隨自業成壞剎海成壞故以此衆因緣故此品須來發初蒙故若無此品初心菩薩云何知其如來攝生如來行門及以衆生行業世界廣狹之相若不知者依何發心乘佛大悲普濟願行廣度以是義故如下頌云離諸諂誑心清淨常樂慈悲性歡喜志欲廣大深信人彼聞此法生欣悅安住普賢諸願地修行菩薩清淨道觀察法界虛空界此乃能知佛行處若不說衆生界法界佛界菩薩境界虛空無二無盡如影重重依住者所

有發心者設不入二乘道修菩薩行但得
權教菩薩心常染淨而有限尋不入佛境
界故有自佛他佛及以國刹分劑有往來
所依處故如三乘中所說淨土在於他方
等處願生其中是也說此品者意欲令初
發菩提心者知衆生境界諸佛境界廣大
之相重重無尋無盡之相佛及菩薩願行
含覆利益纖塵無遺故此品須來

二隨文釋義者此之一品有十一段經文
從初一段長行一段偈頌是此品中叙分
後十段長行及十段偈頌是正說及至華
藏世界海惣通此品為世界成就品惣為
正說分從初叙分中長科為六

一余時已下四行半經是普賢觀察十海
分

二如是觀察已下可八行經則普賢告衆
歎諸佛十種之智海十不可思議

三建立演說海已下可六行經明普賢歎
佛十種身業教化不可思議

四從勇猛調伏諸衆生海無空過者已下
七行經是普賢歎佛身智二業隨轉法輪
成就之衆入佛之地十不可思議

五如是等一切法已下十八行半經明普
賢乘佛神力說佛智業身業教化饒益成
就衆生海之德令多菩薩一切衆生入佛

六明普賢說頌重明前法於此二十行頌
中兩行為一頌於中意有二十惣次前三
十七問為頌含多義故一明佛智慧甚深
二明佛身業隨根普應三明佛語業普周
四明佛行多刹遍嚴五明諸佛大悲成熟
衆生六明佛普現出興與益七明衆生根
劣隨迷八明大心淨信堅固者堪為九明
諸佛與力方知十明離諂慈悲志欲深廣
能入十一明觀察法界如虛空而獲善利
十二簡修餘道者不堪普賢行人得入十
三明衆生界廣大法輪普至十四明普賢
自示身廣大十五勸衆令觀毛孔十六明
普賢示法與衆之益十七明普賢行願無
邊十八明普賢自歎行具十九歎法眼智
眼法身智身廣大二十歎是佛所行應聽
此以上經文自具可知略科眉目如是第
二段正說分中有十段經一初段中長行
有十八行半經於中大意有六一明普賢
告衆欲說其法二正說世界海有十事之
法一切三世諸佛同數三正舉世界形狀
體性有十廣大無盡四正說世界已成現
成當成具十遶因緣五正說由如來神力
法如是等如下十事因緣是也六乘佛神
力說頌於此十八行頌中重頌前二行之

法明衆生界廣多佛菩薩悲願含覆故以
行廣大故莊嚴國刹廣大以衆生業無量
故菩薩行無量以菩薩信心廣大離垢所
住國刹光明寶威清淨無垢此明淨穢同
居業現各異如文可知是故經云菩薩修
行諸願海普隨衆生心所欲衆生心行廣
無邊菩薩國土遍十方第二段中余時已
下九行生經并四十四行頌明世界依住
如文具明第三段中余時已下有六行經
有二十行頌明世界差別形由業如文具
明第四余時已下有十三行經十行頌明
世界體差別第五余時已下有十一行經
二十行頌明世界莊嚴差別第六余時已
下有十行經并有二十行頌所修行方便
願力故出生諸世界海莊嚴故業清淨故
莊嚴清淨業垢濁故莊嚴垢濁第七余時
已下有八行經并二十行頌明諸世界諸
佛出現差別依衆生業行壽命備知佛出
現不同第八余時已下有七行經并二十
行頌明世界劫住不同由業第九余時已
下有十四行經并十行頌明劫隨業轉變
淨穢第十余時已下有十五行經二十行
頌明一切世界海如來出現無差別一一
如文具明此之一品答前三十七問意令
現在未來發菩提心者識佛所行衆生業

海無際如來以普賢行普濟以法性理智無予從初發心興大願雲悲智普覆以波羅蜜海到海無不現其身無行不同其事摩訶四剎顯現重重平等智身莫不隨入以法界之體而無往來法常如是今學之者彼之趣求不謬此乃如大王路法亦常然更有異求偏僻不當也

華藏世界品第五

將釋此品略作十門分別一釋品來意二釋品名目三釋華藏世界海因何報得四釋華藏世界海形狀安立五配華藏世界海安立屬因六釋華藏世界海純雜無導七釋華藏世界海圓攝三世業境八釋佛國本空何為華藏世界海出生所緣九明華藏世界海因何得隱現自在十隨文釋義

一釋品來意者此品答前三十七問中佛世界海衆生海波羅蜜海等此品舉如來五位中行業因果報得答前三十七問故此品須來

二釋品名目者為說此佛境報得之士蓮華所持含藏一切淨穢境界皆在其中故名華藏

三釋華藏世界海因何報得者以從初心至第六地已來恒以大志願力持令其

不退菩提諸波羅蜜海教化饒益一切衆生至於八地任利無功當知風輪是大願波羅蜜所成報故衆生世間妄相定議謂持如來世間以大願力智風能持諸境為以智能隨願願能成智還以大願法身大智之所報得風輪之體若不以法身一切諸行惣有為故若無志願法身無性不能自成何況成他以三事為緣方堪利生不離空有進修功熟任利無功且取初因大願為首令持萬境惣以大願智風以為持境是故此品下云普散摩尼妙寶華以普願力空中住如是華藏世界所有莊嚴惣是風輪上持諸境由諸福行本從願生還將本因以持諸果以此用願波羅蜜能成一切諸波羅蜜以本因如此故因果相持今以第八及初發心時願波羅蜜中十波羅蜜以成十種風輪用持其上十種一切莊嚴以願波羅蜜牙體相參能持其上諸行報得一切莊嚴如最下風輪名平等住是願波羅蜜中檀波羅蜜報得故能持其上一切寶鉢熾然莊嚴還是願波羅蜜中檀度門法財惠施之所報生還自相持因果相徵法不虛得因不唐捐以准此用願波羅蜜中十度法明配之十種風輪報得因果相持故達如果生世間妄想議云云

居其下上持水際金剛地山今其安住字
像玄光以成天文運遊不墮蓮華藏體是
法身隨行無依住智體之所報得及宮殿
揔大悲含育之所報得樓閣即是智照觀
根順悲濟物之所報得其地金剛平等自
性法身之所報得但是諸莊嚴中所有金
剛為莊嚴者皆法身隨行之報得但是摩
尼莊嚴皆法身成戒體隨行報得金剛輪
圍山即是大悲戒防護業之所報得聚華
莊嚴萬行利生開敷衆善之所報得故寶
樹莊嚴者建行利生覆蔭含識之所報得
如十行位中功德林等十箇菩薩下名悉
同名之曰林為行覆蔭故師子座莊嚴者
即是以法身隨智建法輪報得故略而言
之且復如是廣說報業所因不可具悉夫
報不虛得皆有所因若不知因云何修果
是此品之初此華藏莊嚴世界海是毗盧
遮那如來往昔於世界海微塵數佛一一
佛所淨修世界海微塵數大願之所嚴淨
但云願者為行由願成又下云普賢智地
行悉成一切莊嚴從此出如香水海大慈
悲業之所報得香水河是進修之行所報
得如下文殊師利常隨衆中總以名表法
即見名知行如此華藏世界海見果知因
不可別引餘經將來證此此經見名即知

法見果即知因方可識此經之意趣餘如法相門戶多不與此經相應餘經云苦諦此經云聖諦即教有餘餘經說四諦此經說十聖諦及十十二緣若廣說無量差別不可卒申以是義故此配因果不可引餘教配此經文此經見名知行以果識因如文殊師利常隨之衆云明練十方儀式十方神除滅無明黑闇主夜神一心匪懈闍明佛日主晝神即其例矣此華藏世界報得之體大要惣言大願法身大智萬行大慈大悲以此五事成滿盡法界虛空界乃至塵毫之內重重剎海中一切衆生行皆悉等利至八地任用無功自常充遍以此為體非是滯寂自安及人天自求樂果者之所境界故亦非樂生淨土菩薩著境界故此淨土菩薩設修六波羅蜜得六神通亦未能生信故為太不以法界根本智差別智乘發心信修行故

四釋華藏世界海形狀安立者以無盡大願風輪持大悲水生無邊行華以法性虛空能容萬境重疊無等於其水上生一大蓮華華周虛空法界名種種藥香幢明根本智起差別智行差別行名藥香幢於蓮華內日珠王寶上有大輪圓山經云日珠王蓮華之上者只是華內有寶名日珠王

非別有華也衆寶所成栴檀香水妙華闍
敷經自有文具陳其事其華內地金剛所
成地具衆寶間錯嚴飾經自具言於其地
上無數香水涂衆寶為底如經具說一一
香水海各有四天下微塵數香水河右旋
圍繞從南向東以次繞之如六甲等為右
其河嚴飾經自具言於不可說香水海中
一一海內各有一大世界種而住其中其
世界種者同流所居名之曰種種者種類
也如先德釋云三千大千世界數至恒沙
為一世界海海世界數至恒沙為一世界
性性至恒沙為一世界種此中世界種有
不可說佛刹微塵數一一香水海中各有
其一一世界種如經且略舉世界種於最中
心香水海名無邊妙華光明中道智悲之
妙用為作名也即是風輪向上種種葉香
幢大蓮華之內處中香水海也此中海內
出大蓮華名一切香摩尼王莊嚴有世界
種於中而住名普照十方熾然寶光明此
世界種上下有二十重世界各各相去佛
刹微塵數此娑婆世界在第十三重中最
下重中有一佛刹微塵數世界周匝圍遶
次上重中有二佛刹微塵數世界周匝圍
遶次上重中有三佛刹微塵數世界周匝
圍遶一重增一至最上二十重中有二十

佛刹微塵數世界圍遶如是周旋遶中心
有十一箇世界種各有二十重上下相去
遠近相似此十一箇世界種外周圍至輪
圍山復有一百箇世界種隨方各十於中
布列直往隨方行列而住近輪圍山周匝
下相去極遠每第十三重與此娑婆世界齊
等最上重或言相去七佛刹塵數向下第二
重與下相去多言十佛刹微塵數計四重
世界還與中心十一箇二十重世界種高
下齊等此近輪圍山十箇世界種即有四
重餘九十箇世界種不言重數且略舉世
界種中心有十一箇世界種周圍有一百
箇世界種共有一百一十一箇世界種如
天帝網分布而住大都總數有不可說佛
刹微塵數諸世界種惣於種種藥香幢大
蓮華之上諸香水海各出蓮華諸世界種
各各而住即於其大華之上別華而居即
是第二重各別蓮華之上布列而住最下
有須弥山微塵數風輪而持其上種種莊
嚴及持其上重重世界猶如日月衆星以
風所持虜空而住餘廣者經自有文若廣
引文煩恐當不見略陳綱紀粗而言之
五配華藏世界海安立屬因者夫果不自
生從因而得經云廣大願雲周法界於一

切劫化群生普賢智地行悉成所有法嚴從此出如經總舉不可說佛剎微塵數世界種種普賢行攝化之境遍法界故即是座內衆眉間衆所行覺行報得之總都舉果行圓周之境於彼但言佛世界微塵數衆對不可說佛剎微塵數於彼是略舉數此是廣數如說普賢之行且但言萬行此是略言意在無盡等法界行也即此二重舉果中普賢萬行即如座內衆眉間衆即此華嚴莊嚴世界海不可說佛剎微塵數世界種種如天帝網分布在種種華香幢大蓮華之中是其彼果行所攝生報滿果所得之境今在經中不舉大數但舉中心十一箇世界種上下二十重重別相去一佛剎微塵數最下重世界各有一佛剎微塵數世界周匝圍遶而住其中次上第三重中即言三佛剎微塵數世界周匝圍遶以次向上一重加一直至最上重世界中有一二十佛剎微塵數世界周匝圍遶此中心十一箇世界種種皆如是此明十一地行門進修攝化境界報得中心十一箇即十一地報得上下二十重漸漸增廣者明十一地行門中一地有兩重因果為地進修中皆一正果一向果其二十重所有佛身皆是勝進中國果佛也所有世界是隨

位中所化之境界也即明十一地追修攝
化增降佛果故各隨位配之可見除此十
一箇世界外周圍別舉出一百箇世界種
者即明此十一地攝化十波羅蜜行遍輪
圍山法界內故且隨方次第各有其十都
言一百明遍不可說佛刹微塵數境界滿
故近金剛輪圍山周圍有十箇世界種上
下有四重者明十一地中四攝法遍故餘
九十箇世界種不云重數者明但是十波
羅蜜十中具百所攝化境故此是一配因
果竟自餘十箇四重世界配四攝法更作
一配攝舉中心十一箇世界種并周圍直
至金剛輪圍山一百箇世界種總共有一
百一十箇世界種配十住十行十迴向十
地十一地五位法各有佛因果都有一百
本五位中本自有十重因果為本五位中
各有兩重因果即是十此為本五位佛因
果與五位中作進修故即如此初會五位
佛因果是都有一百一十更有一箇世界種
為明佛位是一遍一切中作一故若無此
一位諸位不成故又明緣生之法皆須有
一故緣生之法始成如一三五七九與十
作緣但置二四六八十具滿數故是圓數
不可加減是佛法世間法皆相似故如一
日三日五日七日皆一三五七九為法者

成緣生無盡一多相徹故明其一者非同
時無前後中間故為一不自一與萬法作
一故為萬法不自多與一作多故為成緣
起法合如是一多自在無作任法相成故如
俗法一為陽二為陰陽動陰隨不可自用
陰若自用即大地雨乖雲不興雨不施皆
主伴陰陽動靜相順乎為主伴方成緣生
兩剛即缺兩柔即離為不成濟故是如來
出世意在利生真不隨俗故行無所設也
得無所濟也即佛自佛眾生自眾生若為
利眾生施設法則即佛為陽德所設教為
陰是故此經名為圓教佛處坎之一而設
教即十以坎為師封故普賢菩薩為明設
教利生因果緣起法須自在不滯緣生故
舉一百一十一世界種配其五位因果有
一百一十之門為攝生報得有一箇世界
種明其佛位與五位及一切諸行作一故
還如眉間之眾勝音菩薩獨坐蓮華臺諸
菩薩眾坐其華鬘明主伴萬行一多相即
故定慧觀之可見十下作一是其土字明
仁士之法法合十一今以十一箇世界安
立十一地法門四重世界明十波羅密四
攝法之方便大意舉前座內眾及眉間眾
明其所行之行此華藏世界明彼行十報
得依果於中雜類世界即明所攝之眾生

同住一處而境各異者約法界理智真俗不殊

六釋華藏世界海純雜無異者為佛所行這法界衆生界故既是行遍所得依果亦遍但業不相應者同住而不見猶如靈神及諸鬼趣與人同處人不能見如經云譬如人身常有二天隨逐天常見人人不見天此經為佛行圓遍依正亦遍不同三乘推淨土於餘方而致去来自他之相為彼小心根劣者且如是權設教網故畢竟求大菩提心者還須歸此不二之門興遍周法界之行願也

七明華藏世界海圓攝三世業境者此華藏世界海明此教法一念三世故一念者為無念也無念即無三世古今等法以明法身無念一切衆生妄念三世多劫之法不離無念之中以是義故此華藏世界所有莊嚴境界能牙現諸佛業衆生三世所行行業因果惣現其中或過去業現未來中或未來業現過去中或過去未來業現現在中或現在業現過去未來中如百千明鏡俱懸四面前後影像生相徵故為法界之體性無時故妄繫三世之業頓現無時法中是故經言智入三世而無來往經云佛子汝應觀刹種威神力未來諸國土

如夢悉令見十方諸世界過去國土海成
於一剎中現像猶如化三世一切佛及以
其國土於一剎種中一切悉觀見論主頌
曰

三世無有時 妄繫三世法 以真無妄想
一念現三世 三世無時者 亦無有一念
繫著三世法 惣現無時中 了達無時法
一念成正覺

八釋佛國本空何為華藏世界海出生所
緣者緣何事意有四緣一為明二乘雖得
解脫三界廣業無有福智不利衆生滯於
涅槃二為三乘菩薩有樂生淨土想常存
障法性如理染淨當情知見不普情存淨
土不得自在不如此法隱現自在為利衆
生顯勝福德故即具相為差光明顯照若
令衆生情無取著如幻雲散一物便無有
所得存其繫故三為怖一切空衆生以法
空無相之理謂言斷見空無福智不樂觀
空樂取相縛隨境存業不能解脫者所現
福德依正果故今觀空法空却無明成福
德業四惣為一切三乘及一切凡夫現廣
大願行福智境界量度樣式令其做學不
偏執故經云諸佛國土如虛空無等無生
無有相為利衆生普嚴淨本願力故住其

九明華藏世界海因何得隱現自在者為
從一切法空之理隨智現故得隱現自在
世間龍鬼具有三毒猶能隱現何況法空
空諸三毒純清淨智不能隱現自在如善
財入弥勒樓閣以三昧力具見衆妙莊嚴
從三昧起忽然不見一相都無善財自言
此莊嚴何處去弥勒答言從來處去問曰
從何處來答曰從菩薩智等處來依菩薩
智慧神力而住無有去處故無住處非集
非常遠離一切又如幻師作諸幻事無所
從來無所至去雖無來去以幻力故分明
可見彼莊嚴事亦復如是無所從來亦無
所去雖無來去然以慣習不可思議幻智
力故及往昔大願力故如是顯現華藏世
界亦復如是以如來大願智力法性自體
空無性力隱現自在若隨法性萬相都無
隨願智力衆相隨現隱現隨緣都無作者
但以理智法尔自具不思議功不思議變
無能作者自在隱現凡夫執著用作無明
執障既無智用自在順法身萬像俱寂隨
智用萬像俱生隨大悲常居生死但隨理
智生死恒真以此三事隱顯萬端不離一
真之智化儀百變

十隨文釋義者此一品經長料為十二段
一從初介時普賢菩薩已下長行有二十

四行經并二十行頌明歎佛往因行菩薩
行修大願力報得風輪以持華藏世界及
衆莊嚴

二余時已下有八行半經并二十行頌明
歎蓮華之上寶輪圍山具衆嚴飾由如來
神力所生

三余時已下十行半經并二十行頌歎輪
圍山內平地金剛所成具足衆寶間錯其
地華網莊嚴

四余時已下一十六行經二十行頌明金
剛寶地有衆香水海衆寶為底妙香嚴岸
具衆嚴飾

五余時已下一十二行經二十行頌明各
各香海具衆香河其河底岸具諸嚴飾右
旋遶海

六余時已下十五行半經二十行頌明香
水河兩間平地其地衆妙莊嚴其樹華果
衆妙莊嚴芬陀利華此云百葉白蓮華

七余時已下五行經二十行頌都結惣歎
此世界海如來無量功德莊嚴

八余時已下三十八行經二十行頌明世
界種體性形狀依住

九余時已下直至卷末及初都結諸世界
種於此大蓮華上分布而住并別舉此中
心華藏世界海有世界種名普照十方熾

以所光顯上下二十重世界於中大意如前已釋

十此第九卷一卷經都有十箇二十重世界種繞此中心世界種也都有十一箇二十重世界種於中意況前已釋畢

十一此第十卷中總舉一百箇世界種圍繞中心十一箇二十重世界種布列而住近輪圍山十世界種上下四重高下與此中心十一箇世界種相似中間相去極遠自餘九十箇世界種不云重數大數有一百一十箇世界種於中表意如前已釋

十二第十卷末一段頌都已前諸世界海安住虛空或淨或穢純雜同居而不相障皆由業力所起經文廣博不可子細科文文句亂煩障其義趣於中義味大意前已略述餘之廣義經文自具不同小經小經即須多引外文莊飾其義此大部一乘之典餘經義亦多不相應意況與三乘全別不可例此經典此已上十卷經明三度舉果一前如來始成正覺及座內衆舉佛果行果明佛自證二眉間衆是舉佛中道行果與一切未信者作成信之因三華藏世界海明是向前座內衆眉間衆所行之行報得之果本意以佛報業之果答前三十七問見果知因使後學者如是做之行如

是行願得如是果報

毗盧遮那品第六

將釋此品約作三門分別一釋品來意二

釋品名目三隨文釋義

一釋品來意者前之五品以舉現世毗盧遮那佛果恐不成信何以然者為古無舊迹今何所來以此引古證今明道不謬故又明古今諸佛三世法相似故成其信者不孤疑故

二釋品名目者毗盧遮那品者此品依主得名引古佛成今信還以佛号以為品名毗云種種遮那云光明言以法身悲智設種種教行之光破衆生之業闇故問曰古佛今佛為一為異答曰為一為異何以然者為法身智身九十七大人之相大慈大悲智慧解脫是一各各衆生發心成佛是異又無量三世諸佛皆同一念成佛無前後際是一然亦不壞一念中見無量衆生三世劫量是異以十玄門六相義該通可解經云一切諸佛身唯一法身一心一智慧力無畏亦然

三隨文釋義者於此一品經中長科總有十五段經文於此十五段文中有四佛出世總明毗盧遮那一号各隨世間應緣名異非是佛名号異此經下文佛名号品一

一佛皆具等法界衆生界隨緣名号世間一切名皆是諸佛名為如來德遍一切法故猶如虚空適合衆法無不淨故一切衆生名入佛名号無不淨故又如有香名為龍闍因龍闍而生燒之一丸凝停七日降金色雨露人身者悉皆金色一切名言入佛名号者悉皆清淨亦復如是如是佛名号遍一切世界名字故始名毗盧遮那以種種教行之光遍照一切以一切法眼照之其長科十五段者

一初尔時已下一段八行經明普賢告衆欲說其法於此段中復分為十一舉古佛所過之劫數二舉復倍是數有世界海及與世界名三舉世界海中別有世界之号四舉世界所依住處五舉世界周圍眷屬之數六舉世界形狀七舉世界地上莊嚴八舉世界寶樹及山輪圍重數九舉世界城邑宮殿十舉世界人飲食衣服隨念而至及舉劫名此已上但隨文自具不煩更解

二諸佛子已下有八行經於中大意義分為八一初明勝音世界中香水海及舉其名二明海中有華山出現形如須弥三明山莊嚴有十四明山上有一大樹林及舉林名五舉山上五種無量衆事莊嚴六明

即衆心疑難記七明山上諸城之數八別
解類衆共居云分陀利華者此云白蓮華
也此上一段文自顯著不煩更解

三諸佛子已下十九行半經明林東之城
於此段中義分為十一舉城之名二人王
所居三舉諸城圍繞四明城體衆寶所成
五明城廣狹六明城郭莊嚴悉皆崇麗七
明城上下衆事莊嚴言櫓者依音解云城
上守禦曰櫓出頭前引曰敵衆飾高勝曰
崇美而可觀曰麗城下繞而長次深廣者
曰壕狹者為塹優鉢羅華者此云青色華
似藕其葉狹長近下小圓上漸尖似佛眼
故其華莖無刺准歎佛中目淨脩廣如青
蓮即是青蓮華葉也波頭摩華者此云赤
蓮華其華莖有刺拘物頭華者其莖有刺
或云赤白華葉頭未開敷時狀如郁蹙然
也芬陀利華者白蓮華也寶多羅樹者或
云無憂樹此之未定檢文未得七重圍繞
法事中或一三五七九契陽數也尸羅云
清淨此云清淨寶幢已上莊嚴物為寶也
八明城中居人九明人得業報神通也所
念皆至十明城四遶天龍輒闍婆等七種
衆諸城所居及都結無量莊嚴問曰此中
一種是人非天龍神何得業報神通衣服
飲食隨念而至又所居高勝依報寶嚴以

何業故報得如是答曰為因廣大故業報
廣大為因高勝故業報所居高勝問曰何
者是因廣大高勝答曰為於往因於此毗
盧遮那法界智體用無依住門性清淨法
而生信心修信解力常信自他凡聖一體
同如來智無所依住無我無我所心境平
等無二相故無我所故一切凡聖本唯法
界無造作性無生滅性依真而住住無所
住與一切諸佛衆生同一心智住性真法
界所有分別是一切諸佛本不動智凡聖
一真共同此智全信自心是佛種智及一
切智故不於心外別有信佛之心亦不於
自心之中見自心有佛相故信如斯法自
力未充以此是人獲諸人中一切勝報以
是信力還得毗盧遮那佛在國同居而恒
出現神足通力與天同處一切諸城所居
神天龍八部等皆是同緣於此法中而生
信解故以信因高勝廣大獲得如斯勝妙
依正果報故

四諸佛子已下有九行經明寶華枝輪林
中道場并陳莊嚴廣大此林衆華嚴飾常
有妓樂之音
五諸佛子已下有十二行半經明初劫中
佛出現之數并陳初佛名号及舉華枝大
林先現之瑞

六念時已下有九行半經明初佛從蓮華中忽然出現并陳佛身邊坐一切法界道場衆生皆見等事問曰何故此佛蓮華化現出興釋迦佛母胎出現答曰隨根所現母胎出現唯劣解衆生自根見尔如離世間品云為劣解衆生母胎出尔應大根衆生皆見蓮華出現也

七念時已下有八行經明初佛出現放光集衆并陳光德大衆來集

八諸佛子已下有十四行半經明燄光明大城有人王名喜見善惠王與眷屬俱集并陳太子威光以自善根見佛光明得十種法門具如經說最下三句明威光說頌歎佛於此十行頌中歎佛之德及彼佛與衆生益如文可知

九諸佛子已下有兩行半經明威光說頌以佛神力其聲遍聞父王聞之歡喜說頌於此十一行頌中明其善惠王勸衆令集并令辦供具

十念時已下有三十四行半經明十王與供見佛并陳所聞修多羅經威光獲益修多羅者此為長行經也最下兩句明威光說頌此十行頌中明威光聞法獲得宿命智力見佛所行往因之事并自立願如佛所行

十一諸佛子已下有十一行經明威光菩薩以見初佛承事供養故得十種顯示如來所行法令須弥山微塵數衆生發菩提心功德山須弥勝雲如來為威光說頌歎威光之德於此十一行頌中明功德山如來歎威光所得如佛所行廣大如文可知十二諸佛子已下有五行經明莊嚴劫中佛及人壽命長短初佛去世第二佛出興并明威光見第二佛得十種利并為眷屬說頌此二十行頌中明威光歎佛慈悲出世難遇勸其眷屬同往佛所十三諸佛子已下有十六行經明威光說頌其聲遍聞威光與眷屬同往佛所得十種利第二佛為威光說頌此二十行頌中明第二如來歎威光入道得益所得之益是八地法門如經云得灌頂智慧海名無功用修極妙見

十四諸佛子已下有十二行經明第二佛去世善惠王亦去世大威光受輪王位第三如來於舊道場出興威光見佛聞法得益第三如來說頌歎威光之德此二十二行頌明第三如來頌歎威光所得之法十五諸佛子已下有八行半經明第四如來於舊道場中出現大威光去世生須弥山頂為大天王還來見佛獲益而去此一

品經來文未足未有結終之處此品但明
引古即今毗盧遮那出世之法古今相習
不異又明所信樂道高法勝人壽命長遠
福德所居依正果勝見佛聞法所獲利益
勝故

新華嚴經論卷第十三

丙午歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第十四

長者李

通玄

撰

碑

第二會六品經明菩薩信心門於此一會之中自有序分正說分流通分從第十二卷初余時已下有四行半經是序分已下至賢首品是正說分賢首品末有三行半經是流通分

如來名号品第七

從此品至賢首品是第三長科文中以果成信信自己心之是佛分於此一跋之中約有六法以成自心佛果以令信者入佛果故

一佛名号品令信心者信佛名号遍一切世間名知名性離故

二四聖諦品令信心者自信一切世間苦諦即聖諦不別求故

三光明覺品令信心者自以自心光明覺照一切世間無盡大千世界惣佛境界自亦同等以心隨光一照之心境合一內外見亡初三千大千世界已次還以東方為首光至東方十三千世界照百三千大千世界如是十方十重倍倍周迴十方圓照身心一性無尋遍周同佛境界一一作意如是觀察然後以無作方便定印之入十住初心生如來智慧家為如來智慧法

王之真子一如光明所照如經具明不可作佛光明自無其分須當自以心光如佛光明開覺其心圓照法界

四問明品令信心者信所信之法門

五淨行品令信心者信菩薩初發心時皆發大願為首又令信心者便迴無始妄念以成智海無生滅性

六賢首品令信心者信佛神力通化無邊得大自在及信心之福信此六法名為賢首以此六法觀行相應名為信心皆以不動智佛等十智如來是自心之果以不動智佛為體餘智為用至下方明文殊師利覺首目首等十首菩薩是修行信心者之身此品已下至賢首品已來六品經是長科一部經中第三以果成信門也為明初會是舉佛果勸修信諸佛所得此第二會以果成信信自心是佛與果佛不異故至文方明前之以成佛果將用勸修此舉佛名号果勸修十方世界無有一名非佛名者名體性自解脫故但隨衆生所聞不同故此明佛号遍周即明於一切名無所著故

將釋此品略作三門一釋品來意二釋品名目三隨文釋意

一釋品來意者明前之初會但明如來成

等正覺之身及智攝生未明如來名攝
生廣伏今此第二會普光明嚴方明佛果
名号攝生故此品須來又為舉佛果名令
生信解故此品須來前會明身智遍周此
會明名身及智俱遍周故初會世三維問
未有其合此品答前所問便令後信著之
心令後信佛名身及智普遍法界萬機利
物照破迷故名普光明嚴約德成嚴約
顯明德故此品須來

二釋品名目者於此佛号中約有五緣以
成佛号一以法界自體根本智緣以成佛
号二約如來示成正覺自德緣以成佛号
三明如來利生方便緣約位進修以成佛
号四明如來以一切眾生隨根所樂緣以
成佛号五明法界體用平等緣一切諸法
總名佛号

一以法界自體根本智緣以成佛号者如
下不動智佛無尋智佛滅闇智佛如是十
智佛号是也以此法界根本智上以施十
種之名以成十種信力至位方明廣意大
意令眾生達自根本無明本唯如來根本
大智令諸眾生頓識本故頓作佛故

二約如來示成正覺自德緣以成佛号者
即十方諸佛示成正覺共同十号所謂如
來應供正遍知是又毗盧遮那是如來是

大智光明照耀種種諸法及種種衆生故
故毗云種種盧遮那云遍照

三明如來利生方便緣約位進修以成佛
号者即如下舉十箇根本不動智佛以成
十信舉十箇月佛下名悉同号之為月以
成十住明創契法身本智心得清淨為明
此位菩薩契理惑亡得法性智清涼故約
自得益之法以成佛号十行位中以十箇
眼佛下名悉同号之為眼為明十行以智
智眼利生攝益故佛号为眼以善知根性
故皆是約得益立名為佛十迴向中以十
箇妙佛上名悉同号之為妙為明十迴向
位中菩薩進修漸熟妙智現前故佛号为
妙十地同妙已上以明從十信中自信自
心分別之智與一切諸佛根本不動智佛
本來是一以成信心心外見法不成信心
也從此信已下以三昧力契理會源名為
十住佛号为月皆是約修行之人所得之
法以成佛号安立五位五十箇佛名五十
因因五十箇果為當位具因果故成一百
重因果為根本五位中本有五因五果成
一百一十重因果法門不異法界體不異
十信中所信之法根本不動智佛以為諸
位進修且約如是廣意至下本位廣明定
名隨位進修以成佛号

四明如來以一切衆生隨根所樂緣以成佛号者即以對現色身等衆生界為佛為天為神為主為仁為仙遍衆生界令諸衆生不作惡者惣是不可以自凡情所測也惣是佛名号遍周

五明法界體用平等緣一切諸法惣名佛号者為一切諸法及以名言自體性離故一切法自體性離即法界性法界性即佛号故一切法及名言皆是佛号故為如來稱此一切法自性離之法以成佛故欲廣引經文證義為此教文弘廣言煩贅本作業者難解但依此經上下自相契會作業者易解故如三乘中亦說根本智後得智今欲令三乘人迴心指此金色世界不動智佛今使直認是自心能分別智本無所動文殊師利即是自心善簡擇無相妙慧覺首目首等菩薩即是自心隨信解中所見之理智如是三乘之人不迴心者定當不信何以故為立三阿僧祇劫後當得佛故為直自認身及心惣是凡夫但信佛有不動智等不自信自心是根本不動智佛與佛無異以是義故不成此教法界衆中以根本智為信心此經信心應當如是直信自心分別之性是法界性中根本不動智佛金世界是自心無染之理文殊師

利是自心善簡擇妙慧覺首目首等菩薩
是隨信心中理智現前以信因中契諸佛
果法分毫不謬方成信心從此信已以定
慧進修經歷十住十行十迴向十地十一
地日月歲劫時後無遷法界如本不動智
佛如舊而成一切種智海教化衆生因果
不遷時劫不改方成信也若立僧祇定實
身是凡夫凡聖二途時劫移改心外有佛
不成信心如是已上有此五種佛名号不
同問曰名之與号何異答曰有二同別何
者為二約父母所生幼稚無德且作字呼
之為名有德即約德立名其名可尊稱之
為号名即下人不得呼稱其号即下人得
呼稱之故雖有德無德之異亦惣屬名收
為名言所攝故若約此經佛号惣是約法
約德立名不同世俗也

三隨文釋義者於此段中義分為二長
科三十二品經意第三禪中說十一地一
品未來二科當品經意從此如來名号品
第二會世主起問二十八問已下直至向
後如來出現品是世主所問一終因果所
答惣有三十二品經是答二十八問故以
從普光明智法界佛果報居之殿舉佛果
名号并舉佛果所行教化衆生四聖諦法
門并舉法界根本智體佛号不動智佛以

成信修直至彼如來出現品三十二品經
是信進修行之一終因果之極也明此普
光明智嚴佛果至如來出現品此信進修
行因果不二故又明此始成正覺果德之
上起信心修行至後如來出現品中明法
界無時可隔故以明法界體中凡夫妄見
無量劫如起信進修行者依真起行以為
進修經歷五位行門無時可移故若未起
信進修行時常謂已前諸佛先已成佛經
無量劫及其以正信方便見十方無量劫
已成佛者而自身與彼先成佛者一時成
佛無先後故以是義故如來始成正覺時
如今凡夫始發菩提心起行進修自行已
滿畢竟不離如來始成正覺初出現時為
無情量依本法界本無時故是故經言發
心畢竟二不別者為法界性無三世別故
以三世時無別以無時別故以智無別故
無別為不異不動智佛體故妙慧用無別
不異文殊善簡擇妙慧故行無別為從初
發心不異十波羅蜜行普賢行而為修行故
大悲無別常教化故大願無別不捨衆生
故四攝無別四無量心無別三十七助道
品無別以此十種無別故云發心畢竟二
不別如是二心先心難為明入此十種信
解者難故若心外信有他佛得道我是凡

夫者即世間人情量是此乃不論信進修行直是生死長流常隨見網何大苦哉以此如今第二會及初會明始成正覺如來出現後三十二品又著如來出現明始終信達修行者與三世佛一時出現明法界惣一時故如持寶鏡普臨衆像頓照顯現無前後時故明於法界根本佛智境界中頓現衆法不可將情量度量作前後解故一依弥勒樓閣中境界初會中始成正覺佛是舉果勸修佛出現品中佛是明諸菩薩進修五位因果行終佛與信位中不動智佛相對故問曰何故諸品諸菩薩說唯阿僧祇品隨好品是佛自說答曰如菩薩加行如五位煩惱無明以如來位中不思議菩薩衆寄成五位菩薩當位自彰次第法門即如十慧十林十幢十藏等菩薩是佛位之內迷法無明如來自說如此阿僧祇品隨好品是佛位之內無明至佛位內方决此二迷是故無明住地佛位方終如勝鬘經說一分教綱二三乘相似唯不許二乘及淨土菩薩斷得根本無明為不了無明是根本智故以此一乘教以不動智佛為信心以此所有修行證照衆法不同此經故此教明當念初心畢竟心惣盡以法界中無三世故三乘定滿信又三賢

十聖進修路別地上加行地前四資糧等
佛果定滿滿祇如前以明此經十住即見
道加行資糧一時何以然以法界大智用
資其行令行無染以行資糧法界智體使
慣習令熟為明從凡創見如來理智性故
又此五位中修行位位各有佛果隨位慣
習處安立名別三果教中前位向後位但
有善薩果非佛果故後三位廣明此法界法
門說之經無量劫不延說之一刹那不促
唯迷之者妄作長短延促之辭即不稱應
真之心自此如來名号品以去直至如來
出現品惣有三十二品經是十住十行十
迴向十地十一地進修因果以初即後以
後即初不二之位故如大玉路其法常尔
非故新體也如文殊師利頌云一念普觀
無量劫無去無來亦無住如是了知三世
事超諸方便成十力

二科當品者於當品中長科為四一從尔
時世尊已下有八行半經明歎德集眾分
二時諸菩薩作是思惟已下十四行經是
大眾請法分三尔時世尊知諸菩薩心之
所念已下四十一行經明如來神通現法
分四尔時文殊師利已下至品末已來舉
法廣說分

一從初歎德中二一歎如來德二歎菩薩

大眾德徒初如來德中今時已下兩行經
是叙分叙前初得菩提處并普光明殿意
明二處不異為不終本處道場而身遍生
一切處故為菩提場體是法界體故為普
光明殿是法界報居所都故法報二體性
相一真今示因果本末無異故由斯道理
故重叙古人釋云由相近故故須重叙者
經意不然又云見佛露若龍造普光明殿
此意亦不然設有此事是三乘之說又云
菩提場在熙連河邊與普光明殿相去三
里在菩提場東南明菩提場是阿蘭若得
道之處普光明殿是報居之宅一部之經
前後通法界品五度重有今時世尊在者
意明居處是法界如來身及宮殿莊嚴惣
是法界性相根本智不二故五度叙意前
會已迹從妙悟已滿下至普見三世於中
有兩行半經是正彰佛德妙悟已滿則十
智遍周自在故二行永絕者為有為無為
二行盡故達無相法取捨盡故住於佛住
者過去未來三世諸佛共住法界大智大
悲故又如來及十方三世諸佛住五種遍
周一示成正覺遍周如初會菩提場是也
二依報正教莊嚴及名号遍周即第二會
普光明殿是也三定體遍周即十定品是
也四普賢行教遍周即離世間品是也五

法界圓滿無得不思議智周遍周即法界
品是也以此五種諸佛周故故名住佛
所住也以此義故於此一部之經安立五
度今時世尊在摩竭提國唯法界品少異
明重重周不離一處一菩提體一法界
一根本智一時無前後故經文恐失其意
五度重叙今後學者不迷其事故明此五
遍周惣明一際無前後於一刹那際無二
念說四十年中所轉法輪究率天猶未下
母胎猶未出已入涅槃得佛平等者理事
無二故到無障礙不可轉法者明佛常處
生死不為業遷故又能轉不遷之法也所
行無碍者明佛於生死中皆能同事真俗
不碍故立不思議者歎佛道滿行終惣無
功用任建利生以智自在非想思議可
度量故普見三世者眼圓明故非三世中
見三世中衆生事也從與十佛刹微塵數
諸菩薩俱已下至過現未來於中可有四
行經歎菩薩德與十佛刹微塵數諸菩薩
俱者明從衆圓滿遍法界海故俱者同時
而至無去來故莫不皆是一生補處者皆
十地菩薩故為十地經等覺位中普賢位
熟道滿功終方登佛果故名一生也如璣
珞本業經說又從初發心住亦名一生菩
薩以初見性根本智不見有生前後際故

名為一生璎珞經云三賢菩薩法流水中任運至佛悉從他方而共來集者言他方共來集顯非舊來皆是不來而到不去而遍又明前會奉果勸修信他佛果今此第二會明以他佛果行解成其自心信證之道名從他方而共來集為從前信佛果中來皆是一生補處者明於初會信解生至於此會信滿入位便成佛故如龍女善財等白是義故為他方來皆是一生之眾此乃即是表入法之言從他方來也迷名他方特名曰來普普觀察諸眾生界法界世界涅槃界已下此三行經歎所來眾善觀此三種世界無二性故亦知眾生隨煩惱業亦知菩薩隨位煩惱行業等事故餘如經說

第二大眾請法分者時諸菩薩作是思惟已下十四行半經於中有三十二問義分為二一初有四問問四種佛剎二成就大菩提心引十方諸佛勸說已下有二十八問菩薩住地佛眼耳等如是三十二問直至如來出現品是答如經具問曰初會中世主所問與此義多相似但廣略不同何故此第二會還復再問如上之問答曰前會是世主問舉佛果勸修信佛所得此合是自信自身自心是佛及入位修行故須

再問前位是善賢入定舉果此會即明文殊生起入信之初即明凡夫始信為單信心麁故不入定說十住已去始明當位善薩入定始說以是義故前問雖義理少同應緣差別故異前會信他佛得此會自入信修行也古人說前會是請此會是問其義不然前後總是其請當請是問故但為勸修與自入法事少殊如前會如來修行道滿及過去諸佛已成道者行滿之果此第二會舉十方諸佛根本之智凡聖共有之果即一切處金色世界一切處不動智佛十智佛等是也明一切諸佛衆生共有此不動智金色是理法性身也為信心生滅故言色也以十色世界表之即是此會所問四種佛剎中佛住佛剎者明一切諸佛及以一切衆生共所住故為一切凡聖根本之智舉令一切衆生信自心是佛所住智故一切諸佛從此信生一切凡夫亦從此起莊嚴佛法性佛剎者即如十住十行十迴向十地十一地隨位各有十箇佛号是也因此自心根本智起信進修行隨位隨行諸波羅蜜莊嚴以嚴法身智身令成熟故以法身智身用嚴萬行令行無著故名莊嚴佛法性佛剎清淨佛所說法佛剎者如來示成正覺轉法輪是體性佛威

德佛刹者神通應現隨根出世者是明後
二佛刹從前二佛刹起信修行成熟故得
以此義故應知十方諸佛共此一道而得
出生故應如是知應如是信解即得信解
成就一如諸佛所信故得是信者如賢首
品說勝以手擎三千大千世界住於空中
經過一切明其難信故亦勝供養十方世
界塵數諸佛經過一切功德不如如是信
心已下二十八問經自具答義隱難明者
釋之義顯者如文可知此三十二問中有
問十通十頂經中但有十通一忍不見頂
名刹其十忍少其十頂願從世尊為諸菩
薩亦為我說此兩句結請自此已下是如
來以神力舉法顯答

第三如來神通現法分者放此分中義分
為二一明隨類現法二明約初信心
一隨類現法者隨五位之中菩薩之類各
現十種佛住十住十行十向十地十一地
中各有隨位佛果名号是隨一切國刹一
切衆生之類各現名号不同如下文殊師
利所說佛号者是

二明約初信心者即此當一品及通一部
惣為信心總信五位中因果心無疑滯方
可以行如有教說譬如有人過五百由旬
嶺道先知通塞然後行往喻如十信菩薩

於信心之中先知五位進修通塞類以願
行防之以信自心分別之性本是一切諸
佛不動智體用防邪見外取他境故以隨
位妄謂散動障真智故以禪波羅蜜防之
以隨位第八位第八行第八迴向第八地
智增滯寂障真無作大悲故以一百四十
大願防之以樂生死障真智故以四念處
觀等三十七助菩提分法防之及十諦觀
及十十二緣生觀防之以十波羅蜜利益
衆生恐不弘廣故以四攝四無量法防之
以自求樂果教化衆生不周廣故起十迴
向加以大願大悲大慈不捨一切惡道地
獄人天遍生其處以防自樂違菩提心有
所得故以是義故十信之心惣通五位迷
皆成信若自信徹趣求無法不達若也疑
心不除豈成信也如此品舉佛果門至賢
首品舉佛神通及佛所行業行使之初信
心者信徹故始名信心今此一部之經頓
舉五位因果諸佛果門惣成信已入位修
行方始不迷理智如人造食五味一時頗
熟方始食之從初食時五味同食乃至食
竟其味不離五也明五位因果十信惣明
時亦不移本末為信三世一際故畢竟佛
果不離初信之法如依樣畫像等喻可知
於此神通示法門中總有四十一行經長

科為十一段第一今時世尊知諸菩薩已
下一行半經明如來知衆所念以神通現
法

第一東方過十佛剎塵已下三十九行半
經惣明十方菩薩來集十方自有分割不
煩更科於此十方菩薩來衆之中義分為
十一舉佛剎方面二舉佛剎遠近三舉世
界名色四舉佛名另五舉上首菩薩之名
六明大衆之數七明大衆來已致敬八明
隨方化座九明座之名目十明大衆昇座
而坐

一舉佛剎方面者在東方東方者為震卦
為春生為初明長男為頭首為青龍為吉
慶為震動明法事作業動用之初故道俗
通以用之故先舉東方為首故方者法也
但取方法之義動用之始非如世所見執
東西南北可得之方一切處東方一切處
南方但取其法故餘准此

二舉佛剎遠近者過東方十佛剎微塵數
世界之外此有四義一明十為圓數為明
遠近無盡二明令信心者知佛境界廣大令
自心弘博三明佛境界遍周如鏡中像千
叅無身四明未起信心者以十佛剎塵况
喻塵遠十無明未達自障佛境界而不現
前故舉塵表達故如涅槃經云釋迦淨土

過西方三十二恒河沙世界之外總表
法之數如會釋已述此云十佛剎微塵數
世界之外來者明隔十無明中一一無明
有無量正使業習主伴相熏煩惱過於世
界塵數莫知涯際能障智境故言十佛剎
微塵數世界外也來者明從迷入信故号
為來言彼世界中有佛号不動智者為明
不動智佛是十方凡聖共有根本之智明
於此智能起信心故号之為來此不動智
佛一切衆生常自有之若取相隨迷即塵
障無盡若一念覺迷達相即淨若虛空但
為隨迷稱外悟處言來而實佛剎本無遠
近同外等障亦無去來無邊佛剎不出毛
孔微塵之表今致遠近意令初信心者心
廣大故言其從彼世界而來又明從迷入
悟故言為來故有佛号不動智者明是信
者自根本智故由有此智故一切衆生而
能發菩提心故以根本智體能了迷性起
信解放起彼迷境稱之曰來如起信論云
不思議業相者以依智淨相能作一切勝
妙境界所謂無量功德之相常無斷絕隨
衆生根自然相應種種而現得利益故又
云依本覺故而有不覺故又云依於智故
生其苦樂如起信論廣明意明一切衆生
迷根本智而有世間苦樂法故為智無性

故隨緣不覺苦樂業生為智無性故為苦
所纏方能自覺根本無性眾緣無性萬法
自寂若不覺苦時以無性故總不自知有
性無性如人因地而倒因地而起一切眾
生因自心根本智而倒因自心根本智而
起以是義故如來於此一衆之經頓彰本
法為金色世界明法身白淨無染頓彰本
智号不動智佛頽染文殊師利是自心妙
擇之慧餘九箇世界九箇智佛九箇菩薩
是隨自信解修行位上進修增勝法身隨
行異名故從斯自心本不動智佛自覺之
上見道入位起十住十行十迴向十地十
一地加行進修法身智身大願大慈大悲
四攝四無量十波羅蜜三十七助道分法
從初發心根本法身本不動智體上用資
萬行悲願衆妙手為資熟法身資行使令
無染行資法身使令純熟五位中各各立
十箇佛果十箇菩薩明隨位進修中約自
行得處佛果菩薩行果立名故非他佛号
非他菩薩而立其名隨智佛果隨其行果
五位之上因果各有五十共為一百通本
五位有五箇因果共為一百一十城之法
門故此答前菩薩問四種佛刹中佛住佛
刹莊嚴法性清淨佛刹從此二佛刹上得
示成正覺佛刹神通自在佛威德佛刹是

故前會世主所問是他毗盧遮那佛得自在之果此第二會菩薩所問是自修行者佛剎菩薩行之因果從之已後直至如來出現品是五位勝進菩薩加行自力一終之位明此品是信心進趣之果至出現品是修行位極之因果之相於自心根本佛智上而生信進修行故此不動智是一切諸佛一初衆生之地以此智故而作衆生以此智故隨迷作衆生時於六道中隨天上人間及惡道中皆有隨衆生依正之果報也隨業廣細不同以此智故隨覺悟時成就三乘及法果圓滿一乘佛果依正妙報若無此智無是虛空亦非衆生亦非諸佛該問曰一切衆生本有不動智何故不自應真常淨何故隨染答曰一切衆生以此智故而生三界者為智無性不能自知是智非智善惡苦樂等法為智體無性但隨緣現如空中響應物成音無性之智但應緣分別以分別故癡愛遠起因癡愛故即我所病生有所故自他執業便起因執取故号曰末那以末那執取故名之為識因識種子生死相續以生死故衆苦無量以苦無量方求不苦之道迷不知苦者不能發心知苦求真者還是本智會苦緣故方能知苦不會苦緣故不能知苦知苦

緣故方能發心求無上道有種性菩薩以宿世先已知苦發心信解種強者雖受人天樂果亦能發心求無上道是故因智隨迷因智隨悟是故如人因地而倒因地而起正隨迷時名之為識正隨悟時名之為智在纏名識在覺名智識之與智本無自名但隨迷悟而立其名故不可繫常繫斷名也此智之與識但隨迷悟立名若覓始終如空中求迹如影中求人如身中求我依住所在故新長短處所之相終不可得也如此無明及智無有始終若得菩提時無明不滅何以故為本無故更無有滅若隨無明時不動智亦不滅為本無故亦更無滅但為隨色聲香所取緣名為無明但為知苦發心緣名之為智但隨緣名之有故體無本也如空中響思之可見

三舉世界名色者世界名金色為明金體白淨無染舉之况喻法身無性體無垢染故如世間西方金為白色也體白色黃明應真菩薩內契白法外現黃相黃色者是應真之氣許父云五色之中黃色為最人面如黃瓜內有賢行經云應真菩薩皆真金色又明金色世界者明信心之位雖信自身心是法身智身白淨本來無染為信是生滅有漏心故是色心也舉東方為首

者明東方是初明為萬物發生震動之首
故故取之表法况喻十信之初首也在方
無方但舉其法以况其理表其體用故如
牛王龍王等况佛德也問曰以東方表法
况喻十信初首者如金位在西方何故東
方為金色世界以表法身為金色顯根本
智為不動智答曰此問甚彰道理如經所
說以信心為胎至十住之位名初生佛家
今以東方為金色世界者明金正月胞二
月胎三月成形四月生於巳五月養於午
六月冠帶於未七月相八月王明十信如
胎故以東方金胎表之以次南西北四維
上下表十信心修進增勝故以託事况之
今易解故如此品文殊師利云世尊昔為
菩薩時以種種談論方便及地位等而得
成就亦今衆生如是知見而為說法後諸
學者以能觀察皆是說此方隅以表法故
當知藉網求魚魚非網也若無網者亦不
可得魚故以義思之至理方成信也又經
云一切處金色世界一切處不動智佛一
切處文殊師利者明法身遍一切衆生身
心故惣不動智佛惣文殊師利故應如是
知如是信解也明金色世界是信心者所
信之理以為世界之名亦是因此信故還
當報得所生無滯所居無著即如西方蓮

華色世界是其義如金色世界此是舉十信初因如南方妙色世界西方蓮華色世界等是十信進修之勝用故此中有十因十果故十果者十智佛是十因者文殊師利覺首等十菩薩是修行之因因中得益即因中之果即不動智等十智智佛是十箇世界是所修之法門

四舉佛名号不動智佛者此明一切諸佛一切衆生根本智體今先舉之以成初信此明答前佛住佛刹餘九箇智佛總是從此根本不動智上進修之名非是他有十方諸佛皆同此名号之迹而起信進修行經歷五位得示成正覺佛刹及佛威德佛刹者如來神通是也餘意如前已述

五舉上首菩薩之名者名文殊師利即是十方諸佛無性之中擇法妙慧一切諸佛皆從此慧簡擇正邪而成正覺故号文殊為十方一切諸佛之師亦云佛母明一切諸佛從此妙慧生故若無此慧設修解脫但得二乘及淨土菩薩非是乘如來乘而成正覺是故乘此不動智體文殊妙慧法身妙理大智從信心上而經歷五位不離不動智佛文殊妙慧而成正覺故号為乘如來乘不思議乘最勝乘無上乘而成正覺故亦号文殊師利為小男為童子明一

切諸佛從此妙慧善知正法而初生佛家
故故号为童子菩薩如來去世文殊師利
猶在世間後當化緣以畢於香山頂上示
入涅槃此是三來教說此經云一切處文
殊師利即明一切處衆生等共有之今於
此經信心之首舉其名号明信心者信自
心妙擇之慧一同於此不移古迹此是一
切諸佛及以衆生根本妙慧凡聖等有更
無異性如大王路法則常然但是諸經但
有文殊為問答之首者皆明法身妙慧之
門以普賢為問答之首者皆妙智之萬行
體用如二士是一切諸佛理智妙用萬行
之門依其法門立其名号現身成化以利
衆生故一切衆生發心之者皆悉同修皆
悉自有自利利他之行以為常範今於教
中推在東北方清涼山文殊師利并一萬
菩薩於中住者有三義一今此界一切衆
生忻心有趣善根不絕二菩薩常住世間
三明隨方顯法示法易解故前二門可知
第三隨方顯法者明東北方者取此閻浮
一境東北方此清涼山是也經推在震旦
國亦曰支提那國此云思惟以其國人多
所思慮多所計度故以立其名即是漢國
也表法明東北是艮卦艮為小男為童蒙
正寅之間是初明故像文殊師利菩薩當

以發起凡夫入正信及初見道之童蒙令
妙慧羽生故又如登山之頂至相盡處故
明如初入正信者創信諸法空故能信法
空妙慧生故以丑如初信以寅如初證見
道故卯辰巳為進修午為中道未申酉戌
亥以為同事利生子為師位以坎卦為君
為師處愚立範制法利生故是故為北方
為君為師尊者所居以明德而治故
六明大眾之數者有十佛刹微塵數為明
身行遍故一佛刹塵尚自周遍何況十佛
刹塵明身無盡重重之遍故

七明大眾來已致敬者明師弟法則敬順
之儀

八明隨方化座者還在於東方故

九明座之名目者名蓮華藏師子之座於
此分中義分為三一蓮華是無染義此依
行之報得也以法身之行性無染世間故
能開敷理智之果轉明淨故明因果相資
令純熟故明開敷蓋蓋莊嚴事法有可觀
故以此法行之華感招此報蓮華為座二
藏者含藏義為明以法身理智處世隨行
利生普含法界饒益一切多功德名之為
藏三名師子者依主得名也為以法性大
智無生滅身處世利人生死無畏又以正
智光明辯才無畏乃至無五怖畏等如師

子

十明大衆昇座而坐其座以法界為座體
明以從凡契法界體故以為信進修行方
成信故此是一切十方諸佛果座也明初
信心頓信佛果以為自行所行法故方成
信也於此段中復為二一明座廣狹二明
菩薩云何安坐一明座廣狹者如法界品
云其師子座包含法界等如文具明大意
以心性無依定乱體以為座體故二明菩
薩如何安坐者云結跏趺坐以會世間衆
緣為一法界名之為結以一法而攝多緣
名之為跏又跏趺坐者是安靜不動威儀
之相故此位主檀波羅蜜中十波羅蜜
第二南方已下可四行經於此段中義分
為十一舉佛刹方面二舉佛刹遠近三舉
世界名色四舉佛名号五舉上首菩薩之
名六明大衆之數七明大衆來已致敬八
明隨方化座九明座之名目十明大衆昇
座而坐

一舉佛刹方面者如經云南方表法中南
者為正為日為明為虛無為高中虛故即
明為緣十信進修了諸法虛無漸增明也
是故文殊覺母啓蒙令信即逐根於覺城
之東善財入道進修即南巡諸友表其南
方為正為日為明為虛無之理是故禮佛

皆云南無明南方虛無也但虛無之理是南方之義是一切處南方但創首生信即是一切處東方義也是故四諦東西配苦集南北配滅道然法無方所化衆生解起信不介即法性難明如此品下文云世尊為菩薩時以種種談論種種語言乃至種種信解等而得成就亦今衆生如是知見而為說法具如經說又南無者為明正順正順虛無之理故号南無某甲佛者即是了虛無之智人故稱南無某甲佛

二舉佛刹遠近者云十佛刹微塵數義如前釋迷云外入法云來

三舉世界名色者名妙色為第二信漸增妙故勝前信心故為達法虛無即法自妙故

四舉佛号無尋智者明以不動智體進修信心增明智即無尋惣明自心信位之佛也非他佛故佛心衆生心自心惣為一心一性一法界一智慧始成信故

五舉上首菩薩之名者為覺首為明以文殊妙慧善簡正邪能自覺故亦於自所覺法覺他故此位菩薩所覺何法於此位中其覺為三一覺自身心本是法界白淨無染如前金色世界是二覺自身心分別之性本無能所本來是不動智佛三覺自心

善簡擇正邪妙慧是文殊師利於信心之初覺此三法名為覺首即明是信心之中善覺之行名為覺首菩薩惣須自悟是自正信之法明方成信故信他而有自無其分不名信故

六明六衆之數者有十佛剎塵義如初釋七明六衆來已致敬者如前可知八明隨方化座者如前可知

九明座之名目者為明入信成就得於生死之中能無畏故依主得故餘義如前十明六衆昇座而坐者義如前釋此位主戒波羅蜜為主餘九為伴

新華嚴經論卷第十四

丙午歲分司大藏都監開板

長壽寺

通玄

撰

第三西方過十佛刹微塵數已下可四行經於中十法如前一舉佛刹方面者是西方二舉佛刹遠近義如初釋三舉世界名色者名蓮華色為明十信位中進修漸勝心如蓮華色為明十信位中進修漸勝心如蓮華無染故言蓮華色者蓮華有四色明信心於此四色無染故又明信心菩薩以色心觀空無性道理對治不染故名蓮華色也四舉佛名号者佛号滅暗智為明西方金為白虎為殺害為昏暗為不祥為苦諦故佛号滅暗智明信位進修智增勝故能破自他暗故五舉菩薩上首名者名曰財首為明信位增勝有法財利物故即第三信中自行利衆生之名也佛号即是自覺之智菩薩即是自智之行惣明覺行俱進餘門如初已釋可知此主忍波羅蜜中十波羅蜜

第四北方過十佛刹微塵數世界已下可四行經十門如上一舉佛刹方面者是北方二遠近其義如前三舉世界名色者名瞻蔔華色此華黃色也為明第四信心增勝顯數感果德中和之色也黃色是五色中最上之色黃者中宮之色為福慶之氣

明內心白淨外現黃相經云應真菩薩皆
真金色明此信心適悅恬和白淨無染福
慶和氣開敷道果名為世界故世界為瞻
葡華色四舉佛名号者佛号威儀智為明
北方坎為師為君像君有德處黑位而接
凡故為師也佛号威儀智者明第四信心
增勝以為軌範接引凡愚名威儀智以智
庠序為師之貌故五舉上首菩薩名者名
為實首明為師範以法實利生故故為名
也餘義如前此位主精進門中十波羅蜜
第五東北方已下可四行經於中分為十
法如前一舉其方面者云東北方為艮卦
為小男為童蒙為創明為清朝二舉佛刹
遠近義如初釋三舉世界色者名優鉢羅
華色此是青蓮華像此第五信心清潔色
香無染開敷感果故如艮位處清朝也四
舉佛名号者佛号明相智像此第五信心
增勝如艮位處清朝明相現故以所信自
心上而標佛号非他佛也五舉上首菩薩
名者名為功德首前位明實首即法實利
生此位即自利利生之功德也餘義如前
此位主禪門中十波羅蜜以艮為止故
第六東南方已下可四行經於中十義如
前一舉佛刹方面者是東南方也是巽卦
巽為風為教在事為方在人為說像君子

說教利人易有明著君子設教啓蒙順之
如草上加風是順義也如觀卦是易日風
行地上可以觀像君子有德設正教衆人
信順如草上加風無不順故坤為衆為信
順故又四大之中風力為最天地賴之而
持人類之而生日月賴之運行又明風能
簡穢擇淨義故故為教也為教能簡非擇
是教愚蒙故是故巽卦位在東南爻辰持
丑為艮位艮為小男為童蒙為明巽為風
教化童蒙今發明故如來法之辰巳之間
為齋戒故辰巳之間上值角宿角為天門
主曾尼道士是衆善門明智慧言說是衆
善之門故此義無量難為具說且約略而
言之後有智者以法審之詳之思之義准
深細故二舉遠近義如前說三舉世界色
者世界名金色為明最初第一信心始信
如胎故以東方金胎之位表初信解今以
進修至第六信位明信心轉轉增勝故故
以金生於巳以像之信心更增明白淨生
故此東南方金色世界像四月金生於巳
表信心增明白淨轉勝善簡擇衆法能說
教故風化行故以此表智慧門也四舉佛
名号者佛号究竟智明信心增進善能以
教簡擇正邪至究竟智又以巽為風在事
成方方猶法也在善簡擇成白淨之理在

言成說在化成教在九成思在智成慧成
離之德為赤為文章成光之德為金初生
為白淨光為金為口為口能說白淨究竟
之理故故佛号为究竟智佛五舉上首菩
薩名者名為目首明以第六信心增勝喜
簡正邪其道明著正見不惑名為目首像
其巽卦位在東南方爻辰在丑其位是風
上值箕宿明箕為風簡擇義也又箕為寅
位主初明也明此第六信心主般若波羅
蜜以決定智慧善簡正邪今自他勝慧明
生故名目首目者善見簡擇分明義也餘
義如上此東南方明吉凶定正邪之際至
千萬事畢于為常明法門善財童子南行
詢友為法虛無無作常明之道是不為之
妙用也是故君臣師弟子之儀且南君
北正治正明無為無作常然之道為南方
離離中虛為虛無為目為明在身為眼目
為心也是故周易云為法心故然法無住
處法無所得法非眼耳鼻舌身心亦不離
也今如來以方隅而顯法今啟蒙者易解
故若不如是彰表令生信者啟蒙何說有
言之法皆是託事以顯像故得意者法像
俱真也言嘿皆契此位主慧波羅蜜餘九
為伴

第七西南方已下可四行經於中十法如

前一舉佛刹方面者在西南方申未兩間
為坤位坤為土為信順為淨為召載萬有
為生養為圓滿也二舉佛刹遠近義如前
釋三世界名寶色為明此第七信心是方
便波羅蜜成就慈悲門故託此坤位為其
母也明常以慈心育生如母故以法寶利
人世界名寶故為明以法寶利生之業以
成自世界來生感果在中故表業表法總
如寶故四舉佛名号者佛号最勝智明此
信位慈心增勝履眾治人令信順故佛号
最勝智又大悲圓滿如土像故荷負眾生
資養萬物如大地故名為最勝智五舉上
首菩薩名者名為精進首為明大慈增勝
義如前此位主方便門餘九為伴
第八西北方已下可四行經於中十義如
前一舉佛刹方面者在西北方是乾卦乾
為金為堅剛為父二舉佛刹遠近義如前
釋三舉世界名色者金剛色明此信位是
第八願波羅蜜大堅固力故名金剛色故
寄託此乾位為金為堅剛也又以智增勝
故四舉佛名号者佛号自在智明此第八
信心位同八住八地智增自在故像其乾為
天為父明智自在義故五舉上首菩薩名
者名法首明此信位智增勝故以法利生

故名法首餘義如前此位主願波羅蜜

第九下方已下可四行經於中十義如前一舉佛刹方面者在下方下方最下是風輪際甚堅密假設有大力士以金剛輪向下擊之然金剛碎如微塵而風輪無損以堅密故能持世界明此信位是第九力波羅蜜信當九住九地法力成就教化衆生荷負一切而心堅固如風無損二舉佛刹遠近其義如前三舉世界名色者名願梨色此實有青黃赤白然舉此下方色者是白如似水精明風能簡穢是白淨義故又取法身妙智為最上故四舉佛名号者佛号梵智明智風是淨義梵者此云淨也明此位進修增勝以白淨大智用利自他故五舉上首菩薩名者名智首明第九力波羅蜜九住九地信心善慧成就以智利生故名為首又下方者是禪定義安靜義謙下義是根本智上方者觀照義如日月虛空而照物故餘義如前此位主力波羅蜜是法師位

第十上方已下可四行經於中十義如前一舉佛刹方面者在上方明有日月衆星虛虛空而照萬有像其智也處法空而照諸根以此表智彼羅蜜二舉刹遠近者義如前釋三舉世界色者平等色為上方虛

空界表法空無相平等也為信心者法空之心現前有念法空之情故名之為色四舉佛名号者佛号觀察智為明上方虛空有日月星辰下照萬有明信心者智照自他身心皆無有體性如虛空故如光影無體實故是故名為觀察智佛三舉菩薩上首名号者名為賢首為明信此十種世界及佛名号總是自心之智所見妙理。方之為世界法空之智号之為佛故智所行行号為菩薩物是隨見隨行進修立名有此十法故得是十法名為賢首如上所有世界遠近云十佛刹塵者即明佛刹重重相入如光影像迷之即心障無邊故舉刹塵為達悟之即無盡佛刹在自身毛孔中如影重重以迷處便言遠在他土以悟之入法處名之從他方遠刹而來總明達悟上作遠近之名非佛刹法界中有遠近之事菩薩來來其數亦云十佛刹塵者即言心能信普賢行智隨根欲菩薩行無盡重重遍諸刹二教化衆生以成其數既信之已決定身能如是行之故以是義故十方菩薩各舉十佛刹微塵者是斯義也明一一菩薩行無盡重重滿諸刹土教化衆生故應如是知如是信解此已上答前莊嚴佛法性佛刹佛住佛刹等

第四長科中文殊師利舉法廣說分者於此
分中義分為七一文殊師利已下兩行經
明文殊觀衆二諸佛子已下可三行經明
歎四種佛刹不可思議三何以故已下可
兩行半經明諸佛隨根說法調伏四諸佛
子已下可三行半經舉佛身業名色相壽
命脩短等隨根之法化衆生故五諸佛子
已下舉佛名号先舉此處四天下次及三
千及周法界名号不同初舉十千次漸增
廣乃至無量十千者是初首數之一終為
明佛号普遍諸名字故今諸衆生了知一
切名字平等清淨無分別好惡故已下直
至品末六諸佛子已下可四行經是都結
此土他方例然七如世尊已下舉世尊往
因所行今為衆說此已上答前二十八問
中四種佛刹出現及名号遍周已下四聖
諸品即如來說法遍周十方世界所說法
門不離四諦義故又此如來名号品非但
論名号遍周但是如來身口意業總皆遍
周文殊師利菩薩略而都舉如前文中云
諸佛子如來於娑婆世界諸四天下種種
身種種名種種色相等如經廣明即明此
品總答如來身語意業一切遍周從此品
文殊師利舉佛果海身語等一切遍周令
大衆自信已身同佛三業入如來性海等

如來智發迹進修經過十住十行十迴向
十地十一地直至如來出現品是其一終
因果此名号品是始初入信名号遍周即
一切名惣是佛果出現品是已身自修行
行滿之果是故如來放眉間光灌文殊頂
使令問佛出現果法放口中光灌普賢口
使令說佛果德始明行因果徹故明文殊
普賢理智妙行此齊體也離世間品法界
品雖在其後為文字相排似有前後惣是
前後相通徹法故惣是一圓滿法故如法
界品是此一部經之大體為一切凡聖之
本元也前初會信佛果即以如來并普賢
為首即明以已成之佛果及已行之行果生
信今以自己入信修行門即以文殊師利
及如來名号并四諦法門為所信之因果
即明以妙慧法門及名言而修學故問曰
何故如來不自說其教何用放光令菩薩
說答曰如來意令當位菩薩說當位法門
令修學者知分劇易解故文殊常與一切
諸佛及一切衆生作信心之因成妙慧之
本母普賢菩薩常與一切衆生作修行之
因以此二仁成就菩提無作智果大悲之
海今二仁自相對問說如來出現品明是
修行者因果始終圓滿前後因果性果智
果行相徹一體故明從此品至出現品文

殊普賢二行因果信心者修行位滿體用
徹故今後學者易解故如有兩品經如來
自說前已述訖明是佛果二愚至佛方明
四聖諦品第八

將釋此品義分為三一釋品名目二釋品
來意三隨文釋義

一釋品名目者諦者實義也明如來說四
種實義今諸衆生起信解故問曰何故不
說多但云四答曰此四種諦義惣攝多故
為明一切世間不離苦集一切出世間不
離滅道滅盡諸苦名為滅諦滅盡涅槃名
為道諦三乘涅槃無餘可得名為道諦以
二乘趣寂菩薩多生淨土又推淨土在餘
他方又云菩薩留惑潤生故若不故留煩
惱還應必有涅槃可證或有他方淨土可
生是故三乘涅槃皆有可得又問淨土成
正覺佛木樹草座是化佛上方塵毼首羅
天紅蓮華上佛是實報智皆有忻厭故是
故曰三乘四諦厭苦集忻滅道名四諦法
輪此一乘經言四聖諦者是其實義何以
故遠苦性真無厭故無有他方別佛刹別淨
土故無有染淨涅槃生死忻厭故修道者住
如法修如法不厭不著不忻不取一如法
界無去來性無住處性身塵毛孔心之及
境皆稱法性如是信解如是修道以是義

故一乘四聖諦三乘四諦各各差別各有
信解如來依根方便設教皆非凡夫能立
如今修造者但隨自信解力便處即作不
可例然如法華經為聲聞人說四諦法為
緣覺乘說十二因緣為諸菩薩說六波羅
蜜亦是如來隨時之說如此經十地品五
地菩薩作十種諦觀以四聖諦為體六地
菩薩作十種十二緣生觀此是如來隨位
進修之法大要惣言此四聖諦十二緣生
法門但一切諸聖一切凡夫起信樂佛法
心道未滿者皆從初心觀自他苦故發菩
薩心樂求道法但依大小勝劣不同四諦
十二緣各別但一切世間法四諦義無不
該通此是如來語業說法遍周故如瓔珞
經立九乘法門者意明三乘兼用四諦十
二緣各自得道差別其九乘者一聲聞聲
聞乘二聲聞菩薩乘三聲聞緣覺乘如是
三乘同觀四諦十二緣法各自得道不同
如是三乘中各有三通為九通此法界不
思議乘於解脫中道惣有一乘皆得究竟
無三界苦餘諸道門皆是人天世間生滅
之法設得少樂終竟不離苦今二乘雖得
出三界其道未真未是佛果乘故

二種品來意者為明前名号品是說如來
身業隨万名号不同各別此品說如來隨

方語業隨方說法不離四聖諦故此品須
來

三隨又釋義者於此一品經文中物有
十二段經從介時文殊師利已下十一段
是通中心并十方正說四聖諦義各別不
同末後一段是惣都說十方世界無盡名
目皆是四聖諦為體從此四諦上分作種
種法門五蘊十二緣惣在其內八萬四千
塵勞解脫惣在其內如文具說不煩更釋
已上佛名号品四聖諦品是自己信進修
行中所信之法已下光明覺品現佛境界
所行行遍周如文具明如是已上十信門
以根本普光明智為殿體如是進修究竟
不離此智也

光明覺品第九

將釋此品約作三門分別一釋品名目二
釋品來意三遣文釋義

一釋品名目者此品名光明覺品為明因
如來放十信中足輪下光照燭十方初云
一三千大千以次增廣至不可說法界盡
空界為明無盡令信心者了心境廣大無
盡無量與法界虛空界等明其自己法身
智身願行亦等故以光所照覺悟信心令
修行故以是因緣名光明覺品修行者一
一隨光觀照十方已能觀之心亦盡即與

法身同體入十住初心入信心者一一隨此寶色燈雲光觀內心及方所惣令心境無有內外中間方可入方便三昧入十住法門若作此寶色光明觀不成一切普賢願海神通力諸佛大用皆悉不成

二釋品來意者為此第二會中普光明殿說十信心明成凡夫自心所契佛果信其前之如來名号品舉佛身眼耳鼻舌等及名号遍周四聖諦品明如來口業說法行遍周惣明佛果遍也今此品放如來信位教行之光覺悟今信心者自信自心智境界身行遍周即一切處不動智佛一切處文殊師利一切處覺首目首財首等十首菩薩是也即明信心者自己身語意業名号遍周一如佛故此品須來明已上不動智佛等十箇智佛是信心中所信之果是自己之智與佛本同文殊師利即是自心妙理之慧餘九是行十色世界是所見之法

三隨文釋義者從初介時世尊已下有二十四行半經於中大意義分為五一舉光出處二舉光所照境界遠近三舉一切處百億衆會菩薩同集四舉一切處佛剎根本智佛五明一切處文殊同聲一時說頌一舉光出處者經云介時世尊兩足輪下

放百億光明此光是初會中如來放眉間
光名一切菩薩智光即普照曜十方藏此
是教化十方菩薩安立十信及五位十地
法門次第令隨位進修開敷智眼成其無
量福智之海是故名之照曜十方藏又藏
者有二義一衆生善根堪受此法名之為
藏如文殊師利歎善財童子善哉功德藏
能來至我所二大願大悲大智法身總名
為藏此光明常照曜十方法界善根衆生
而能成就大菩提心大願大悲大智饒益
衆生藏者故此如來兩足輪所放光明是
彼現相品中眉間之光照十方已其光還
來入佛足下為欲以十地果光用成十信
故是故於此品中還放彼第一會中所入
如來足下之光以成十信如來兩足輪下
放光是現相品中所入之光故明足下放
光者是以果成信初始故如十住位中於
如來足指端放光即明入聖之始發迹應
真之初生諸佛大智家故十行位中足踏
上放光十迴向位中膝上放光十地位中
眉間放光然而後始還依舊果成因因修
果體至功終位熟本末不移至位更明今
此放兩足輪中之光明以果成信故乃至
修行常修果體使慣習成熟故如此從眉
間放光是下輪中放光是指端放光是趺

上放光勝上放光眉間放光出現品中又於眉間放光名如來出現光明如此六度放光總明成就十信十住十行十迴向十地十一地因果法門進修之行相一終故法界品又眉間放光者明此一部之經菩薩五位進修及如來出現所證本法總法界為體故明法界一品是過現未來一切諸佛之本末故是恒法故是法常道不思議故是一切衆生本末故是一切法之本體故

二舉光照遠近者初照三千大千之境次照十百千乃至十億及不可說問曰何故不一時普照而有漸次耶答曰是一時中漸次為法界中無前後故漸次者為十信修勝進增勝故

三舉一切處百億衆會菩薩同集皆明自己信行遍周故

四舉一切處佛世界及十智如來者明信心者自己智德果遍周故

五一切處文殊師利同時說頌者明信心者自己妙慧釋法遍周總明自有非是他法從初自信如是十色世界十智如來十首菩薩總是自己果有法性大智萬行遍周以成信故從此修行經歷五位不離此也是故發心畢竟二不別如是二心先心

難自未得度先度他是故我祖初發心初發以為天人師超勝聲聞及緣覺一如涅槃經說此明從凡入信心者難故為凡夫惣自認是凡夫不肯認自心是不動智佛故是故入十信難明十信心成就任運至十住初發心住故乃至究竟佛果故如三乘中修十信心經十千劫此教中為以根本智法界為教體但才堪見實即得不論劫量如覺城二千之衆善財為首者是路上發心六十比丘之衆亦是皆智慧猛利人類精奇一聞多曉悟謙恕仁慈專求大道以利含生皆是一生信滿發心入位人也若不信自心元是不動智佛者即永劫飄淪何能利人濟物如經說若自有縛能解彼縛無有是處是故發心有二種一修信解發心但修十信解故即如前十智如來十首菩薩是二信滿發心十住位初名初發心住故即十慧菩薩十箇月佛是其因果也又就此說頌門下義分為二一明文殊師利說十偈頌歎如來十種德令信心者信解增廣二明信心者心地增廣其光漸增其光漸增者明信心漸勝如文可知一一隨光所照之境以心觀之隨方令心無盡十方惣然十方觀遍唯有能觀心在後觀能觀之心亦無內外即十方無

十方入十住初心一從文殊說頌中云何
歎如來十種德令信心者漸漸增廣一從
初十行頌歎如來法身無體性德二有十
行頌歎如來大慈悲德為衆生求菩提心
故三有十行頌歎如來了法如幻德應緣
現身故四有十行頌歎如來以甚深法德
為衆開示故五有十行頌歎佛救護衆生
德勸信心者有十種業應作故六有十五
行頌歎如來無相之相德隨應見者皆得
見故七有十行頌歎如來無依自在德具
一切功德令信心者修學故八有二十行
頌歎如來智慧方便德令信心者樂學修
行故九有二十行頌歎如來廣大苦行精
進德令信心者修行故十有二十行頌歎
如來實性無三世德無二相遍周一切令
信心者修學故已上文殊師利說此十頌
歎佛十德令起信心者發信進修行故此
光明覺品舉佛果法令信心者正自入信
信同諸佛果法不移法身不動智菩薩行
遍周一體自古及今更無他法凡聖一性
同無性味同大願大慈大悲大智文殊妙
慧普賢萬行之味總為動寂一體用故如
是信修從初發心一時並進以此十信位
內置一百四十大願成大悲行法身慧身
智身一時俱進故法身者即十色世界是

智身者即十智佛是慧身者即文殊師利
是大悲者即一百四十大願成之是如是
已上諸法皆是此光明覺品悉皆信入如
問明品即是已入信中問答法則成其信
力修行故問曰何故成十信門皆文殊師
利說法答曰為明文殊是十方諸佛妙慧
善簡擇正邪正邪既定方以行修行即名
善修行也次第合然故明文殊師利是童
子菩薩以因創發啓蒙入信之首故自行
成名也又問曰五位法中菩薩入定方說
何故信位不入定說答曰信是凡夫生滅
心信未入證故無定也以五位是入體應
真無作之理智非無思而顯不可以言情
求故須入定

菩薩問明品第十

將釋此品約分三門一釋品名目二釋品
來意三題文釋義

一釋品名目者為成十種信根長十種信
力文殊師利覺首等十為主伴問十種法
明故故為問明品

二釋品來意者前品如來足下輪中放光
闍闍行照佛境遠近令信心者一一觀之
無足今心行廣大稱法界故又文殊師利
菩薩以十偈頌歎佛十德勸令信心者修
行故此問明品即是明十信心者正修行

新華嚴論卷第五 第三十二
之行及斷疑故有此品來也

三隨文釋義者於此品一段文中有十一段經明之殊師利覺首等十菩薩字為主伴問一種法明各以菩薩之名印求下信所行之行文殊還以名下之行以相諮問十菩薩等各以自行法以頌答之令信心者依而放學其十問十頌其文如下最下一段都結十方同此

第一余時文殊師利菩薩已下六行經是文殊菩薩起二十問善惡因果或一字問或一句一問總有二十問向下十一行頌是覺首菩薩答初一行頌是歎能問之人及勸聽後十行頌是答所問之法文殊善問世間善惡因果不相知業能成就善惡因果覺首菩薩便以法不相知以真理答但為迷真自作業余知真者但以全業是真末後一行頌明真妄總上舉喻及法說故如文自具思之可見文頌理隱不煩更釋於此十一行頌中義分為三一种頌意二釋菩薩名三配隨位因果

一种頌意者此十一行頌一行是一頌初行歎能問及勸聽次下十行文各自具明初一行頌頌法無性次一行舉喻水流不相知等意次之六頌更科

二釋菩薩名者為明覺此隨流生死業體

本性恒真而無流轉眼耳鼻舌身意恒如
法知非流轉生死性故亦無虛妄亦無真
實但為無貪瞋癡愛真智慧故名之為真
故說如斯法利衆生故名為自覺覺他大
道心衆生者故為以此當體無明諸業因
果上自覺覺他令知法界自性真理真妄
兩立名為覺首以信此法初名之為首此
明十信初心全信自身眼耳鼻舌身意及
以一切衆生全體真妄兩立唯佛智海故
故以不動智佛等十智如來為十信位中自
已果故金色世界妙色世界蓮華色世界
等十色世界是十信之中所信之理文殊
師利覺首財首等十菩薩衆是十信之行
以行立名得名知行一一菩薩微行解上
而立名故已下菩薩例然世界名妙色即
是覺首菩薩所覺之理無導智佛即是覺
首當位所修佛果以此信心明諸業因果
真妄兩立即智用無導故

三配隨位因果者常以自心本不動智佛
為本信心之因以進修得此無導智佛是
隨位佛果此乃但依問答及菩薩名号佛
名号世界形色取其意趣理自分明勿須
疑也

第二余時文殊師利菩薩已下五行經是
文殊師利問財首菩薩言如來十種方便

這時之法初舉非衆生即約覺首所答業體後更後問如來十種隨時之化何緣而有財首為成信心約實而答隨時是假如下十行頌中具明於此十行頌中義分為三

一科頌意者此十行頌中一行一頌初一行頌中初當兩句歎所問法非小器所堪是多聞者之境界次兩句今如問當說及聽已下九行頌是財首以實而答如文具明

二釋菩薩名者為將如下頌中善達真假法財而惠施衆生故名為財首以十信心中法財初始益生之所行名之為首世界名蓮華色者明此信中以法聖財饒益衆生今其自他性無染著故另世界名為蓮華色以法施人破迷成智名為滅暗智佛明當位信中自具法門理行智之因果故財首是當位之行已下例然

三配隨位因果者常以自心根本不動智佛文殊師利為信心之因進修得解脫智佛財首菩薩是隨位之行果故佛是智果餘者例然做此

第三介時已下四行半經是文殊師利問寶首菩薩先總舉衆生同有四大無我無

我所六何已下有十問業因果法已下有
十行頌是實首菩薩答前十問故初明舉
體無分別二明受業之好醜由行所生具
如經說大意達體業止迷真業起故於此
十行頌中義分為三科頌意二釋菩薩
名三配隨位因果

一科頌意者初兩句是歎果報由行生次
兩句舉業體本真本無所有是諸佛所說
已下九行一行一頌舉喻顯法達法無業
法業無二由行不同如文可知

二釋菩薩名者明此信位達業即法體不
復有業名之法實以法實益生為信首故
故名實首明此是北方是師位以威儀軌
則以利衆生故佛号威儀智世界名瞻蔔
華色者此華黃色明是利衆生之福德色
也黃者福慶之氣內應白淨外現黃相故
如來為人天之師衣緇衣像北方故內
應白淨無染之理外現黃相即明以利生
白淨無染之福相以為世界之名以利衆
生德行詳序佛号威儀智常以法實利生
達業性真名為實首菩薩總是第四信心
自所得法因果理智之号問曰何故北方
為師為君答曰像水利潤萬物又水流慕
下像為君為師者說愚濟迷使令發明又
明北方於為下位像為君為師者常以護

下之行令衆生所歸益之以道潤之故君子常謙處下位而濟物發明故故以北方坎為君為師夫大方無隅但取其意表德故餘位如名号品已釋一佛号遍十方故此以隨方表法故如周易泰卦乾坤初九拔茅連茹為茅潔白柔弱其根甘甜像君子有德如茅柔弱潔白甘和可以引接之與仕也然茅非君子以物喻之然此方隅非佛以法喻之令如法也佛智無依依物名智其方無方以法成方也非東西南北如情所見方故

三配隨位因果者常以自心本不動智佛為始信心之因進修得成儀智佛為次第精進波羅蜜中之果也

第四余時已下六行經是文殊問德首菩薩如來所悟是一法云何已下有十問如文具明已下有十行頌是德首菩薩答於此說頌中義分為三一科頌之意二釋菩薩名三配隨位因果

一科頌意者此十行頌中初一行歎所問之義唯其深智所知次下九行頌一行一頌如文具明大意明不異一法界修行無量法門無量法門祇是一法界性不可滯一不作多不可滯多不是一如十玄義思之以無依住智照之可見

二釋菩薩名者名為德首為明此位不離
一法界性以消礙變及一切煩惱而常修
習一切諸功德故名為德首世界名青蓮
華色者明此第五信心是禪波羅蜜故心
淨無染無貪患礙故此是東北方佛号明
相智明此位進修之果得法心淨故如良
位安實兩開明相現故故佛号明相智用
此方隅以表禪定法故以東北方是良良
為山山表安靜不動義是禪定義故

三配隨位因果者常以自心根本不動智
佛為所信之因進修得明相智佛為果也
第五今時已下五行半經是文殊問目首
菩薩如來福田等一無異所謂已下有十
問具如經說已下有十行頌是目首所答
三門如前

一科頌意者此十行頌一行一頌其頌意
答前所問佛福田是一云何布施果報不
同其義有二一明佛自福田不同二明衆
生所施福田不同一明佛自福田不同者
明如來身目髮紺青身真金色丹脣素齒
一身之上色各不同華藏世界莊嚴萬異
者總明法性理智中具有以法性理智中
本具無量功德故有隨行報得莊嚴者如
如來身有九十七種大人之相者是法身
智體目具故如來有無量隨好功德莊嚴

是隨行報得故如外邊依正報中金剛地
是法性身報得是正報寶樹莊嚴世界是
法性隨行報得是依報宮殿樓閣是法性
大智隨大悲悲舍育衆生業上報得師子
座是法性隨智轉法輪報得蓮華藏世界
是法性隨行教化衆生無染性報得香水
海是法性隨大悲心謙下饒益行報得香
河右旋是隨順法性進修教化衆生報得
物不離法性大智隨行報殊一一行中皆
有無量行門牙為主伴以此莊嚴依報正
報一一境界中有無量同異此是觀因知
果以此准知惣是一心中隨用不同故二
衆生布施福田果報不同者此乃由心輕
重有智無智果報不同謙下高心所求有
異惣是一心中隨用不同故

二釋菩薩名者名為目首明此位是東南
方辰巳之間像此信心進修智日漸高善
知福田因果等報名為目首是故如來常
取辰巳以為齋戒之則如前名号品已釋
准彼知之

三配因果者還以自心本不動智佛為因
此位究竟智佛為進修之果

第六余持文殊師利已下五行半經是文
殊問勸首佛教是一云何得見者有斷煩
惱不斷煩惱不同等然其已下十問已下

有十行頌是勤首菩薩所答於中三門如前

一科頌意者此十行初一行頌勸聽次一行頌勸聞法勤修已下八行頌責其懈怠如文具明

二釋菩薩名者名為勤首為前明目首善亦福田因果佛号究竟智此位當須勤而行之故名勤首佛号最勝智者為明勤修勝進即得最勝智為果

三配隨位因果者還以本不動智佛為因最勝智佛為進修之果

第七余時已下六行經是文殊問法首如佛所說若有衆生受持正法悉能除斷一切煩惱何故有受持正法而不斷者於中有十一問如文具明於中有十行頌是法首所答三門義如前

一科頌意者此十行頌中初一句勸聽次一句歎能問次兩句責多聞者不修行已下九行頌一行一頌責多聞而心不精專不能斷煩惱如文具明

二釋菩薩名者名為法首為是西方成亥兩間朝愚迷長夜中能以正法自利利他更求無懈名為法首世界名金剛已者以堅精無怠是自世界託西北方乳卦乳為堅則佛号自在智者以自精勤觀照達

理業立名為自在智佛

三配隨位因果者還以自心本不動智佛為因進修得自在智佛為果

第八介時已下有五行經是文殊問智首如來唯以一法而得出離又於佛法之智為上首何故讚歎布施等總有十問大意明十波羅蜜四無量心畢竟無體何須用為已下有十行頌智首菩薩答如文具明於中三門如前

一科頌意者此十行頌中初一行頌歎能問及勸聽已下九行一行一頌如文具明智首菩薩答意諸助道法隨根遣病若不修學無性菩提不成如頌中分明舉喻況說可知但須依法有病即治之如除堆阜道自無尋自病已除還與人服藥之與方終無捨離

二釋菩薩名者名為智首以明智能知根權施法藥四攝四無量十波羅蜜二十七助菩提分隨病生起增多之慶而今服之顯發菩提無作之性漸令依本名為智首此是下方世界明以布施戒忍進定等十波羅蜜門如地能生發一切白淨之法故世界名頗梨色者此是白色如水晶寶色佛号梵智者明心如大地荷負萬有常安靜故梵者淨也

三配隨位因果者還以自心本不動智佛
為因進修得心智寂靜為果表地體安靜
故

第九余時已下是文殊問賢首一切諸佛
一道而得出離云何今見種種不同所謂
已下有十行頌是賢首答於中三門如前

新華嚴經論卷第十五

乙巳歲分司大藏都監耶造

長者李

通玄

撰

一科頌意者此十行頌中初兩行歎法王
唯一法一身一智已下八行頌於中大意
有四一歎差別佛土因本迴向心所成為
明迴向心就根益物身上教儀悉皆就根
二明諸佛自報之境非是行因方見三明
衆生差別之事皆由衆生之心行異故隨
自心見別非佛之異四明佛神力能就根
現法

二釋菩薩名者名為賢首為明得此十種
信心信佛果德與自心體一善諦疑滯通
塞入其賢位故名賢首此是上方位也意
明此信位心智及境悉如虛空無所不含
皆無妨碍是賢人之德故名賢首世界名
平等色者為明既是上方明身心與空合
故世界名平等色佛号觀察智者明以其
自心空智慧門善能觀察諸法皆空無所
障礙是故名觀察智

三配隨位因果者還以自心根本性空無
分別不動智佛為因以進修至法空觀察
智佛是果此明體用圓滿因果一性以是
義故還說如來一身一心一智慧法門明
契果會同始末無二摠以一為根本故同
曰何故頌初云文殊法常舍答曰為文殊

是諸佛之慧不動智是體文殊是用以將
此一切諸佛一切衆生根本智之體用門
與一切信心者作因果體用故使依本故
迄至究竟果滿與因不異無二性故方名
初發心畢竟心二種不別明此十信心難
發難信難入聞之者皆云我是凡夫何由
可得是佛故設少分信者即責神通道方
是故當知且須如是正信方始以正信正
見法力加行如法進修分分無明薄解脫
智慧明依自得法綫係漸漸當神通德用隨
自已得信猶未得何索神通說言漸漸者
不移一時一法性一智慧無依住無所得
中漸漸故以十玄六相義圓之法性理中
無有漸頓但為無始無明慣習熟卒令契
理純熟難故而有漸漸其漸漸者畢竟無
始終延促長短等量故名為漸漸

第十余時已下明諸菩薩共問文殊師利
十一種佛境界已下十行頌是文殊師利
答於中三門如前

一科頌意者此十行頌一行一頌其頌文
答前所問頌文自具足不繁更釋

二釋菩薩名者文殊師利此云妙德以妙
慧善簡正邪自在故云妙德此是東方卯
位也明卯主東方震卦震為雷動發誓生
之始明此妙慧是震動發生十信心之始

是故亦云妙生菩薩為明一切諸佛從此
慧生十信解故乃至滿足菩提一切願行
緣故世界名金色者明舉因果體自淨無
染法故又明金胎二月表十信為聖胎故
一切處金色世界一切處文殊師利明無
性淨慧遍故佛号不動智者為無明本空
無體可動名不動智故但有應境知法應
器知根如響應聲無有處所形體可得名
之為智無可取捨故名為不動

三配當位因果者妙慧為因不動智為果
亦于為因果若以妙慧善簡擇法顯智故
即以妙慧為因不動智為果若以慧由智
起即不動智為因妙慧文殊以為果故或
智之與慧總因總果明體用一真無二法
故亦智之與慧總非因果為體無本末依
住所得故是性法界自在知見非如世間
因果比對可得故此文殊師利不動智佛
初起信心亦從此起乃至信終亦不離之
故迄至自行圓滿示成正覺亦不離之故
此明以佛智慧示悟眾生故今眾生入佛
知見佛知見者文殊師利妙慧不動智佛
是凡聖等共有之佛示凡夫使令悟入
第十一亦時已下有八行經之都舉娑婆
九種差別并都舉十方一切差別悉皆以
佛神力無不明現如文可知已上但隨又

殊師利所問隨位菩薩各依所說須取其
意趣理自分明及以世界佛号菩薩名号
即知進修因果惣是前所嚴法性清淨佛
刹四種刹中金色世界及不動智佛是佛
住佛刹餘九世界及九箇智佛是莊嚴法
性佛刹及十地以來惣是如來出現品是
示成正覺佛刹清淨佛所說佛刹四諦品是
此之一品大意有六一以菩薩名表行二
以世界之色表所得之理三以佛名号表
所得之智四以方隅表所得之法五成其
十信所行之行六明十信進修同異如上
已述可知

淨行品第十一

將釋此品約作四門分別一釋品名曰二
釋品來意三釋品宗趣四隨文釋義

一釋品名目者何故名為淨行品以無始
諸見無明貪瞋癡愛今已發菩提心信樂
正法頓翻諸見成其大願長大悲門若但
以三空無相對治不生大慈大悲不能成
就普賢行故欲行長路非是不行欲行大
悲入普賢門充法界行者於一切見聞覺
知而無過失便成萬行莊嚴皆勤修習此
一百四十大願門便於生死海中見聞覺
知一切諸行悉皆清淨入普賢行故故名
淨行若無此願護斷煩惱即二集行故說

是菩薩即生淨土以此一百四十大願門
頓淨其一切塵勞行門便成普賢法界行
故故名淨行以此大願莊嚴一切世間諸
行惣為法界一切道場故名淨土以此諸
見成大善根故名淨行

二釋品來意者為明前問明品是成其十
信中解故此品成其十信之行故此品須
來乃至果行圓滿已來不離此大願故

三釋品宗趣者以智首是下方顯梨色世
界佛号梵智明是一切諸佛法本自體自
淨無染之智以為能問之人文殊師利菩
薩即是一切諸佛善擇妙慧以為說法之
主以一切諸佛根本智慧之門善自為問
答之主伴說一百四十大願之門以成十
信十住十行十迴向十地十一地等普賢
法界無盡行海以本淨智問其妙慧說其
一百四十淨願之門用淨信等六位中深
降無明七地法執現行十地以來法執習
氣佛地二愚一時於此信心之中不令偏
執以願防之使令寂用無爭故以此諸佛
本淨智妙慧門說一百四十大願以防染
淨二障以為宗趣故以六位上通信并十
住十行十迴向十地十一地隨位修道上
煩惱六位中一位上有二十故六位共有
一百二十根本無明皆因身見邊見二見

有二十共隨位進修條淨煩惱惣有一百四十為防此障一百四十願令此進修者從初信心理事圓融使信心者達其願體無虧自心根本淨智妙擇之慧動寂俱真不偏修故是故華藏世界有如須弥山微塵數風輪所持其上一切莊嚴因大願風輪能持萬行以行招果因持果故因以願力堅持報得風輪持剎故又云如是華藏莊嚴皆從普賢願力起為無願故行乃不成即莊嚴不現不感無盡依果報故由是義故信心之上法性悲智妙慧萬行惣依佛有而為進修不得別有若離佛別有自法者不成信心不成十種勝解不成修行設苦行精勤是邪精進勤苦累劫生人天中一念貪瞋一切焚盡是故此品下文云住去來今諸佛之道隨眾生住恒不捨離如諸法相悉能通達斷一切惡具足眾善當如普賢色像第一一切行願皆得具足已上明宗趣竟意明迴凡所執心境差別業皆成願海具普賢門

四隨文釋義者於此中義分為二一科其一品經意一隨又解釋一科其一品經意者於此一品經文義分為十四段一從今時智首菩薩已下從云何得無過失身語忘業於十問中惣有一百一十門問世間

業等如下可知二從云何生處具足問中具足中初種族具足中有二義一世間即是生族姓家為種族二出世間即是生在佛家具佛種性色相念慧等並是佛家非世間故三云何已下問十種慧並是出世勝慧如文可知四云何已下問十種力初因力者所謂生土之中任運能發大菩提力欲力者志樂大菩提心無退失故方便力者以大願等自覺悟不費功力故亦能覺他省功不迂迴故緣力者能緣所緣不失常大願故根力者大願等根不失故觀察力者能觀力奢摩他力毗鉢舍那力觀共止雙行二皆自在或先觀後止或先止後觀或即止即觀或即觀即止悉皆自在思惟力者不失正理智常現前故五云何已下十問問十善巧初蘊善巧者明同世間五蘊而生不著五蘊之果界善巧者同十八界及三界法生而不染三界法處善巧者三界六道為處禪定解脫為非處皆不離其中而無所染緣起善巧者不壞世十二緣生處纏不汙色界欲界無色界善巧者三界同事而無所著過去未來現在善巧者於過去劫有未來劫中現在劫在過去劫中三世平等皆自在故六云何已下十問問七覺三空如文可知七云何

已下十問問六度四無量心如文可知八
云何已下問佛十力如文可知九云何已
下十問問十三守護此明願行所及而致
招敬十云何已下十問問云何堪爲衆生
所依師導如文可知十一云何已下十問
問云何於衆生中最勝最妙如文可知十
二余時已下至勝妙功德以來有八行半
經明六殊勝上一百一十問及歎智首善
問十三佛子菩薩在家已下有一百四十
大願答前所問令十信心菩薩常用其心
淨其身口意行如文具明十四最下佛子
若諸菩薩有三行經明依教而行獲其勝
益已上以世間有此一百四十種事法頓
翻爲一百四十種大願用成十信內修行
之心雖是有爲之心能成十住已後五位
之內理智大悲之海已後入位萬行之海
皆由此一百四十大願勝上緣力之所能
成故若初發心菩薩無此之願所修解脫
皆成聲聞獨覺之行設是菩薩但生淨土
無成佛緣爲此教中發心菩薩畢竟達此
有爲成其理智如也

賢首品第十二

將釋此品約作五門分別一釋品名目二
釋品來意三明品之宗趣四明信心退住
五隨文釋義

一釋品名曰者何故名為賢首為依行立
菩薩之名依菩薩所說之法及行立之品
名為賢首者以明信解如來因果普賢五
位行門心行調柔順和正直深心正念樂
集善根常念利生名之為賢創從凡夫頓
彰法界諸佛因果理智一時明現名之為
賢首此依法主解行立名此賢首者乃是
於佛果海文殊普賢行之賢首為信佛因
果理智之首圓滿法界解行無始終之首
故為賢首品以佛文殊普賢之果行成信
者之初首故

二釋品來意者為第二會以來五品經但
明十信菩薩所修行法門及一百四十願
等法此品明十信中所欣修佛果所行行
願功德廣大故有此品來也

三明品之宗趣者明已生十信心已得福
獲益為宗

四明信心退住者有二義一三乘二一乘
一三乘者如起信論有三種發心一信成
就發心二解行發心三證發心一信成就
發心者依何等人修何等行得信成就堪
能發心所謂依不定聚眾生有熏習善根
力故信業果報能起十善厭生死苦欲求
無上菩提得值諸佛親承供養修行信心
經一萬劫信心成就故諸佛菩薩教令發

心或以大悲故能自發心或因正法欲滅
以護法因緣故能自發心如是信心成就
得發心者入正定乘畢竟不退名住如來
種中正因相應二解行發心者當知轉勝
以是菩薩從初王信已來於第一阿僧祇
劫將欲滿故於真如法中深解現前所修
離相三證發心者從淨心地乃至菩薩究
竟地證何境界所謂真如以依轉識說為
境界而此證者無有境界唯真如智名為
法身又如論云若有衆生善根微少又遠
已來煩惱深厚雖值於佛亦得供養然起
人天種子或二乘種子設求大乘者根則
不定或進或退大意自己善根微少依他
發心者或以二乘人教令發心者為解行
不實皆有得有證有捨有取惣住退位又
如論云若人修行一切善法自然歸顯真
如法故略說方便有四種一者行根本方
便謂觀一切法自性無生離於妄見不住
生死觀一切法因緣和合業果不失起於
大悲修諸福德攝化衆生不住涅槃以順
法性無住故二者能止方便謂慚愧悔過
能止一切惡法不令增長隨順法性離諸
過故三者發起善根增長方便謂勤供養
禮拜三寶讚歎隨喜勸請諸佛以愛敬三
寶淳厚心故信得增長乃能志求無上之

道又因佛法僧力而護故能消業厚善根不退以隨順法性離癡障故四者大願平等方便所謂發願盡於未來化度一切衆生使無有餘皆令究竟無餘涅槃以順法性廣大遍一切衆生平等無二不念彼此究竟寂滅故菩薩發如是心故則得少分見於法身以見法身故隨其願力能現八相成道利益衆生然是菩薩未名法身以其過去無量世來有漏之業未能決斷隨其所生與微苦相應廣如論說計其少分得見法身即是信滿入十住位已上是三乘發十信滿心入十住初發心住以願力故成佛二一乘發心者如此經十信發心初發心時以初會中如來始成正覺之果普賢菩薩法界微塵毛孔重重無盡隨根本智行果而起信心信他諸佛所得之果以第二會中普光明殿如來報滿之果及行果而自信入修行金色等十色世界即明自覺之理不動智佛等十智如來即明是自心所信自心佛智文殊師利即明自心智上分別妙慧與古今三世諸佛同一體用分毫不差方名為信發心從此信心已佛名号品即明所信十方亦成正覺佛果之号適周四聖諦品即明三世諸佛所說法門遍衆生界隨界名別光明覺品即

明如來智慧光明境界遍照法界莊嚴有盡
極令發信心者以觀觀之令心廣博如佛
境故菩薩問明品明十信心菩薩十種所
行之法是自己所修之行淨行品一百四
十大願即十信心位所發大願成大悲門
具普賢行此賢首品明十信心所欣佛果
功德無有盡極明初發十信心誦持此品
功德勝過供養十佛剎微塵數佛經於一
劫何況隨其解行而已修治如此經十住
初心纔發心時法尔身遍十方示成正覺
在十住位發心功德品中至位方明文繁
不引其事所因大意明此經發十信心但
以法界不思議乘一切智乘而發其心不
依佛不依佛法不依菩薩不依菩薩法不
依聲聞法獨覺法不依世間法不依出世
間法而發其心但無所依發菩提心但以
一切智發菩提心不如三乘依倚物故發
菩提心不依三祇劫後有佛果故發菩提心
不依現在三世有佛果故發菩提心以是
義故入此信者皆無有退故設習氣未淳
熟者暫時念退信及住位一往不退為正
信自己身心總是法界佛無自他性故以
十方諸佛無依住智幻住莊嚴門等法界
虛空界法性恒遍十方如影對現色身同
自身故本不一故體無差別故十方諸佛

智身如影所言如響如是信解當得成佛
我今信者亦如是知如是信解云何有退
全身全心一切境界皆是法界一真法身
體用理智住在何所退至何處若也身心
有所依住放却依處即有退失自了身心
本無依住本無所得一切語言分別如空
中響應無作緣任物成聲本無依住了如
斯法而生信解即無退轉有所依法而發
心者放却所得所依著處即有退轉是故
起信論中證發心者多住退位為有所得
可證故是故乘此不思議乘一切智無依
住乘發菩提心一往不退若有退者只為
信心不成故於佛教法及如來所乘有所
得故有取捨故未成信故不入信流又此
經云設有菩薩經無量百千那由他劫行
六波羅蜜具六神通由未聞此大方廣佛
華嚴經猶名假名菩薩不真菩薩設復聞
時不信不入具如經說如此品頌云一切
世界諸群生少有欲求聲聞乘求獨覺者
轉復少趣大乘者甚難遇趣大乘者猶為
易能信此法倍更難又如下頌云有以手
擎十佛刹盡於一劫空中住彼之所作未
為難能信此法倍更難以過此難信而能
真信決定不退難又如此經普賢菩薩云
但聞如來名号及所說法門聞而不信亦

能成金剛智種作如人食少金剛喻若以
遠因惣不退若以現成佛因即是未信之
人

五隨文解義者於此一品經義分為二一
長科當品二隨文解義一長科當品者於
此一品中長科為十四段一小時文殊師
利已下雨行頌是文殊師利請說發菩提
心功德分二小時賢首菩薩以偈答曰已
下有六百一十四行頌是賢首菩薩答末
後三行半經明說頌感諸佛許可二從初
善哉仁者應諦聽已下八行頌明發心功
德廣大難量隨力少說分為明菩提心
不可以邊際量故功德還當如是故四菩
薩發意求菩提已下六行頌明初發心所
因分五深心信解常清淨已下十八行頌
明信三寶增益分六若常信奉於諸佛已
下九十五行頌明增進修行獲果分七菩
薩勤修大悲行已下一百五十一行頌明
菩薩得果行悲教化衆生及興供自在分
八從有勝三昧名安樂已下有一百六十
行頌明放光明因果分九如是等比光明
門已下二十行頌明光出處及光差別分
十從有勝三昧能出現已下八十一行頌
明三昧自在今如此同異無尋自在大方
網三昧門入出隱現同時自在者隨衆生

業異所无差別諸佛得道自在故隨衆生
業自在故然如來心無作性智隨影應無
去來性而可取捨如響應聲喻如水潛流
隨諸卉木各滋生喻如春陽生草木喻如
水養魚龍喻如地所生草木喻如火成食
喻如風發生所益衆生長短壽生喻以喻
思之以智照之執繫情止任真之智本合
如是為執繫故說得一分出世道果亦不
能為大自在故十一從一切如來咸共說
已下有一百五十八行頌明舉二十喻况
說分十二從第一智慧廣大慧已下有十
四行頌明信佛智慧自欲同智難信分十
三從十剎塵數衆生所已下有四行頌明
信樂誦持得福分十四時賢首菩薩已下
三行半經明賢首菩薩所說法門威感十
方諸佛摩頂許可分二隨文解義者文自
具明不煩更釋幽隱難知者方可解之已
前惣明以果成信竟入真實證如下昇帝
釋天宮說十住法門是此一會昇頌彌山
頂品是序分餘五品經正說分至明法品
末後動地雨華是流通分

昇頌彌山頂品第十三

此十住位中有六品經一昇頌彌山頂品
二頂上偈讚品三十住品四梵行品五初
發心功德品六明法品如是六品共成十

住法門

將釋此品義分為三一釋品來意二以處表法三隨文釋義

一釋品來意者明前於普光明殿人間地上成十信之心已終此妙峰之頂明從十信入十住入位之昇進故此品須來

二以處表法者明此山於七重金輪圍山七重大海之內出水高八萬四千由旬縱廣亦亦四寶所成東面黃金西面白銀南面頗梨北面瑪瑙上有四埵埵有八部天衆四八三十二中心名妙高頂天帝釋在其上居寶宮殿通為帝釋天三十三天總以帝釋為主釋有四名一名天帝釋二名憍尸迦三名釋提桓因四名因陀羅大意名能主為能為諸天作主故此妙峰山四寶合成諸天寶宮殿在上莊嚴故為妙峰山此山之外七重金山及七重大海廣量金翅鳥兩翼相去三十三千六萬里此經無文未知何教所說峻疾能飛一鼓翼萬萬九千里七日七夜方至其頂其山在大海之中形如腰鼓華然高聳非以手足攀攬之所能證為表此十住法門創生如來智慧之家為真佛子不可以有為生滅尋思觀察及多聞心想攀攬所得故以將妙峰山用況表之今後人做學山者高勝義

故此像十住住佛所住法身妙智慧海故
是出世高勝義故妙峰山者不動義諸天
所居妙樂義莊嚴義像此位菩薩以方便
三昧寂然不動無思無心不收不攝任性
而定稱平等理與法身合忽然妙慧從此
所依得法妙樂智慧莊嚴出過情見諸佛
所說解脫微妙經典無不解了為生在如
來智慧家故三界無明一時頓盡唯有習
氣煩惱漸漸以法治之如下十住品云佛
子菩薩住處廣大與法界虛空等佛子菩
薩住三世諸佛家故又如初發心功德品
云應知此人即與三世諸佛同等即與三
世諸佛如來境界平等即與三世諸佛如
來功德平等得如來一身無量身究竟平
等真實智慧纔發心時即為十方一切諸
佛所共稱歎乃至振動一切世界及一切
世界中示現成佛等如文廣明不可同於
三乘方便教說地前三賢菩薩得折伏現
行無明初地見道為此經法教門依一切
諸佛根本不動智而發心故以乘如來一
切智乘而發心故於此十住位中能與如
來同智慧故不同三乘但將三空觀且折
伏現行於此經中發心之者從佛不動智
而發菩提心設有餘習還以無依住智治

之還是本智不伏不斷為本寂用自在故
無體可斷故無可伏故設修三昧任性淨
故亦無取攝亦不伏捺故任自淨故設行
分別任性智慧隨事用為亦無取捨故如
是任法調治習氣使稱理智令慣習增明
如佛願行而隨事世間成長大悲不出不
沒故以心境一真無出沒故是故經中以
阿脩羅王等表之廣大海而不出不沒等
喻問曰何故不昇四天王宮而超至帝釋
答曰為四天在妙峰山半傍住非是可表
昇法頂至相盡處現智慧莊嚴住不退故
善財童子於妙峰山得憶念諸佛智慧光
明門同此位故准例可知以超情塵之跡
以山表之非要證山也以入如來智慧於
衆中堪為主導故非要帝釋也

三隨文釋義中義分為三一長科一品二
明如來身行遍周等印如下文經云十方
一切諸佛世界中悉亦如是明十方一切
妙峰山惣見如來昇妙峰山頂三隨文釋
義一長科一品者於此品中長科為十段
一從今時已下三行經明佛神力普現十
方二今時已下一行半經明佛下離菩提
樹下而昇帝釋天宮三時天帝已下可七
行經明帝釋遙見佛來嚴殿敷座四曲躬
合掌已下雨行經明帝釋請佛入殿五今

時世尊已下三句經是如來受請入殿六
十方一切世界已下三句經是結十方普
會同此七介時帝釋已下可一行半經明
佛神力樂音自息八即自憶念已下四句
明帝釋自念過去善根說頌歎佛來此九
如此世界中已下兩行半經都結此處以
偈歎佛十方同然十介時已下可兩行經
明如來處座而坐其殿廣博寬容并結十
方同此三隨文釋義者云不離菩提樹者
明菩提體無去來遠近處所可離可到故
又如來智身無表裏體遍周故又法界非
大小毫剎相容故又心境無二相無中邊
方所故又諸法無自性一多恒圓滿故帝
釋遙見佛來者有二義一事二表法一事
者為如來於無去來性示去來之相故言
遙見二表法者明帝釋示同未悟不見如
來智身遍周與心一體故言遙見佛來
故又信解為遙見自心入位為佛來帝釋
即以神力莊嚴此殿者亦有二義一事二
表法其事可知二表法者自加行也安置
普光明師子之座者亦有二義一約位置
座二約帝釋自德根堪一約位置座者約
此十住位中法位也為十住中得一切諸
佛智慧光明之藏於一切法自在無畏故
置此座故如十行位中於夜摩宮中化作

寶蓮華師子之座此約行位在一切生死具大悲行萬行以理智體得無添故以是義故以蓮華為座體在此十位位中以得一切諸佛智慧光明普照萬法故安置普光明藏師子之座此十位中安置其座十千層級十行中化作百萬層級師子之座為十住位中初始入位明須弥之上猶連地居明心有所得從信剎會見法之執以此義故師子座須有安置又方便三昧是安置故約十住位中理智妙慧功成即十行位中以妙用而化其座又約行從空而立還約位在夜摩空居之天云座十千層級又百萬層級及帝釋天宮夜摩天宮總明隨位昇進行相若也正入法智慧流不出毫塵遍諸刹海其座乃至十迴向十地高下嚴飾各各隨位不同准例知之其座上莊嚴皆十千者明萬行報得故如十千金網者約能以教行之網廣眾主之果報故十千種帳者明養育義以於一切處為佛為天為大力士之神擁護養育眾生行之果報所得故十千種蓋者是大悲義以大悲心覆養一切眾生之果報所得故十千繒綺者以一行中行無盡差別行一音中其差別教皆明白可觀之果也十千珠瓔者明萬行普周莊嚴智境化利眾生

無休息之果所得故一一塵中皆有無盡
普賢身者是也十千衣服者是於一切生
死海系和善忍覆育含生之果故十千天
子者明能行萬行之人十千梵王者明於
行中智慧自在故十千光明照曜者明智
慧照曜能破自他迷闇長夜今大明故已
上皆是舉此位之果德用成莊嚴令發心
入位菩薩識果行因無疑惑故從曲躬已
下明帝釋於如來致敬請佛入言明行蘊
行也如來受請明從信入住如文可知最
下明帝釋得宿念力於過去佛所種善根
說頌歎飾者明以三昧力自見身心體性
同古今佛智慧善根故已下十佛是當位
之功居今古也於說頌中有二十行頌兩
行一頌初兩行頌歎迦葉佛具云迦葉波
此云飲光此是其姓亦以身光殊特能飲
諸天子及日月等光皆悉不現故次兩行
歎拘那牟尼佛正云迦那牟尼言拘那者
此云金也牟尼者佛也以金色為号次兩
行歎迦羅鳩默具云迦羅鳩村默佛此云
所應斷已斷次兩行歎毗舍浮佛此云遍
一切自在次兩行歎尸弃佛正云或弃那
此云持髻或曰有髮次兩行歎毗婆尸佛
此云淨觀或曰勝觀或曰種種觀次兩行
歎弗沙佛正云勁沙此云增盛次兩行歎

提舍佛正云底沙此云說法度人次兩行
歎波頭摩華佛正云鉢特忙此云赤蓮華
也次兩行歎然燈如來前三佛是此今
賢劫中佛後之七佛是前劫之中佛以明
割入十住之門古今法則相會明古佛今
佛法不異故入此位者會同不別故言吉
祥者歎此山頂是福善之處故明昇進者
以三昧力身心不動如山王總會古今諸
佛同智慧故第九如此世界中初利天已
下有四行經於中義分為四一舉此世界
歎佛功德二惣舉十方同然三今時已下
明如來入殿昇座而坐四明其殿忽然廣
博普容諸天住處此明約如來無自他之
德合然令大眾得見以明令大眾入位同
此已上釋昇須彌頂品竟大約以明以三
昧力正入定時身心蕩然稱法界性無表
裏光明朗徹是忽然廣博義亦是普光明
藏師子之座義智慧現前是佛來義一一
如是會理修行不可但逐名也

須彌頂上偈讚品第十四

將釋此品約作四門分別一釋品名目二
釋品來意三都會此十住六品經意四隨
文釋義

一釋品名目者以法慧等十首菩薩各以
自當位隨位進修之法還自以偈讚之令

信終菩薩做之悟入故此品名為偈讚品
明古今諸佛同會此智嚴悲宮俱會古今
之佛自身是未來之佛與古佛道合故
二釋品來意者明前已創昇須弥帝釋以
偈歎佛此品明十住位當位菩薩將當位
法門以偈讚之令信心者得入位故故有
此品須來初歎過去佛次歎今現在佛未
來佛者即入此位者是也是故經中不云
未來十佛是過去佛盧舍那是現在佛修
行始入位者是未來佛

三都會此十住六品經意者一昇須弥頂
品明信終昇進二須弥頂上偈讚品明偈
讚當位之法勸修昇進之理三十住品明
當位所行之行四梵行品明惣十住之事
所持無相之性戒五發心功德品明於十
住之中發心所得功德之量六明法品即
明當位之法昇進向十行之因此六品明
當位之修行因果及向十行之因

四隨文釋義中復分為二一長科一品經
意二隨文釋義一長科一品經意者義分
為十一段一從今時佛神力故已下有十
九行半經明佛以神力令眾來集分二從
法慧菩薩承威說頌已下有十行頌是明
法慧菩薩歎佛放光集眾分三今時已下
明一切慧承威說十行頌明歎無相法為

真實四介時已下明勝慧菩薩說十行頌
歎九夫迷五蘊之真性由人說之方了五
介時功德慧說十行頌明妄取諸法真實
之相六介時精進慧說十行頌歎諸法自
體無見妄見迷真七介時善慧菩薩說十
行頌歎無衆生可盡法非有無二見八介
時智慧菩薩說十行頌歎言說不能及真
九介時真實慧菩薩說十行頌歎諸法無
合散性十介時無上慧說十行頌歎佛所
得法體無分別不屬名數十一介時堅慧
說十行頌歎佛大悲出興利益已上十菩
薩各說十行頌和會入位法令身心諸計
皆無所依離於偏執住佛所住又從初菩
薩來集分中十九行半經復分為七段一
從介時佛神力故五行半經明菩薩來集
二所從來土已下三行半經明菩薩世界
之名三各於佛所淨修梵行已下三行經
明本所事佛四是諸菩薩至佛所已下兩
行經明菩薩來已化座而坐五如此世界
中已下兩行經明結十方世界菩薩同然
六介時世尊已下兩行半經佛足指端放
光普照一切處帝釋宮殿十信是輪下放
光此十住中足指端放光明位勝進十行
足趺十迴向勝上十地眉間毫中放光此
表法位昇進故還是第一會中現相品所

放眉間之光以果成信入位之光是指光者明人此住位身心智慧宮殿表入聖之初故是指端放光也七小時已下一行經明法慧菩薩說頌歎佛餘義隨文可知約科文之意即悉其意如初寄此薩來集其世界名并本所事佛總都會配當行及法門因果始可得見其意況從法慧菩薩是此位中所修行之人約所得如來智慧立名世界名因陀羅華是所修之法殊特月佛是初發心位位中約法所修之果云因陀羅者此云能主也華者是開敷感果義為此十住中初發心菩薩即能十方一切世界中示現成佛故世界名能主以能示現主導一切衆生故以其行華能開敷自他智慧果故經云一一各與佛刹微塵數同名法慧菩薩俱者明智慧解行了悟遍知是境界故以達自心一切總介故一迷一切迷一悟一切悟此明唯應度者自迷解故智慧邊故云從百佛刹微塵數國土外諸世界中來者明迷云國土之外解云來但以迷無明闇障廣多以比之世界塵數悟之解行廣多故亦比之如世界之塵智慧與無明相似但只隔迷悟故是故此經下文云有二十大千世界量等經卷內小衆生身中是其義也佛号殊特月者殊者勝

也特者奇也月者清涼也明入此位菩薩
此生住如來智慧家時無始無明煩惱炎
熱惡道熾然一時頓滅唯有如來智慧朗
然清涼如月故明此位菩薩創始入真以
能破煩惱熾熱處立自己佛果之名以次
十行十迴向隨位進昇菩薩名佛世界名
各各隨位差別十行中佛果名号下名悉
同名之為眼為知根利眾生處立名十迴
向中佛果名号上名悉同名之為妙為於
生死中利眾生之妙用自在故至位方明
又云十方諸來法慧等十菩薩眾各於佛
所淨修梵行者明各於自心法身智慧能
淨煩惱清涼如月處名為各於佛所淨修
梵行梵者淨也以明此位菩薩妙慧現前
諸行體自淨故為法性智慧任法運為體
無生滅故明以體無生滅處以標自心佛
果故是故有發心之士應當如是以方便
無作無思任性之定而自顯發自心無性
佛智慧門即能於煩惱無所染行便即名
之殊特月佛隨所來方各化作毗盧遮那
歲師子之座者此法慧菩薩是東方之位
明入位之首破闇之初如日初出東方能
破闇故以智慧明能破自他無始長夜之
迷闇故是故佛果名之殊特月佛以初發
心已為天人師以是世界名能主華其化

所作之座名毗盧遮那藏師子之座者是
佛果座也明毗盧者光也遮那者遍也明
遍坐無始一切無明煩惱以化作一切大
智慧光明藏遍照一切心境化成法界自
在解脫之門師子者得無畏也已上惣依
主釋結跏趺坐者會妄想而為具智慧故
故為結跏趺坐此十住位中十箇菩薩到
於善財童子於妙峰山頂上初入信之後
入十住之初德雲比丘下至慈行童女法
門相似文殊師利菩薩以明初發信心以
此經中圓會教行使令後學者令易解故
但說其教不著能行之人難解了故以是
義故初會舉佛果神天示入法而勸修以
明一一皆同佛知見第二會勸生信解以
不動智佛以成信門次說入位進修之教
則十住十行十迴向十地十一地法門法
界品末舉善財童子是能行五位行者以
教行具彰今易解故若不如是雖見教法
在行中迷是故於此一部之經因果理智
教行人士一一具彰也今修道者做學不
謬故此十住入真見道之初心與後十行
十向十地十一地為正覺之果故如人百
歲以初生為長故人生上子以初生為長
新華嚴經論卷第十六

新華嚴經論卷第十七

碑

長者李

通玄

撰

第二菩薩名一切慧世界名波頭摩華佛
号無盡月於此義中義分為五一釋菩薩
名一釋世界名三釋隨位進修佛果之号
四釋其座體五定其所來方面一釋菩薩
名者所以名一切慧以隨位進修中達一
切法無體無性非迷執故此當第二治地
住修成波羅蜜中十波羅蜜以一切法無
體無性非染非淨以為戒體故如此十住
位淨行品是其戒體二釋世界名者所以
世界名波頭摩華以云赤蓮華也為表戒
相無染處世赫奔開敷莊嚴萬行盛果可
觀義也三釋隨位進修佛果之号者佛号
無盡月為菩薩名一切慧佛果還号無盡
月明因果相似故即明一切慧是修行得
一切佛智慧之人世界是所修之法佛果
是治地住中所得之果明能清涼一切煩
惱故四座體如前已釋五定其所來方面
者是南方之衆也為表南方是高位是虛
無義是文章義是赤色赫奔義如日正南
照萬像面圓明義是故菩薩名一切慧世
界名赤蓮華佛号無盡月此是善財童子
見海雲比丘見佛說普眼經以義思之自
當明矣

第三勝慧菩薩義分為四一明菩薩名二明所居國土三明隨位佛果之号四明後所采方一明菩薩名者所以名勝慧為明隨位進修更明淨故不移一法勝前位故二明世界名者所以名寶華世界此明心波羅蜜以得一切諸佛之智慧以道體而能行忍行華者行也明以忍行莊嚴智慧法身三明佛果之号所以佛号不動月者以得理成行達心境而無可動故明能堪忍也月者清涼義四明從所來方者是西方之衆以西方為秋為殺為苦諦以慈悲位在中如十迴向中善財見觀音在金山之西為明金為殺位以表衆苦之處以修其慈忍以是義故菩薩名勝慧世界名寶華佛号不動月惣明得法成忍之力用勝故此是寶華義此是修行住對治法也此是善財見善住比丘得無尋法門以能忍故

第四菩薩名功德慧於此義中分之為四一明菩薩名二明世界名三明佛果之号四明從所來方一明菩薩名者云何名功德慧此位修精進波羅蜜勤行利物廣益衆生故摺多功德以立其名二明世界名者所以名優鉢羅華此云青蓮華諸色蓮華此華最勝為明諸行之中精進最勝故

以此華為所居法體故一切萬行以此為功三明佛果之号所以名為風月者為明精進波羅蜜離慢無懈一念成佛速疾如風又明精勤觀照定慧如風能消滌淨無明塵垢香臭悉吹如風能清淨故四明所從來方者是北方之衆北方者是故位是黑是愚是世間嶮盜之義又為師為君之位以是義故以精進波羅蜜勤修利益之行破迷離闇速令成佛是故菩薩号功德慧世界名青蓮華佛果号之為風月也以風能淨諸垢故此已上生貴住中對治法門故此當善財第四善知識彌伽長者說輪字法門了俗諦法而令愚黑者得出生世樂故

第五菩薩名精進慧於此義中四義如前一所以名精進慧者明此位是具足方便住精進勤修習方便定門以彰深智慧故以立其名有一行之中具無量行故於定位起精進之名精進之上起功德之名以明諸行悉用一行具無量行故二世界名金剛華者以法性為禪體起妙慧簡擇正邪無不壞是金剛義故華者行也以明定慧能簡擇之妙用故三佛果名水月者為定體能淨能清涼能現萬像如水故四明所從來方者是東北方之衆東北方者是

艮位也為山為石為門闕為童蒙為初明
為高顯為寂靜為止以明定體通與諸位
諸行修造啓蒙發明清涼感熱進修始終
之卒末故為艮為歲始年終之卒末故為
初明為止菩薩名精進慧世界名金剛華
佛号为水月此是善財第五善知識解脫
長者主禪門於其身中現十佛刹微塵數
佛國土惣在身中明禪體用通故

第六善慧菩薩四義如前一明菩薩名者
明此正心住修般若波羅蜜智慧門故善
薩名善慧二妙香華世界者以明妙用智
慧之香華開敷自他佛果明智慧說教是
香華義故三佛号解脫月者明妙慧分別
心境解脫故四明所從來方者此是東南
方之象東南方是巽位巽為風教為言說
以像此位以智慧善說妙法教化衆生令
解脫故是故菩薩名善慧世界名妙香華
佛号解脫月此當善財第六海幢比丘身
心寂然離出入息身出化身遍法界故明
寂用自在得寂滅神通

第七菩薩名智慧四義如前一明菩薩名
智慧者此第七不退住是成大慈悲門以
智慧成滿方能隨俗善入生死以此為名
二世界名悅意華者以有智慧在於生死

隨順六道同事利生知根悅俗皆令得入
法悅無憂故名悅意華三佛号無上月者
明諸行之中慈惠為首為濟利衆生為最
勝故故号之名無上月四所從來方者西
南方也是坤位為信順為母為地為衆明
方便波羅蜜以大悲為母入於一切衆生
生死之地同一切衆生之利而教化之令
信順入正法故是故菩薩名智慧世界名
悅意華佛号為無上月此當喜財第七華
知識休舍優婆塞此云滿願以大慈悲行
滿衆生願故像此方西南為母表悲位
故

第八真實慧菩薩四義如前一明菩薩名
者以此第八重真住中行願波羅蜜以真
實智慧不謬誤衆生故二明世界名者世
界名阿盧那華此云紅蓮華此華赤白分
明是其紅色為此位是第八住智增位明
以大智隨願行悲令智悲圓滿如紅蓮華
赤白分明白表智赤表悲故世界名紅蓮
華表隨真智度生死而無染如蓮華處水
赤白開敷而可觀故三明佛号星宿月者
為此位真智朗明知根器而了差別故佛
号為星宿月表了衆生差別根性分明也
四明所從來方者是西北方為乳為人為
堅剛為天為圓白淨能現衆色成慶其中

以是義故菩薩名真實慧世界名紅蓮華
佛号是日月揔明大智圓明能現衆生根
器差別如天現像品物分明此當善財第
八善知識仙人毗目瞿沙此云出聲可畏
明真智圓明出語衆邪可畏仙人者為表
此位智增無染故又表得智同邪見故
第九無上慧菩薩四義如前一明菩薩名
者以此位是力波羅蜜法王子住處善說
法故名無上慧二明世界名者所以世界
名那羅陀華那羅者此云人也陀云為持
為此華香潔殊妙人持帶佩表此位菩薩
以善說妙法殊妙聞之者得戒定慧解脫
解脫知見五分法身之香人皆持頌帶佩
故世界名那羅陀華三明佛号清淨月者
為此位菩薩善說法故為大法師能淨自
他煩惱故佛号清淨月四所從來方者是
下方之衆明下方是金剛是水是風輪能
持世間故表此位菩薩善說妙法能持世
間軌度法則令人做學是故菩薩名無上
慧世界名那羅陀華佛号清淨月此位同
善財見勝熱婆羅門昇刀山入火聚隨諸
天人所來見者皆得道而去此明菩薩智
滿同邪攝諸異道令入正見

第十堅固慧菩薩四義如前一明所以菩
薩名堅固慧者以此位是灌頂住行智波

羅蜜能堅固利益一切衆生以為其名二
世界名虛空華者以智慧日照明世間及
出世間總無依住以此為名三明所以佛
号明了月者以此位大智圓明普照世間
無不明了以此為名四所從來方者是上
方之衆上方者為虛空為日月星辰表大
智無依不依空有明照萬像如日月星辰
此位是善財童子見師子幢王女名慈行
童女師子幢王女者明智悲圓滿以此十
住一終已生在佛家會融十法悲智一終
圓滿也以從初住創生佛家修智行悲即
王女慈行十地修悲已滿於十一地初以
悲行智即佛母摩耶幻生諸佛是大智母
是大悲廣意至文方悉明如下十段頌文
隨文可知一依如前科文釋過已上菩薩
名世界名十箇佛果總是此十住之中隨
位進修因果之号約隨方面表法約入法
而成名如上配之可知

十住品第十五

將釋此品約作五門分別一釋品名目二
釋品來意三明品之宗趣四都會斷惑次
第五隨文釋義

一釋品名目者此品說十種住門名為十
住品

二釋品來意者為前品是偏讚勸修之門

此品明正舉修行十位之行是故此品須
來十位者生諸佛大智慧中位入此位永
不退還故名之為住

三明品之宗趣者明此品說十種住二十
種進修因果為正宗又住佛所住以為正
宗明此十位位中各有兩種因果各各常
住之中初舉十法是欣趣增上之緣後舉
十法是當住之內修學之果如文具明
四都會斷惑次第者如初發心住治地住
修行住此三種住中明總修出世間心破
諸世間煩惱纏縛其世間煩惱如善財所
頌根本煩惱有十隨煩惱有六其十種
根本煩惱者一欲二色三無色此是三界
根本所縛度四憍慢三諸趣六愛七愚癡
八貪九恚十心魔王為十又隨煩惱有
六者一諂二誑三疑惑四怪五嫉六憍盛
善財頌曰三有為城郭憍慢為垣牆諸趣
為門戶愛水為池澌愚癡為閑覆貪恚火
熾然魔王作君主童蒙依止住貪愛為徽
纏諂誑為響勒疑惑蔽其眼趣入諸邪道
怪嫉憍盛故入於三惡道此約內心所趣
不約身見邊見見取戒取見內心成智
諸見自是解脫以一乘教體但約悟無明
而成大智用諸見而作自在以此不論五
見如十信位文殊師利問法首菩薩有十

一種煩惱云何為十一一貪二瞋三愚癡
四慢五覆六忿七恨八嫉九怪十誑十一
諂如般若經中五蘊十二緣等如上煩惱
以十住中初發心住治地住修行住此三
住一時頓成根本智慧即如善財於妙峰
山上見德雲比丘得諸佛智慧光明即
除已上世間諸煩惱障以成佛智慧光明
故如善財妙峰山上信眼明淨智光照耀
普觀境界離一切障此是初發心住第二
海門國見海雲比丘除心境迷真作十二
緣生障令無障故即見海中有佛出現說
普眼經明見自他十二緣生成大智海是
佛義故心境惣是經故明前得佛智慧觀
十二緣生成大智海心境普周自在遍故
此是治地住以十二緣生治令成如來智
地故第三海岸國見善住比丘除心境不
明淨障得菩薩無尋解脫門能見一切眾
生根器業行死此生彼悉皆明見此是修
行住於此三種住中明得出纏心自在故
惣以十信心自信一切三界分別無明是
根本不動智佛於初發心住中以自在決
定解力信眼清淨智光照耀普觀境界離
一切障契會悟入十住初心以隨位進修
中安立五十箇佛果次第法門方便皆不
動智以為根本已上初發心住治地住修

行住明得十住中出纏心勝是故善財三
等知識皆是比丘明離纏解脫表此三住
位中行相故第四生貴住明對治世間法
別及生死煩惱不自在障令自在故即如
善財於市肆之上見彌伽長者說輪字經
即表生死市廛閑而常寂於一一字猶如
車輪一多圓滿牙體相成又如帝釋寶網
字為緣起映徹重重一字之中有無盡字
句為世間名句文身引諸末學以成教軌
即俗士彌伽以成其行為令得出世心後
預明世間靜亂緣起生死之性萬法無生
無滅及世間名字義理一切衆生語言字
相成就如古者伏羲之類是也第五具足
方便住對治真俗身邊二見令大智境界
不自在障故如善財見解脫長者入三昧
名普攝一切佛刹無邊陀羅尼十方各現
十佛刹微塵數佛國土海清淨莊嚴總在
身中即明一切衆生身惣含無邊佛刹體
相無碍為明真俗色相皆如光影牙相容
故無中邊故欲令六十二見無邊諸見性
解脫故第六正心住對治智慧寂用不自
在障即如善財見海幢比丘於經行地側
結跏趺坐離出入息無別思覺於其身上
各隨身分皆出化身如雲廣覆周遍十方
隨應所見此明寂用無碍故已上總明世

間出世間和會皆解脫故如是已後四波羅蜜入俗行悲令自在故第七不退住治大慈大悲同行攝生不圓滿自在障令圓滿故即如善財於普莊嚴園見休捨優婆夷謂善財言我有八萬四千那由他同行眷屬常居此園明大悲位中行方便波羅蜜同於八萬四千不可說一切衆生煩惱摠共同事教化利益經云其餘衆生住此園者亦皆普得不退轉位明能行悲智行者悉同此也第八童真住對治處纏同事世間餘習智不清淨障令清淨故即如善財見毗目瞿沙仙人表大智清淨無所染故休捨優婆夷與仙人住處名同俱是海潮處者明此悲智一體染而不汙若隨悲修智猶有習氣染境之心即此第七第八兩位和會一終是也若也隨智行慈無有染習即師子幢王女慈行童女是可以思之待見其意第九法王子住對治說法自在障令自在故即如善財見勝熱婆羅門以蹬刀山入於火聚行苦行時隨天龍神人及非人來者無不獲益而已十灌頂位對治悲智不自在清淨障令得清淨故即如善財見師子幢王女慈行童女王者智自在故女者表隨悲同事無染習故明智滿從悲處世間故即同事而無習氣故

已上十種對治皆一念心上初發心時一行之中一時之內無前後際對治十種障法成一法心一智慧一行之中十十無盡法門皆以自心不動智佛為體以法事之中具此十種無盡法門同別一多自在故以此十種對治一時令慣習自在故不同三乘權教約劣解眾生存世間三世之性說佛果在三僧祇之外以自心根本無明分別之種便成不動智佛以法界體用以為信進悟入之門從信及入位進修乃至經十住十行十迴向十地十一地總不離本不動智佛不離一時一念一法一行上而有無邊無量不可說不可說法界虛空界微塵數法門何以故為從法界及根本不動智上為信進悟入故法合如然故如龍女剎那成佛善財一生以取佛果法界無性生為一生非延促生故為法界體無情量延促長短去來今故請有信者應如是知如今成佛與過去未來一切諸佛一時成佛以法界智體無別時故如一滯之水入大海中便同大海無新舊水故故去情方見非識心知如三乘中十住菩薩猶受三界分段生死分學生空觀對治闡提不信障十行菩薩分作法空觀修自利利他行對治聲聞自利障十迴向菩薩作法空

觀成起大悲願力垂形六道教化衆生對
治獨覺自度障此明三乘中三心菩薩
對治地前三種障但除正使未除習氣十
地菩薩斷其餘習如初地菩薩見自身真
如佛性故名見道位從二地至七地是修
道位猶有功用而修其行從八地至十地
名究竟位不假功用任運至佛果故又如
三乘中十二住地一種性住十解行是二
解行住十迴向是三歡喜住初地是四增
上戒住二地是五增上意住三地是六道
品相應增上慧住四地是七諦相應增上
慧住五地是八緣起相應增上慧住六地
是九有行有開發無相住七地是十無行
無開發無相住八地是十一無尋慧住九
地是十二最上菩薩住十地是又如三乘
中地前三賢菩薩得伏忍十地與佛地得
寂滅忍又望勝鬘經羅漢辟支佛淨土菩
薩總是伏忍以空觀現行十使不起為不
識無明住地煩惱故名不識云何名斷煩
惱但伏現行不起得三種意生身受三界
外變易生死如是菩薩為行六波羅蜜得
六神通福德神通並服人天唯非修佛果
法界門故是門外三車仍在草莽聲聞辟
支佛三乘菩薩不同其得出三界行六神
通名相似六波羅蜜功德果報不同故如

是三乘六通菩薩等於大方廣佛華嚴經
不聞不信如此經云設有菩薩經無量億
那由他劫修六波羅蜜得六神通猶不聞
此華嚴經中猶名假名菩薩不真菩薩設
復聞時不入如法華亦然如三乘中三種
意生身者一初二三地名三摩跋提樂法
意生身二四五六地名覺法自性意生身
三七八九十地名種類俱生無行作意生
身欲廣引云云自有三乘教自明約會對
治如是如此一乘教都無如上三乘之趣
以為根本無明住地煩惱便為一切諸佛
不動智一切衆生皆自有之只為智體無
性無依不能自了會緣方了云何為會緣
有三種緣一會苦緣遇苦方能發心二會
樂緣久處人天內心明慧達世樂果生死
無常方始求真三見佛及一乘菩薩而求
能發心求佛種智以會三緣近正善知友
而能自覺無明本是佛智三乘同然為
意樂淺深各別以因本智上而生信心約
本智而為悟入以不離本智故於初發心
住即五位齊周雖列十住十行十迴向十
地十一地行位法門進修軌度如王寶印
一印無差以一心大智之印印無始三世
總在一時無邊諸法智印咸遍以智等諸
佛故以智等衆生心故以智等諸法故以

智無中邊表裏三世長短近遠故為智過
虛空量故如世虛空無所了知如無分別
智虛空一念而能分別過虛空法門是故
經言一切虛空猶可量諸佛境界不可說
以是義故以自心根本無明體用而見不
動智與一切諸佛及以一切衆生同一體
性同一境界同一智海以是發心之初位
佛種智家故纔發心時即於十方現身成
佛如初發心功德品自明以是義故於此
十住位中入初發心住者住一切諸佛智
慧大悲海境界中住即五位通修以初住
及十地不離一佛智慧境界故但明生熟
慣習勝劣安立住地之名為智體之中非
三世情攝故一如龍女一剎那之際已具
三生普賢行滿佛果亦就如文殊師利菩
薩頌云一念普觀無量劫無去無來亦無
住如是了知三世事超諸方便成十力明
知三乘三祇出世成佛是權方便教此教
約實法不說以願力成佛等事設以願力
成行還以約實成佛不說以願力暫成故
是故當知從十住中初入位菩薩即五位
通修為十住行相通有十行十迴向十地
等法門故如十住中七八兩住還修悲智
九住中是法師位中悲智圓滿如是五位
行相相似故如善財十住中善知識一一

智慧境界皆悉無極但為約法身大智大悲之上法具無盡須當安立五修行門總是一心一智一時智等遍滿所行之道是故起信進修行者於大智境界莫作三世遠近延促之見違智境界故失本大智之境逐情識故隨相轉故此會第四斷惑次第竟如此五位斷惑次第如空無時如圓鏡頓照如摩尼寶能同衆色如滄之水入大海中等同無二以大智慧之圓鏡普印諸作莫不皆成無作用之大用故無三世之一時故

五隨文釋義者長科為六段第一從今時法慧菩薩已下至彼菩薩住我今當說此一段經有十九行半經明法慧菩薩入定請佛加持分第二從出定後明正說十種住名目分第三有十法明正說發心之因分第四有十法明初發心所緣如來十種勝智分第五明說教威感大地震動分第六明以偈歎法分第一從法慧菩薩入定諸佛加持分中於中大意有十一釋菩薩名二明入三昧之意三明三昧之力四明十方佛來現其前與法慧同受五明十方佛與力共加六明毗盧遮那如來往昔願力使然七明法慧菩薩自善根力能入三昧八明入定因緣九明十方諸佛與智十

明法慧出定演說十種住門一釋五種名者如十信位中菩薩名者下名悉同名之為首為明信心以信為首此十住位中已生諸佛智慧家故下名悉同名之為慧明入聖法流中得佛智慧同佛知見善簡正邪契會正法名之法慧也自己不能同諸佛智慧知見者自邪未明為能簡他邪見也是故此位能同一切諸佛知見故得一切同名法慧佛而現其前以為印信定其詮表也以與十方諸佛智慧同故二明入三昧之意者如十信位中且以生滅心信自心所有無始無明能分別心便即信為自心根本不動智佛未入方便三昧合其體用故是故十信位中十箇世界皆名為色為十信未入法性之流以生滅心而信解故故十箇世界名之為色如此十住位中以方便三昧無沉掉心能現自體無生滅智慧故是故一切修道者初以聞解信入次以無思契同依本無作用之本智慧故須入三昧以淨慧緣深習力故無作真智方明現故以是義故須入三昧三者云正味云定也摠云正定正定者無沉掉也無思所覺境也亦無攝持伏滅心也無欣無厭任性無思任理不作智自明矣是名方便是名無量以淨無量妄想故不可以情

重思度所知故故名無量方便三昧三者正也昧之云定明情識昧正智自明如色無色界三昧皆以息想慮而得之聲聞緣覺三昧修狀患觀而對治樂觀空而滅悲智以寂滅為樂權教菩薩樂觀空而行六度離苦本而生淨國設有住此界者言習念而化衆生皆非法令合然無出沒故以此義故此方便三昧者為一切衆生迷法界體用五欲情生以不造作心現本智故便將根本定體淨所妄情名為方便非是別於真外別有假安立之定名為方便譬如以水精寶能清濁水為珠淨緣現本淨水非是珠能作得淨水方便三昧亦復如是為以萬法無作本自淨緣現得本自無作智慧力故故名方便但人天外道三乘所有因果皆有所作以此所生皆有處所皆有果報廣狹淨穢差別等事於此華嚴一乘法門以無住無作任性法門所有其生無依智無依止心約智生身稱真法界於一切衆生前對現色身然其體相無有去來然亦不作神通變化之事雖然普現三世一切業果在剎那之中然亦不住三世遠近及剎那之見於此經所作三昧智慧一切願行總是任理智之運為非有修修之之法也三昧三昧之力者其力有以

一定體能淨欲遍周力二定能顯智慧同
佛力三定能同佛身相名号現前力四定
能契佛所知見得諸佛共所加持力五定
能生在如來家為真佛子住佛智慧家力
一定體能淨欲遍周力者為以此無作定
體而能淨諸欲忘心身同於虛空無表裏
遍周虛空法界故二定能顯智慧同佛力
者為無作用定能現無作用自然慧故為
一切眾生皆具足如來自然智慧為迷境
情起緣五欲心障故以修無作定為方便
佛智自然智便現故三定能同佛身相名
号現前力者為以無作定顯得自法身智
身無作自淨無垢與一切諸佛法身智慧
合故是故十方各千佛刹微塵數諸佛同
名法慧而現其前以智慧契會同佛知見
故是故皆佛号與自己同名為法慧云十
方各千佛刹微塵為數量者為明隨位進
修智慧遍周昇降之數十行之中云萬佛
刹塵十迴向位中云百萬佛刹微塵以彰
智慧昇進為對迷時即不可說刹塵煩惱
為對悟時即不可說刹塵佛國及佛智慧
也四定能契佛所知見得諸佛共所加持
力者諸佛加持有七一同名号加持令不
疑故二言讚加持令入位者心安隱故三
毗盧遮那師弟加持彰本願故四神力加

持與本卽會同本神智慧故五自苦根力
加持以目修方便定顯本智慧故六得十
万句万佛皆與十種智力加持以說法同
諸如來辯無等故七得十方同号諸佛手
掌其頂加持明至佛知見之頂許可不謬
故有是七種加持也五定能生在如來家
為真佛子住佛智慧家力者為以無作定
體顯本智慧同諸如來能脫智慧故第二
從出定後明正說十種住名目分著於此
分中義分為三段第一有十法明正說發
心因卽是見佛身色端嚴或聞教誡等是
第二有十法明初發心住所緣如來十種
勝智并取此位十法至下十住之終總有
二百箇法門共成十住之位一一住內皆
有二十箇法門十法以成當位之門十法
以為昇進之行經文自具不煩更釋第三
約知分剎以行行之第五明說教威感大
地震動從此段中科為七段一明大地六
種十八相動二明天雨十種供養三明總
結十方同說四明十方威感遠近五明十
方同号菩薩咸來作證六明十方弗更名
妙法此明從妙慧而說此法七明法慧承
威說頌第七明承威說頌者於此段中總
有二百行頌以歎十住位中二百箇法門
文自具足不煩更釋也如灌頂住者如將

淨水從頂而灌通身而下如此位菩薩以法界智無中邊體等虛空界以對現一切衆生宜應現前身一時等雨法雨無不灌注故故名灌頂住亦為登此位時十方諸佛手灌其頂亦名灌頂住

梵行品第十六

將釋此品約作三門分別一釋品名目二釋品來意三隨文釋義

一釋品名目者何故云梵行品梵者此云淨也以其淨行利衆生故常居世間行一切行化利衆生無行可得則無行不淨是故名為梵行也又約能問之主名曰正念無念之念名為正念隨行無念名為正念行念抱無以斯蓋物名第一義天以天有情乖理名無法慧達理情主名為法慧今約能問之主所說法人及所說法惣名淨行品者均分理教義

二釋品來意者前品明住佛無所住之門故還行無行之行是故此品須來無住之住名為佛住無行之行利益無衆生之衆生名為淨行是故此品須來

三隨文釋義者科此一品經約作七門分別第一個時已下三行是正念天子所請

分第二法慧菩薩已下至佛法僧戒可兩
行半經正舉十法以為所觀之緣第三應
如是觀已下至如是觀已有二十六行半
經是正行觀法第四從於身無所取已下
至名為清淨梵行於中可有十行經通觀
三世及身受想行識佛法悉平等具是一
切佛法分第五復應修習十種法已下至
永斷習氣智於中可三行半經正舉如來
十種智力令修習分第六於如來十力已
下至不求果報於中可三行經勸修十力
有迷諮問并起大悲分第七了知境界已
下可四行半經明了法如幻觀終獲益成
佛分如是依如上觀行令身口意業佛法
僧戒色受想行識身邊二見三世遠近總
無又令能觀所觀心捨無不沉不掉不生
不滅任理無思如來十種智力因斯而現
夫佛智非沉只為迷心逐相情虧也智現
一體非遙也智現報障都亡十方廓然自
在處塵不為小周空不為廣窮其跡也十
方無纖毫之蹤異其用也不出剎那之際
法身遍周等虛空而無盡若存其有即一
切剎海現色像重重若致其無萬境不可
窺其體以不思不為而知衆法將不造不
作而辦大切非生死變其志非苦樂移其
性若非神之稱理者不可以情想知不可

以滅心得以此如來設淨行之教觀法盡也。正法當興諸見亡也。佛智方起是知見。二智應名初發心時便成正覺成就慧身。不由他悟是故後學之士應法修行不可以逐境沉淪迷流永劫更欲解其上義慮將言豈障理以乱後學之心但如上所說之經多少自然恰中如一百四十願名淨行者十信位願中以成世間知見萬法以爲淨行此十位位中以行體無爲名爲淨行以此淨行用成智用自在此淨行品成十住中初發心之佛果然亦爲已後十行行清淨故一切諸行皆清淨故諸行淨即智慧淨智慧淨故其心淨心淨即諸法淨諸法淨故名法界淨法界淨即其衆生淨衆生淨即佛國土淨行此法平等者名爲淨行也。

初發心功德品第十七

夫以初發心之士功德難量舉等虛空無以比其類磨盡剎塵無以酬其匹虛空但明無相之大一切剎塵但明形等之廣焉能對其菩提心之福智之境其智也於剎那之際滿十方現身如雲狀因陀羅網妙像相入光影重重各各以一言音普周法界說等衆生教門如雨灑衆生心得清淨

樂余其福也妙相莊嚴與華藏而同其體
為初發心之際與十方諸佛等住無盡劫
海在剎那之中延促相似如一小流入大
海中與大海等以水體不別故如初發心
菩薩纔入諸佛大智慧流中等佛功德故
為初入與究竟時無延促又智慧一故為
誓度眾生悉令成佛志願等故又如十方
世界盡末為塵一一塵中有無量佛剎無
量眾生如菩提心大智慧身於一剎那際
等一切剎摩供養諸佛教化眾生一時等
遍但以智慧力故法如是故智遍周故亦
不作神通變化之想初發心菩薩志樂廣
大與佛界眾生界等無限量故今此品
時歎初發菩提心以十種功德廣大難量
無比不可喻於此佛果根本不動大智不
思議法界乘而發心者如輪王太子初生
之時具足王相如師子王之子威勢與父
相似體不異故如初發菩提心菩薩初生
如來智慧種性家時智慧所知不異佛故
二世時劫無延促是不異佛故志樂廣大
教化眾生不異佛故從初發心乘如來一
切智乘不出剎那際成等正覺教化眾生
不異佛故設於三乘順世情教說三祇劫
而成佛者畢竟迴心入此一切智境界乘
方得成佛如法華經即是所迴三乘入一

切智境界之教如龍女一刹那際三生成佛者是也一切衆生愍須悟此法方得成佛不可取如來三乘中順世方便之言以法如是故如此品下文云初發心菩薩纔發心時即為十方一切諸佛所共稱歎即能說法教化調伏一切世界所有衆生乃至示現成佛等廣如此品下文所說此品之內長行總有四十段經意也須有一百四十二行以歎初發心菩薩之功德其文如下將釋此品約作三門分別一釋品名目二釋品來意三隨文釋義

一釋品名目者此品初發心功德品者創始發心見無古今名之為初無心智應名之為發身邊見盡名之為心不為而成大果名之為初但化利一切不欣來報自獲無邊妙相莊嚴故名之為德又福智遍周名之為切事無不達名之為德品者均分義二釋品來意者前品說有淨行之功此品所明淨行之中無邊功德是故此品須來三隨文釋義者復分二門第一長卦經意第二隨文解說第一長卦經意者從初介時已下至品末已來長科為四十段一介時已下至其量幾何有一行半經是天帝請說發心功德分二法慧菩薩言已下至而為汝說可三行半經明初發心功德甚

深十種難知許說分三佛子已下至無能
量者可有五行經明一人所供十方各一
阿僧祇世界衆生并令淨持五戒且舉以
德廣大難量分四法慧菩薩已下至亦不
及一有五行經明將前所有廣多供養以
德不可比對初發心功德無此喻分五佛
子已下至唯佛能知有十行經且舉如上
功德廣大分六法慧菩薩言已下至亦不
及一可兩行半經明前功德不可比對初
發心功德喻分七何以故已下至無上菩
提之心於中有五行經明初心菩薩為
起無限心教化一切衆生不斷佛種性分
八佛子復置此喻已下至可知邊際可有
七行經且舉速行邊際可知分九菩薩初
發心已下至三藐三菩提心可有五行
經明初心菩薩所知世界境界無限難知
分十佛子復置此喻已下至可知邊際可
有六行半經且舉速知劫數成壞廣多可
知分十一菩薩初發心已下至了知一切
劫裨通智可有十六行經明初發心菩薩
了知成壞難知分十二復置此喻已下至
可知邊際可有六行經且舉所解廣大猶
可能知分十三菩薩初發心至三藐三菩
提心可有二十二行經明初發心菩薩知
解廣大難知分十四佛子復置此喻已下

至可知邊際可有六行經且舉知衆生根
廣多猶能可知分十五菩薩初發心已下
至三藐三菩提心可有五行半經明初發
心菩薩善知衆生根性廣大難量分十六
佛子復置此喻已下至可知邊際可有四
行經且舉所欲樂廣大猶能可知分十七
菩薩初發心已下至三藐三菩提心可有
六行經明初心菩薩所知一切衆生欲樂
廣大難知分十八佛子復置此喻已下至
可知邊際可有四行經明且舉所知衆生
方便廣大猶可知分十九菩薩初發心已
下至菩提心可有六行經明初心菩薩等
知一切衆生種種方便廣大難知分二十
佛子復置此喻已下至可知邊際可有三
行經且舉所有一切衆生心廣大猶可知
分二十一菩薩初發心已下有五行半經
明初發心菩薩知一切衆生差別心廣大
難知分二十二佛子復置此喻已下至不
可得知有四行經且舉所有衆生業廣大
猶可知分二十三何以故已下至三藐三
菩提心可有三行經明初心菩薩知衆生
差別業廣大難知分二十四佛子復置此
喻已下至可知邊際有七行經且舉知衆
生煩惱廣大猶可能知分二十五菩薩初
發心已下至三藐三菩提心有十六行經

明初心菩薩所行一切衆生煩惱廣難知分二十六佛子復置此喻已下至亦復如是可有九行半經且明供養廣大難知猶知分二十七佛子於汝意云何已下至亦不及一可有三行經明初發心功德廣大難知分二十八佛子復置是喻至亦復如是是有十行半經明且舉供養及起塔高廣猶知分二十九佛子此前列德已下至發是心已有六行半經明初心菩薩供養廣大難量分次直說法說分三十能知前除一切諸佛已下至能與諸佛平等一性可有四行經是明初發心已能知三世諸佛成佛及涅槃智慧平等分攝功德分三十一何以故已下至知一切衆生三世智故發心可有九行經明菩薩初發心志意所求甚深深廣分三十二以發心故已下至得法界一切諸佛說法智慧可有六行經明菩薩發心已得三世一切諸佛憶念與法及自力昇進分得果佛因佛三十三何以故已下至即得一切佛智慧光明有十行半經明纔初發心菩薩成佛利生同三世諸佛分化用分三十四此初發心菩薩已下至於諸法界心無所著有四行半經明初發心菩薩志樂所知世間出世間法無著分三十五今時佛神力故已下有

三行半經明大地動分三十六大雨衆華
已下有兩行經明諸天興供分二十七是
時已下有四行半經明十方同号佛來現
其訂歎譽許可法同分三十八汝說此法
時已下有五行經明說此法時十方各
過萬佛到微塵數菩薩發心受記分三十
九如此世界已下有九行半經明十方所
說法人及法一時同說分四十余時法慧
菩薩已下有六行半經明法慧菩薩觀欲
所緣之法說頌稱歎分已下頌文有二百
四十二行四行一頌其頌有六十段頌都
計有二百四十行末後兩行頌總結頌意
歎勸發心有一百六十八行是總都歎佛
果以來五位及信等諸法明初發心者志
樂智德摠含一切諸佛智德體用始成
念初發心菩薩位也方明初發心境與心
不二若志樂慧慧不似如來所修法身悲
智願行者不名初發心菩薩故以此初頌
有一百六十八行且摠歎信等六位因果
及如來智德摠歎令初發心者法之相似
然後七十四行頌始重頌前四十段中校
量發心功德廣大之量

新華嚴經論卷第十七

長者李 通玄 撰

第二隨文解釋者如前按量初發心功德四十段文中最初一段帝釋請如文可知第二文中舉初發心有十種廣大難知法如文可知第三段中正舉供養廣人第四段中正明將人所供不可按量如歌羅分者是將多比少不如喻如折人身上毛作百分將前人所作功德不如初發心菩薩百分毛中一分毛許功德又云優波尼沙陀分者謂少許相近類之無限善根不可將有限比對餘如文自明第五段中云教修十善道者身三口四意三是欲界生天善上者云四禪色界業也初禪滅憂二禪滅苦三禪滅喜四禪唯寂靜云教住四無量心此是有為中慈悲喜捨云教住四無色定此是無色界定已上是三界中善業云教住須陀洹果謂初斷見惑捨異生性初獲聖性入聖行流故故名入流云教住斯陀含果此云一來謂此聖者雖斷欲界六品惑然尚有餘三品未斷今此聖者一度來欲界生故名一來果云教住阿那含果此云不還謂斷欲界九品惑盡從此生色界更不來欲界受生故名不還此十使中見道惑未能明了不入羅漢果如十使

煩惱一身見二邊見三見取四戒取五邪見已前五為利使已後五為鈍使見諦斷六貪七瞋八癡九慢十疑此五鈍使能迷隨行之事此之十使前五利使須隨恒見諦之後伏之不起後五鈍使薄斯使舍斷欲界六種惑非無色界貪於瞋癡慢三種微而且薄現行不生非種無故為上二界報且無真為修定伏而現行不起須斯二果有獸患而不令增長常求出世之心以此不成三界沉淪種子阿那含獸令永息唯有見道疑以見道不分明不能煩超三界業果阿羅漢為見道無疑三界業果一時盡故望前三果設斷九種煩惱唯有疑在不得名為斷煩惱為見諦無明未明摠名獸伏不得名斷又羅漢辟支佛但欲出世淨土菩薩及空觀菩薩為但欲出世行六波羅蜜摠是折伏現行無明不得名為永斷煩惱為且以空觀折伏無明不了無明從本已來是不動智佛為不了根本以空折伏使令不起乃至十地但得意生身等不名以如來一切種智生身以作十真如等觀斷十種麤重不了無明本是如來根本智故大用恒寂故一乘佛果教中依佛果發心初發心時達根本無明是根本無分別智成差別智大用法門初心之上

圓滿一切諸佛共行衆門名衆一切智衆

若智悲願行毫釐不似佛信心亦不成何
況住佛所住生在如來一切種智家生為
佛真子具諸佛事以智不異願行平等大
悲不異無限境界不異過去未來劫差別
與一念不異應如是定慧照之可見此足
名依佛菩薩正善知識依根本智發心如
下文纔發心菩薩能於十方示身成佛者
為初發心時衆如來不思議一切智衆得
佛種智生如來法界之家衆佛一分之智
慧大慈悲勢力即能如是示身成佛如下
頌云菩薩於佛十力中雖未證得亦無疑
菩薩於一毛孔中普現十方無量刹如是
總明初發心菩薩之德為得如來一分智
慧勢力如是如輪王太子權統王政亦得
自在一分與父王相似如動地興供明法
威力亦明大衆法悅心悅地動明心境體
無二故境由心現故如十方各遍萬佛刹
微塵數佛同名法慧衆現其前者為明與
十方諸佛智慧合故萬佛刹塵者明昇進
修行啓迷悟法之量十信十住百十行
十總足明昇進見諦解迷悟法之名如下
萬佛刹微塵數菩薩發心受過十不可說
劫成佛之記皆同号之為清淨心者亦明
達如是十不可說劫量法門總清淨故故

佛号清淨心非是實有如情所見長遠之
劫也摠明當位隨迷悟法之名不是存其
劫量之說如妄情所見也自此已下直至
品末如文自具如文稱歎如是已下二百
四十二行頌一百六十八行摠歎佛果及
信等六位法門已下七十四行所歎此品
之內校量發心功德廣大難比如文具明
隨文稱歎四行一頌准例知之如是校量
初發心功德設使以等虛空無限境界以
一切樂具摠供養無限衆生皆令得人天
勝樂又教令得四沙門果及辟支佛及三
乘出世菩提如是虛空境界及所度衆生
雖等然未令所化衆生得成佛亦不可比
於此教中初發心乘如來大智等佛所行
普化衆生皆成佛故發菩提心以是義故
所舉境界廣狹不等所化衆生成佛不成
佛不等故不可為比故是故此品下文云
初發心菩薩不於三世少有所得所謂若
諸佛若諸佛法若菩薩若菩薩法若獨覺
若獨覺法若聲聞若聲聞法乃至廣說如
經但為唯求一切智於諸法界心無所著
發菩提心略說菩提其法有四一聲聞菩
提二緣覺菩提三權教菩提四一乘菩薩
佛果菩提前三並是出世菩提佛果菩提
是法身大智大悲真俗萬行法界圓滿菩

提無出入故三乘菩提雖觀四諦十二緣而亦未知四諦十二緣之實體非獨二乘未知三種意生身菩薩位登十地猶未能悉知唯一乘菩薩以智方知至十地品具明但且略而總言三乘中觀苦集滅道及十二緣生及行六波羅蜜菩薩歡喜欣真但求出世大悲菩薩方云留惑潤生一乘菩薩以智觀四諦十二緣生無明即智苦諦即聖諦於生死涅槃無解縛性是故此經名苦聖諦集聖諦如是十聖諦十二因緣總說法界自性無縛無解自在之緣不名無明不名苦諦如是總觀萬法如是名為一乘法界緣起智悲自在任性緣生一切眼耳鼻舌身莫不皆是法界緣起自在法門一切諸佛知見神通力以此而有但以禪定觀照諸波羅蜜而顯發之是故學者應如是修如是悟入已下頌文四行一頌如文自具不煩更解有智之士隨文稱歎令衆發心

明法品第十八

將釋此品約作三門分別一釋品名目二釋品來意三隨文釋義

一釋品名目者此品為明前之昇須彌頂品偈讚品十住品梵行品初發心功德品五品法門已發菩提之心得廣大功德此

精進慧所問之法有二義第一令前五品之法其心更明第二令後所行之法轉勝明白故云明法品為明昇進前後法故是精進慧菩薩啓請法慧菩薩言所有大願悉使滿足獲諸菩薩廣大之藏此明前所得法使令更明後之昇進使令明白是修十行之向長養本位十住之法

二釋品來意及名目如前

三隨文釋義分之二一長科經意二隨文解義第一長科經意者約科為三段第一初今時已下長行有二十三行半經通偈頌有五十五行明精進慧菩薩請法分第二今時法慧菩薩已下有六行經明法慧菩薩許說分第三佛子菩薩摩訶薩已下直至品末通偈頌總明正說法分從初第一請法分中義分為二一科此一段經之文意二隨文解義第一科此一段經文意者約科為三段第一今時已下至復次有十二行經明精進慧菩薩初起請法門分第二如諸菩薩已下至菩薩所行次第願皆演說有二十一行經明精進慧菩薩并舉當位應所修行之行及獲益重勸說守護法分第三今時已下可有一行經明精進慧以偈說重請分第二隨文解釋者從初今時者今猶此云說此法時也精進

慧菩薩者約位加行成名此通十箇慧之
通稱爲今欲成此位之昇進必藉精進之
功慧者照燭義精進者無怠義以無思之
慧照燭有作之功有作本自無功萬法本
來自淨萬法自淨名之爲精無功智應知
根利生名之爲進此約成位進修之稱也
菩薩者如常說也自法慧菩薩者白者明
也明著名言申其明也云昇一切智乘者
明入此位也以此位菩薩乘一切智乘生
如來家入佛種智爲佛之子恒蒙諸佛之
所攝受故明智相應其與益故故云攝受
云獲諸菩薩廣大之藏者如十迴向中智
藏悲藏等十藏是也以何方便已下正說
中十十法門是云六通者身通天耳通天
眼通宿命通他心通漏盡通身通者於一
剎那際身隨智用周遍十方對現色身隨
根普應天耳通者耳根常聞十方一切諸
聲天眼通者眼根常視十方一切微細等
色宿命通者智隨三世一切衆生死此生
彼所作業行因果悉能知之他心通者一
念能知三世一切衆生心念所欲漏盡通
者隨智遍知一切諸法而無情欲順癡愛
心此經又有十種通如十通品說三明者
一宿命二天眼三漏盡是名三明四無畏
者一一切智無畏二漏盡無畏三說障道

無畏四說盡苦道無畏相好者此經十身相好也力無所畏者十力也一定處非處力二業力三定力四根力五欲力六性力七一切至處道力八宿命力九天眼力十漏盡力是為十三世業果名為處了達非有名非處論主頌曰

善知衆生業因果

心定不動如山王

衆生根品上中下

欲樂種種各差別

種種世間諸性分

一切道法各不同

宿命遍知三世業

天眼十方無尋了

隨諸分別滿十方

心無雜染常無垢

如是十種德自在

是名如來無畏力

十八不共者一佛身無過失二口無過失

三念無過失四想無過失五心無不定常

在三昧六無不知已捨七欲無減八精進

無減九念無減十慧無減十一解脫無減

十二解脫知見無減十三身業隨智慧行

十四口業隨智慧行十五意業隨智慧行

十六智慧知過去無尋事十七智慧知未

來無尋事十八智慧知現在無尋事所言

無過失者妙善相應所言無減者所作善法常無忘失云一切智智者云種種無盡智此明差別智無盡故如守護分中有二義一明初發心菩薩守護一切諸佛法藏而能為人演說二得天王夜叉王如來法

王等守護以偈重請分中有二十二行頌
初二行頌歎能說法主已下二十行頌兩
行一頌初兩行歎初發心菩薩智慧福德
超世獲益次兩行頌勸說昇進之行次兩
行頌明大智度衆生無著次兩行頌明衆
行無缺利生令佛種不絕次兩行頌明堅
固功成出離法勝法重勸請說次兩行頌
明破闇降魔之道亦願請說次兩行頌明
如來所得之法亦勸請說次兩行頌明云
何演說如來法末後兩行頌明云何令初
發心無畏如師子無著如蓮華第二許說
分中法慧菩薩所歎能問之人如文可知
第三正說分中復分為二第一長科經意
第二隨文釋義一長科經意者從佛子菩
薩已發一切智心已下至品末長科為二
十段第一從初佛子已下至住不放逸有
十行經明十住十種不放逸法分第二佛
子已下至十種清淨有十行半經明住不
放逸得十種清淨法分第三佛子已下至
能令一切如來歡喜有十一行半經明行
十種法諸佛歡喜分第四佛子已下至諸
佛歡喜有六行經明安住十法分第五佛
子已下至今諸菩薩速入諸地有八行經
明行此十法速入諸地分第六復次佛子
已下至而自莊嚴入菩薩地有十行經明

入地昇進分第七佛子有十種法已下至
所行清淨有八行經明淨行分第八菩薩
既得行清淨已下至十增勝法有八行經
明昇進轉增分第九佛子已下至是為菩
薩十種清淨願有七行經明大願成行利
生分第十佛子已下至守護無上法門有
七行經明行十法令大願圓滿分第十一
佛子菩薩滿足如是願已下至如應說法
有八行經明十種無盡藏分第十二所謂
知其所作已下至具足莊嚴波羅蜜道有
十六行經明菩薩知根利益衆生諸對治
行半經明行十波羅蜜利益衆生諸對治
分第十四所以者何已下至念念具十種莊
嚴可有十八行經明令三寶種不斷絕分
第十五何者為十已下至度脫無量無邊
衆生有二十行經明以十種莊嚴令見者
發心無空過分第十六佛子已下至如是
自在力已下有二十三行經明菩薩初發
心得與佛平等法堪為大法師分第十七
假使有不可說世界廣大道場已下至及
護持法故有十三行半經明處衆無畏說
法自在身無映蔽分第十八今時已下可
一行經明法慧以頌歎法分第十九如此
以頌歎法中有二十行頌兩行一頌如文

其義自具隨文稱歎即得第二十最下一
行經明諸聞法歡喜大眾奉行分第二隨
文解釋者從正說分中佛子菩薩已下二
十段文中但隨經文義隱言幽方可解之
經文自顯處如文自具不煩更釋如文中
住於深定不沉不舉者不沉離聲聞滅盡
定亦離上二界息慮禪如色界初禪滅下
欲界愁憂不生得一分輕安寂靜無欲界
愛有寂靜愛水災便至楞伽經云津潤妄
想能生內外水界以愛為津潤故水災至
如色界第二禪能滅欲界憂苦不生得一
分輕安寂靜為有覺有觀能緣淨境猶有
火災便至如第三禪無覺無觀有禪悅樂
心有喜動風災便至如第四禪身心寂滅
離出入息喜動亦無三災不至唯妙色身
如白銀清淨光潔衣如金色四禪身長二
十里衣長四十里以下三禪倍倍增減半如
初會中以釋如是四禪皆是息心令靜以
為勢分乃至空處識處無所有處非想非
非想定皆是破除昇進令念不生住寂定
故如是破色界淨色令成無色界空識又
破見空之識亦空名識處定又破識空之
見亦無名無所有定又破無所有心此無
想之想亦無名非想非非想定如是上界
修禪皆是作意存情伏心不起不是任情

無為無沉無掉稱真理智寂用自在不作
而為之定也如欲界名繫緣五欲名掉色
無色界定名沉又聲聞緣覺定名沉空觀
菩薩行六波羅蜜生於淨土名掉舉如是
三乘之定皆有沉掉為垢淨未立見道不
真有伏默故二乘之定雖無三界現行之
惑皆是耽患對治伏滅無為無能起惑我
生不起悲智亦立住滅定者頭上擊鼓亦
不聞知化火燒父母分段身入變易生死
如是二乘斷惑不分別法意勢相似或有
聲聞以十二緣生得道如是三乘觀行緣
覺聲聞淨土菩薩所得道者皆是出世三
乘乘用通為九乘大體以約勝鬘經得伏
三界煩惱不起得意生身無分段生死得
變易生死非是應真任智自在無出入體
任智應眾生利樂不息廣如勝鬘之意以
是義故色界無色界及三乘禪有沉有掉
如大乘中留惑潤生菩薩道前安立三十
心習種性性種性道種性方入聖種性四
攝四無量心三十七助道品觀十波羅蜜
名目相似若以攝化境界及見佛數量意
生身智生身成佛因果總皆不同以是義
故如是留惑潤生菩薩所修定亦沉亦掉
為但得三種意生身未得如來智生身故
乃至七八九十地得種類俱生無行作意

生身菩薩但得三界煩惱中空觀折伏現
行不起於意生身中自在故非是生如來
一切種智家故非是於如來一切種智中
起慣習故所云成佛定滿三祇所見佛境
初地菩薩但云供養百佛及攝化百佛世
界但得百法明門如此華嚴經者初發心
菩薩初發如來一切種智之心名為菩提
心如初發心住剎生一切諸佛一切種智
慧大智家生初發心時便成正覺為會諸
佛一切種智與自智一故成佛不出剎那
之際以智境界非延促故攝化境界遍百
佛刹微塵數又多百佛明智境界用無盡
無限重重故此猶約隨位進修之言計體
一即一切無限也如十地中初地菩薩供
養多百佛多百千佛雖數不離百數然多
百即無限與單百無比是故四念四攝四
無量心十波羅蜜一一法悉皆無限是故
此十住菩薩所修定業不屬世間出世間
沉掉之定也已釋位於深定不沉不舉竟
如文入深禪定得佛神通者如上色界無
色界天及三乘神通色無色界神通息心
想淨報得神通二乘袖通依定前所念淨
土菩薩神通得清淨意樂神通如三種意
生身是如此經中入深禪定得佛神通者
以心攝理源無出入體無靜亂體共造作

性任理自真不生不伏理真智應性自遍
周三世十方一時普應對現色身隨智應
而化群品而無來往亦不變化名佛神通
智無所依止無形色體無來去性性自遍
周非三世攝而能普應三世之法名曰神
通是故經云智入三世而無來往為三世
是衆生情所妄安非實有故為智體無形
無色不造作而應群品名之為神圓滿十
方無法不知無根不識名之為通經云依
無作門修諸淨行者以此無作門修法界
虛空界行海周遍清淨故智無所為名之
為修知根同事名之為行行無不利非作
非生名為無作門也常處十方一切三界
受生利俗而無染淨名之為淨行故經云
與三世佛同一體性者為法身智慧同也
三世廣大劫一念同三世諸佛普賢共行
大智大悲圓滿同經云有十種法令諸菩
薩速入諸地者明於初發心住位而遍知
諸住諸行諸迴向諸地法門為一即一切
故一切即一故即因即果故即如善財童
子見彌勒菩薩已彌勒還令却見文殊師
利明因果不異亦不離故此亦如是從初
發心住佛果地位一念齊進而亦不出一
念中修成正覺佛因果及菩薩行悉圓滿
故如善財一生龍女不出一剎那際二生

成佛揔相似故云一生成佛者明今生是
父母分段身是信心及見道修行生捨分
段身入變易生名為一生亦不出利那際
無古今性無分段性無變易性萬相如幻
故如化故非滅故無三世故以此初位遍
修諸位諸地故貫通諸法揔一時一法多
少延促自在無尋不出一刹那際故法如
是故去情以智觀之可見經云知一切衆
生與諸如來同一體性者三乘菩薩知一
切衆生同有如來佛性理性此經知一切
衆生同有如來一切種智之性如經下文
有經卷如三千大千世界內在小衆生身
中有人成佛破此微塵出此經卷言微塵
許大衆生皆有佛一切種智故菩薩成佛
化之總得如來一切種智故達理之智名
一切智差別智名一切種智經云聞諸佛
土悉願往生者不出塵中智遍現應供養
十方一切諸佛而無來去經云諸次第定
者色界四禪菩薩次第能入於無色界四
禪菩薩悉能順入或起間入出如涅槃經
闍維分說從初禪入三禪定出空處入無
所有處出非想處入空處出如是超聞如
是次第如此經方綱三昧一方入定十方
起十方入定一方起等具如十信位中說
三摩鉢底智印者明寂用同起印諸萬法

無不明了如大海水而現萬像淨智普印
一切萬法皆能了知而無能所亦無作者
經云善觀諸法得實相印者以無作無依
無想大智印印諸萬法起唯法起無有無
明三世繫著名實相印經云入真三昧者
無三界及三乘染淨沉掉是也離諸僻見
者有無二見是內見外見身見邊見戒取
見取等摠是乃至六十二見是六十二見
者於一切法上繫有四見一常二無常三
亦常亦無常四非常非無常於五陰上各
有四見四五三十三世五陰上合為六十
今二見共為六十二見一切僻見不離此
也普門慧者遍知衆生諸根及法智一切
智智種種差別智也色界衆生為住定故
教令起觀無色界衆生為修無相觀故教
微妙智慧為相不當情智慧利故六和敬
法者一身二口三意四戒五施六見名為
六和敬法於衆生田中下佛種子者亦一
切衆生菩提理智故及微少善根為勝緣
故六通前已釋訖如十通品說十神通如
經具明已下頌中兩行一頌文自具足隨
文稱歎最下長行一行明大衆聞法歡喜
奉行分此之一會昇忉利天宮品是序分
從偽讚品以下是正說分動地興供是流
通分

昇夜摩天宮品第十九

將釋此品約作三門分別一釋品名目二釋品來意三隨文釋義

一釋品名目者何故名夜摩天宮明以處表法此天名為時分天為此天無日月晦明以蓮華開為晝合為夜故名時分天故為表十行法門知時而應揔化不可不知時故故以時分天以表知根而對行不可以何為也知是人天種二乘三乘一乘種可以何善根而接引之故以時分天以表所行之行須以知時故須彌山以表十住之法門明從信昇進離凡夫地故又表十住之位初登法頂至相蓋處故又表須彌處大海中高八萬四千由旬非手足所攀緣而昇上故明初十住之位非以有心思求觀行攀緣所及以無思不為蕩然智應萬法無依方可昇也此十行之位履夜摩之中明依空而住不與人連十行亦然依法空而行行知時而益俗也故處此天而表之也於兜率天說十迴向為明其處居欲界天之中又明此天樂知足也以表一切於諸境界無所貪求故處此天以為所表昇他化天說十地法門者超過化樂明至欲界繫教十地自在超昇化樂生欲

界之頂化心魔王至欲盡際故昇第三禪
說佛華法門明普賢行滿表以行法悅無
盡衆生故又彰第四禪是佛位故此約進
修昇降表法且如是安立然其理智一一
遍周無去來也以此皆云不離菩提道場
普光明殿而昇初利夜摩兜率等如第三
禪起初禪二禪者明位位倍勝故此一會
未有來文是璅瑤本業經如來領聲聞菩
薩衆向善提樹下說往昔於菩提樹下初
成正覺時說法界經一一排次至第三禪
故是故於此夜摩天以表十行
二釋品來意者前明十位昇進以昇須彌
之頂此明十行之昇進以至夜摩以次此
品須來

三隨文釋義者於中大義義分為二一長
科經意二隨文解釋第一長科經意者此
一品四十九行經中約作十段長科一余
時如來威神力故已下至恒對於佛有三
行半經明十方同見如來不離其處分二
余時已下至寶莊嚴殿可有兩行經明不
離十方一切菩提場普光明殿而昇夜摩
大分三時夜摩天王已下至時彼天王敷
置座已已下有十四行經明時分天王遙
見佛來化座莊嚴及恭敬分四向佛世尊
已下至八以宮殿可兩行半經明時分天

王請佛入殿昇座分五時佛受請已下至
悉亦如是可有一行經明如來受請都結
十方同然分六念時天王已下有一行半
經明天王憶昔往因說頌歎佛分七說頌
之中有二十行頌歎十如來曾來入此天
宮分八如此世界已下至歎佛功德有兩
行半經明十方同此一時歎佛分九念時
世尊已下至諸所住處可兩行經明如來
受請入殿殿博寬容分十十方世界悉亦
如是此摠結十方同此分第二隨文解釋
者初念時已下至恒對於佛明十方一切
處恒遍滿無增減故言不離菩提樹須彌
頂而昇衣摩天者明智遍一切處而示其
身非去來故云遙見佛來者明從十位向
十行位故即以神力化座者明行立依空
智而成無能所定建立故以座表行方曰
蓮華明無作行成無所染著故藏者含容
義明無行之行含藏衆善故師子者明無
畏也以無為之理智處生死而無畏故其
依主為座名百萬層級者明十住十十
行百萬明隨位昇進階級故百萬含綱以
為紋終者明此位中以行網化衆生故此
為報得依果故十住十十行百萬明昇
進也十變香寶及四種幢者明以四無
方便行含攝衆生故四種慧者明以四無

宣心慈悲喜捨覆蔭衆生故百萬光而
為照耀者明以智眼觀根而攝化故天王
者行自在也未敬頂禮者行行無慢也梵
王踊躍者淨行利生見求乞者歡喜無厭
也百萬菩薩稱揚者明以行濟物衆聖歡
喜稱歎也天樂奏音者明善能說法所招
果也四種雲者以行慈覆俗前云蓋後云
四種雲明約器大小覆育故摩尼雲亦然
隨根大小照燭與益故百萬善根所生者
明已上莊嚴皆明約行中善根所生故為
行能利物積善即得諸護護衆福所嚴已
下如文可解云善來善逝者善滅衆惡苦
哭逝者度衆生而離縛時佛受請昇殿者
明昇進正入十行位故已上望佛自德十
方恒自遍周今作昇降者揔約衆生進修
昇降故二十行頌中數十佛皆曾入此殿
者明今所入十行理智與古無殊此十如
來還是約行昇進所成之号前十住位昇
須彌頂十如來名号亦是隨位會古之号
明所入之法不異古今諸佛故如十住位
中須彌頂上帝釋宮中遙見佛未即於殿
中安置普光明藏師子之座為明初入如
來智海中生即以方便三昧之門名安置
普光明藏即明智慧照曜法界故今此
十行位時分天王遙見佛來化作寶雲

師子之座者明以行華設其教網渡諸衆生今入如來智慧之境界藏故蓮華表行無著義故化座者明行體以依十住智慧虛無法身無安立也所作如化也以茲所表末後五行經都結十方同時歎佛如來入教其殿包容如天所住者明入位昇進自智寬容方知佛境故

夜摩天中偈讚品第二下

特釋此品約作三門分別一釋品名目二釋品來意三隨文釋義

一釋品名目者明昇夜摩天宮以說十行之法此品以功德林等十菩薩衆各各以當位之行以偈都讚當位之法故名偈讚品

二釋品來意者明欲說十行之法先須說偈都讚十行之中國果法門故此品須來若不先舉所行之因果十行依何有成三隨文釋義者於此一品之中約作二門分別一長科經意二隨文解釋第一長科經意者約作五段長科第一今時佛神力故已下三結跏趺坐有十三行半經明隨位菩薩功德林等十箇菩薩并陳自行佛因果來集分第二如此世界已下至悉等無別可兩行經都舉十方世界菩薩來集同此分第三今時世尊已下至靡不皆現

可兩行經明放光所在分第四余時功德
林菩薩可一行經明觀法說頌分第五從
初頌已下有十段頌明十行之中各申自
行法門因果分第二通文解義者從品初
第一段中十三行半經之內義分為三一
釋菩薩名及配隨位進修之因果二釋利
之遠近之意三釋菩薩各各同号適周
第一釋菩薩名及配隨位進修之因果約
有十種因果

第一功德林菩薩者如十住位中初生佛
智慧家世菩薩名法慧及財慧等此位明
從慧行福智二報廣名故以林為名也又
林者廣多義覆蔭義莊嚴義身幹枝條華
葉果實相質義明十行位菩薩以無性智
慧莊嚴萬行枝條大悲為華覆蔭攝化一
切衆生皆令自他菩提華果悉開發故如
川澤有林衆鳥歸若仁有行多人依是故
十行菩薩曰之名林此當歡喜行檀波羅
蜜門如善財十行之初善知識名為善見
在林中經行亦如此也國名三眼者如此
位佛果号为眼也世界名親慧者明此十
行親從佛慧所生為因亦常與一切衆生
以為親近故佛果号常住眼者為親從佛智
慧生故所有知根利俗直令得其常住之
智眼故明白得如來智慧之眼所有利生

亦令他得智眼故明以如來智慧觀根利
生之智即是當位佛果也功德林是表所
行行之人親慧世界是當位所修行智慧
之因常住眼佛是當位知根見辭之果也
與根本智相應名常住眼佛

第二慧林菩薩者明智慧如林廣多義故
此是饒益行以智慧饒益一切衆生今不
迷故行戒波羅蜜此位以智慧為戒體故
如善財童子十行中善知識釋天主童子
行戒波羅蜜以算法相法印法即安置村
營城邑吉國之地是智慧故十住之中以
法身為戒體此十行之中以智慧為戒體
故慧林菩薩是修行之人幢慧世界是所
修行之因以慧為戒體於生死中不傾動
故無勝眼佛是所行之果以慧眼知根餘
無勝故

第三勝林菩薩者此是無違逆之行主忍
波羅蜜諸行之中忍行為最在行無忍不
成行也故号勝林菩薩如善財童子於此
位中善知識是優婆塞名為具足為忍波
羅蜜總攝衆行慈悲喜捨總在其中明優
婆塞者是表慈悲行也業服彼款是戒忍
之相度其一室室開四門者表慈育衆生
四攝法也十十侍女者萬行具也以一小
器濟衆無窮者表離慢自高四攝具足故

明一一波羅蜜乎含容故勝林菩薩是行
行之人實具慧世界是所修行之法明以忍
為衆行之實可貴重故無住眼佛即是空
中之佛果也明雖行忍行而不念所行也
第二無畏杯菩薩者明常行精進即於生
死利人天之無畏也主無屈撓行為以智
慧知時知法知根利物不撓其事不帶其
功故如善財善知識明智居士是此位中
善知識也為以明智利衆生即行無屈撓
故能大異域是精進義故於市四衢道者
明饒益廣多無限利益故須臾鼓念作意
方便故仰視虛空隨所須物惠利衆生皆
從空下者明智如空應智念故空為智本
智不異空故是故觀空隨智現也是故
空者衆法之本以此觀之明一切功德攝
從空智而有無畏於菩薩是此位行行之
人勝慧世界是修行之法不動眼佛是此
位中之佛果故明精進之位不隨物變故
佛身不動眼故於境不動名為精進

第三忍氏林菩薩者是無礙行主禪波
羅蜜也且動悅而行禪定禪定及慧即行
於寂然故如善財善知識寶勝長者是以
位中善知識也在於市中明行中體體明
而恒寂然善財乎將詣所居之宅明引接
也明於生死市中引接將詣所居智果故

明觀果知因其宅寶嚴十層八門院有八門閣有十層八門明八正道十層之閣約十波羅蜜之報一如十度之行從下而上排之自具法則至文方明此約禪體摠收萬行慙愧林菩薩是此位所修行之人燈慧世界是所行之法為定能起慧明照物故世界名燈也天眼佛者是此位佛果也為定能淨諸根故号天眼佛

第六精進林菩薩者是善現行主般若波羅蜜門為以般若善現衆行以益含生故号精進林如善財此位中善知識号普眼長者明初救身命次施飲食後與說法一一隨根明智慧成就故精進林是修行之人金剛慧世界是修行之法明智慧能破煩惱名金剛故解脫眼佛是此位之佛果

第七力林菩薩者是無苦行主方便波羅蜜明以方便廣俗利生司其行流處世無著成大悲行是為力林也以真入俗處纏不汙是故名為力林如善財此位善知識号無敵是王為行大悲自化現所作諸不善遂以化其身追從治罰或斷命救苦當治之令可求生懼而斷惡救護衆生心而不捨名無敵是力林菩薩是能修行之人安樂慧世界是所行之法密諦眼佛是此

位果也為此位是成大慈悲門故名安樂
世界約安樂衆生得名佛号審諦眼者審
知衆生應以何法化故方始調伏

第八行林菩薩者是難得行主願波羅蜜
難得能得名為行林此智位難可昇故名
難得行如善財童子此位善知識王名大
光是第八智隨大願滿衆生慈行大饒益
普施衆生世間樂具一切智寶光皆施之
行林菩薩是能行之人曰慧世界是所修
之法此位智體增明世界名曰慧明相眼
佛是此位之果為此位智體增明佛系号
明相眼

第九覺林菩薩者是善法行主力波羅蜜
如善財此位善知識不動優婆夷是第
九法師位何故為女身為明度法師位時
貞潔慈悲柔軟以女表之此女發心以經
闍浮提微塵劫目發心來心無一念五欲
之想明貞潔堅固慈悲柔軟是法師之德
也是故此菩薩号曰覺林主力波羅蜜覺
林菩薩是行行之人淨慧世界是修行之
法最上眼佛是所修行之果為智慧淨故
佛号最上眼

第十智林菩薩者是真實慧行故主智波
羅蜜在此名位相似可知如善財此位善
知識若出家外道名為遍行明得智三寶

能同邪見攝諸邪見云三千之境九十六種外道我皆為之智林菩薩之所修行之人梵慧世界是所修之法紺青眼佛是此位之果紺青是十行之智一終之滿明淨照燭之極故

第二釋剎土遠近之意經云十方各有一大菩薩一一各與佛剎微塵數菩薩俱從十萬佛剎微塵數國土之外諸世界中而來集會者十住云百剎微塵此位云十萬者明昇進智慧之增廣迷心及諸境為塵之量迷執所居名之為國心隨境轉名之為諸國土之外執立智契名之為未明智遍周境無不達同于菩薩一一菩薩例然揔明達達智遍

第三釋菩薩各各同号遍周者明心迷諸境塵表無明廣多故心悟智通遍周剎海一切種智無不同其見故即各各名号遍周明達時無境不惑悟已無境不智是諸菩薩已下頂禮佛足明敬昇座化座摩尼藏表十行處生死而化衆生行常無垢故摩尼藏者離垢寶也藏者含藏義師子者無畏也此明凡夫行有餘聖行無垢也師子依主立名故揔明修行者智德所行之法今時世尊從兩足上放百千億光明有十信足下輪中放光十住足指端放光

此十行之中足踏上放光者明次第隨位
昇進表法光從十千百千百千億妙色光
明光明隨位昇進也凡足下足指端足跌
上極不離所行之行也自此長行已下有
十段頌文是十林菩薩各各自頌當位所
修行之法以此十法共成一行如是一一
行中皆具十行各各隨自行位中名目下
義即是所讚之法如文具明已下如名之
義各歎當位所行之法達名知法可知

新華嚴經論卷第十八

丙午歲分司大藏部監開板

十行品第二十一

將釋此品約作三門分別一釋品名目二
釋品來意三隨文釋義

一釋品名目者此品正說十種行門名爲
十行品

二釋品來意者此夜摩天宮本意說十行
品爲表此天蓮華開爲晝合爲夜爲此天
天光自相照及無有日月但看蓮華開合
而辨晝夜名爲時分天夜摩者梵語也如
此位菩薩知衆生心欲開發時應時接引
未應度者與作得度因緣以此處而表之
故於此處說十種行門前之兩品且明至
此天處而稱歎此之一品正說十行之門
故是故此品須求明前之十住猶依須弥
之頂此之十行依空所行表行無著也
三隨文解釋者於中約分爲二一長科經
意二隨文解說第一長科經意者此之一
品經約作十四段長科第一介時已下至
是爲十有二十五行經明同号功德林佛
共加持功德林菩薩正說十行分第二佛
子已下至第一歡喜行有四十三行經明
正說初歡喜行之法門第三佛子已下至
第一歡喜行有四十二行經明饒益行如

是上下揔一品通偈頌有十四段經末後
兩段長行初一跋動地興供分次一段功
德林觀衆說頌分次二百二行經說頌歎
法分一品上下揔通爲十四段如經自有
分劑不煩科文如從初同号佛加持分中
約有四門分別一明三昧名二明同号佛
數三明同号諸佛所加四明諸佛所以共
入定菩薩同号第一明三昧名者何以名
善思惟三昧三昧者云聽沉掉定之異名
且約禪定中有四種禪一愚夫所行禪二
觀察義禪三念真如禪四如來禪今云善
思惟三昧者是觀察義禪爲審定其法善
須觀察正念思惟安立法門爲後學者而
作法則故第二同号佛數者舉万佛刹微
塵數佛皆号功德林與八定者而同其号
明若迷其心境無明與无限刹塵不殊若
了達心原智慧功德等十方而無盡以自
一心洞曉與法界福智無差今此菩薩入
此定門以與一切諸佛契同福慧遂得同
号佛來加持明與十方諸佛智慧解行同
故福德功德同故第三明同号佛來加者
有六種加一以言加以言歎譽故二毗盧
遮那願力加乘往願故三毗盧遮那神力
加契佛神力故四諸菩薩衆善根加同善
報故五諸佛與智加得十種無礙智故六

諸佛以手摩頂加安慰許說法故已下明功德林菩薩即從定起正說十種行門如下十種行中以十波羅蜜爲體

第一歡喜行以檀波羅蜜爲體有四十三行經分爲五段第一佛子何等爲歡喜行已下至今一切衆生歡喜愛樂有九行半經明行檀波羅蜜學佛所有修行分第二隨諸方土有貧乏處已下至不違一切衆生之心有十行半經明此位菩薩見貧乏之處誓願生彼富貴家悉捨資財及以身命饒益分第三又作是念已下至三藐三菩提有八行半經明菩薩於飢餓劫中作廣大身捨之濟乏分第四從菩薩如是已下至不見大果不見小果有六行半經明知真無想分補特伽羅想此曰數數取趣摩納婆想者此曰少年亦曰儒童意云不分別善惡老少悉皆施與第五從今時菩薩觀去來今已下至第一歡喜行有七行半經明觀衆生不堅固身求堅固身令永安隱分

第二饒益行以戒波羅蜜爲體有四十二行經分爲五段一佛子何等爲菩薩饒益行已下至得佛所讚平等正法有六行經明於五塵境界不著分二菩薩如是持淨戒時已下至一切智心有八行經明魔將

天女不能惑亂分三佛子已下至無餘涅槃有八行經明菩薩不以五欲惱衆生分四何以故已下至今他快樂有十三行經明善自調伏方能說法令他得樂分五佛子已下至饒益行有六行經明得離世間行八甚深智慧分

第三無違逆行以忍波羅蜜爲體有三十行經分爲三段一佛子已下至忍辱柔和有五行半經明不害自他忍辱柔和分二佛子已下至今他心得清淨有十三行半經明菩薩身語加害堪忍分三菩薩念時已下至無違逆行有十行半經明菩薩觀空成忍分

第四無屈撓行以精進波羅蜜爲體有三十行半經分爲三段一佛子已下至一切佛法句義故而行精進有二十二行半經明菩薩不求世利爲求佛一切智故行精進分二佛子菩薩摩訶薩已下至答言我能有六行經明菩薩爲衆生入地獄受苦無辭勞分三設復有人已下至無屈撓行有八行半經明菩薩爲饒益衆生故多劫受苦不辭勞分

第五離癡亂行以禪波羅蜜爲體有四十行行經分爲六段一佛子已下至修菩薩行心無癡亂有十行經明以正念於隨生

死中利生無亂分二此菩薩已下至心常憶念無有間斷有九行半經明菩薩聞持正念不亂分三何以故已下至未曾一念心有散亂有七行半經明以正念於好惡音聲無散亂分四所謂正念不亂已下至而不能壞此菩薩心有八行半經明聞法及利生無餘障分五菩薩入三昧中已下至無差別有五行經明觀聲無體堪忍分六菩薩如是成就寂靜身語意行已下至離癡亂行有九行半經明身口意淨堪入諸法不離一性分

第六善現行以般若波羅蜜爲體有四十行半經分爲四段一佛子已下至方便示現生相有十行半經明智性之無性示現方便現生分二佛子已下至與一切衆生作所依處有十行經明菩薩達心境一切法無性無依而教化衆生與作依處分三菩薩今時已下至不行正道有十一行經明念度衆生分四菩薩如是觀諸衆生已下至善現行有九行經明度衆生未盡不取自證涅槃分

第七無著行以方便波羅蜜爲體有五十五行經分爲六段一佛子已下至於諸佛法亦無所著有十二行半經明菩薩嚴淨佛刹供養諸佛心無所著分二此菩薩已

下至能如是無著故有十五行經明菩薩
供佛無厭處事法而常行中無所著分三
於佛法中心無障礙已下至生諸善根而
無所著有十一行經明觀衆生苦增長大
悲分四菩薩念時已下至何以故有九行
半經明菩薩常住生死教化衆生無著分
五菩薩作是念已下至心無疲厭有九行
經明教化衆生觀法如幻分六無疲厭故
已下至無著行有七行半經明菩薩見未
調伏衆生而往彼生分

第八難得行以願波羅蜜爲體有七十行
經分爲六段一佛子已下至一性善根有
四行經明此位中十善根分二此菩薩已
下至得不退轉有八行半經明處苦無疲
厭分三此菩薩雖了衆生非有已下至何
以故有十行經明不捨不著衆生界分四
菩薩深入衆生界已下至非得果有十四
行經明菩薩入衆生界不著而亦不廢常
在世間現身度衆生分五菩薩成就如是
已下至不著世間有十九行半經明不說
而說法自在分六菩薩如是已下至第八
難得行有十四行半經明行菩薩行不求
果報分

第九善法行以力波羅蜜爲體於此段中
分爲五段一佛子已下至旋陀羅尼辯無

盡有十二行經明十無盡辯分二此菩薩已下至悉亦如有九行半經明大千界現身成佛辯才無礙分三復次已下至而作佛事有十六行半經明於一毛端處道場無盡一切毛處及不可說三千界示身成佛分四佛子此菩薩已下至若能觀察法相故有六行半經明十種自在身分五菩薩成就如是十種身已下至一切佛法源故有九行經明與一切衆生所爲依處分

第十真實行以智波羅蜜爲體於此段中分爲三段一佛子已下至悉令清淨故有十行經明此位菩薩學三世諸佛誠實身語智得佛十種智分二此菩薩復生如是增上心已下至法界虛空界有十六行半經明以願力教化衆生不取菩提分三此菩薩已下至第十真實行可有十六行經明身含衆刹知根利生自在分已下動地興供分中有十五行經義分爲三段第一分時已下至天微妙音聲有五行半經明動地興供分二如此世界已下至悉亦如是有一行半經明都結十方同然分三復以佛神力故已下至十方世界悉亦如是有八行經明十方功德林菩薩來集作證分如上方各過十方佛刹微塵數世界外

有十萬佛刹微塵數菩薩皆名功德林者
爲明十行遍周故佛号普功德者爲明此
十行遍周即功德遍周即是此位之中所
得之果以行遍周所招功德故佛号普功
德衆十方各過十佛刹微塵數者亦明智
所達法亦明行門之量廣大即佛果功德
廣大如是已上十行約十波羅蜜爲昇進
於法自具分明不煩更釋如是十行總是一
時一念無前後之行門莫作前後延促
之見皆須約法界智體用成進修之門如
說頌歎法中有七行經明十種種性不斷
故以頌重申如暨于法界者暨者及也云
及于法界也如下頌分中有二百二行頌
兩行一頌如文具明
十無盡藏品第二十二

將釋此品三門如前

一釋品名目者爲說此十種藏依法立名
可知

二釋品來意者此位已說十種行以此十
無盡藏成前十行之法使令無盡或後十
迴向之法使令進向令使行門不滯是故
此品頌末

三科經意者分爲二門一長科經意二
隨文釋義一長科經意者於此一品經中
大段隨十藏名目總有十一段經其文如下

第一從初念時功德林菩薩已下至爲衆生說皆令開悟有二十八行半經明正舉十無盡藏名并陳十種信法分於此分中復分爲六第一念時功德林已下至是爲十有四行經明正說十藏之名分第二佛子已下至生淨信已五行半經明初舉十種信法分第三闡諸佛法不可思議已下至何以故有七行半經明聞法生信已於法不怯分第四此菩薩已下至無知無捨有五行半經明知一切諸佛出世入涅槃無近遠取捨分第五此菩薩入佛智慧已下至一切諸佛方便有五行經明入此信生在佛家順諸佛善根方便分第六是名菩薩已下一行半經總明結信成能演法分此信是十行之中位內之信文殊師利覺首等是十信位中信心故

第二佛子何等爲菩薩戒藏已下至是名菩薩第二戒藏於中有二十八行半經於此段中復分爲三第一佛子已下至無毀犯戒有三行半經明正舉十種戒名号分第二云何已下至具足受持十種善業有二十一行經明正說十種戒之持犯分第三菩薩已下至第二戒藏有正說四行半經明此十行菩薩持戒無毀犯分

第三佛子已下至第三戒藏有十三行半

經於此段中復分爲二段第一佛子已下
至應專心斷除有十二行經明斷無慙行
具於慙行分第二一行半經明具足於慙
善爲衆生說法分

第四佛子已下至是名菩薩愧藏於中有
十二行經持中大意復分爲三第一佛子
已下至又作是念有三行半經明自念於
五欲境無始長貪求分第二衆生無智已
下至我今行於愧有七行半經明念衆生
愚癡爲於五欲手爲怨離菩薩知之應自
斷分第三速成菩提已下一行半經善爲
衆生說真實法分

第五佛子已下至多聞藏有三十四行半
經明聞藏於此段中復分爲三第一佛子
已下至無記法有四行經明舉十事有無
分第二何等爲是事有已下至是名無記
法有二十六行半經明正說十種事有無
分初從十二緣說無明有故行有識無故
名色無愛起故苦起有滅故生滅此上四
事識之興愛皆從無明妄繫諸有生今達
有本無即十二緣滅十二緣滅非智有生
非智有滅但除其病其致無依無形無爲
而虛通方有無思而現無作而成學之者
以上觀前門功終方會此之一辯後之十
辯與於聖教具陳識相對治是解已下如

又具明第三菩薩已下四行經明菩薩令
諸衆生無多聞慧我求多聞藏廣爲說法分
第六佛子已下至施藏有九十三行經於
此段中復分爲二第一佛子已下至究竟
施有三行經明都舉十總施藏分第二佛
子已下直至是名菩薩第六施藏總說前
十種施藏分已上十種施理事盡令如文
自具

第七佛子已下至開悟一切衆生有三十
行經於此段中復分爲五第一佛子已下
至涅槃如實知有十一行經明且舉如實
知世間法出世法根本所集體分第二云
何知已下至廣爲宣說有三行經明都舉
前法從緣所生本無所有分第三爲說何
等已下至不由他悟有六行經明正說前
受想行等無體成壞分第四此慈藏已下
至是爲十有八行經明十不可盡分第五
已下一行半經明得法善說分

第八佛子已下至念藏有二十七行經於
中大意復分爲二段第一佛子已下至不
可說三昧種種性有十八行經明得無阻
正念法分第二此念有十種已下至第八
念藏有九行經明得十正念時於一切法
無過失分

第九佛子已下有十四行經於中又分後

分爲二第一佛子已下至不可說三昧種
性有十一行半經明持一切諸法無限
分第二佛子已下有兩行半經明此位菩
薩所說法無限唯佛能了知分

第十佛子已下一段有二十四行經於中
其意復分爲三第一佛子已下至何以故
有十二行經明此位菩薩辯藏無盡分第
二此菩薩成就十種無盡藏已下至第十
辯藏有十行經明正說十種辯藏分第三
有兩行經明辯藏無限分

第十一一段中有八行經明摠舉前十藏成
就迴向法門分如前十二部經名中祇夜
此云應誦伽陀此云諷誦尼陀那此云因
緣經優陀那此云無問自說共十種藏爲
成當位自分十行令成滿故亦成後十迴
回法門故每位皆然已上釋十行法門竟
十迴向如下此會中序分正說流通者從
此初昇兜率天宮是序分已下兩品是正
說分兩品中至下動地興供是流通分兜
率天宮說十迴向法門於此位中有三品
經共成此位

昇兜率天宮品第二十三

第一從初昇兜率天宮品三義如前

一釋品名目皆以昇天所至立名也兜率
天者此六樂天之一也

二釋曰未意者明前十住十行二位以彰出世已成如來智慧之業今於此天以明隨見道者成如來大悲處世利生之業會融此間出世間不一不二法門是故此品須求凡大悲門從初發心時以真智慧進修中悲有勝劣不同十住十行智慧兼修仍出世心多經望此位大悲是理智位出世心終迴入生死致慈之悲十地之中長養大悲更令深厚是故善財十地表法中從初地已去有九箇女天一箇瞿波是佛昔爲太子之時妻表悲十地位以終法悅是妻義故問曰云何於此天處說迴向法答曰如須彌頂上說十住明初生佛家住佛智慧之頂而無退轉夜摩天上說十行法表行依空法一切無著至此兜率天宮表雖不離欲界處大悲門而於欲境常行知足無所染著但爲饒益衆生處於世間又此天處於欲界自須彌已上五天之處中以會智慧令不偏故如四天王還依帝釋爲主故是故而於此天說十迴向明和會真俗成大慈悲長處生死而下發涅槃名爲迴向從初發心住已來如是和會位終偏得其名故名迴向此爲以處表法昇進亦即不曾有上下去來智慧頓遍故無中邊故但明寄處表一生菩薩處此天

中果行滿故以明發心初始始生如來智慧之家以佛智慧行人悲門即是圓滿如來果故果復常滿行復常行果行常嚴故号佛華嚴也十地十一地依此十位十行十迴向法三法成其功用更亦無別安立以是他化天中說十地時更不別作法事興供故但長養此位大智大慈大悲令臻固圓滿故名十地

三隨文解釋者於此義中復分爲二此會中都會五位衆惣在其中如下諸子菩薩等惣是一長科經意二隨文解釋

第一長科經意者從初今時至經末約分爲十一段第一今時佛神力故已下至悉皆同等於中有九紙經明兜率天王遙見佛來與諸天衆敷座莊嚴分第二今時兜率天王已下至音樂一時同奏此一段經明兜率天王爲佛敷座已與諸天衆以淨心興供養雲及諸菩薩奉迎如來分第三今時如來威神力故已下至讚歎如來無厭足一段經明諸天迎佛各各遙見佛來如對目前敬佛興供分第四今時一切諸天及諸菩薩已下至阿僧祇衆生恭敬尊重此之一段經文明諸天菩薩見佛神變饒益衆生充滿十方遍周無限分第五今時大衆咸見佛身已下至不可思議佛法

門故此之一段明如來身光遍照無限分
第六分時如來大悲已下至稱揚讚說不
可窮盡此之一段明如來示一切智所有
莊嚴隨利生無限令增長分第七分時兜
率陀天王已下至一切世界悉亦是此
之一段明兜率天王辦供已畢請佛入宮
顯如來受請分第八分時一切寶莊嚴殿
已下至而說頌言此之一段明如來入殿
以佛殊勝德勲令殿莊嚴勝天所供分第
九有二十行頌歎往昔十佛皆入此殿分
第十兩行經都結十方同此稱歎往昔如
來入此殿分第十一分時世尊已下至悉
亦如是此之一段明如來入殿昇座而坐
以佛之德殿內殊好出勝過天及十方菩
薩皆來集分

第二隨文解釋者從第一段長科中分時
已下至如是渴仰悉皆同等復科爲七段
第一分時已下至恒對於佛有三行經明
智身恒圓滿分第二分時世尊已下至妙
寶莊嚴殿可兩行經明如來大智身遍周
應感所見彼此無來去分第三分時兜率天
王遙見佛來已下至無能得究其妙好有
七行經明天王殿上敷座分從此已下至
第一段終有一百九十三行半經有一百
七十七百萬億種諸莊嚴寶座及寶地

空悉皆遍滿又有一百八箇百万億種諸
菩薩并諸天八部王衆入法及合掌思惟
讚頌持幡等衆莊嚴寶地及虛空周遍圓
滿又有十箇百万億善根之所嚴潔第四
有百万億層級已下至克諧衆樂有一百
一十一行半經有一百七十箇一百万億
色類莊嚴寶座及虛空分第五有百万億
初發心菩薩已下至百万億菩薩善能教
化一切衆生有七十六行經明菩薩入法
諸天八部衆都有一百箇一百万億大衆
海莊嚴寶地及虛空中分第六百万億善
根所生已下至百万億讚歎法而以讚歎
有六行經明十種善根莊嚴宮殿及寶座
分第七如此世界已下至悉皆同等有五
行經明都結十方同然分同曰十住但有
諸天衆來迎世尊十行徒衆即有諸天及
菩薩衆此會何故八部王衆大衆廣博莊
嚴色類甚多十地中不叙致天王及衆來
迎入殿莊嚴高座等事何意其位高昇不
陳廣供答曰十住有天無菩薩來迎如來
所施供養者爲十住位但明且初生佛智
慧家未有先見道者但列諸天未有菩薩
爲初始從信位凡夫未得入聖位故以此
初昇須彌頂品不列菩薩之衆但有諸天
奉迎如來故明從此位方入聖流如昇夜

摩天宮品即有諸大及菩薩衆稱揚讚歎
若即明十住位已有見道入位故故十行
位外通中即有諸菩薩衆而迎佛會入十
行法門以十住上行設行衆行出世心多
處世大悲由來自在故所以衆不同滿故
是此兜率天宮諸大菩薩及莊嚴色類多
者明此迴向之門會歡悲智出世與世間
一體成就大悲普育含識通周利物不棄
微生是故天王龍王八部諸王菩薩法王
其衆無量莊嚴境界相無邊表明悲位
含弘濟生無限利物廣人獲益無窮是故
此天莊嚴廣大如十地之位但約此十迴
向大悲之際智有迴周之門長養大悲使
令堅厚更無餘法別有進求設復智有奇
途只是此位之中微細是故佛昇他化更
亦不別作徒衆承迎座體進修不論別加
層級可知隨文釋義者此昇兜率天宮品
中云十方一切世界皆常對於佛者明圓
智通周不離菩提樹夜摩而昇兜率天者
爲菩提之智體本性無有依住過往十方
無去來今性不可得無有住處無有遷之變
不動不寂無所造作而隨根應十方世界
於一切衆生前對現色身如應化度時既
率天王遙見佛來者明從前十行位門十
迴向爲遙見佛來殿敷寶座者契會也如

十住爲以方便三昧顯現如來智慧法味
卽度有安置十行之中爲以法身無相而
爲行體座云化作寶蓮華藏者爲表處行
無染如蓮華故今此十迴向位中爲成大
悲赴俗座云敷座敷者開發義爲表大悲
赴俗開敷衆善之華至菩提之妙果故又
敷者設義爲表大悲赴俗設法以判生故
不自求出世法故座體摩尼者明以大慈
悲常在生死而無染汙以表摩尼名離垢
寶座云師子者依主義也爲如來是無畏
之主故諸天妙寶之所集成者明妙理智
悲万行報得是故經云過去修行善根所
得一切如來神力所現者明一切諸佛福
智万行不異自佛神力故但自心理智中
與一切諸佛同福故爲智同行同故云無
量百千億那由他阿僧祇善根所生者明
迴向中福智大悲行周故報也惣云此座
嚴飾是不可數無限善根所生一切如來
淨法所起者明以智起行無法不淨餘如
文自具有百万億層級同圓圓達者十住
云百千十行云百万十迴向云百万億明
昇位階級也百万億金網者爲善法教網
明淨故百万億華帳者以万行含攝義故
百万億寶帳者觀一切衆生知可度可
含攝故百万億摩帳者大悲與俗共衆生

故百万億香帳張施其上者明張施戒定
慧解覽知見香之業報華鬘垂下香氣普
熏者明悲嚴垂飾百万億華蓋者万行覆
育含識義也百万億變蓋者慈陰義也百
万億寶蓋者以法寶陰俗義也諸天侍立
者明能行行人也四面行列者惣云四攝
四無量也百万億寶衣以敷其上者明以
大慈大悲之理智常處生死哀覆衆生無
有休息之業報故百万億樓閣綺煥莊嚴
者明觀樓閣差別觀智分明名綺煥莊
嚴也百万億摩尼網者明施教網流諸垢
故百万億寶網者明教能護育衆生故百
万億寶網網四面垂下者明以万行為
璎珞四攝衆生報名四面垂下飾故大要
言之凡隨智隨行隨慈隨悲隨波羅蜜隨
觀照隨助道法隨大願所有報境因果相
似今將此業果將法表之網表理智行教
樓閣表觀智嚴表正智利生宮表含育無
限座表音印法空悲智万行帳表隨根含
攝衆生鈴表法音和悅華表道眼開敷亦
表行華資果十百万億都該人數無限
但隨法准而知之可見不煩更釋如梵云
頻婆伽者此云身影也謂此帳光明能現
一切影像於中現故頻婆伽香明此香光
衆能現一切影像故亦以赤色光淨如頻

婆果阿樓那者其色如日赫赤光明拍蘇摩華此有摠別義摠云一切草木花也又有別者其華白色大小如錢似此白菊也樓閣純素言寶閣相連長遠也寶臺底伽此云解習前臆德之相具云依阿悉底迦住者樂也阿悉底迦者此云有也明有此相者有大樂故以座上莊嚴有此相樂寶天牟陀羅天鼓中之別名也因此撫擊方能出聲阿迦尼吒天此云色究竟天言其色界此天最極上際已下四十衆菩薩明見座莊嚴觀法倍倍入法昇進以爲莊嚴之境四十衆者明十住十行十迴向十地位也明此天蓋修此四位法成普賢行自具故已下從百萬億天王已下至百萬億摩醯首羅天王有十六王摠該已上欲色二界主且摠明此十迴向法門通於三界以智隨悲遍於六道利生自在如王故都舉十六種王名者明彰此位摠遍攝人大六道以智如玉教化衆生自在無礙故初摠舉百萬億天王者明天王最自在故然別舉龍王諱觀者明知根兩法自在夜叉王頂上合掌者明守護自在乾闥婆王起信澄心者明以法樂樂悅衆生自在百萬億阿脩羅王斷憍慢者明以大悲入生死海謙下同事自在百萬億迦樓羅王。街

總帶者明大悲垂俗引接自在義故百万
億緊那羅王歡喜踊躍者明能以法歌樂
悅衆生令歡喜自在故百万億摩睺羅伽
王歡喜瞻仰若明是腹行表恭敬義自在
故百万億世主誓首作禮者明四天王主
導衆生軌則義故此是主人及神龍鬼等
乃至地獄揔攝在位百万億忉利天王瞻
仰不瞬者十住之位修方便進求之定義
百万億夜摩天王歡喜讚歎者如世間樂
以歌誦之法樂以讚歎之明此天以十行
法樂故百万億兜率天王布身作禮者明
此天大悲悲心布身如地荷有無倦義故
百万億化樂天王頭項禮敬者明下心微
到大悲屈智至悲之極義故百万億他化
自在天王恭敬合掌者明會智悲生无淫
樂無一異故百万億梵天王一心觀察者
明除細習義故百万億摩醯首羅天王恭
敬供養者明智慧法身大悲圓滿可恭敬
供養故此已上十六天王龍王等明智悲
圓滿三界六道自在如王義故皆百万億
者表大願智悲行具足也百万億菩薩發
誓讚歎者明已上十六王揔攝菩薩行遍
皆可讚歎故百万億天女專心供養者明
前十六王等行無染大悲大慈遍三界故
百万億司願天踊躍歡喜者明此次界中

天往昔同願亦明此位之中惣同佛願行
百萬億往昔同住天妙聲稱讚者明此十
迴向位菩薩皆同一切諸佛大悲願行位
百萬億梵身天布身敬禮已下至阿迦尼
吒天恭敬頂禮明色界初禪已下行遍惣
有二十衆天惣收色界諸衆初十六王等
一時包含今次第別列無色界天定沉未
堪現世發心化儀不及其境如此一段可
十六行經自梵身天已下至阿迦尼吒天
有二十衆天阿迦尼吒天是色究竟天此
天是色界頂此已上二十衆天表此十迴
向中大悲之行天者淨也明以大悲大智
常處生死教化衆生如天自在而無垢染
如梵身天布身敬禮者有二義一恭敬如
來二表法大悲謙下如地百萬億梵輔天
合掌於頂亦有二義一敬佛二表法忻進
百萬億梵衆天圍遶侍衛亦有二義一敬
順於佛二表順正念度衆生故百萬億大
梵天讚歎稱揚無量功德亦有二義一敬
歎於佛二表法歎衆生有佛功德百萬億
光天五體投地亦有二義一敬佛二表法
望此位以大悲爲地明以戒定慧解脫解
脫知見長於生死慈悲之地百萬億少光
天宣揚讚歎佛世難值亦有二義一敬世
尊難值二表法嘆衆生菩提心難發百萬

供無量光天遙向佛作禮亦有二義一敬
供二表法教化一切衆生使令信解故稱
爲遙見百萬億光音天讚歎如來甚難得
見亦有二義一難遇難見二表法嘆自心
難知正法百萬億淨居天與宮殿俱而來
詣佛所此亦二義如前一敬佛二表法明
悲智宮殿圓滿令攝衆生百萬億少淨天
以清淨心誓首作禮二義如前一敬佛二
表法明理事恭敬百萬億無量淨天願欲
見佛投身而下二義如前一敬佛二表法
明垂慈救俗已下准義知之而以行行之
如百萬億種種天皆歡喜者此天衆是色
界欲界中雜類天故故云種種也是都稱
表衆行具足言種種行饒益衆生故百萬
億諸天各善思惟者惣言色界欲界天內
天也都稱百萬億菩薩天護持佛座莊嚴
不絕者此但樂率天故亦是表法以法界
爲座體万行爲莊嚴此已上三衆通前有
二十三衆從百萬億華手菩薩已下至百
萬億諸天子以淨信心并宮殿俱有十衆
菩薩四衆諸天子通爲十四衆初百萬億
華手菩薩兩一切華有三義一處空雨華
供佛二以空起行三明往世造華爲因百
萬億香手菩薩兩一切香亦有三義一雨
香供佛二則五分法身香三明往因之行

以香供養百萬億雙手菩薩亦有三義一
兩邊供佛二以忍我身體三明往因造獲
供佛已下准義知之如百萬億諸天子從
天宮出至於座所此有二義一出宮供佛
二明以智會悲百萬億諸天子以淨信心
并宮殿俱亦有二義一并宮殿供佛二表
悲智圓融百萬億生貴天子以身持座亦
有二義一持座供佛二表法此生貴住主
第四波羅蜜以精進是持座義百萬億灌
頂天子舉身持座亦有二義一舉身持座
供佛二表十住中灌頂智慧力用增強此
四種天子者即是欲界梵率天中說諸天
子以經言略計次第十住合是亦明子者
慈名爲表修慈故弥勒号慈也以次百萬
億思惟菩薩已下至善能教化一切衆生
者此一段有十箇菩薩以淨三業或入住
地莊嚴法會皆名義可解自百萬億善根
所生已下至而以讚歎有十百萬億衆善
行所嚴如經具明如此世界已下至悉皆
同等有四行半經都結十方同此已上徒
衆有一百種百萬億衆已上莊嚴有一百
八十七種百萬億爲已上此段都數已上
莊嚴及菩薩神天女色類間雜或次或不
次者意表此十迴向位是以智從悲成大
悲海於人天六道中以無限通川法界行

門一時等化通根與法或次或超或但成
言或位階十地或人天善報無有一向次
第成立以此莊嚴及菩薩神天表法間雜
不依次第或菩薩衆中有諸天或諸天衆
中有龍神如是准義思之可見經意

第二興供迎佛分中興十萬億阿僧祇兜
率天子奉迎如來有二義一請佛入宮殿
二表法以解脫無依住之大智處一切生
死饒益衆生即迎佛義又一釋如創入聖
位以方便三昧而入真門如此十迴向以
取十住十行中無垢正智入大悲方便爲
迎佛入宮殿如三乘中地前三十心爲方
便十地見道如此經十信心爲方便資糧
十住初心爲見道成佛十行十迴向十地
十一地爲資糧十住初心見道成佛令慣
習自在故爲三乘教於三僧祇劫方成佛
故設十地菩薩得三種意生身非是得佛
智生身故以是十地向前三賢菩薩是資
糧位十地見道爲加行位十一地等覺位
中普賢行方終十二地是妙覺佛果此佛
華嚴其義先佛而後行以先覺佛果方以
悲願之行自資覺體使悲智齊均以此義
故号佛華嚴也是故今此兜率天子以將
大悲之方便用資十住十行之中大智佛
果爲迎佛義故今此位教表法大體皆以

大悲之海用資十住十行之中佛智慧正
覺故故号之爲迎佛故夫法無始終一念
齊等万行悲智當體圓終設教名言不可
並立名詮序致似有前後義生體名者名
無始末達教者境智不移此教意明混今
古之爲一際破情塵於當即也終不可作
延促解始終見揔不出無時之理和會一
多差別之門也凡以前位向後位爲遙見
正契爲佛來入宮以清淨心而阿僧祇色
華雲有二義一供佛二表法門大悲万行
遍周其雲具十種明法行圓滿皆從天身
出者明智身興万行也大衆天子天女歡
喜頂禮者明以軌度法則利生今得樂故
明菩薩大悲令衆生得樂是菩薩樂故如
世人母其子樂者其母亦樂也兜率宮中
不可說諸菩薩住虛空中精勤一心供養
出過天者明以法空成行出勝世間有爲
行也此一段有十三種衆

第三諸天迎佛各各遙見如來敬佛興饒
分中分爲五段云遙見佛來者明從前十
行發起迴向大悲大願故如對目前者明
不離根本智常相應故下文云見如來具
一切智是也於法無礙正等覺者明與佛
智正覺合故如是思惟已下四句是正入
位故各以天衣盛供已下十種供養者明

前由以身化供明起願也此段明以衣盛供表身行周也於此興供一段六十五行經約作五門分別一介時如來威神力故已下至同時奉迎如來有五行半經明諸天以佛神力自善根力遙見佛來自契智奉迎分二各以天衣已下至供養於佛有四行經明諸天以衣盛香華散佛供養分此有十種供養或三百千億那由他已下至兩一切瓔珞雲無有斷絕有十六行經明諸天各各以心所興供雲供養分此一段十種供養眾四百千億那由他已下至天樂出妙音聲供養如來寶幡供養如來有十一行經明并陳所興十種持散供養供佛分五百千億那由他已下至無狀是有二十五行經舊住兜率天宮中菩薩以諸波羅蜜行興其依果以爲供養此一段十七種供養雲者舊住本位位新來者加行八位此十七種供中先舉最爲先者爲此位迴入大悲菩薩行故以大悲爲首以諸波羅蜜一時資助華是智慧門教義如是含容義衣爲忍義鈴網是說教義如幻心是堅固義爲無體可成壞故除准用約名義知之此第三段有三十種了可億以養與末後有先住天宮菩薩眾有十七種供從波羅蜜諸行生從法身智慧解脫知

見生如文具明所以勝天之供爲非有爲所報得故是法身無作門所起超情作故第四介時一切諸天及諸菩薩已下至阿僧祇衆恭敬尊重此之一段有一百五行經總大衆見佛饒益衆生無限自在分於中文義如經自具

第五身光照曜無限分中有十二行經約分七分一介時大衆咸見佛身已下至無邊法界有兩行半經明見佛光明境界分二以佛神力已下至出世善根之所成就可兩行經明如來神力出妙音聲說頌分三復現百千億那由他已下至自在之所出生有兩行經明如來現自報相莊嚴分四又現不可說已下至甚深義可一行半經明現無盡諸佛出興分五又現不可說已下至平等清淨一行半經明如來神力通變遍周分六如是已下至不思議勝德生有一行經明前所現是如來勝智德所生分七復現百千億那由他已下至佛法門故有八行經明如來現不思議妙寶焰現自善根集大衆分此七段經中文義自具此段意如來自現境界今迴向者加行契入

第六介時如來大悲已下至稱揚讚說不可窮盡一段有二十六行半經分爲兩段

一今時如來大悲所覆已下至生三世諸如來家有十二行經明如來示現莊嚴及神力令不可說世界衆生獲益分二世尊所現已下至此段末有十三行半經明如來所現之德顯佛自在令一切衆生發諸菩薩入佛所行酬本願分

第七今時兜率天王已下至一切世界悉亦如是有十三行經明兜率天王辦供請佛如來爲欲益衆生故受請并結十方同此分

第八今時一切寶莊嚴殿已下至而說頌言有十三行半經約分爲兩段

新華嚴經論卷第十九

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

長者李通玄撰

一今時一切寶莊嚴殿已下至悉遍諸天
供養之上有八行經明如來受請入殿以
佛自己誓根依果出勝諸天無比對分此
明加行會勝位德如佛故一時梵率天宮
中已下至而說頌言有五行半經明諸天
妓樂熾然不息諸天歡喜說頌分此明入
法悅樂故

第九有二十行頌明稱歎往昔如來來入
此殿分云吉祥者衆善所集名吉衆福所
加名祥云金色殿者殿有金色光明亦名
法身無垢云蓮華殿者殿有衆色蓮華莊
嚴亦表法無染是蓮華義山王殿者明積
德如山王非毀有山如經云寶者貴德爲
寶非開寶王餘義可知所以須歎往昔如
來者有三義一梵率天王念昔自今善根
力合古二明古今諸佛道跡普周三明如
來道跡依古不異非天魔梵所改今爲衆
生立信入故此十佛亦以加行隨行成名
第十兩行經明梵率天王歎佛并結十方
同此

第十一品末有十三行半經約分爲二段
一今時世尊已下至爲衆說法有六行半
經明如來處座爲衆說法分二不可說諸

菩薩衆已下有七行經明十方菩薩來集
處座殿內莊嚴妙好勝諸天一切十方境
率天悉同此雲集莊嚴分座體前已釋訖
師子座上結跏趺坐者有二義一世間威
儀二會此十迴向中理事交徹如來座體
以法界緣起不思議智無所依住大慈大
悲以爲座體以無依住智性自遍周與虛
空等不去不來而對現色身與衆生數等
任根差別隨應調伏而化度之而無所造
作如經云法身清淨妙用自在者是也與
三世佛同一境界住一切智者以智體無
內外中邊諸佛同住境界亦余與一切佛
同入一性者爲無性之性無出入也諸佛
同此也佛眼明了者覺一切法非有無而
能以智遍知一切諸法也有大威德普遊
法界未嘗休息者以無作無依之理智破
一切執著皆悉消亡名之爲威力以智無
表裏性遍如虛空應感現形而無來去名
之爲遊無俗不真名爲法界一念三世古
今情盡教化衆生無始無終名未嘗休息
明時不遺也具大神通者大智無依無形
性無生滅名之爲神智無不達名之爲通
隨有可化悉能遍往者明智無去來中邊
表裏十方衆生應感皆見皆悉不同名爲
遍往以一切諸佛無疑莊嚴而嚴其身者

此法嚴莊嚴有二義一四無礙智莊嚴二
佛不假正報二福莊嚴一切相好又隨好
是以如來身是正報國土蓮華藏世界是
依報智自善業而嚴自身及境為智法今
自具無邊功德如九十七種大人之相是
不為明所覆以慈悲喜捨饒益眾生報
得法者即隨好光明功德是如佛大人
相有十華藏世界微塵數隨好無限如經
且約舉一種隨好功德名圓滿王所有利
益具在經說又如無依住智體無自他內
外所執所有依報正報莊嚴身及國土一
切境界互相含入猶如百千明鏡影像互
相容入重重無盡重重無盡身土衆境亦
入無盡猶如帝釋所居寶網諸天眷屬寶
內重重衆像相入身境無礙身出刹土刹
土出身雲俱現佛事一種自在諸法揔然
於智境界不說有情無情之法經云善知
其時為衆說法者了根生熟如應化度問
曰何為諸佛知衆生心時與非時答曰以
如來心與一切衆生心本不異故是一心
一智慧故以此知時與非時諸了悟而
與衆生共之衆生迷惑自謂為隔一切諸
佛以一切衆生心智慧而成正覺一切衆
生迷諸佛智慧而作衆生及至成等正覺還
成衆生迷理之佛所說法門還解眾生心

義述佛衆生以此不異故知衆生心延云
不可說諸菩薩各從他方種種國土而共
來集者約万行差別名爲他方以法隨根
應物調伏名種種國土不出如來大圓明
智名爲而共來集衆會清淨者無情識也
法身無一者與佛同一體性等無性也無
所依止者無得無證也而能自在起佛身
行者無作之智同佛用也坐此座已者會
此十迴向法界本也殿出殊好者以智所
感也出過諸天者以智報感非有情爲也
解云菩薩所報相約行所生論主頌曰

菩薩以忍爲垂髮

熱惱恒爲衣服飾

戒品塗香及末香

慈悲普覆爲其蓋

正心不動禪定幢

智慧幢破諸邪見

方便常住生死海

饒益衆生爲鼓樂

摠持演暢妙法音

聞者解脫爲歌樂

已上如文可知此段有不可說他方菩薩
衆此一偈諸天住兜率宮菩薩衆摠有一
百五十箇百万億衆若他方所來菩薩有
不可說諸天莊嚴高座及宮殿色類有一
百八十種差別一類有百万億如來及菩
薩自福莊嚴無有限數此會所將如是大
悲如是智慧如是万行但爲長養初發心
住初生佛家之智慧大悲令慣習自在故
時下不改法亦不異智亦不遷猶如竹筍

以舊而成初生與終無有差別細亦如小兒
長初生而爲大無異大也此直以十行十
迴向十地十一地爲養適之方便佛果在
於初發心又十住中一住具十住之功用
故及十住十行十迴向十地總十住中總
具足故猶如神龍馬王所生其神駒生在
其地與父遲速相似唯力用未如其母如
初發心菩薩以乘如來一切智乘初生佛
家與佛同智唯神通道力未如以待大悲
力行長養故雖長養功終法不異也時不
遷也終不出初發心時力用功畢如龍女
不出刹那際三生成佛是如善財一生得
佛果亦全一生義者得無生也今且約立
無生有十一諸論自體無生二諸見自體
無生三空無生四性無生五時刻不遷無
生六涅槃生死無生七說法音聲寂默無
生八智慧分別無生九神通力性自周遍
無生十不出刹那際對現三世盡古今劫
一切衆生前身無生有此十種無生義故
是名一生當得菩提是此經意以十行十
迴向十地十一地法方便用資初發心佛果
絕前後之情所望故以資糧與佛果同時
畢爲體用相資故故今爲覺行十嚴以結
以果資行令行無著以行資果六用待辦
如三乘以意生身菩薩未說乘佛一切智

乘者推佛果在十一地後三祇之劫終也
即地前三賢爲資糧十地爲見道佛果在
十一地後三祇之劫也如此教與三乘中
五位行相一倍顛倒行相不同後當更明
變率天宮中偈讚品第二十四
將釋此品三門如前

第一釋品名目者明以金剛幢等十菩薩
各從異佛刹來處變率天宮至如來所各
化作妙寶藏師子之座已各以十迴向法
門因果而偈讚之故名偈讚品異佛刹者
從十行中來入十迴向

第二釋品來意者此品爲欲成十迴向中
因果法門故此品須來也

第三隨文解釋中義分爲二第一長科經
意第二隨文釋義

一長科經意者於此一品大意前後總作
十一段長科一從今時佛神力故已下至
而說頌言有五十二行經明金剛幢等十
菩薩衆十方來集彰因示果不二分二如
來不出世已下有十行頌明佛以實示樂
分三今時堅固幢菩薩已下有十行頌明
歡佛身性相無比要常親近供養無疲大
願成滿方能履佛所行道分四今時勇猛
幢菩薩已下有十行頌明佛及法要以淨
心淨行方了見佛有爲不堪分五光明幢

菩薩已下有十行頌明一佛身而生多佛
身如幻而生起分六分時智懂菩薩已下
有十行頌明佛智無依無作不造不門不
外而能現形普遍分七分時寶懂菩薩已
下有十行頌明如來所有應現非情所爲
任智無功衆生自業應見分此段約自修
行之行智現相應故非時分智立時分者
是情故多時少時俱是情故八分時精進
懂菩薩已下有十行頌明佛身非內外十
方佛同等無有內外身對衆生業現分九
分時離垢懂菩薩已下有十行頌明如來
以無心無思無依之智性無表裏對現十
方隨根普應分十分時星宿懂菩薩已下
有十行頌明如來無心意識可名爲佛衆
生以有心意識及任寂滅心者總不能具
佛分十一分時法懂菩薩已下有十行頌
明享受衆苦不捨如來分已上各說一法
共成十迴向心或但說有衆生著有或但
說無衆生著無如經星宿懂菩薩頌云衆
生有分別是佛是世界了達法性者無佛
無世界如下文法懂頌云寧可恒具受一
切世間苦終不遠如來不覩自在力此二
頌皆相成就有無恐墮邊見餘例知如觀
十方何意爲觀衆意之同別亦觀十方世
界諸佛去同不二

二隨文釋義中從第一初五十二行經義
分爲十段一介時佛神力故已下至來詣
佛所是諸眾來集分二其名曰已下至法
幢菩薩眾所來十菩薩名号分三所從來
國已下至妙香世界是諸菩薩所從來以
上分四各於佛所淨修梵行已下至觀察
幢佛舉本所事佛之号分五其諸菩薩已
下至無量功德有八行經明諸來菩薩化
座而坐放光顯德饒益分六所謂已下至
猶若虛空有七行經明諸來菩薩見無依
止清淨法身智慧遍遊十方事佛自在無
礙分七如此世界已下至無有差別明都
結十方同此來集分八介時世尊已下至
神變之相明如來放光所在普照十方彼
此大眾皆相見分九如是菩薩已下至皆
來集會有十六行經明諸來菩薩往因同
佛善根至法究竟自在分十在於佛所因
光所見已下至須有兩行經明都結十方
同此世界菩薩集會分
二隨文釋義者於此五十行經約立十門
一明十方菩薩所來之法二釋菩薩名号
之義三釋十世界之所來四釋十佛名号
之因果五釋十菩薩來至佛所所化之座
體六釋菩薩身光之因七明菩薩所得何
法而能自在化滿十方八釋如來放光及

所表法九明諸來菩薩衆海從誰發心十明隨位進修因果

一明菩薩所來法者經云一一各與万佛刹微塵爲數者明進昇之法智之知見勝前位故十位云百十行云千十向云万俱從万佛刹微塵數國土外諸世界中來詣佛所者明迷法云外世界智達名來詣佛所云万佛刹微塵者是迷悟之數也

二擇菩薩名下之義者其名曰金剛幢菩薩者菩薩前已釋訖金剛幢者名堅固不動義前十行位菩薩名林表行覆蔭廣多義故此位菩薩以幢爲稱者明大悲之行處生死大海能摧破一切衆生煩惱自智無傾動故十行明以行自卑和忍義十迴向明大智堅強隨悲破怨自在義此約檀度行堅固幢菩薩者此大悲爲戒體故勇猛幢菩薩者此約大悲爲忍是勇猛義光明幢菩薩者此約大悲爲精進之體長處生死之夜以智發明故智幢菩薩者此位大智於生死之中恒明常破闇故以爲定體寶幢菩薩者明以大悲大智慧善施教網名爲寶幢明教可貴故非世寶也精進幢菩薩者此位是第七方便行善能知根同事處俗不迷同塵不汙是精進幢義故無垢幢菩薩者是此第八願波羅蜜自無

生死以智隨願利生故常無垢也星宿幢
菩薩者此力波羅蜜法王位成差別智明
善知衆根猶如星宿大小皆明法幢菩薩
者此位是智波羅蜜善安立諸法無能摧
破者是法幢義故此已上是能行行之人
三釋世界名者所從來國謂妙寶世界明
以妙法普施含生是可貴義世界名妙樂
者明大悲爲戒處生死利衆生令得大樂
妙銀世界者明以法身理智以成忍體猶
如白銀柔軟明淨妙金世界者明精進利
俗無有勞倦不虧真理黃中致福悉皆金
色也妙摩尼世界者明法性白淨用而無
垢自在以爲定體故妙金剛世界者明無
性妙慧能破虛妄不自壞故妙波頭摩世
界者是赤蓮華也明此以大悲方能同色
香而無染故妙優鉢羅華世界者青蓮華
色也明第八以智隨悲之行清潔不汙以
青蓮華色處泥不汙以用表之也妙旃檀
世界者以此法師位成說法香也妙香世
界者明此位大智大悲隨位功德終以無
依無作之微妙智而滿十方無來去智法
音隨處無有形故但云妙香不云形類表
勝前有跡故此十世界已上名是此十迴
向位行四之法故言妙香世界者是隨生
死教化衆生理智妙用也世間以土地山

河爲世界智人以智德妙用爲世界

口釋十佛名号因果者經云各於佛所淨
修梵行者明隨位進修加行佛果即如下
十箇佛是所謂無盡幢佛者明此十白大
悲之位所施無盡以成佛果之号其施如
下迴向品自明風幢佛者明巽爲風爲白
淨爲言說爲赤爲日爲明爲白淨即如風
無形色而香臭悉吹皆令淨故又巽爲難
知時而鳴故像此知根而垂教也上值天
門開衆善也巽爲已盛陽之始也定是非
之時也時齋戒法則之時故巽爲言說爲
口爲回門談衆善也能治辛丑爲小男
以衆言說化童蒙也以此言之風幢佛是
此戒波羅蜜之風化果号也解脫幢佛者
忍位中果也忍力已成無不解脫也是西
方兌爲卑下義威儀幢佛此主北方佛果
共信位中北方威儀智佛同号此主北方
師範位也以威儀庠序以接童蒙故以約
行爲果号明扣幢佛此與十信位衆北方
明相智佛同号故明約坎爲所治丑爲信
心寅爲契理始明偕方表法也主丑爲山
山爲不動不動即淨淨能發明明禪之始
也入定之始正慧開敷以十向之位不離
十信所信之法於彼法上以爲安立此明
十向之定體能發大悲利俗之明慧故如

常隨佛與十信中第六究竟智佛亦相似
約約隨位昇進波羅蜜上立佛果名之名
德不離十信所信果一如善財至彌勒佛
果還指善財見文殊者是也明文殊是啓
蒙信果之位發行進修不離舊跡今文殊
菩薩住清涼山是此間淨一境之東北主
良位表啓蒙發明之首故故爲童子菩薩
以實言之本是十方諸佛無性理之妙慧
成佛莫不由之此門則一切衆生盡有迷
理自惑而不見若悟理者現行分別是也
以定照之方明故良爲止也自餘准例隨
名會位知之

五釋諸菩薩來所化之座體者經云化作
妙寶藏師子之座以法寶利生教行綱故
以寶網彌覆座上十信位中座體約果成
名以寶蓮華藏爲體十住位中約得如來
智慧大悲而成體即以毗盧遮那藏爲體
即師子座号毗盧遮那藏十行位中以淨
行離垢師子座即以蓮華藏爲體十迴向
位明大悲處生死設教行普訪万法不拘
一法故座體直以寶爲名不限色類以教
行遍周而渡衆生故座有寶網彌覆其上
六釋菩薩身光者明此位菩薩以大悲行
處世利物任智慧而照衆生即淨光恒照
七明菩薩得何法而自在者經云見無依

止清淨法身以智身現無量故是明見法
無依止性一切無明便爲妙用智慧即能
通化無方

八釋如來放光處所表法者明十信足下
輪中放光以信爲初如十住足指端明入
聖位之初十行足跌明依聖性法身起行
十迴向即於膝上放光者明表法光明以
膝者人之坐起迴旋卷舒自在之所由也
明此迴向位法門是迴俗處真解脫無染
之大智以悲願利生處生死而恒涅槃處
涅槃與生死無礙自在以放光處表之十
地眉間表中道果光也

九明諸菩薩從誰發心者皆於自心無始
分別無明爲發心之始達此無始無明爲
大圓鏡智故即與十方毗盧遮那如來同
善根故若離此智無成佛期無見佛日是
故經云如是菩薩皆與毗盧遮那往昔同
善根故明達自無明成大智體諸佛共此
智也

十明隨位進修因果者明金剛幢菩薩是
所修行之人妙寶世界是所修之行無盡
幢佛是所行之果餘凡例知倣此已下有
十段須一頌十行一行一頌所頌之法是
此當位十迴向位中部調治綱紀之門如
文自具更加文釋文順義沉表法難知方

可約釋餘如文自具書

十迴向品第二十五

將釋此品三門如前

一釋品名目者此品何故名爲十迴向答
口以十住初生諸佛智慧家雖有第七方便波羅蜜成大悲行然爲創始應真修理智出世心多行悲行方故於初發心住於妙峯山頂見比丘名爲德雲得憶念諸佛智慧光明門雖知以後次第十善知識以十波羅蜜互相叅入和融諸行早已具足然當隨本位行門勝劣全異此明同中別令昇進故如十行位中爲行之首即以三眼國比丘名善見即以林中經行用表其十行以智眼慧眼法眼觀報利生化今出世故以比丘所表爲十行廣大覆蔭衆多以林所表如此十迴向位中明前二位出俗心多大悲行劣以將十住初心所得諸佛之智慧十行之中出世之行門處俗利生故名迴向迴真入俗利生故名迴向是故此位表法善知識即以鬻香長者名号青蓮華表之明此十迴向法門如合和香法以將諸衆香合爲一九互相資益以成遍熏十迴向者亦復如是以戒定慧解脫解脫知見五分法身之香和合大慈大悲諸波羅蜜四攝四無量涅槃生无著意勞

門共成一箇法界之真香皆從大願爲首
是故此位名爲迴向長者名青蓮華者表
此位行不染垢淨生死涅槃也又長者明處俗
深智長於世人名之爲長者青蓮華者明
諸色華之中此華色香第一以表五位行
門此十迴向法門第一何以然者爲此十
迴向法門以大願力會融悲智生死涅槃
成一法界之真自在法故能資前位佛果
使具普賢行門圓滿故亦成後位十地十
一地行門後慣習自在故明前後十位十
行十地十一地總足此十迴向位中經旨
大願大誓大悲所圓融故故以此十迴向
位通前後總通收故表普蓮華衆聖之
中色香兼爲殊勝出過餘華也足以表梵
率天宮於諸三界此天殊勝何以故爲世
間三世諸佛皆在此天長菩提心滿化世
間故向上化樂天他化天樂放逸故又向
上色界無色界是樂淨心多故已下夜摩
初利是喜樂之處天非知足故四天三天
四面而居非正位故是故此天處欲界之
天上下處中故又此天要修三福德人之
共生處故何者爲三一修施二持戒三修
定自餘諸天不修三福令均平故皆偏多
也修戒施二福是故餘天或多放逸或多
樂淨是故上生經云樂欲畏菩提心者未

凡此天是故此天說此十迴向門於此表
法勝故又向下初利夜摩向上他化化樂
此天於此五天處中故故說十迴向和會
智慧均平令處中故故於此天說十迴向
故故將此處表所說法門又將鬘鬘香長者
身音通華所表法位以此之義可解是故
名十迴向以表十波羅蜜行叅和一行同
別之門故爲十種迴向以表無盡故以大
願風吹智慧雲令普雨故

二釋品表意者大意如前所述可知

三隨文釋義者義分爲二一長科經意二
隨文釋義

一長科經意者從今時已下至第二十三
卷末總作十五段長科第一從品初今時
已下至去來現在一切諸佛迴向有三十
三行經之十方諸佛如金剛經菩薩今說
十迴向分第二佛子菩薩摩訶薩已下至
過去未來現在諸佛已說當說今有九
行半經是正舉十迴向之名曰分自此已
下佛子云何爲菩薩摩訶薩已下至第二
十三卷內至皆得清淨到於彼岸總有一
卷經明正說十迴向隨十波羅蜜進修等
門分已上十箇迴向一箇是一箇波羅蜜
行都共爲十段科第十三佛神力故已下
至一切世界燒淨天宮悉亦如是有十六

行經是勸地興供分第十四余時復以佛神力已下至亦復知是有十行經明同号菩薩來集作證分第十五余時已下有六行半經明金剛幢菩薩說頌分

從初第一段諸佛加金剛幢分中復分爲四段一余時金剛幢菩薩已下至演說諸菩薩十迴向有十八行半經明金剛幢菩薩入定諸佛與同号加持分二佛子汝當承佛威神之力已下至無障礙法光故有四行半經明諸佛勸說十迴向法門分三余時已下至善根力故有六行經明諸佛與金剛幢十種法力加持分四余時已下至去來現在一切諸佛迴向有四行經明諸佛以手摩頂令金剛幢菩薩出定說法分

二隨文釋義者約立十門一釋八三昧因緣二釋三昧之名三明諸來佛剎遠近四明諸佛之數五明諸佛同号所緣六明當來現前稱讚七明諸佛共加入定八明諸佛摩頂因緣九明出定告衆歎法十明正說十迴向

一釋八三昧因緣者爲欲令後學菩薩知軌則故爲知三昧方便現智令明淨故爲知三昧之力能令說法智慧簡擇自在分明故三昧諸佛法則合如是故故須入定

三昧三昧之名者何故名爲智光三昧爲
以成就大悲之門非大智而不顯如十住
十住佛智慧與自心同合即以方便三昧
正作無思如淨水澄明日月万像自然現
徹如十行之內三昧即名号善思惟則明
於理隨事法差別名善思惟如此十迴向
所入三昧名号智光者明以智行悲明處俗
無染以此智光照俗無俗不真是以馨香
長者青蓮華表之用明處俗無染十位十
行比丘以爲標首以明出俗之功一依善
財知識表之是故此位圓悲智之自在故
故三昧名爲智光

三昧諸未佛刹遠近者明隨位勝進智慧
增廣十行云万佛刹微塵此位云十万佛
刹微塵表勝進過前

四明諸佛之數者經云十方各十万佛刹
微塵數明進修智業廣大與十方如來智
體功用合故

五明諸佛同号所緣者何故十方諸佛與
八定菩薩同号爲金剛幢而現其前者有
二義一如前所釋進修智會二以佛名号
及如來身而現八定菩薩前明處位不惑
斷自他之疑故成法印故又智既合同身
亦無二故

六明諸佛來現稱讚金剛幢者明以言加

今入定者即法不惑亦令當學之徒斷餘疑惑故又身智既同說法亦等故

七明諸佛共加入定者所云共加者有二義一自智所會合佛德故二諸佛隨智與力二緣會故名之爲加又爲自雖不疑斷他惑故諸佛與加成法則故又說佛加持有六一同名号加與同名故二現身加而現其前故三言讚加以言讚歎故四毗盧遮那往昔願力加五與十種法加如文自明六以十方諸佛手摩其頂加

八明諸佛手摩其頂因緣者何故手摩其頂明右手作用之便明諸佛以右手引接今出定說法又自作用與諸佛作用相及故又諸佛許可到法際故以當位有自位際法也

九明出定告衆歎法者經文自具十明正說十種迴向者如經下文此釋初段三十三行竟

第二佛子菩薩摩訶薩已下至過未來現在諸佛已說當說今說有九行半經正舉十迴向之名目分至後隨當位分中方釋

第三正說十迴向隨十波羅蜜進修分中從佛子是爲菩薩摩訶薩十種迴向已下云何爲菩薩摩訶薩救護一切衆生歸敬

生相迴向於此段中有二義一科其當段
經意二隨文解釋此十箇迴向中長科有
一百八十段經文

一科其當段經意者於此救護一切衆生
離衆生相迴向段中長科爲十段一佛子
云何爲菩薩摩訶薩救護一切衆生離衆
生相迴向已下至如是等無量善根可有
五行經明修六波羅蜜四無量心成就初
迴向分二修善根時已下至皆令得一切
智有十四行半經明起大願念度衆生分
三佛子菩薩摩訶薩已下至阿耨多羅三
藐三菩提有三十三行半經明親踈善惡
平等分四佛子菩薩摩訶薩已下至住佛
所住有二十行經明以諸佛法而爲勝緣
深植自善根願與衆生分五佛子菩薩摩
訶薩已下至令得解脫有三十八行經明
菩薩入於惡道代諸衆生受苦令諸衆生
得樂分六佛子菩薩摩訶薩復作是念已
下至使到彼岸有七行經明菩薩以自善
根令諸衆生得十種究竟樂分七佛子菩
薩摩訶薩已下至無量善根有五行經明
菩薩隨宜救護衆生得出生死供養諸佛
親近善友分八佛子已下至今一切衆生
斷疑故有十一行半經明菩薩大願衆生
雖多不假多聖唯我一人獨能度盡分九

佛子已下至救護一切衆生離衆生相迴
向有三十一行經明菩薩如日普照不求
恩報不著衆生法迴向分十介時已下至
說須有六行半經明金剛幢菩薩觀衆說
頌分

二隨文解釋者何故名爲救護一切衆生
離衆生相迴向釋此名目有二義一明隨
位修行次第之法二方明本位名号一明
隨位修行次第之法者如十位中於初發
心住求一切智此菩薩所緣十種難得法
而發於心所謂處非處等十種如來智力
而發於心生於佛家爲佛真子如十行之
中行歡喜行爲大施主凡所有物悉能惠
施無有悔吝行菩薩行以爲所緣如此十
迴向中初迴向名救護一切衆生離衆生
相者即以六波羅蜜四無量心以爲所緣
即以十位十行所得大智法身無著淨行
起廣大願行處於生死以六波羅蜜以爲
行首慈悲喜捨以爲處生死利物之緣是
故即名爲救護衆生離衆生相迴向所以
慈悲喜捨爲救護以六波羅蜜出世間法
爲離衆生相故爲六度行門是出世行故
是故如是安立次第揔在十位初發心位
一時揔具只爲紙素付帛名言次第卷生
分段非是法有前後義故如十位位中善

財童子表法之中海門國觀大海具有阿
脩羅等十王供養等是迴向義然教門次
第昇進不可不存若不如斯使後學之流
行沉淪而不進二明本位之名者又以六
智法身以爲離體十波羅蜜四無量心以
爲處生死救護衆生所緣是故名救護衆
生離衆生相迴向心以智體無依所救護
者無住衆生無相正爲救護而無作者故
故衆生自真無出沒故名救護衆生離衆
生相迴向成此初迴向法門具足五緣一
具自了法身本自清淨解脫緣二得大智
慧解脫緣三具大願力奉事諸佛利衆生
緣四十波羅蜜具足勝行緣五慈悲喜捨
不捨一切衆生緣具此五法方能成就此
初迴向云何行檀波羅蜜淨戒波羅蜜以
能捨惡法戒體自淨故云何修忍波羅蜜
施戒已成當修忍力時爲施體能捨故與
戒體淨因忍體須加行修學爲忍防他凌
辱非由已自捨故故須加行學忍云何起
精進波羅蜜以忍體是自息其忿恨非是
怙恃利物之行故須起利物之行是此位
指無義云何起精進戒波羅蜜入禪波羅蜜
以精進動利物之行恐多散動相應故須
入祖波羅蜜云何住般若波羅蜜以禪能
於世不染故云何大慈大悲大喜大捨爲

六波羅蜜是出世心多故加以慈悲喜捨
利衆生法均調諸行故此已上六度四無
量心使令均平智悲得所成此初迴向門
此迴向法門從十信十住十行揔具有之
至此本位方令齊等若以解行門中有此
差降若以理智門中揔無前後始終之法
已下當位有十度調治之法如下文中具
明不煩更釋但如文以行行之云何但以
六波羅蜜爲利生行爲明大悲門中但令
衆生出世間故然後方令入生死中已下
頌中有五十六行頌頌此救護衆生離衆
生相迴向此一段中明菩薩所行之行調
均得所兩行一頌如文自具得意以行行
之此之一段以檀波羅蜜爲主九波羅蜜
爲伴以善財鬻香長者号青蓮華表行行
之人以名下義思之可解於中所行法則
鬻香者鬻香人也能辨諸香和合諸香賣
鬻與人用表此位之行前已釋竟

第二不壞迴向以戒波羅蜜爲體餘九爲
伴善財以莊師号婆施羅爲表行行之人
此云自在住樓閣城門外海岸上住修大
悲愷行法門明此迴向位中以大悲爲戒
體相一切生死之海令得一切大智之海
居生見海而得自在故名自在廣說如經
文又表戒體如海性淨不著此處也

本中不宿煩惱染汙死屍也廣義如文經云函子云何爲菩薩摩訶薩不壞迴向者於此一段經文義分爲二段一長科此一段經意二隨文解說

第一長科此一段經意者自佛子已下至說頌已來總科爲六段一佛子已下至無量無數行境界故有十三行半經明菩薩得信不壞分二佛子已下至大願悉使滿足有十一行經明菩薩住持教化衆生分三菩薩如是已下至阿僧祇衣敷布其地有三十三行經明舉依果報莊嚴分四佛子已下至取上信解心迴向有二十一行半經明菩薩以如上依果所有莊嚴供養諸佛皆爲度脫衆生分五佛子已下至第二不壞迴向有二十四行經明菩薩能隨生死度脫衆生同諸事業求一切智白淨等法恒不捨分六菩薩摩訶薩已下至說頌有七行經明菩薩得於諸佛妙法斷疑如聞自達能隨想力入一切刹普照衆生分已下頌有五十行兩行一頌皆頌當位之中迴向所行之行如文自具不煩更擇如文行之

第二隨文解說者云何爲不壞迴向雖隨生死海而不壞法身雖隨分別而不壞無作雖隨諸見而不壞法眼雖隨諸行而不

壞善授心雖教化成就衆生皆至佛果不
壞身心無依住門雖隨一切衆生知根同
事而不壞戒體恒自白淨是故名爲不壞
迴向又一切世間出世間法無成壞體如
是阿僧祇寶者是奉行中以法利生依報
果也阿僧祇華者是以行能利自他開敷
衆善之依果阿僧祇壽者是忍所報也阿
僧祇衣者從慚愧生也阿僧祇蓋者大慈悲
所生也阿僧祇幡者迴向心所生也阿僧
祇幢者是隨行不退力所生也阿僧依莊
嚴具者諸助道法所生也阿僧祇給侍者
從謙敬離慢所生也阿僧祇塗飾地者從
戒品生也阿僧祇塗香者以戒遍諸法生
阿僧祇末香者以往昔散華香報所生大
約以行知果如影隨形一一相似準物類
以義解之可解亦以昔曾以如是物供養
佛法僧獲得如斯果故餘在此知之此迴
向體如經云如寶法印印諸業門得法無
生住佛所住觀無生性印諸境界諸佛護
念發心迴向與諸法性相應迴向入無作
法成就所作方便迴向此是不壞迴向之
大體也智不壞生死不壞大願不壞大悲
不壞皆如實故如十住位以離染大悲爲
戒體即以海門國海雲比丘爲所表十行
位中即以工巧摩訶以爲戒體即以釋天

童子於河渚中舞即法以爲所表爲明行
爲河流而歸海故十迴向中以處俗大悲
爲戒體即以海航師自在爲所表

新華嚴經論卷第二十

乙巳歲高麗國大藏都監表

新彫造

新華嚴經論卷第二十一

刻芝

長者李

通玄 撰

第三等一切諸佛迴向者以忍波羅蜜爲體餘九爲伴表法中以善財童子所見可樂城東大莊嚴幢無憂林無上勝長者是也爲城名可樂依主所行之行立其名故爲明得法或忍人見可樂住城東者爲明忍爲覺行之首爲表東方角亢艮房之位主衆善之首房爲青龍主吉慶位故以東方爲陽爲生万物之首明忍爲万行之首生衆福故名城東也大莊嚴幢者忍隨違境不動也是幢義無憂林者明忍成行滿如林廣蔭也号無上勝者衆行之中不勝忍也衆行之中無忍不成行故餘廣如經說二義如前

第一長科當段經意者從此一段經中約科爲十段

一佛子云何菩薩摩訶薩等一切諸佛迴向已下至諸根清涼有五行半經明學佛迴向心得自在清涼分

二佛子已下至不變異樂有七行半經是菩薩迴向佛樂分

三佛子已下證薩婆若此云一切智有七行經明迴向菩薩行願分

四佛子已下證一切智有十行經明迴向

一切衆生令得離苦分

五佛子已下至具足充滿有兩行經明菩薩行由願廣大充滿分

六佛子已下至迴向諸佛無上菩提有十
八行半經明菩薩以大悲處俗無滯著
分

七佛子已下至如來究竟之地有二十五
行經明與畜生食願永離衆苦得樂分

八佛子已下至第三等一切諸佛迴向有
十四行經明菩薩等一切諸佛迴向分

九菩薩摩訶薩已下至心無所著有六行
經明菩薩入佛功德深入法界善知菩薩
修行次第分

十今時已下一行經明金剛幢菩薩觀衆
說頌分

第二隨文釋義者何故名爲等一切諸佛
迴向爲此第三迴向成其忍門無貪嗔癡
三業如佛佛所行願皆悉願爲故名等一切
諸佛迴向今願行一如佛故又前云不壞
迴向以次等一切諸佛迴向明次第合然
已下有四十八行頌兩行一頌所頌前法
如文具明不煩更解 第四至一切處迴
向者以精進波羅蜜爲體餘九爲伴以善
財具比丘尼名師子頻申住輪耶國此曰
勇猛城名迦陵迦林此云闍諱時也明此

比丘尼能和斷闢諍此表第四迴向行精進業利物之相表比丘者明離染清潔尼者慈音明此精進行門離染慈悲以爲行體号師子頻申者明已得四無尋智已得四種無畏故師子者明智無畏也頻申者卷舒自在也明以清淨大智勇猛自在卷舒說法利生善和斷闢諍皆悉從伏無量諸衆見聞不同廣如經說意表此第四迴向中行精進之行智悲相故無染慈悲說法自在表悲常隨苦流智常無所染是尼義故四無尋智者一義無尋智二法無尋智三辯無尋智四樂說無尋智四無畏者一一切智無畏二漏盡無畏三說障道無畏四說盡苦道無畏二義如前第一長科此段經意義分爲八段

一佛子云何爲菩薩摩訶薩至一切處迴向已下至無邊世界有十二行經明菩薩所修善根如實際遍三世供養分

二佛子已下至廣大威德種性中有十二行經明諸佛興世如法身遍往無差別廣大利益分

三佛子已下至護持一切諸佛教故有六十四行經明菩薩以衆多無盡如法性供養雲供養如法性無邊衆多如來普攝諸善根分

四佛子已下至以善方便修迴向道有十
六行半純明菩薩修迴向以無所得而爲
方便修一切善根分

五佛子已下至具足一切功德有六行純
明結已上供養功德分

六佛子已下至第四至一切處迴向有六
行純明都結已上遍一切處迴向所作令
佛種不斷廣嚴淨佛刹分

七菩薩摩訶薩已下至能以善根如是迴
向有十二行純明住此迴向時得身語意
業遍十方一切處分

八今時已下有一行純明金剛幢菩薩觀
衆說頌分

第二隨文解義者云何至一切處迴向約
位有十一一法身至一切處二智身至一
切處三大願至一切處四供養諸佛至一
切處五見聞聽受諸法至一切處六遍現
色身至一切處七開悟衆生至一切處八
不出毛孔至一切處九遍滿十方等于法
界而无去來至一切處十入一衆生身心
等一切衆生身心至一切處十一入一佛
身毛孔等一切佛身毛孔至一切處迴向
又迴向者有十法一以無作法迴向有作
法二以有作法迴向無作法三以一法迴
向多法四以多法迴向一法五於諸有法

迴向無法六於無法迴向有法七以世間
法迴向出世間法八以出世間法迴向世
間法九以一切自性無迴向以為方便迴
向法十以一切有迴向法以為自性無迴
向法為令滯有無者得自在故生死涅槃
無障尋得大神通無物拘留故供養諸佛
教化衆生一多同別皆得自在故以誠實
心起大願雲周覆法界虛空界興種種供
具供養三世一切諸佛皆願自他福德圓
滿故是故名為至一切處迴向如世界種
即如華藏世界種是也約先德云數三千
大千世界至一恒河沙數為一世界海又
數海世界數至一恒河沙為一世界性又數
世界性至一恒河沙為一世界種如種種
世界云衆雜多也如轉世界者或圓形轉
或流轉如江河是日月亦是皆無住心名
轉側世界如四天王天在須彌山側住仰
世界可知覆世界如蜂窠等是亦如世界
成就品說已下如經自具大意以修得十
住十行之中法身理智即依此法起大願
大悲依無作理智起神通行使不滯染淨
不為染淨二法所拘留神通諸法性自離
故已下有二十二行頌兩行一頌如文自
具

第五無盡功德藏迴向者以禪波羅蜜為

體以善財童子所見婆須蜜女以為所行之人所住國土名為險難城名寶莊嚴以歎德中心無分別普知諸法一身端坐充滿法界於自身現一切刹所明禪體遍周自在為明禪而智慧會融無二體用自在故以國名險難者以真智會俗城名寶莊嚴者會俗體自真明定亂兩融智慧不尋隨塵不染故号名寶莊嚴婆須蜜女者此云世友能與世人為師友故亦曰天友能與諸天作師友或曰易寶以此女善巧方便易取衆生一切智寶此女身金色目駿紺青若聞說法若髮見若執手若坐座摠得三昧為明禪體遍周而智會故道合見者摠皆是禪體智慧相會之沫若也別見之流常對面不覩其容也但為定而智會智與悲冥隨根接俗号之為女非即但為女也十住中第五主禪門即俗士長者号為解脫明俗體本真衆生身本來佛國故長者身舍佛國明衆生身亦然但禪觀相應即見十行五即以寶髻長者明禪門以本自居宅十層之閣宅有八門市上接俗引來宅內即以所行俗事用彰智隨悲行處世染而不汙若也未悟俗塵為業所留要須戒定慧求出世之智若也達智業主要須處纏不汙方便利生皆令解脫一須知

根接引不付惑亂眾生要須依根受藥二義如前

一長科當經意者於此段長科爲十三段
一佛子已下至悉皆具足有六十一行經
明菩薩凡所隨喜迴向悉皆具足圓滿分
二佛子已下至一切佛刹悉亦如是有三
十行經明菩薩以大願願菩薩衆海圓滿
十方莊嚴國刹分

三佛子已下至轉無障導不退法輪有七
行經明方便迴向分

四佛子已下至超然出現有五行經明願
清淨佛刹至一切衆生衆佛常超然出現分
五佛子已下至入一切法界有三行半經
明菩薩達一切智知業果寂滅分

六佛子已下至無有少法與法同止有六
行經明分別不著取分

七佛子已下得無盡善根有十行經是菩
薩得無盡善根分

八佛子已下至一切境界悉無所有有六
行經明菩薩了衆生界無衆生於法無得
證分

九佛子已下至令諸善根悉充足故有五
行經是菩薩無智入法無法入智分

十佛子已下至修治諸行有六行半經是
菩薩成就功德藏堪爲衆生福田分

十一佛子已下至第五無盡功德藏迴向
有七行經是菩薩福相處世無倫分

十二從菩薩摩訶薩已下至十種無盡藏
有十五行經是菩薩得十無盡藏分

十二今時已下有一行經明金剛幢菩薩
說頌分

第二隨文釋義者云何名無盡功德藏迴
向此位明禪為智冥智為悲會以無盡虛
空為一道場以無盡眾生無明行相而為
佛事身恒承事無盡諸佛而遍周法界化
無盡眾生摠成佛身表裏相二始終情盡
遍知諸法不壞無忘名無盡功德藏經云於
一毛孔見阿僧祇諸佛出興於世得入法
無盡藏者明心性本無大小繫盡身為智
影國土亦然智淨影明大小相入如因陀
羅網境界喻是也經云以佛智力觀一切
法悉入一法者明万境雖多皆一心而起
心亡境滅万境皆虛如淨水中衆影也水
止影滅此約破有成無說又以壞約智生
智虛境幻多幻相入不離一虛幻不異虛
虛不異幻幻虛無二一異摠虛此約以智
幻虛自在無尋門說此皆借法況說如實
所知唯亡思者智會其智會者方可用而
真不惑心境以大願力隨智幻生等眾生
數身如應攝化故名無盡功德藏自餘如

文自具不煩更解已下有五十行頌如文自具但如說修行

第六隨順堅固一切善根迴向者此明般若波羅蜜為體以善財知識名鞞瑟吒羅住善受城常供養旃檀座佛塔以為表法名鞞瑟吒羅此云包攝以身含佛刹為名今住善度國者約化行為名故以此住智慧善受衆生故供養旃檀座佛塔者明戒定慧解脫法身為座體得佛不涅槃際者明戒定慧體無滅沒也廣如經說其座不安形像者明無相理會是佛義故見座入法故城名善度身与空合名為佛國亦名包攝也以明無相智慧是佛不滅度法門以智無生滅故

第一長科經意者於此一段長科約作六十四段如下此段迴向長行中有六十一段經總明行施於段段中皆有三義一明行施心成就二明施已迴向善提三明各發十種願皆願自他成佛已下三段是總結所施之功及金剛幢觀衆說頌一捨身肉手足國城妻子悉捨行二施食三施飲四施味五施車乘六施衣七施華八施鬘九施塗香十施床座十一施房舍十二施燈明十三施湯藥十四施器十五施種種寶嚴飾車十六施象寶十七施師子座十

八施寶等十九施寶蓋二十施寶幡二十
一施寶幢二十二施寶箬二十三施種種
妙莊嚴具二十四施冠及髻中珠二十五
施財寶妻子救災生牢獄二十六捨身代
命二十七施連膚頂髻二十八施眼二十
九施鼻三十施耳三十一施牙齒三十二
施舌三十三施頭三十四施手足三十五
施血三十六施髓肉三十七施心三十八
施肝肺三十九施身四十施支節骨四十
一施皮四十二施手足指四十三施連肉
爪甲四十四爲求法故投身火坑四十五
爲求法乃至一字一句捨其王位國城妻
子一切所有四十六菩薩爲自捨屠殺業
四十七見殘忍損諸人畜慈心救之所謂
去男形也四十八菩薩見佛出興普告衆
生捨我慢戲論四十九捨大地五十捨僅
僕五十一捨身施爲一切衆生謙下離慢
五十二施身給侍諸佛五十三施土地一
切諸物及捨世事五十四捨都城開防輸
稅五十五捨妓女五十六施所愛妻子五
十七施舍宅五十八施園林臺榭五十九
施廣大施會六十施一切資生物六十一
隨諸衆生所須一切阿僧祇物施已上此
一段迴向中摠有六十一種施一一施中
十種大願六十一願中有十種迴向以表

捨一切所著成一切無所著諸性無作供
養諸佛教化衆生行無盡行故從佛子是
爲菩薩摩訶薩第六隨順堅固一切善根
迴向已下至於諸法中而得自在有六行
經都結已下迴向之功自今時金剛幢菩
薩已下有六行經明金剛幢菩薩觀衆說
頌歎法分今上下長行及八十二行頌於
中文義自具不煩更釋且略釋迴向名目
云何隨順堅固一切善根迴向經云佛子
如是迴向時即爲隨順佛住隨順法住隨
順智住隨順菩提住認明行檀波羅蜜遍
周剎海不壞法身智身成就通化長大慈
悲等佛所行故爲名也又釋以理順行以
行順理以智順悲以悲順智以方便願力
引生智海成就悲門均調自在名爲隨順
堅固善根迴向論主頌曰

法身理智無體性	平等清淨無造作
方便以願力莊嚴	神通變化行充滿
法無自性從緣生	緣生不失無作性
設興迴向大願雲	周遍無邊一切行
不離緣體性無生	智如影響充法界
智體如願如普賢	迴向大願皆無實
雖復無實不廢緣	雖復從緣性無作
菩薩所興諸行雲	智無來去如影現
假使教化諸群生	猶如化人度幻衆

大約如世造立宮室要以功成論其現自
施功功體各無自性及至成功事畢還以
無功而益人設宮室有覆養之功亦復不
云養育此迴向大願亦復如是爲理智雖
有淨煩惱之功不與迴向大願無覆育饒
益大慈悲之功此之迴向從初發心住具
足有之但約昇進勝劣言之亦約說文廣
狹言今亦以時不遷論也揔五位一時說
也古今無前後義也

第七等隨順一切衆生迴向者以方便波
羅蜜爲體主大悲門前六波羅蜜是修出
生死心此第七已後四波羅蜜是方便智
入生死中教化衆生是故表法中善財知
識觀世音菩薩以爲此第七隨順一切衆
生大悲迴向中行故此新經翻爲觀自在
菩薩不可依也舊經名觀世音菩薩者是
爲十方世界共爲一佛國無別西方別有
阿彌陀是如來權設引有爲小乘方便隨
心專念攝餘惡心隨心念處得見化佛稱
自心量諸德認解謂此娑婆世界無觀世
音此改舊經本作觀自在云觀自在者但
約名彰行中但彰觀照世間出世間無相
理智自在非明慈悲之行也觀世音菩薩
文殊普賢此三法是古今三世一切佛之
共行十方共同文殊主法身妙慧之理普

賢明智身知根成万行之門觀世音明大
慈悲處生死三人之法成一人之德方毗
盧遮那一切衆生摠依此三法方之爲佛
少一不成今此一位依舊不依新翻又依
梵云光世音菩薩明以教光行光大慈悲
之光等衆生而利物即一切處文殊一切
處普賢亦得名一切處光世音今言觀世
音者取正念心成依心應現而立名也不
可以爲觀自在所表法也觀自在者約名
表法義中是表第六般若波羅蜜位也非
是方便波羅蜜入生死同衆生行以四攝
四無量不斷煩惱之名此由翻譯者誤也
觀世音住居補怛洛迦此云小白華樹山
觀世音菩薩居之爲諸菩薩說慈悲經此
山多小白華樹其華甚香經云住山西
阿耨西爲金爲白虎主殺位明於殺位以
主慈悲門正趣菩薩果以明智位至文
方釋經云佛子云何爲菩薩摩訶薩等隨
順一切衆生迴向已下至說頌長科爲二
十段

一從初佛子已下至一切世間善根有十
四行經明菩薩自集已上三十二種無邊
善根分

二佛子已下至修習一切善根有十四行
經明菩薩如上所修三十二種無限福田

善根迴向為一切衆生功德之藏分

三佛子已下至永不退轉有六行經明菩薩念如上善根不離無作無依菩提心所積集憐愍一切衆生分

四佛子已下至亦復如是有十一行半經明菩薩發願願如上所修無限善根所有果報盡未來劫所修如上善根悉以迴向一切衆生令十方世界衆寶充滿惠施無限衆生分

五佛子已下至常行惠施住一切智智心有五行經明菩薩無五種心常行惠施成五種心分如經自具無虛偽心為首已上五段結前三十二種善根竟

六佛子已下至皆如是施有十八行半經明菩薩以如是等阿僧祇鳥馬王妓女及自身等十種不可數物盡不可數劫而常施分

七佛子已下至無有一彈指頃生疲憊心有六行經明菩薩以如上十種施滿足無限衆生盡無限劫無一念疲勞分

八佛子已下至入一切智智心有六行經明菩薩以如上布施以十種無著解脫心為施者分

九佛子已下至得一切智有八行半經明菩薩以如上十種無限施起十種無厭願

願一切衆生得一切智分

十佛子已下至於諸有中宸尊勝故有一百一十六行半經明菩薩以如上兩段無限布施業普為一切無限種種衆生起一百一十種廣大無限所為衆生等所緣事業而行如上等施願迴向故

此已上總結已前三十二種無限善根以次象馬等十種施寺及大願迴向及為衆生等境界竟

十一佛子已下至具是十力調伏衆生有二十四行經明菩薩為慈愍衆生入苦同行以大願拔生分

十二佛子已下至不著無一切法有三行經明菩薩雖以施願迴向入苦利益衆生其心有十種不著分

十三佛子已下至增長成就三世佛種有三行經明菩薩以如上一切善根願一切衆生得智種分

云何得入佛智種有四法一得清淨心二智慧明了三內心寂靜四外緣不動如是修治能增長三世諸佛智種故

十四佛子已下至而諸菩薩等同一見有十七行半經明菩薩修行如上迴向之時神通智力施羅尼門出過世所稱歎分十五佛子已下至神通境界平等清淨有

八行經明菩薩如是修行菩薩行時功德
出過思量何況得成無上菩提此段明功
德作法報生猶尚無限出過思量何況無
作自在菩提之理智豈可不能成也言功
過也

十六佛子已下至不遠菩薩行有十五行
經明菩薩見法三世體和平等分

十七佛子已下至第七等隨順一切衆生
迴向有十行經明菩薩如是迴向時得法
業剎三世平等已得承事一切諸佛入一
切清淨衆會道場分

十八菩薩摩訶薩已下至等隨順一切衆
生如是迴向有九行經明總歎如上迴向
施願所得之德業用成就分

十九今時已下一行經明金剛幢菩薩觀
衆說頌分

二十其頌總有四十二行文義自具不煩
更釋

第二隨文釋義者何故名爲等隨順一切
衆生迴向爲明第七方便波羅蜜主大悲
門以波羅蜜中所修智慧之力入於生死
海隨一切衆生根品同行利生故故名等
隨順如十住中第七住大悲位休捨優婆
塞云我有同行眷屬八万四千那由他常
居此國者是大意云同一切衆生八万四

千及不可說煩惱悉同行故是此義也亦是此位第七迴向與善財所見觀音是此位也可知如此一段迴向總有二十段經文餘十九段文義自具顯現不煩更釋如第十六段得知法業平等三世不相違約作略釋經云一切佛刹平等清淨一切衆生平等清淨此約理智說一切善根平等清淨乃至四行經摠明約理智說如第十七段中衆生不違一切刹者明依報相似刹從心業起故衆生心差別如世界成就品具明思不違心者以思從心生即思報是業果餘倣此知如業不違業道者明來生受生與現世作業相似餘倣此法性不違相為無性為相無相為相無性中實相即如來身色及妙境是衆生不了無性妄計之相即天人龍鬼畜等是各隨心自心所生業相稱餘倣此生不違性明以生是無生無生為生故刹平等不違衆生平等此約理無淨穢已下例然一切衆生安住平等不違離欲際平等者明衆生報居之境與解脫涅槃際無二理性同時無二性故過去不違未來摠明三世性故三世無體可相違故餘例知佛平等不違菩薩平等者明以佛理智及菩薩體用不異也

心華莊嚴訶囉如是迴向時得業平等得報
平等如是十平等法明以迴向發願力莊嚴
自報得此十平等果故表法中如善財知識
十位第七以優婆塞捨表慈悲位十行第
七位表慈悲以滿足王自化其身作菩薩
逆自化其身捉來殺罰以息衆生惡逆此十
迴向第七即以觀世音表慈悲位也夫六
教玄悠芳文義廣法門名句詞句宛然十
十之數相從万万千千次第不可以將小
池而添巨海未足以致其深炷微燈而益
日光焉能資其遠照此經義弘言脩理具
詞豐且略釋其大意密智幽潛聊申少趣
不可加餘經之法相滯此妙章若得意修
行者理由定發智以理明悲籍願興行成
願發理弘智博願廣悲寬佛種因此而生
法界以斯緣濟都結如此餘義後文
第八真如相迴向者以願彼羅蜜為體明
此位同第八地智增勝以願引生智業成
大悲故以願防智為智體淨故利化不弘
表法中如善財童子見東方正趣菩薩是
其行也從空中來至娑婆世界者明法空
智應現普周亦無來去觀世音指東方正趣
及至見時高觀世音同會而見表以願會
悲智令悲智圓滿故東方表智西方表悲
日出照明春陽發生青龍吉祥表智日入

昏迷秋霜凋零白虎殺害明以智見悲處苦流
濟益衆生故第八願波羅蜜明防智體性
淨以願會悲成普賢行昇進隨其行位和
會知之二義如前第一長科經意者自初
佛子已下至頌已來長科為十段
一佛子已下至普能往詣一切佛土有三
十五行經明菩薩入此真如相迴向位中
以自所得善根更加迴向發願所緣成位
昇進分

二佛子已下至顯示安隱住處有十行經
明菩薩觀衆生惡道苦如身願速出離分
三佛子已下至心不動搖無障身故有十
行經明菩薩以如上迴向有十為令衆生
得十種大利分

四佛子已下至普於世間現成正覺有四
十六行半經明菩薩見勝妙國土及一切
妙境以無量願願一切衆生皆盡善得
生在其山中并獲衆益分

五佛子已下至廣大善根有五行經明菩
薩已上迴向善根自增善根分

六佛子已下至圓滿一切清淨智慧有一
百八十九行半經明以如上迴向皆以無
性無著真如為迴向分上一百八十九行
半經明約以真如為迴向體以真如通世
間一切法迴向還遍世間出世間一切法

何以然者為以迴向為方便興起無作真如中大智大悲大施羅尼門大神通道力令稱真如無作大自在作用恒寂故若不如是以大願大悲大智慧無限迴向但依無作真如月淨煩惱即同二乘樂寂及三乘六通菩薩但生一方淨國不入法界之真門居門外之權乘且止草菴之位當知滿十方之差別種智皆由大願力而發生圓法界之行門藉迴向而興起故立斯教綱用接有緣明知軌度而踐其蹤使學者省功而不錯謬者也

七佛子已下至第八真如相迴向有十二行半經明以如上真如相迴向自獲義利分八菩薩摩訶薩已下至善根隨順真如相迴向有十三行半經明如上迴向已得同如來成道分

九余時已下一行經明金剛幢菩薩說頌歎法分

十已下有五十八行頌明以頌重頌前法分第二隨文釋義者於自餘文義經文自足如此一段經云一身充滿一切世間得佛無量音聲於一毛孔中普能容納一切國土得佛無量神通置諸衆生於一毛孔此約十住初心見道之後入實知見然為凡天有信士略釋少分以開心目非入禪定

了知毛孔大小性

十方國土無表裏

智境含容十方刹

刹土體相本皆幻

智身體淨相無罣

毛孔微塵亦復然

國土因心虛妄生

無妄智境恒相納

衆生心淨無表裏

乃了自身毛亦然

心無分別自他情

一切塵毛含佛刹

是故如來說迴向

廣興願行融自他

願他得樂與己同

心淨佛國恒相入

以廣大願興大智

同體智悲充法界

無功理智起身雲

隨類現形聲亦尔

能以自他同體智

衆生身中現佛國

以衆生智轉法輪

衆生心迷不知覺

以衆生智是佛智

佛智本是衆生智

迷者佛智作衆生

悟者衆生是佛智

如是了達體同別

堪與衆生作依止

約釋第八真如相迴向竟

第九無著無縛解脫迴向者以力彼羅蜜

爲體以善財所見天神爲所表此位之行

也所居之城名隨羅鉢底神号大天城名

隨羅鉢底者此曰有門城此是此界軌神

以觀爲天門以後次第見地神以此二位

明和會此十迴向位之智極悲終天神表

法空妙智之極地神表大慈悲至極厚載

万物育含生故像如父母位也天神無量

種衆寶積聚如山地神放光地震嚴地爲淨刹衆多寶藏自然踊現明天地神隨業養育濟物之德廣大至文方明略舉會通表法之意令後學者易見其意不迷教行不迂修行表法中明智淨稱天之性即法財充滿功德寶出現如山若純淨大悲育載万物如地無勞故地體本唯淨土此唯智悲之淨極故即佛國莊嚴淨也此明神智應真德會天地濟育物也亦是天地之神靈是菩薩約位所堪治真俗之行此位天神表之明昇進理智幽微像天靈而不測神功万有以不作而爲之二義如前第一從佛子至說頌已來長科爲七段一佛子云何爲菩薩摩訶薩無著無縛解脫迴向七下至隨順忍可有八行經明因中種善根生十種尊重分

二佛子已下至生無所依智生一切佛法智已上可十五紙經明修初十種善根修十種尊重行無著無縛解脫迴向得入智賢微細智境分

三佛子已下至不分別若法若智有七行經明得無別分

四佛子已下至第九無著無縛解脫迴向有十五行半經明修此迴向得三業無著無縛同三佛迴向自在分

五菩薩摩訶薩已下至成就菩薩自在神通有九行經明此修迴向得善根不壞所生值佛得自在神通分

六尔時金剛幢菩薩已下一行經明金剛幢菩薩觀衆說頌分

七已下有一百二行頌文義自具兩行一頌

第二隨文釋義者云何為無著無縛解脫迴向為無性理智無依即一切無著一切無縛是故經云甚微細智修菩薩行住普賢道若文若義皆如實智生如影智生如夢如幻如響如化如空乃至無所依等智生也經云菩薩摩訶薩於一切善根心生尊重者舉十種意在無盡所謂者欲論及所陳之法謂於出生死心生尊重者三乘中出分段生死得變易生死為有厭生死析寂靜故得入變易生死不同一來以智生身遍周剎海任根應現非生死性乃至同於世法非生死性諸見道者應如是知若論自報智合行同方能觀也如是出生死性生尊重故經云於攝取一切善根心生尊重者即攝善法戒於希求一切善根心生尊重者十信有漏所求十住已去無漏希求惣須心生尊重於悔諸過業心生尊重者是悔往業也已下隨文義可知如是令尊其因故果便不退如十層之閣下

因而上存已上一段以尊重因竟自佛子
菩薩摩訶薩於彼善根皆生尊重隨時忍
可至生無所依智生一切法智有十五紙經摠
明成就三世諸佛果德及普賢果行諸微
細法如是微細法門約立十種微細略以
示之餘皆倣此

一佛身微細如佛報身中於一佛身中及
一衆生身中有不可說不可量佛身一切
佛身一切衆生身摠介

二佛智微細於一智慧中遍虛空界衆生
隨樂之法皆悉別知

三佛受生微細盡十方一切佛刹皆末為
塵於一一塵中一時受胎一時初生一時
趣道場一時轉法輪等而亦不壞起隨類
身對現故

四攝世一切衆生微細於一切佛刹塵中
具善賢行一一衆生前隨類現形說法教
化各各差別重重無罣

五國土微細於一一塵中皆有無量等虛
空廣大國土一一國土中相參入重重無
罣如華藏海是

六菩薩衆海微細於如上佛刹塵中一一
佛所有如虛空量等廣大道場菩薩衆海
皆悉充滿如是一切刹塵之內摠皆如是
如是道場如是衆海皆相參入重重無罣

如光如影

七菩薩見佛微細隨其十住十行十迴向
下地皆見如來如對目前說隨自位法見
隨自住身

八佛音聲微細如來音聲不從心出不從
身出常有音聲恒遍十方隨聞之者皆使
得聞

九時劫微細以三世不可說劫一切諸佛
不出一念普在如今如今現前諸佛還居
未來過去一時三世參入劫劫重重無量
十神通道力微細以法性遍故智身亦亦
以無依住智對現色身十方響應而無往
來亦無變化造作之心以智隨本願法應
如是及一切塵中境界亦復如是重重無
盡如是已上安立十種法門釋此位中迴
向之法大況如是明此無著無縛迴向位
中菩薩堪如是入故餘文可知大意以無
作法身無住智以十迴向大願調和令得
成就大慈悲利衆生之行海令使一切思
分別便為智用令使一切知見惣為禪門
本來不動令使理性本寂定門起差別智
身慧身變易令使一毛孔中安立一切佛
刹衆生刹悉皆無量今使有為無為為一
法界自在故如是迴向

第十等法界無量迴向者以智破羅蜜為

體表法以善財童子所見安住地神是也
神如此坤神分位在西南方又處中宮而
治四季明處智行悲圓滿改其地神住摩
羯國者是如來成道之國明此位昇進至
中道同如來智悲圓滿位故摩竭國是此
闍浮之中心是中宮位若隨當方有帝王
所居處即是若隨位昇進修行中智悲圓
滿行是若望迴向表位會融中前天神表智
此地神表悲二位會融以成位養含生之道成
德化之門如百万地神放大光明遍三千
大千世界者以智行悲百万行門慈光照
燭遍也大地震吼者悲心感應也種種寶
物處處莊嚴者明大悲行滿現業果報舉
本位因果報得所嚴也廣釋至位方明又
表智悲成滿可以設教利生須當其智如
神其心如地載育万物不以為勞如地能
生能養能載終始不移焉二義如前第一
長科當位者從初佛子已下至三十三卷
中說頌已來長科為二十六段

一佛子已下至令其善根增長成就有十
一行經明此位菩薩智悲圓滿堪為法師
施法利生分

二佛子已下至無恙梵行有二十一行經
明菩薩以法利生自餘修梵行分

三佛子已下至亦令衆生安住正法有二

十五行經明菩薩自在梵行分

四佛子已下至悉得成就一切智故有二
十二行經明如上法施所生善根迴向願
得為一切衆生演說三世佛法入無尋辯
及音聲無尋分

五佛子已下至得如我無異有十一行經
明菩薩令諸清淨以如上法施及迴向發
願善根又迴向願見等法界如來出興於
世調伏等世界無盡衆生分

六佛子已下至不失壞諸清淨行有十五
行經明菩薩迴向善根如法界無量分
七佛子已下至於一切法永不忘失有十
六行經明以法界等無量善根迴向願令
一切衆生得見佛心清淨分

八佛子已下至無差別性迴向有六行經
明如法界性無起無還迴向分

九佛子已下至成就菩薩說法願力有二
十七行經明菩薩願如上法施迴向善根
又願一切衆生得入佛法師位分

十佛子已下至不以取著利益衆生故迴
向有六行經明以無取著以為迴向分

十一佛子已下至無尋光明恒不斷故迴
向有二十二行經明不為世法不為二乘
法但令一切衆生入佛智故迴向分

十二佛子已下至入佛廣大門故迴向有

三十行經明一切善根但令一切衆生離苦得樂成大菩提分

十三佛子已下至自在神通無有休息有二十三行經明以如上等善根迴向為一切衆生住大悲心入善大捨及永離二種著成滿佛智慧分二著者著有著無是非自他彼此內外能所都為二

十四佛子已下至應以修習善根迴向有六行經明菩薩如是迴向時於三有五欲境界不應貪著以無貪瞋癡善根故修習善根分

十五佛子已下至設大施會有四行經明菩薩捨惡成善離衆魔業設法施會分

十六佛子已下至覺悟一切衆生長夜睡眠音有二十五行經明菩薩自得無尋音聲普遍願令一切衆生音聲圓滿分

十七佛子已下至正念智慧辯才有十行半經明願一切衆生得離過惡得清淨分

十八佛子已下至一切智身有十四行半經明菩薩以如上善根迴向願得淨智身分十九佛子已下至安住修菩薩行有十四行經明菩薩法施善根如是迴向願隨住

一切刹無有休息見者獲益分

已上十九段明法施迴向善根饒益自他行門分

已下三十三卷中明莊嚴佛剎迴向分此等法界無量迴向中通有此三十二三十三兩卷經

二十佛子已下至廣大智寶究竟圓滿有三緣半經明以如上法施功德寶迴向莊嚴無量佛剎皆令清淨分

二十一佛子已下至如是廣說有十一行經明菩薩願以菩薩身遍諸佛剎及寶莊嚴住過前百十倍分

二十二佛子已下至佛子菩薩摩訶薩以諸善根普為一切衆生如是迴向有二十八行經明菩薩總為衆生如是迴向分

二十三復以此善根已下至咸令歡喜故迴向有十九行經明菩薩以如上迴向但欲令說法及行安樂一切衆生令圓滿如法界分

二十四佛子已下至如來衆會道場平等迴向有二十二行經明菩薩以如上法施及大願莊嚴廣願化衆生總令住法界平等故迴向分

二十五佛子已下至第十等法界無量迴向有十一行半經明以如上迴向一切善根時得如是身口心業及十種安住法界清淨分

二十六菩薩摩訶薩已下至到於彼岸有

二十四行經明菩薩以如上法施等善根
迴向皆願一切衆生得見佛入佛知見同
佛所得分

新華嚴經論卷第二十一

乙巳歲高麗國大藏都監奉

新周造

長者李 通玄 撰

此已上是正釋十箇迴向門竟長科第十
三段中佛神力故已下復分爲五段一佛
威動地分二諸天興供分天興供中有二
義一香華幡蓋供二諸天歌讚禮敬放光
等供三從如於此兜率天已下至悉亦如
是是都結十方同然分四十方同号金剛
幢菩薩俱來證法分五明金剛幢菩薩觀
衆說頌分

第二隨文解釋者云何爲等法界無量迴
向釋曰如法界無中邊迴向心亦無中邊
如法界無作者迴向心無作者法界無去
來遠近迴向心無去來遠近法界如虛空
迴向智如虛空法界不思議迴向智不思議法界
無所依迴向智無所依法界一切諸佛之所共住
迴向智一切佛之所共住法界非三世及
一切生滅時分所攝迴向之智非三世時
分所攝法界圓滿三世事業在於現前迴
向之智圓滿三世事業在於現前法界有
無自在迴向之智有無自在爲令自他皆
如法界無尋自在如諸佛故以是名爲等
法界無量迴向大意令一切發菩提心者
一如法界諸德用自在圓滿廣大無限能
大小性不屬一二三百千万等有限量故

等無限量法世間出世間大智大悲喜捨等法界衆生界故若不如是迴向設求菩提但得二乘住寂菩提菩薩樂生淨土皆住門外三車露地白牛不當其分此十迴向諸三乘皆得出世心者今達世間生死之性自性法界令起大悲與一切衆生皆得令見衆生性是法界智故得平等悲門入普光明圓智之宅故不令久住草庵化城即如維摩居士所說一期法門是令三乘迴向之小分法華露地白牛之乘略陳一分之實所摠與法界門普光明大智佛果善賢行海是普終畢也如此當部經中十迴向門為迴十住十行中大悲大智法身万行功德莊嚴自他滯障悲敬不具知見不廣悲心不普心不廣大不稱無限法界將此迴向均治令等稱法界無礙無限自在住故若不如是以無限迴向發願普為無限法界衆生即自住真門偏生淨土不依法界無異始淨平等無限同體大悲不成佛果故如是十迴向均十信十住十行及十地十一地行門摠在其中其義十地位中更不別配佛果但取此位十箇佛果上名惣同同名為妙菩薩名号十地位中菩薩上名與此十迴向位菩薩惣名全剛徂幢烏藏別明妙用之佛果及所行之

法為此無殊但蘊積功終大悲功滿名之
為藏非是異此迴向位外別法也是故善
財十迴向中善友即長者天神地神所表
十地知識九箇衣天惣是女衆一箇如來
為大子時妻以表純修大悲之位明十位
十行智位十迴向以願力均融令智悲等
進十地蘊修令大智大悲深廣成備故以
十箇女衆表之十一地悲智滿成普賢行
門即明以悲興智即以佛母摩耶為十一
地初善知識能生一切諸佛為表母是悲
位佛是智故以悲生智故云摩耶生佛故
得幻生法門此明悲智德成普賢行滿故
明其進修次第如是安立若以修行一時
同進即如善財十位位中第二海門國海
雲比丘是成就初發心位悲智門以此義
故於中有阿脩羅王等十王是表入生死
之行故又海雲是此迴向位中能入生死
大海故又生死海即佛海故故云有佛出
現說善眼王著十王等表万行自在也乃
至十位第十一位捨優婆塞等亦是但以
成熱慣習增降處論之又此五位法門惣
不出一刹那際始終成故惣無前後之義
故如第二十段以法施善根迴向莊嚴佛
剎中此是願力莊嚴有義隱者釋之可知
者如又如延衰官樓閣相連延長無限寶

空曠者大口窓小口牖寶多羅形如半月

者是西域樹名如此蔓欄樹以寶為體以

半月寶用嚴其樹不可言樹形如半月無

非如來善根而起者以願力如佛善根所

起莊嚴而用莊嚴佛國故阿僧祇寶海法

水盈滿者言水說法阿僧祇寶分陀利華

常出妙法芬陀利聲者此是百葉白蓮華

也還能出百種音聲說百種法故阿僧祇

寶須弥山智慧山王秀出清淨者明以願

智慧業起勝報得出過餘法名秀出能清

衆業名清淨須弥云妙高山名為止以良

為山為止王者自在也明以止其心心即

淨故若心淨即智慧妙用自在故故報得

其山亦如是故因果相似故阿僧祇八楞

妙寶寶線貫穿嚴淨無比者明入正道之

報得寶線者教也以名言作帛而貫穿之

令法無散失故以成果報也菩薩寶者如

菩薩形約行報得阿僧祇寶旋示現菩薩

智眼者約無尋智報得為以一智中智無

盡法門以深幽無極名之為旋阿僧祇宮

殿者悲宮智殿報相莊嚴也鑒者照徹也

寶山為垣墻者以止為防護報得故阿僧

祇寶化事者此寶能化作種種事法此約

以一智行万行報得也寶藏現示一切正

法者是一切種種之智藏報得故如來懂

外道宗高出家者實似佛形像而立莊嚴國
土即真如智幢不傾動報得也阿僧祇寶
賢大智賢像具足者其實似賢人形形狀
有賢人之相約自賢而報生也寶園生諸
菩薩三昧快樂者明以三昧為園林之報
得故寶音者以音聲為寶非有形質也寶
形者以種種寶作種種形故寶相者以寶
為相好故寶威儀者以寶作菩薩威儀序
序故寶聚者見者皆生智慧聚明以智慧
聚報得故寶位者以智境界現作菩薩十
住之位寶修習者以寶為修習法門次第
見者知一切寶皆是業此是識業報也寶
無尋知見者以寶為無尋知見見者得清淨
法眼約淨智無尋而生也寶多羅樹者此
樹似蔓纏堅如鐵言長稠密設多時大雨
如屋常乾如此經所說約以寶為體非如
西域人間木樹也其樹無枝處為身身直
上者為幹幹上傍生者為枝枝上細者為
條玉樹及聚落者總是大願行化作莊
嚴佛剎跋陀羅樹者此名賢以樹下有賢
人居又樹出賢才其上有帝釋寶網莊嚴
也寶吹者能出音寶如螺貝之形其聲清
亮者清亮也寶鼓妙音克諧窮劫者克者
能也諧者和也言音韻和雅曲調無比何
但祇寶生者以寶能生種種法寶心公眾

生祇發心為寶也寶身者明以寶為種種之身也寶口者以寶為口形能演法音故寶心者以寶為心之形具足意業及大智願寶大意已下如上以因果相似解之其中可解之事如文自具大綱以果知因如上莊嚴皆大願興行所成如華嚴世界皆由普賢願力起明因願起行故寶身業語業意業者以寶為三業從自三業起行立證思惟去就以心寶為之

第二十二段中明願以菩薩身莊嚴佛刹充滿其中下文都結如上莊嚴復過百倍以此善根以將迴向

第二十四段中佛子已下舉十種迴向所有如文具悉如地振動段中動有三義一說教威感動二大衆聞法悅樂動三推佛神德致令動諸天興供有二義一說佛教法門門招感供二諸天聞法歡喜興供如供養色數如經可知如一切佛刹現無量阿僧祇諸佛境界如來化身出過諸天者此是說法現德法境相稱故現非由天供也一切世界兜率天宮悉亦如是都結十方同此今時佛神力故十方各舉過百万佛刹微塵數者十住百十行百千此位百万明昇進知見智之增廣之量如是百万世界微塵數之外而來者處迷不及云外昇

進悟解入位云來百万佛剎微塵數菩薩
同名金剛幢來嘆善哉稱歎金剛幢菩薩
者明智會道同名亦同故亦明今時之智
會焉古今合故亦是達如是等剎塵之境
摠是全剛智無迷惑故世界名金剛光亦
如是尔時已下有六行經明歎金剛幢菩
薩說頌之德如文可知已下有九十四行
頌兩行一頌如文自具其中隨位授記作
佛漸漸經劫廣者明隨位昇進智慧大悲
廣故非是有時日歲月劫量延促廣也皆
是約修行之位安立佛果之名

十地品第三十六

第一歡喜地約釋此品以四門分別一釋
品名目二釋品來意三叙其昇進次第第四
隨文解釋

第一釋品名目者何故名為十地品釋曰
以明如來普光明智以成地體如經如是
菩薩已踐如來普光明地即大圓鏡智是
所說四智及一切種智一切智之差別以
此智為體以諸菩薩雖證十住十行十迴
向不離此體道力未充更以十波羅蜜十
重進修令其道力圓滿名為十地又以一
波羅蜜中而自具十法名為十地十十之
中具百百不移十故名為十地乃至十百
十十十万十億乃至十不可說明十數該

合一多無盡故云十地此十地之法通曰
十即通十信所信十箇佛果即以普光明
殿所說十箇佛果不動智佛為初信故乃
至無學智佛解脫智佛乃至通十箇智佛
為所信之果進修之中經十住十行十迴
向還將十信之中十箇智果以成此十地
之體十箇智佛以不動智佛為本不動智
佛以普光明智為本普光明智以無依住
智為本又無依住智以一切衆生為本如
善財見弥勒菩薩弥勒菩薩還令善財却
見初善知識文殊師利是其義也乃至於
五位終滿不離初信之佛果也以此十地
之法通初徹末一際法門是故名十地
品者均分一多次第昇進同別層級義故
此乃是無昇進中進修無層級中級且略
言之十地之體若無十信能信自心初佛
果者十地亦不成故十信之初心無十地
十一地之佛果亦無成信心故始終總全
是不動智之果故能信心者亦佛果故所
信佛果亦佛果故修行之身亦佛果故如
是信心方得成信其所修因果終始不異
不動智佛故是故此經十住十行十迴向
皆有隨位進修因果十佛号故十地十一
地以取十迴向中佛果通号更不別立佛
名号故為此後十地十一地但取十迴向

中理智大悲妙用蘊積使德行功熟更無異法以此義故十迴向中十箇佛果揔同名号之為妙為明十迴向已和會理事悲智妙用法成故以此如來亦不云昇天他化天王亦不云遙見亦無迎佛及以興供古人云十地無迎佛及敷座者以經來文未足者此非為得經之意也但為法則如十迴向中大願及智悲修令圓滿如彼故無數座等事為明法則依地前舊法不更別有加行進修以十地法門但依十信十住中法則以不動智為體以十住中十箇月佛十行中十箇眼佛十迴向中十箇妙佛以為十信中不動智佛上加行進修之名十地同此准知不移初法

第二釋品來意者為明已說地前三十心竟以十迴向方法和會理智大悲及廣興大願竟此十地但依前法則以積行蘊修今使功成滿前智願令使大悲深厚功畢以是此品須來是故善財以九箇夜神皆是女天以表慈悲故一箇佛為太子時妻号曰瞿波以表十地慈悲法喜以悅一切衆生以此十地是蘊積慈悲滿前智願故以此十地之初歡喜地得願求一切佛法心故如後地中所說故又以三十七箇菩薩俱名為威亦表此十地俱依地前之法以二十

七助菩提分法助成地前忘樂智慧大願
令行滿故含容衆德成滿無功諸佛德同
名之為威故一箇菩薩獨名解脫月是二
十七箇助菩提行中得法清涼之果故一
一皆有所表思之可解是故以此十地品
成就地前忘樂智慧大願令功畢故此品
須來

第三叙其昇進次第者約立三門一明三
乘一乘十地同異二明隨位進修次第三
明重叙說法之處及座體一明三乘一乘
十地同異者有二義一三乘十地二一乘
十地一三乘十地者如仁王經雖安立內
凡外凡菩薩修六波羅蜜作六種人王若
修檀波羅蜜得作小國王并修戒波羅蜜
作粟散王并修忍波羅蜜得作鐵輪王王一
闍浮提并修精進波羅蜜作銅輪王王二
天下并修禪波羅蜜作銀輪王王三天下
并修般若波羅蜜得作金輪王王四天下
具足千子自檀戒忍三度是外凡夫菩薩信
心位自進定慧三種度門是內凡位是十
住十行十迴向中位也十地中名十聖位
修十波羅蜜得作十種天王該管已上天
位自忉利為首若約斷惑見道之中三乘
中地前修六波羅蜜以空觀折伏現行及
三見及五能使且令伏息所有煩惱如呪

志地不能害物伏而不起空觀心成達心

境本性無生名為見道若約修道小乘以空觀

滅情入寂身智摠亡地上菩薩得三種意

生身而不隨空而滅智故為不了根本無

明住地是如來根本智故受三界外變易

生死故已捨分段生死三種意生身初二

三地得三摩跋提樂意生身明從定發正

慧念用故四五六地得覺法自性意生身

明覺法自性任性生故七八九地得種

類俱生無行無作意生身明無功用任運

生無作意故五見者一身見二邊見三見

取四戒取五邪見此已上五見名利使能

障見道作煩惱小乘修空滅智菩薩達此

是空有智慧有慈悲之行或生淨土或處

世因生隨意而樂自在也五鈍使者一貪

二瞋三癡四慢五疑通前為十使此能障

修道上隨事之行不能稱理如是十使煩

惱小乘先斷見道上煩惱後斷修道中煩

惱大乘菩薩於諸煩惱以諸波羅蜜如理

通融無斷無證如上總明權教大乘中菩

薩約簡斷惑地位得果如是十地菩薩修

法空無生菩提得十種意生身於三界業

外受變易生死是生死無明住地未能了

知如是菩薩猶於一乘佛果華嚴經未聞

說聞不信不順不證不入猶有狀苦心多

一向樂求出世淨土猶欣淨土在於他方
佛果在三祇之後華嚴經云設有菩薩經
無量劫行六波羅蜜得六神通及修種種
菩提分法為不聞此大方廣佛華嚴經猶
名假名菩薩不真菩薩設復聞時不信不
順不證不入如法華經不退諸菩薩亦復
不能知揔其例也又云若持八万四千法
藏十二部經為人演說令諸聽者得六神
通亦未為難聽受此經是則為難或為一
分劣解衆生發菩提心者三祇之劫方成
佛故三乘不退菩薩是十真如觀或是觀
空不退不是以無明為根本智發心不退
此以前明時劫定實淨土及穢土全隔在
於他方忻厭之徒安立諸地故二一乘十
地者從十信之心即信自心根本無明具
分別見便為不動智佛即文殊師利覺首
目首等菩薩是其位也以自信自心無始
無明為不動智佛文殊師利即為自心理
智妙慧用也法界大智大悲門普賢行海
即是自已所行之行如是信已以為信心
是故從經之初以列如來成道之果及十
普賢及海月光大明菩薩及神天等五十
衆以為現果成信門諸菩薩神天等衆示
現入法獲益所有入法皆同佛所得故明
信從自心無明上見不動智佛故信亦是

佛悟亦是佛以不異佛智體用為進修故
 作此信時普見一切衆生所有心量皆從
 如來大智而有凡聖一體同一智慧無有
 二性如金光明經天女發願此語不虛者
 願三千大千世界衆生悉皆金色具大人
 相當時稱願一切衆生悉皆金色具大人
 相具如彼經廣明又如此經如來出現品
 云衆生種種樂及諸方便智皆依佛智起
 又云應信自心中常有諸佛出興於世轉
 正法輪從如是信已以方便三昧發出悟
 八現本智慧與佛契同名生如來智慧家
 為真佛子從此初住住佛所住種如來性
 名清淨智慧從此慧已經十住十行十迴
 向位位之中配十箇所修行之人十箇修
 行之法十箇修行行下之佛果如前釋十
 信十住十行十迴向位中所配當者是今
 此十地位修行之人即金剛藏等二十八
 箇菩薩是三十七箇是三十七助道法助
 前十迴向中悲智妙用功終不立自位佛
 果為明十迴向中以大願力已圓理智大
 悲事畢十地但以助道行力成之使熟乃
 至十一地佛果總如十迴向位也解脫月
 菩薩一人表是能請法之人亦表三十七
 助道之中解脫清涼之法樂也故有此三
 十八菩薩三十七同名為藏唯一人名解

脫月即是來三十七助道之中無煩惱之果
故此四十心中位位成佛果及普賢行非論
人三梵王之位但論位位之中以如來智
生身等法界衆生界對現一切衆生前身
非論意生身隨意所往也但以根本無明
成一切智海一切世界一切處現形隨類
應現不論於此三界外別受變易生死又
於此同金色摠是信位之福以信心廣大
願行廣大自信與佛果智齊起願修行此
福不離即得如隨好光明功德品天鼓所
說悔除法以盡法界衆生數等善身口意
舌悔除所有業障諸天問言云何悔除天
鼓云觀業不從東西南北四維上下未來而
共積集身心乃至十方推求悉不可得乃
至廣說如經天鼓如是為諸天衆說法之
時百千万億那由他佛刹微塵數世界覺
率天子得無生法忍得十地位如上諸天
子摠是過去修十信中十勝解業為中有
作惡業墮地獄中蒙毗盧遮那光照其身
得生兜率天上得天鼓說法一時得十地
離垢三昧此為三生得十地果若信解無
作惡業者一生成佛如善財是也云一生
者言見道無生性摠是入法界無時之生
故如三乘之教刊削屈曲理滯難成尚能
信而為之此一乘法理智端直不尅不削

達自根本無明便為不動智佛万事自止以智利生即是佛故又將十迴向廣大無限悲願會融令行廣大稱法界智用而無作者具行而無依者即普賢行具故世士大迷易成而功廣者即不信多劫曲修刊削難成功劣者反存其情畢竟多生還須歸此教如此經中少起信樂獲得無邊廣大饒益且如隨好光明功德品中說約有六門

第一說修十信中十種勝解力故其中有造惡業墮地獄中為有信解之種毗盧遮那菩薩覆兜率天時放光名幢王光明照地獄衆生離苦生天大鼓說法得十地位入離垢三昧此是二生得果三生者一修十勝解是第一生二作惡入地獄是第二生三蒙光照燭生兜率天得十地果是第三生此是第一功少獲益廣多門第二諸天得果毛孔興華雲供佛所有香氣若有衆生身蒙香者一切業障皆悉消滅得成就香幢雲自在光明清淨善根此是第二功少益多門

第三若有衆生見其蓋者種清淨金網轉輪王位得一恒河沙善根此轉輪王位於百千億那由他佛剎微塵數世界中教化衆生此是第三功少益多門

第四如是清淨金網轉輪王位放摩尼
清淨光明若有衆生遇斯光者皆得菩薩
第一地位成就無量智慧光明得十種清
淨眼乃至十種清淨意等此是第四功少
益多門

第五經云佛子假使有人以億那由他佛
剎碎為微塵一塵為一佛剎以如是等微
塵數佛剎又碎為微塵如是微塵悉置右
手持以東行過介許微塵數世界乃下一
塵如是東行盡此微塵南西北方四維上
下亦復如是如是十方所有世界若著微
塵乃至可思議不普手答言不也若有衆
生聞此譬喻能生信解當知更為希有奇
特佛言寶手如是如汝所說若有善男子
善女人聞此譬喻而生信者我授彼記決
定當得阿耨多羅三藐三菩提當獲如來
無上智慧此是第五功少獲益廣多門
第六經云寶手設使有人以千億佛剎微
塵數如上所說廣大佛土本為微塵以此
微塵依前譬喻一一下盡乃至集成一佛
國土復末為塵如是次第展轉乃至八十
返如是一切廣大佛土所有微塵數菩薩
以業報清淨肉眼於一念中悉能明見亦
見百億廣大佛剎微塵數佛如頗梨鏡清
淨光明照耀十佛剎微塵數世界寶手如

是皆是清淨金剛轉輪王甚深三昧福德
善根之所成就此是第六功少獲益廣多門
如是此經法門廣大無限一念信解心無
限其心清淨無限供養諸佛饒益一切衆
生心無限一念相應獲無限廣大之益為
明以根本無明便為根本智所起善根皆
廣大無限為智無依等法界故所作善根
等法界故如是一念問法便獲廣大利益
者皆是於此教門生信樂種故大綱如見
如來處胎現生娑婆穢土出生滅度之佛
為劣解衆生權施接引之教即三乘之教
是也如此經云為劣解衆生母胎出現為
上根衆生蓮華化生如此華嚴經教門是
法界普光明大智報佛所說非是出生滅
度穢國之身故是為上上根所說學三乘
教者雖引此教門和會三乘法相行位然
心想不廣不穩教知將此教門同三乘三
祇之教只可迴權就實是乃契會聖心何
得迴實就權反虧聖說衆迷昇進成佛何
期設致百万億三大僧祇終遠聖言如三
乘教中分分有此教在只為學者不能了
知佛開元上正詮迷者反生遮截如金剛
般若云此經為大乘者說為最上乘者說
即三乘權教是大乘故最上乘者一乘教
是也法華經是迴三乘向一乘之教舉龍

女彰法界實理智之無時即於一刹那之際示三生而成佛為破三乘情塵劫執反稱是化就三乘三祇之劫為真只為情翳多生反顯梨妙寶鏡而歸如銅鐵之明以闇淨檀明淨真金令同瓦礫之價非是寶之咎也只為別寶賄者無功此以已上一段明一乘三乘十地竟修行者但以簡教修行運遠須去世情大小彼我之言但稱根即用

第二立隨位進修次第者約立十門一明十種信中信果成因門者即十箇佛果以不動智佛為首以文殊師利覺首等十箇菩薩為表修行之人金色世界等十箇色世界為所修之法金色表法身餘九是隨用為十信是凡夫有為心修行是色心起信故是第一會普光明殿光明覺品所集之衆是如善財見文殊師利是表信心位明自妙慧之理遍周因果終始故

二從信創昇佛果智慧門者即第三昇須弥山上說十住位中十箇佛果下名同菩薩之為月是此位之果法慧等十箇菩薩是表入位修行之人十箇世界同名為華是表入位開發慧華心開敷故此表如善財童子於妙峯山得憶念諸佛智慧光明門表初會佛智慧住佛所住故此為十住

妙峯山者是止中之妙慧也為艮為山為止為門闕為童蒙為初明昇須弥山者亦同此

三明已居佛慧修行門者即第四會夜摩大宮說十行法門是也其中有十箇佛果皆下名同号号之為眼是此位修行之果功德林等十箇同名為林菩薩是表修行之人十箇世界皆名為慧是此位中智慧方便之法故如善財表法中於三眼國見比丘林下經行表行廣多覆育如林經行表行無住故三眼者表智眼慧眼法眼等三眼此兩位佛号十位位同名為月十行同名為眼十迴向十箇佛号上名悉同号之為妙為表妙用智而昇進功德妙在其先一一是有所表不浪施名

四大願理事悲智參融無盡門者即第五會兜率大宮說十迴向以無盡大願會融理智大悲令普賢行滿十箇佛果上名号之為妙是此位之果十箇菩薩下名同号之為幢是表此位修行之人十箇世界号之為妙是此位修行之法明理智悲願万行妙用為世界故如善財表法中見鬻香長者号青蓮華者是明此位法以將理智慈悲願行一切無盡差別智慧差別願行以將迴向之密合為一九戒定慧之否以

無依住智遍周法界對現色身隨病調伏
而為五分法身之香而無所著如青蓮華
色香第一而無所著和合願智悲法身十
波羅蜜四攝四無量三十七助道之分世
間出世間法共為一法猶如合香以將衆
香合為一丸

五蘊修成德門者第六會他化自在天宮
說十地法但修前迴向法令使德行功德
滿其十迴向願行更無別路佛果世界但
取十迴向中妙用同功不別安立亦無他
化天王遙見佛來敷座及迎佛等事為明
十地中法則如十迴向和合以終但生熟
不等更無有異途故但將十地十一地行
門觀智及資前果猶如旅業長業資糧如
善財表法中善財見摩竭提國迦毗羅城
主夜神名婆珊婆演底此云春時主當明
此神春時主當苗稼亦名依止無畏謂為
一切衆生作依止無畏身出星宿照耀衆
生於身一一毛孔現行化度無數惡道衆
生迦毗羅城者此云黃色也為明此城在
闍浮提之處中明中宮土為黃色表十地
契中道應真不偏故此是如來示成道處
國夜神總名女神以明凡得智成悲故以
女神表之神者應真其智則神故其智不
為不思而遍資乃有此神表初歡喜地自

第九迴向已來直至第九地摠入神位明
昇進智通祐物無限不為不思而智自遍
故且略言尔廣在後文凡是善財問善知
識發心文近在世多少者皆是明成就長
養大悲之行住劫久遠明大悲深厚在智
久劫是一刹那故如觀世音菩薩以名号
及所說法号慈悲經又是十迴向中第七
迴向中善知識与第八迴向位中正趣菩
薩共成七八迴向悲智二門皆須如是前
後和會方了其經意不可見一法而能了
佛心明此十地但如十迴向法蘊修成悲
智滿前願故是故初歡喜地得願求成滿
心以依前十迴向願心成滿故

六德滿行國利生自在無限門者在第三
禪是第七會經梵本末至有百萬億偈依菩
薩瓔珞本業經說此經是如來化三乘人
却領三乘之衆至菩提樹下說往昔初成
王覺時說華嚴經一一排次重叙其會至
第二禪如瓔珞本業經說十一地等覺位
為一生補處菩薩位為此地普賢行滿十
二地為妙覺如來故以此為一生主也如
吾財以行表法中見佛母摩耶夫人是其
行故明十地以智從悲成行門即以夜天
女神及如來為太子時妻号瞿波此云守
護地此十箇女衆成長大悲守護大悲

地也如十一等覺位中行悲行滿即從悲生智廣利益衆生即以見佛母表之母是慈悲之義出生大智化利衆生即等覺位中十箇善知識是也故云摩耶生佛佛是智故

七德行圓滿成佛果終門者即如第八會普光明殿說十一品經以十定品為初次十通十忍阿僧祇如來壽量菩薩住處佛不思議如來十身相海如來隨好光明功德普賢行如來出現等品准初會中間慶年有十頂未有說處亦是來文末具摠是如善財表法中見弥勒菩薩是其行也明是同其善財一生成佛果故遂於樓閣之內現三生之行摠在如今三生者一過去久遠見道修行生二現在得果圓滿生三當來示現成正覺生摠在樓閣之內如今現前無古今去來現在不可得故然亦不廢三生之相現在其中但以智知為隨俗利人故即三生也若約真論無發菩提心時無修行見道時無現生得果時無當來示成正覺時以三世及心量無性體故無安立故無處無依住故名之成佛之時也若見自心有能發菩提心時當來成正覺時即為情識生滅不名發心時故以是義啟信心及佛果摠不離普光明殿乃至常

行普賢無始終之行離世間品。總不離普
光明殿明因果同本不動普光明大智以
為昇進功終故時復無體智復無依故。弥
勒令善財却見初友文殊師利即明至果
不移因善財念見文殊便聞普賢菩薩名
及自見其身入普賢身者明表正覺之因
不移行果。總明圓會因果行。總一時滿故
為智境界上能含一切衆生情量多劫是
一時故。明智無情有故。但不離十信中不
動智佛無前中後際。故此如文殊師利十
信中說偈云。一念普觀無量劫。無去無來
無住處。如是了知三世事。起諸方便成十
力。

八普賢行海常行門者。即如第九會中說
離世間品。是常在世間無限利生。不與情
合作業相應。即如善財所表行中憶念文
殊初友。便聞普賢名。及見自身入普賢身
是也。此是自成佛果。竟常行普賢無始終
行。此普賢行亦名不移本。普光明無依住
智。古人釋云。重會普光法堂三會普光法
堂。總非重及三故。大體明但以一箇普光
明無依住大智圓會初發心因。及佛果并
行行滿。此二事。總不離此智時。亦不遽為
明依智發心。始終無情見之跡。故
九如來不出不沒。佛智恒果門者。即如第

十會中說法界一品經是以法界佛之恒果故

十表通信六位人法所進求門者即如覺城東會大塔廟處善財見文殊菩薩并已下入位中五位善知識是也此已上十門從普光明殿說十信以來摠重叙使令學者易解經意故并以略舉善財知識表法次第和會令易解故

第三重叙佛所說法處及座體者其義有三一叙說法之處及意趣二叙放光之處及意趣三叙座體及意趣

一叙說法處及意趣者其處有十其意趣有十二

第一菩提場菩提樹下一會在燕連河邊去優樓頻螺迦葉聚落五里是一牛乳地是阿蘭若處得道依世間法如此是化衆生法則佛無此也乃至昇天摠是所表法則若望如來以智體遍周十方恒遍而無來去對現色身故此明兩世成法有可做學也此一段是如來舉自果法勸衆生修行門

新華嚴經論卷第二十二

丙午歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第二十三

長者李

通玄

影

第二會於普光明殿此承上古德說云去
菩提樹三里又云龍造此將來可也普光明
殿者約所顯得普光明智所報居之殿智
體廣大無限重重也所報之境無限重重
等同法界如經初所陳其地堅固金剛所
成寶樹行列宮殿樓閣等是皆煥曜光明
遍周法界此明智體報居之宅遍一切處
一切處惣在熾盛之內不可拘其處所以
智遍觀其宅亦復遍周十方總是無限之
境也於此普光明殿說十信法門明以舉
果成信還持智果報得宅中說本不動智
佛以為信位明信自心是不動智佛約此
以為信體心外有法不成信心故即如來
根本智宅還信自心所有分別是如來根
本普光明大智本無動故只為迷本妄為
動故

第三會於須彌山頂說十住表入理與智
非生滅心所得至故如須彌山在大海中
高八万四千由旬非手足攀攬所及臨八
万四千塵勞山住煩惱大海於一切法無
思無為即煩惱海枯竭塵勞山便成一切
智山煩惱海便成性海若起心思慮所有
攀緣塵勞山逾高煩惱海道深不可至其

智頂明以定為方便是故法慧菩薩入方便三昧方說此法門當知止思即智現在想即迷存滯寂智潛情虛智發此乃見道之初生佛智慧家之始約表出凡起世同天自在得智慧山之頂又以方便定止心不乱為山體故以艮為山為止此為十住位也初生佛智慧家住佛所住明依定發慧像須彌山故

第四會夜摩天宮說十行已上空居表約智慧法空而為行體即處世無染又明此天名時分明菩薩處行知根生熟時非時不妄利生又知何惑增多何惑減少隨惑增減而成熟之表知根利生名為時分法空隨行名為空居也

第五會兜率天宮說十迴向此天於欲界處中又名樂知是天明迴向法門不貪涅槃不貪生死常處生死常處涅槃無二性故處中道故餘四天皆放逸如色界無色界天樂淨不可和會中道義故雖他化自在天說十地法還以此位中道之法成十地圓滿成功故說十迴向法以勝上放光表卷舒自在莫不由勝故明理智大願大悲滿周十方會融無尋莫不皆由十迴向位如十地依此而行蘊積令熟故無別法故

第六會他化自在天宮說十地表至欲際之頂又表依衆生而應化故無自化也故借此天處以表化他之智故又此天處是魔波司所居明十地位智伏心魔也成大慈悲之行令成熟故

第七會在第三禪表普賢行滿法悅利生表此天唯禪悅喜動故

第八會普光明殿說十定及如來出現品明佛出現進修道極不離本處明不離一箇普光明智以為進修云昇天上者表法昇進元來不離一箇普光明大智本定之宅明雖修昇進行滿元不移本不動智中普光大用

第九會又在普光明殿說離世間法明以普光明智遍周十方普利衆生不染衆法名離世間以普光明智具普賢行恒在世間不出不入名之離世間故以智體恒用而無依故名為離非狀離故如此三會摠在普光明殿者明行因与果并普賢行滿摠是一箇普光明無始終依住自在大智故若衆生發菩提心者不見此智不名發心見此智者方名發心若心外見佛者及取相求真者皆且作善未名發一切智心故經云乘一切智乘直至道場以乘普光明大智之乘還不出普光明大智道場名

之為至此名發心畢竟二不別如是二心
先心難是故發心難明此智難信信得即
能入故夫證發心易先起信發心難信極
即入位故但須方便三昧現之即智境便
現此三會惣在普光明殿者明定體用始
終因果万行同一智也如前所述

第十會在給孤獨園說法界品明法界不
離世間給養之義故表世間生死園林即
法界體用是故如來所居重閣講堂包含
法界師子之座暨乎十方唯應度者知之
處迷者不覺即五百聲聞及餘衆生是也
第十一會在覺城東文殊師利為諸大衆
說普照法界修多羅門及善財童子善知
識等明文殊是引蒙之首十方諸佛及一
切衆生惣依此法為師首故為無性妙慧
之首故即以普賢為行首故二首同發無
前後也已上叙會處所及所表意竟但約
如來自身表法放光有十度

第二叙放光之處及意趣者約叙表昇進
修行光明約有其十

第一會中如來現相品兩度放光一放齒
間光十方告衆知佛成道令衆咸集說佛
因果之法二眉間毫中放光普照十方名
一切菩薩力智光明照曜十方藏照十方
已其光來入佛足下輪中明舉果成因入

信光又於毫中出佛刹微塵數菩薩勝音
為首明如來自所行之行遍周明佛自覺
行遍周之果用成信故此光入佛足下輪
中明此光與說十地放眉間光相似此是
所信之佛果彼是自己修行昇進所得之
果光也

第二會如來兩足下輪中放光此是普光
明殿成信位之光是初會中放入足下輪
中之光今放出以成十信果故明說十信
光以足下表之輪表圓滿故明說佛果德
用成信心表信心之中信佛果圓滿故
第三會如來足指端放光明入內位之始
證聖道之初生佛家之首行聖行之初故
此光表之此明說十住位光發之入聖之
始

第四會如來兩足趺上放光表依法空行
故此明說十行位光以明依空起行故
第五會如來膝上放光明表十迴向大願
理事乎參智慧同濟猶如人膝是卷舒所
由也此是說十迴向光表起願與悲生死
涅槃智慧自在

第六會眉間放光名菩薩力能明此光是
初會中眉間所放之光名菩薩力智光明
此因果相似初名力智表根本智此名力
能明表自功達本即能照俗故名力能明

如三乘中号名根本智及緣俗名後得智此明達根本智即能照俗無二體先後雖立昇進之位階級智不異大悲不異時劫不異普賢行不異捨無遷法故乃說無量智慧皆隨用言之不移本也以智照之可見以情見之即迷以大悲門中引俗即時劫及法各分若大智約真時劫元無依止長短以摠別六相言之

第八會如來放眉間光灌文殊頂放口中光灌普賢口表令理智万行共相參以說佛果德故意明文殊理及妙慧普賢是智万行之用意表理智妙慧寂用交徹相參問答佛果之門文殊是如來法身無相善次正邪妙慧之果普賢是如來大智遍周對現色身知根利俗之行果一切諸佛用此二法而成佛故此教之中如來出現品還令此二法會融參徹方成佛果理智万行法界無碍圓融之門故放光照之令相問答今後學者見法易明此二人因果從初發信直至果終參融交徹思之以理智照自心體用可見初會佛果是佛自成故此十地十一地後佛果是修行者自力所成以將此文殊普賢二行參徹明理智万行滿故

第九隨好光明切德品於手中放光照惡

道苦明道滿大悲接俗光也此已上自第二會以來是自修行者昇進之終是此一終之教未付寫流通亦在此出現品內如前所明

第十法界品還於眉間放光名普照三世法界明三世摠一時故摠以法界為果體從信住行迴向十地十一地及佛果摠以法界為果體文殊為法界理普賢為法界智理智妙用為一佛門以此一門為化群蒙分為二法若也逐根隨俗法門無盡若論實理不離無性之中一法一多無量名為普賢始接童蒙達無性理中妙簡正邪入無生慧名号文殊亦名童子菩薩能同苦際興行利生治佛家法名為普賢二人全體名之為佛本來自在名為法界從初徹後摠此法界為體更無別法此品為一切諸佛因果之大都亦是衆聖賢所行之大路無出此也亦是自心一切智王之所遊觀之大宅也亦是一切衆生之所依故名法界

第三叙座體及意趣者其義有十種同異意趣一初會座體以摩尼為臺者約本體以法身性自無垢為摩尼名離垢實故意以佛果菩提約法身無垢為體報得佛身及化身為智用故明依體起智用故以摩

尼為座體故

第二會座體蓮華為藏者意表第二會約化利衆生令成信種處信之中表行在世無滌表以利物無滌為功即蓮華為藏

第三會在帝釋妙勝殿上安置普光明藏師子之座百千層級意表從信入位以方便無念無作寂靜三昧名為安置以三昧力顯得如來根本智慧創生佛家得無畏慧明普光明藏師子之座藏者表此位入如來智慧之藏師子者明智慧無畏普光明者表契如來本普光明法界大智慧也百千層級者表十住進修階級出世越百千情繫無明故破百千業障故如佛果座總不言層級以無進修昇降覺惑淺深智慧勝劣故如十住中初且百千層級為明入位進修超業障之分齊也

第四會夜摩天宮化作寶蓮華藏師子之座為表說十行位約行處世無著以蓮華表以入如來智慧以智隨行所行行業以智化為故由如變化故不云安置明行從理化故

第五會兜率天宮即殿上敷摩尼藏師子之座百千萬億層級表十迴向其可以出世

之理智依本法身處世無垢依本佛果座
體為昇進還歸本故故以迴向方便願力
成其悲智不易法身自體無垢為迴向悲
願會融令體用均平故云敷座不云安置
及化作故百万億層級者昇進過前故除
深淨二障成無碍法界大悲智雖十住十
行五位齊修然以教辨病明前二位出俗
心勝大悲心劣此十迴向位以願力會融
智悲得所故

第六會他化自在天王宮但云摩尼藏殿
不云座體者意表座不易堯率天摩尼座
但舉法性無垢大智成大悲門覆育含生
故故但云殿不云座以明依前迴向之法
長養大悲之殿覆育衆生故無別昇進故
第七會在第三禪其會法則教行未來且
以普賢行品略舉其普賢行品在三十六
品是且其略舉大本未來有百万億頌
第八第九會第二會同在普光明殿明上
信心占昇進修行所至佛果及離世間品
普賢常行及十定十通等摠不離普光明
一箇智體故以成五位十信等進修故摠
不出此智此普光明智十方諸佛及一切
衆生同共有之諸佛已達衆生迷之故然
體用是一迷悟不同望此教中發心之者
一悟即知見如佛如法華經以佛知見

悟衆生欲令衆生入佛知見乃至衆一切
智衆直至道場又此經云衆如來衆不思
議衆最勝衆無上衆等是如初卷中歎諸
菩薩德中善知一切佛平等法已踐如來
普光明地此普光明智衆生迷智為迷悟
者悟迷成普光明智為悟是故初會神天
示現入法獲益入即同佛所入同佛知見
爲衆生作入法之樣令後學倣之是故此
三會摠在普光明殿意者明五位昇進信
亦不離此智悟入修行亦不離此智時劫
無體可轉智復不異此普光明智以十迴
向法門和融悲願即自在神通摠在其內
如一生修有漏十善尚得生於天上得業
報神通十念成就尚得往生淨土何況依
智發心又復更加悲願諸波羅蜜之行豈
此一生之後不得智體自在神通望以智
境會實而論設無盡劫元來不出一念今
言一生者時終不延智終不異生終無生
必不可逐情見生滅之生但以真智知即
不迷不惑也如西方淨土十六觀門摠是
作想想成由自報得神通何況達理智無
依明淨遍照了身心無體內外見亡者但
任理智廓然與大願海會融悲智一刹那
際對現色身供養諸佛教化衆生復無作
者性智平等無心無主無住無相凡三

如無所依住以無住法隨無住智供佛利
生如是修行何處不獲大力神通一依十
迴向品修學即得

第十法界品但云其座普周法界不云層
級但明佛果座體摩尼為體從初會至第
五會座體同是摩尼為體會佛果體同故
大意以智行悲不異一箇普光明智處世
無垢不異一箇妙理法身智為法身同為
一箇自在無體用而無作不往而至任物
而應以理智會融方可知之已上表意但
令衆生見事知法今易解故起進修行無
疑惑故更廣立玄約知所趣論主頌曰

普光明智等虛空

虛空但空智自在

從初發心依此生

究竟還依此處滿

是故三會光明殿

和會因果無別體

隨位進修行差別

智隨生別報境殊

不離本智無生滅

是故佛坐摩尼座

此意明五位佛果中昇進皆以法界本普

光明智為體用故是故始終因果不離普

光明殿中

第四隨文釋義者於此品經中長科為四
段一序分二正說分三勸地興供分四說
頌嘆法分

一序分者從初念時世尊已下至法界智

印善印故於中有四段經名為序分

二正說分者從今時十方諸佛各伸右手已下至三十九卷中受持修習然後至於一切智地此一段是正說分

三動地興供分者從今時佛神力故已下至而說頌言是

四說頌歎法分者從其心寂滅恒調順已下至三十九卷經末是

第一序分中復分四段一今時世尊在他化自在天已下至說不可盡有十八行經數諸來菩薩志德分

二其名曰已下至而為上首有十八行經是菩薩列名分

三今時金剛藏菩薩已下至滿之一切智智故有二十五行經明金剛藏菩薩入定同旁諸佛皆來現前勸念今說十地法門分

四今時十方諸佛已下至法界智印善印故有九行經明十方諸佛與金剛藏菩薩十種力今說法自在分

隨文釋義者從今時世尊在他化自在天王宮者明如來智身應位而現故託處表法明此菩薩十地道終至欲界頂故又為衆生故而修行十地非為已自有所求故名為他化又為十地道終降心境魔得自在故入離垢三昧白淨清潔法合然故處

欲界頂常處三昧不住淨心不居禪界故
為明此十地功終法雲普潤不拘垢淨對
現色身故於此天說此十地故是故初會
中自在天王獲益頌曰佛身周遍等法界
普應衆生悉現前種種教門常化誘於法
自在能開悟問曰何故如來降此他化天
中何故不云天王遙見佛來及敷座迎送
莊嚴偈讚等事答曰此位但依前兜率天
宮法門迴向願行悲智之法行之更無異
法以此不陳餘事但積德依前願海功終
智極不假更須法事表其昇進和會但依前
法故又問何故不次第至化樂天因何越
昇他化天說其十地答曰明十地向前須
依次第和會理智悲願昇降會融得所十
迴向和融悲願理智齊均廣狹徧周法界
等衆生量表法處於中道還於處中處說
中道之義說十迴向和會悲願理智即於
欲界處中以兜率天是上下俱有二天故說十地
處中即於欲界上際色界下際欲明不拘
滌淨即理智大悲自在故又說十一地等覺
法門於第三禪說表利衆生之行滿法樂
利生似彼三禪禪悅為樂第四禪表佛果
周妙用圓滿故又十地超化樂十一地超
二禪又明倍倍智高越次第故摩訶寶藏
殿者表無垢大悲能含覆育物故明此位

一無情取自安樂心但饒益衆生長大悲
故故處摩尼無垢寶藏殿表之為大菩薩
衆俱即是金剛藏等三十七表三十七助
道法衆解脫月一人明一一助道下當體
皆是解脫清涼樂故明即助即正道為
地前見道正見已終十地助顯成熟不同
三乘十地見道地前資糧為此一乘教從
初依如來根本智發信心修薩婆若智故
不依空觀折伏現行煩惱十地方得意生
身故此教雖說如來無量色受想行識及
心意者明不壞俗境以達成差別智故非
同伏惑留生往生淨土故或云三千之境
為佛境故望此教中初信心之中但約無
限佛境塵含十方毛孔法界為信進修行
不之三千大千為佛報境一如賢首品是
所信所修之門發心功德品是十住悟入
之德經云其諸菩薩皆於無上正等菩提
得不退轉者菩提有五一小乘菩提二二
乘菩提三空觀行六波羅蜜菩薩菩提四
修十種相似真如觀修十波羅蜜有十真
如障十一種應重二十二種愚癡菩提五
依十種如來智修十波羅蜜以無盡劫為
一刹那際契無盡多生為一生一念迷解
即佛智慧菩提此明依根本智發菩提心
如起信論亦有此文依本覺故而不覺

又云覺心源故名究竟覺明知依如來智上而不覺依無明上而不覺者於此覺者隨根種性有此五種覺法差別如此經菩提並一乘佛果根本智上不退菩提如起信論說或言超劫成佛或云我於無量劫修行成佛道者皆為懶慢眾生作無數方便或云要經三僧祇方得成佛者此皆逐世情說為三乘不依根本智發心此故依智發心若以智論之不隨迷情直以不可數阿僧祇劫以為無時以此無時假施設一刹那際攝無限三世劫無限三世劫摠不出一刹那際經云智入三世而無來往如是三僧祇劫情有智無以智收情情居智內無量劫情有在刹那際智中若取情虛智實元來摠無時體始終無時可遷二事校量只可從實不從虛也經云悉從他方世界來集者以從十迴向法來成十地名之他方故法界性中無別他方以未至位處名他方故乃至諸位例然住一切菩薩智所住境者但五位菩薩智境摠同至此十地中佛智境故入如來智所入處者為依如來根本智發心入行差別智成大悲故善入一切菩薩禪定者一如十定品說三摩鉢底神通明智明三昧能起智印神通三之云正此云正慧以三摩者三

昧鉢底者慧於一念頃無所動作悉能往
詣一切道場者以三昧智印性自遍故無
表裏故明常而智俱無散動故其名曰金
剛藏菩薩者以智慧為金剛能破諸惑故
藏者明智德遍周名之為藏寶藏菩薩者
法寶遍周名之寶藏蓮華藏菩薩者明於
衆行及涅槃生死無所染著故德藏菩薩
者明衆德圓滿故蓮華德藏菩薩者明無
染衆行莊嚴智德故曰藏菩薩者明大智
照用也蘇利耶藏菩薩者此云日之照用
也無垢月藏菩薩者明大慈悲心照俗破
煩惱故於一切國土普現莊嚴藏菩薩
者明福智二事遍周故毗盧遮那藏菩薩
者云光明遍照之智如是諸菩薩以名下
義解之可見此一段有三十八箇菩薩如
三十七箇菩薩同名為藏者即表三十七
助道行門如解脫月一人即表三十七助
道行中助菩提分清涼之果故與諸菩薩
作請法之主故今諸大衆聞法修行得清

見者悅意如華故名悅意華也優鉢羅德
藏菩薩者取青蓮華為喻以義取之可知
星宿王者明自在無碍老別智分明故第
三入定分中有二十五行經義分為四段
一今時金剛藏菩薩有一行半經摠有三

句經文明金剛藏菩薩入定分二入是三昧已下至而現其前有兩行經明同号諸佛來現前分三作如是言已下至能遍至一切處決定開悟故有十六行經明以二十六事因緣入此三昧分四善男子已下有五行經明十方諸佛勸金剛藏菩薩令說法分經云金剛藏菩薩承佛神力入菩薩大智慧光明三昧者以如來智慧以為信進修行所作一切佛事揔是佛神力無我自作故三昧名菩薩大智慧光明者即是如來眉間所放十地智慧中道之光明名菩薩力欲明亦是初會中如來放眉間光明名一切菩薩力智光明揔是十地道終佛智慧光明今入三昧還是此之智慧三昧說十地道之智慧名菩薩大智慧光明以根本智成菩薩大悲行故十方各過十億佛剎微塵數世界外各有十億佛剎微塵數諸佛同号金剛藏者十憲表數之圓滿無盡故云世界外者從十住十行十迴向中佛果為外今成此十地智德佛果名來現其前故所以與入定菩薩同名者明入定者智慧會及與本位佛智合故言十億佛剎微塵為數者明無作智用體遍周故言十億佛剎微塵數佛共加者明位至會自自力與佛力會故下文亦是汝昧

智力故汝以毗盧遮那如來應正等覺本願力故威神力故者明昇此十地法門皆以十迴向中一切諸佛本願發起若無十大願迴向此位不能自成故威神力者由初發心皆乘如來一切智乘威神之力而昇此十地故不離如來所作一切智用故若不由乘如來一切智乘云何至此十地之位此智通因徹果同智地故是故於此教中十信十住十行十迴向位位有佛果故此十地十一地中佛果取十迴向中佛果同妙用也通十信并五位進修中有六十重佛果若但取入位有五十重佛果通修行因共有一百重因果以佛本位中十波羅蜜自具十重因果明修行者皆依此佛本因果上起五位修行昇進以依本起名一百一十城之法門總通取十迴向中佛果同名為妙以此十地十一地不更別立佛果之号以十地十一地法同十迴向法故如佛本位十波羅蜜者如初會舉果勸修中如來是佛果次十箇菩薩上名同方為普者明佛果位中普賢菩薩修十波羅蜜隨行名殊此是佛本因果行門故四十衆神天依此而起隨十住十行十迴向十地位進修行別十波羅蜜亦隨昇進而上亦名別通十普賢四十衆神天有五十

以十波羅蜜隨行五位上昇進即有五十箇菩薩行因五十箇佛果通為一百常不樂本佛果今十箇普賢行名十十通四十衆神天為五十箇波羅蜜行一中攝十即有五百種差別智門方成万行圓滿佛也即安立一剎那際為昇進始終之時例如龍女是剎那不出三生成佛亦取十定品中以剎那際降神初生及入涅槃以為時體本來如是見時日遷者情隨妄想也已上釋汝以毗盧遮那如來應正等覺本願力故威神力故竟此一段識本發心及成果之因緣皆乘初會中毗盧遮那智力十普賢行四十衆神天所行行力做此而修名乘佛神力是如來願力亦是汝勝智力故已下十二行經都舉入三昧之所為有二十四因緣文義可知第四段善男子有五行經是勸說分有十事因緣如文自明云滿一切智智故者一滿根本智二滿差別智

第四諸佛神力加持中義分為三一明諸佛十種加持二明十種因緣法入是三昧三明諸菩薩請說法一小時已下至具足莊嚴有五行半經明十方諸佛與金剛藏菩薩十種力加持分二何以故已下有四行經明舉十種因緣法合入是三昧分於

此欲說十地法時諸佛加持有六一十方諸佛同名現前加二毗盧遮那本願威神加三諸佛為金剛藏十種法力加四諸佛以言讚歎加五諸佛各申右手摩頂加六如來放光灌頂加三如來菩薩請說有四一如來放光光臺勸說二解脫月三請三諸菩薩同請四通諸佛放光勸說總有六種加持四重請二勸說

第二正說分中從今時十方諸佛各申右手已下至勸地與供以來正說十地且從初第一歡喜地中長科為十段一今時十方諸佛各申右手已下一段有十六行半正說十種地名分二今時金剛藏菩薩已下長行有五行通偈頌有十行經明金剛藏菩薩默然不說法解脫月菩薩知眾之心為眾請說十地法門分三今時大智無所畏金剛藏菩薩已下長行通偈頌有七行經明金剛藏菩薩以申默然不說之意四今時解脫月菩薩已下通頌有九行經明解脫月菩薩重請說法分五人今時金剛藏菩薩已下長行及頌有九行經明金剛藏菩薩悲劣解隨識者不能生信分六今時解脫月菩薩已下一段通頌有十四行經明解脫月三請此眾堪聞若有得聞佛

所護念願說無疑分七今時諸大菩薩衆
已下并頌有六行半經明大衆同請分八
今時世尊已下并頌有二十一行經明十
方世界如來各放眉間光灌金剛藏菩薩
頂手相照燭光作成臺光臺出音聲勸說
十地分九今時金剛藏菩薩已下長行并
頌有十三行經明金剛藏菩薩歎十地法
門甚深出過情意識唯智所知非言所及
承諸佛威神略說少許分十佛子若有衆
生已下至卷末已來是正說第一歡喜地
行門分此十段門中大意有十文自具足
不煩更釋其十事者一諸佛摩頂明印可
許說二揔舉十種地名三嘿止待請方宣
明法可貴不輕授物四解脫月知時而三
請五金剛藏菩薩恐器劣而三止六大衆
咸同請七明堪聞者諸佛所加不堪者元
自不聞八明光臺出音勸說九明佛光灌
頂十明金剛藏菩薩近法深略說少分
大意明此十地體與十信十住十行十迴
向十一地乎作依止故是故從十信十住
十行十迴向揔有十地行門次第為以一
箇如來自在無碍大智同行一箇十波羅
密以為方便進修故揔是初會十普賢法
故是故解脫月菩薩言以字母等喻一切
書字及數說無離字母一切佛法皆以十

地為本明此十地為本明此十地法通因
徹果不離如來根本智依十普賢行修差
別智滿薩婆若海故是故從初舉果勸修
中放眉間光名菩薩力智光明入佛足下
輪中用成十信今還於如來眉間放光名
菩薩力能明灌金剛藏菩薩頂用說十地
足下光明以果成因生信此光明說十地
是所信之果終是故今還放初信之十地
智果之光用灌加持金剛藏菩薩頂今說
此十地之行從頂入者明十地是一切菩
薩中道之智果頂故至一切智之盡處故
是故如來出現品法界品惣於如來眉間
放光惣明果體智光圓滿處故又光從頂
入者明以從智頂處世行悲緣十迴向中
所發大願令行滿故明此十地長養大慈
悲門赴所願滿足故是以善財知識以十
女天表之十一地明悲滿從智遍利衆生
以佛母摩耶生佛表之須妙得其意方可
知真成信解之門昇進之路不窮大教無
可以指南從第十正說歡喜地行相門中
又分二義一長科此位二隨文釋義

第一長科此位者於此歡喜地中長科為
十二段一佛子若有衆生深種善根已下
有十七行經明初從凡夫地起三十種廣
大志樂深心入菩薩位生如來家分二佛

子菩薩住歡喜地已下一段有二十三行
 經明菩薩初入地位多歡喜分三佛子此
 菩薩以大悲為首已下一段有十六行經
 明入初地已又生三十四種廣大志樂分
 四佛子菩薩住此歡喜地已下有五十八
 行經明住歡喜地興發十種無盡廣大誓
 願分五佛子此大願已下有七行半經明
 前十無盡願以十無盡句而能成就分六
 佛子菩薩發如是大願已下有八行經明
 發十無盡願已得十種利益心十種信功
 用分七佛子此菩薩復作是念已下有十
 八行經明菩薩知真慙俗隨迷緣生起大
 慈悲分八菩薩摩訶薩已下有二十一行
 半經明入初地菩薩隨順大慈大悲行施
 分九佛子菩薩住此歡喜地已下有十八
 行半經明以大願力得見多百千万億佛
 及行四攝攝衆生分十佛子菩薩摩訶薩
 已下有二十八行半經明菩薩入初地時
 善問地地次第進修對治障分十一佛
 子菩薩摩訶薩已下有二十行半經明菩
 薩入位受職分十二若人集衆善已下有
 四十六行頌頌前之法分 第二題文釋
 義者從初段中經云佛子若有衆生深種
 善根者即如此段中生三十種志樂廣大
 是也善修諸行善集助道者即十波羅蜜

三十七助菩提行觀是也從四念觀常念
觀身空無性相觀受不在內外中間觀心
無住觀法無我勤行此觀名四正勤心稱
所觀得法無我名四如意足以得法無我
故獲得五根以觀達真不退名五根五根
者信進念定慧以不退生死正信根成故
隨行不染不為情俱名之為力力者如前
五根隨境不退不為情合但為智俱名之
為力即便獲得七菩提分法七覺者念覺
支擇法覺支精進覺支喜覺支捨覺支禪
覺支此心務理為倚定覺支以得此七種
覺支分獲得八種正道分八正道者正見
正思惟正精進正念正定正語正業正命
是也解云以入佛智名為正見以智觀法
名正思惟依五位法而行修名正精進常
為智合不為情俱名為正念心無生滅而
能發起諸佛智慧及起無量大神通力名
為正定善能分別人天外道三乘一乘邪
見正見邪定正定邪行正行名為正語善
簡自他一切邪業善顯佛智慧等一切眾
生同共有之名為正業令一切眾生入天
外道世間生死及三乘出世解脫法門皆
令迴向如來根本一切智心本無情動名
為正命如三十種廣大志樂如經具明從
佛子菩薩始發如是心已下有五行經都

結菩薩能發此三十種廣大志樂始發如是心即超凡夫地入菩薩位生如來家此一段通收前十住中初發心住同此十地中初歡喜地生如來家為真佛子為明同乘一如來智慧為體故明五位中差別行及差別智無前後始終一時同進故非同三乘逐情法故法行雖廣是一佛智以諸法非前後故故此十地法返成前十住十行十迴向法非是此十地別有法來猶如蘗藤從根生葉復以葉滋根亦如種穀以果生苗苗熟果成還初果也如善財見慈氏如來慈氏如來還令却見文殊明果不離因中果也又如入初生至三十而長終但以長初生為大故非別有大來又初生至老大時無先後也以智為先導非情所收無先後異也此一乘五位法門智為先導無先後故五位之行教辯昇進同異差別雖立昇降差別但明一法界智中階級非如情見階級故以智照之可見亦如龍女一剎那際三生具行成佛是也三乘之種不體會法華經會權就實之意反云是化要經三祇劫方得成佛此是法界大智宅外門前之見也猶住草菴且免三界塵苦之樂得三種意生身住火宅門外權設三車是以机案有憑據之乘以淨土穢土

有二別故未入法界大智生死涅槃無依
住故智慧無限佛本報居華藏海宅故以
衆生海即佛海故衆生智是如來智於一
毛孔以智所觀一切刹海凡聖同在其中
於刹那中普見無限三世劫海無有始終
不同攝教定時劫淨穢全作差別法故此
經十地之法門莫以三乘留惑或以願力
不取淨土留身穢境以悲化衆生等解皆
不攝此之法界普光明大智本宅之門須
以三乘之見網眇目者令因滅存留惑及
淨穢上之漏身始可攝智身之廣大入此
不動廣大智身方名歡喜地不動相應也
亦是十信中不動智佛為體十住十行十
迴向隨昇進之名至此位歸本名故論主
乃為頌曰

無限智慧成佛德	佛以智慧成十地
還將十地成諸位	前後五位加行門
不離十地智慧起	是故十地初發心
發心即入十地智	雖然五位方便殊
只為成熟十地智	猶如遷鳥飛虛空
不廢遊行無所至	亦如魚龍遊水中
不廢常遊不離水	如是五位行差別
不廢差別不離智	所有日月歲差別
以智法印無別異	智體不成亦不壞
以明諸位除習氣	了習無習悲行成

万行常興無作智

如是無尋智是觀遠無尋因觀所成皆以自然無作智為體亦名不動智無依無可動故如是安立五位昇進之門有十一事因緣何者為十一一令發菩提心者不滯一法而生懈怠二令發菩提心者得智修行諸行三令發菩提心者以願起智從悲四令行慈悲者堅固圓滿五令發菩提心者自治隨俗習氣以諸波羅蜜令昇進智慧之境六令發菩提心者從位知行對治習惑進修智門七為發菩提心者簡辨三乘一乘及人天等差別諸行八令發菩提心者自知自行所至之緣九令發菩提心者明三乘一乘攝化廣狹福智減增十明古今諸佛化儀常尔十一如鍊真金不離金體十度鍊冶轉更明淨且略釋歡喜地十二門中初門十七行經竟自餘如下更明第三次釋第二段中二十五行經分為五段一佛子菩薩住歡喜地已下至多無瞋恨有兩行半經此一段明菩薩入初歡喜地多歡喜分二佛子已下至復作是念有五行半經明正說此位菩薩歡喜地意有十種歡喜如此一段明見聞念諸佛法故生歡喜分三我轉離一切世間境界故已下至何以故有六行半經有十種歡喜明

自知得佛智慧永離苦源此一段入法故
 生歡喜分四此菩薩得歡喜地已下至何
 以故可有兩行半經明入此歡喜地已能
 離五種怖畏分五此菩薩已下至毛豎等
 事有七行經正說離五怖畏所緣分此之
 已上二十五行經如文自具不煩更釋第
 三段從佛子已下有十五行半經分為三
 段一從佛子已下修一切善根而得成就
 有一行半經此一段更勸勤修信進助善
 提行無疲懈分二所謂信增上故已下至
 上上殊勝道故有十二行半經此一段明
 以三十種法增上進修淨治此地法分三
 佛子已下有一行半經此一段明都結勸
 修佳地分如上十五行半經經文自具不
 煩更釋第四段五十七行半經分為十二
 段一佛子已下至如是大作用有一行半
 經是都舉此地所堪為十大願分二所謂
 已下至無有休息可三行半經明願以一
 切供養具供養一切諸佛如法界虛空界
 無休息分三又發大願已下至無有休息
 有三行經明願一切佛法護持無休息分
 四又發大願已下至無休息有四行半經
 明願一切世界佛出興世皆往詣供養為
 上肯受行正法無休息分五又發大願已
 下至無有休息可四行半經明菩薩廣大

行不離諸波羅蜜淨治諸地有總別同異
成壞等六相如實說教化衆生無休息分
此一段如五位昇進隨位安立十波羅蜜
十菩薩行十佛世界十佛名号總是一波
羅蜜中隨行成名於五位中俱有五百為
一波羅蜜中具十十中具百隨五位上加
行同異上有五百即如初會中菩薩神天
等衆一衆有十十衆有百五十衆上有五
百各各位中隨當位菩薩神天名下義是
波羅蜜行又善財四衆各具五百者是為
一中具足十義名之為總其行殊途名之
為別一智無二名之為同隨行報殊名之
為異能成別報名之為成因果本虛名之
為壞為行行無體故且如波羅蜜一中有
此六門一能破慳貪等十煩惱結名之為
壞二能成善果名之為成三衆惑雖多捨
通多法名之為捨四殊招別果名之為別
五終歸一智名之為同六隨感對治名之
為異此之六相之法於一切法中總具此
六門一人法行門中以智觀之可見若
一一法門中無此六義皆偏見也又一波
羅蜜上見十波羅蜜即捨義通該無法不
遍餘准例知

新華嚴經論卷第二十三

丙午歲分司大藏都監開板

長者李

通玄 撰

六又發大願已下至無有休息有五行半
經明顯化一切三界四生衆生皆安住一
切智智廣大無休息分此一證明教化三
界四生法欲界心多者勸令觀諸法苦空
無常對治欲惡修諸善法樂清淨定淨治
心治離貪嗔癡慢破欲界業得寂淨樂色
界心多者住息想禪生有漏善界方便勸
修十波羅蜜慈悲喜捨令方便成就自體
無作大寂定門離息伏想現一切智成就
無量巧方便智教化衆生若無色界心多
者方便教化修廣多聞慧分別世間一切
事業令無迷滯無定亂體起大願力成就
神通供佛法僧修一切種一切智智教化
一切無盡衆生皆成佛故如是依根發起調
伏使令皆至一切智智者根本智中修老
別智也如根本智依無作定顯老別智修
根本智加行起觀方成或自力不終佛善
薩先達之者學而方得

七又發大願已下至無有休息可有四行
經明顯以智明了麤細世界廣多無限分
有形世界名麤無形世界名細住者多
類雜居如此閻浮提諸雜居世界是也側
住如四天王居處是側住者如胡蜂窠等

是正住可知若入者如土居衆生只欲入不欲出若行者如人等身中八万四千户虫居而人或行住坐立者是也若去者如流水居衆生其一向流去是也帝網差別者如帝網重重光影互相容也如是世界重重共住即華嚴莊嚴世界是與衆生世界海共住業不相妨猶如帝網互相容而住各依自業相見如經云一切種一切智智者明菩薩大慈悲種由大願力助成一切智由定方現差別智由觀助成總以此知之皆依根本智起無限智門總由此也

八又發大願已下至無有休息有六行經明願佛國乎相參入在嚴分此一段明入智境界佛刹如光影互相參現故

九又發大願已下至無有休息有七行經明願諸菩薩同志行無怨嫌分

十又發大願已下至無有休息有五行經明願乘不退輪行菩薩行身語意業見聞者無空過分

十一又發大願已下至無有休息可十行經明願於一切世界隨衆生欲示現成佛入涅槃分

十二佛子已下可有兩行經明都結十種大願滿無盡願分

第五佛子已下有七行半經於此段中分
為兩段一從佛子已下至衆生界盡我願
乃盡有五行半經明十盡句分二而衆生
界不可盡已下至無有窮盡可有兩行經
明顯不盡分言世間轉法轉智轉界者明
衆生三界流轉法流轉智流轉衆生界盡
菩薩願行方盡如是不盡願行不盡

第六佛子已下一段有八行經分為二段
一明發十盡大願已得十種柔軟心二得
十種信三舉要言之已後一行都結如文
可解

第七一段十七行半經分為五段此一段
是當歡喜地中第七地相觀苦成悲門一
佛子已下至如是廣大有三行經先舉佛
正法甚廣大分二而凡夫心墮邪見已下
至於三界四中復生苦芽有六行經明凡
夫心墮邪見而生苦趣相續不斷分三所
謂已下至如是衆生生長苦衆有四行經
明十二因緣有支為生因分四是中皆空
已下至不覺不知可有兩行經明衆生不
知身空無我分五菩薩已下至大慈光明
智可有三行經明見衆生苦發悲愍分此
一段十七行經約立四門分別一舉體示
迷門二凡夫迷體成苦門三不了緣生無
體流轉門四菩薩達真愍苦接生門

第一舉體不迷門者即如初三行是舉諸佛正法如是甚深如是寂靜如是寂滅如是無相等慈念凡夫不悟邪見無明長夜覆翳輪轉苦流問曰一切衆生體自真理智等如來何故從迷成諸苦業答曰為真如理智體皆無性無性理智不能自知若也自知不名無性但有衆生緣隨境流轉不知善惡為隨境變業有差殊或因佛菩薩為說苦因或自因苦生厭方求正見不苦之道若也未厭苦果終不信聖言未可自知是真是假是苦是樂但受得其生都無厭患驚怖熱惱都不覺知若不深自勤修責躬匪懈作諸定觀入法界之真門者終未可盡其苦源也

第二凡夫迷體成苦門者如後凡夫心墮邪見已下於三界田中復生苦芽有六行經是於此段中所受苦生有十八種煩惱皆依二種煩惱起故云何為二一根本無明為長夜所覆二邪見逐境常流轉不息此二種無明非遠得成根本智方成智用非三乘空觀能斷得故是故勝鬘經云聲聞緣覺及淨土菩薩但能折伏現行煩惱不名為斷煩惱為折伏故得變易生死菩薩得隨意樂生身皆有所厭自他佛剎皆未得法界普光明智未得與十方諸佛同

一智海永絕邪見自他取捨一切見流為
迷前二種無明妄生厭捨別證真如及空
相迷大智故是故淨名經云一切煩惱諸
塵勞門以為佛種此無明邪見一乘菩薩
達而成智三乘折伏現行亦云留惑潤生
此乃皆非操智而說不同一乘依不動智
上自有無邊大自在用門如十信位中十
箇智佛是以不動智佛為首如此無明及
邪見與一切煩惱而作根本自餘已下一
切諸煩惱皆從此生揔名隨煩惱為依根
本而有故如無明通揔名邪見因境起識
為因六根中見名色等為名色對六根作
境因境識種取著名之邪見為迷真理智
号曰無明以名色識起邪見三種對於
六根根根之上皆具有三且如耳根聞聲
知如是聲皆有名色識起邪見等三種如
眼根鼻舌身意揔具此三名色識及六根
以名色為境根為主識為取思之可見是
故此經云不離此名色增長生六處墮落
於中相望生觸觸生受受生愛愛生取取
生有有生老死等是也如憍慢二種為增
長無明能成增長苦種今不摧壞是故經
云立憍慢幢入渴愛網中如愛為津潤無
明能潤生死常流轉故為非愛不受身如
脂註是稠林無明為自迷覆廣多故為凡

夫常所行無變間斷故此非修定業不可
制之如慳嫉二種是常計無明為惡道生
死更加勝因是故經云心為慳嫉相應不
捨恒造諸趣受生因緣如貪恚愚癡是集
業無明是故經云貪恚愚癡積集諸業曰
夜增長如忿恨無明為真作因是故經云
以忿恨風吹心熾火熾然不息欲流有流
無明流見流此是常流無明恒流轉不息
明是四流大河常流不息成大苦海若心
無念諸流頓竭若也智現便成法流如是
十二有支乎為主伴則一支上有十二支
摠一百四十四有支以成無邊生死已上
十八種煩惱無明皆依十二有支以為根
本十二有支依名色邪見為本若以無作
定門印之八万四千塵勞摠為法流者每
如是無明名色對五根有觸受想行摠以
心生意取為主如是九緣同起了境名識
以此十事摠名無明摠名邪見作一切煩
惱迷心及境名曰無明境者名色是也六
根對境邪見隨生

第三不了緣生無體流轉門者此之一段
明迷真逐妄所生之因從所謂已下至生
長苦聚四行經是所謂因依名色對六根
所緣生觸以觸故六根取受因受生愛因
愛生取因取生有有生故有老死憂悲苦

惱以名中具色色中具名名色二存聲者
味觸揔在其內以有有表色無表色故但心意眼
耳鼻舌身意所緣擊發成惑者皆為觸唯
如來無為純為智俱無法觸也眾生觸受
成三界之煩惱聲聞有惑生死證涅槃觸
受淨上菩薩有淨穢二種觸一乘菩薩有
圓和智悲未自在觸如是諸觸以智明觀
以成智用是故淨名經云受諸觸如智證
又法本不生今則不滅是明緣生體自性
無性非生滅法凡夫不了号曰無明但知
心境本無即起唯法起常是智境非生滅
緣以定慧觀照即自然開解

第四菩薩達真愍苦接生門者即從是中
皆空離我我所至大慈光明智五行經是
如是十二有支一切眾生從此而起前十
八種煩惱而流轉生死無苦不受聲聞緣
覺淨土菩薩厭而伏之現行不起一乘菩
薩以此十二有支而成根本智起差別智
教化眾生住持善法及成菩提心意明迷
悟不同非十二有支而智異故如勝鬘經
亦同此說如上十八種煩惱如邪見無明
十住初發心住上初生如來智慧家時正
使能作惡道邪見以除故習氣微薄未盡
憍慢等十八種揔余以十種故十行十迴
向法中有十法加行治之漸漸微薄至十

地以正智增明唯有見道隨行法執無隨
三界現行習氣不善之業如慳嫉忿恨嗔
五種入十地中習氣已無自餘至七地悲
終智滿方成隨願智用只可名為達煩惱
而成智用不可名為斷煩惱故法執現行
至七地故法執習氣十地方無如算數廣
大愚隨好功德愚此二愚至佛果行終方
見盡如阿僧祇品隨好光明功德品是是
故如來自說二品明經佛果二愚是故明
十二有支微習直至佛果方盡以此安立
五位十度十十治之皆十住十行十迴向
十地十一地法則皆體相似以明治習階
級不同如是五位十波羅蜜皆初三波羅
蜜以治從纏出世之道如善財十住中初
及二三知識以三比丘表之次後三波羅
蜜以治出世間世間之惑即以弥勒長者
解脫長者海幢比丘表之次以方便波羅
蜜以下願力等三波羅蜜門以治入世間
中出世間令悲智自在即以休捨優婆塞
仙人苦行婆羅門表之次以世間出世間
智悲自在故即以智波羅蜜以智生悲得
自在故即以師子幢王女名曰慈行表之
此第十住中以智生悲故為王女也明以
智波羅蜜以智成悲而自在故此明五位

進修位位有此四種勢分差別同異至善財知識一一差別同異重明方得了其五位解行同異從此十地法門亦如上有所四種治惑差別同異一從初地至第三地是治世間中得成出世間習四五六地是治出世間中世間智慧不自在習七八九地是治入世間中悲智不自在習是故八地位中諸佛以作三加七種勸發以用防之如八地位中具明第九第十地智波羅蜜給世間悲智得自在故是故以如來為太子時第三夫人瞿波表之明大慈大悲已滿是表慈悲法悅義如善財於十地中表法有九箇女天一箇佛妻為明此十地法門長養大慈悲門令圓滿自在故故以女天表之至彼位具明仍普賢利他行未自在大略約叙五位身進大意有六一十住明創生佛家且除正使煩惱二明十行治隨世現行習惑三明十迴向起大願力和融智慧使世間出世間無尋利物四明一地長養慈習悲智功圓五明十一地普賢行滿即普賢行品是及十定品已後是六明成佛位終即如來出現品是如離世間品明進修佛果以後普賢恒行法界品即前後一部之經皆是以法界為體如是以此來大智圓通總無一法一時有前後

差別以智照之可見如是五位中差別行位揔在初發心住中以願行智悲普即令圓滿故教雖前後願行悲智法是一時時亦不異法亦不差是故發心之士應如是修如是圓滿不離如來不動智之體圓滿故於一佛果智悲始終徹故普見一切衆生是佛國土無出入故教化迷如來智中衆生令依本故令諸衆生於自智中普見諸佛同一智故不於自智生別有佛想故令一切衆生不於自身起內外遠近見故以一智印印之破情有大小長短量故如是修行即是令諸衆生佛種不斷故為諸衆生說如斯法是故能令法種不斷普令一切衆生普見自身同佛智海入佛知見是故能令僧種不斷一一如是觀察而令心境如是相應

第八一段二十一行半經分為三段此是初地中第八地相第一佛子已下至凡是所有一切能施有兩行半經明一切能捨分所謂已下至是名菩薩住於初地大施成就有六行經明此位中為求佛智故於身命財無慍惜分於此段中其施有三一財寶施二象馬妻子施三頭目眼耳身肉施第二佛子菩薩以此慈悲已下至於佛教法能說能行有十行經明此位菩薩成

前施已得十種利益分一明大慈悲大施
所緣二明所施為求正法所為救衆生故
三求出世智無疲勞心四於一切經論無
怯弱心五善籌量上中下衆生隨力而行
成世間智分六慙愧莊嚴修自利利他之
道七勤修無退八成堅固力九供養諸佛
十於佛教法隨說能行第三佛子已下至
依教修行有兩行半經明總結成就十種
淨諸地法分具如經說如此段中已如上
信慈悲喜捨無有疲厭知諸經論善解世
法慙愧堅固力供養諸佛以教修行以為
法門淨治行地以禮度為體餘九為伴
第九段中十八行半經約分為三段一從
佛子已下至迴向無上菩提有七行半經
明以願力得見多百千佛并及悉承事供
養分二佛子已下至隨意堪用有七行經
明因供養佛獲勝益分三佛子已下至隨
意堪用有四行經明金師鍊金數數入火
喻菩薩修行轉增上分此一段如文自具
第十段有二十八行經約分為三段一佛
子已下至成於如來智慧光明有十四行
經明菩薩入初地已更求此地及十地入
如來地相因五分二佛子已下至悉免憂
患有六行半經明以商主所往大城喻菩
薩問於諸地行相安危一時齊備所寶具

分三佛子已下至百千阿僧祇差別事有
七行半經明菩薩修行善知地相安危主
道衆生令得無尋解脫如商主分

第十一一段中有二十行半經是正答前所
問佛菩薩善知識初地及十地因果分於
此段中復分為二段第一從初佛子已下
至一切智智有八行經於中大意有五一
正舉初地之果二明能護持正法三明所
行四攝之行四明一切所作不離念佛法
僧五明不離念具一切智智如一切種者
是以加行大願助成大悲種故一切智智
如前已明又起大志樂修一切智及差別
智廣行大悲種由熏修所生如一切智由
定顯發故差別智由依師教先達者修學
方成皆依根本智而有或因自根力上上
觀達得明解之徒必藉師教第二復作是
念已下至而說頌曰有十二行經明此位
菩薩能捨家妻子修出家法得見百佛境
界法門分於此十二行半經中大意有八
一堪為衆生為首二堪為求一切智及差
別智者為依止三明難捨能捨四明出家
勤行精進五明所得三昧有百六明依報
見佛之數七明以願力見佛增廣八明重
說其頌如上見多百佛者即是華嚴智境
一佛剎海融十方諸佛剎海等遍徹之

多百非如三千大千世界佛境界之百佛
故乃至身塵毛孔等周法界虚空界之百
也不可如情所知之百佛故此是智境無
限中多百但以定安立隨位昇進之法明
其昇進然其一一佛境不可存其中邊量
見但如自觀身智境無中邊見何得論佛
境有邊量見此初地中間十地及如來地
法為一地通修十地及佛地法故此中因
果依十迴向中佛果名妙以十地但成就
十迴向中大願海令滿彼大願行故亦不
離初信心中金色世界不動智佛文殊師
利普賢等行如經頌曰佛子始發生如是
妙寶心則超凡夫位入佛所行處

第十二說頌中有四十六行半頌明重頌
前法如文自具夫驗經所說入此初地法
乃至是創始具足凡夫能發廣大願行能
趣入故非是由因地前行解而來者意明
設教備明修行滯障即級安危然發心者
一時揔頓修居一時一行之內非是要從
節級次第來修以揔別同異成壞六相法
圓融可見於此六字三對法中一字有六
且如人類之餘可准知如一人身具足是
六相頭身手足眼耳鼻舌等用各別是別
相全是一身一四大是揔相一空無體是
名同相不廢如是同無異性頭身手足眼

耳鼻舌等用有殊是為異相頭身手足眼
 緣有各無自性無體無相無生無滅無成
 無壞名為壞相又一切眾生名為摠相愚
 智區分名為別相皆同佛智而有名為同
 相隨執業異名為異相所因作業受報得
 生名為成相心無所依業體無生名為壞
 相又十方報佛名為摠相眾寶所嚴身土
 差別名為別相同一法身理智無二名為
 同相智隨行異名為異相成就眾生名為
 成相能所皆無無得無證名為壞相又以
 一智慧該收五位名為摠相行解昇進名
 為別相同佛根本智名為同相修差別智
 名為異相成大菩提具普賢行名為成相
 智體無依用而不作名為壞相又三世久
 劫差別名為別相以智普觀在一刹那名
 為摠相隨業長短名為異相情土見盡長
 短時無名為同相智無依住名為壞相應
 根與法名為成相約舉五翻六相同異自
 餘一切法准此例知又明一字中有六相
 義字為主伴十玄義亦在此通一同時具
 足相應門二一多相容不同門三諸法相
 即自在門是其義也

六相義

此一字中有六相一切字
 一切法皆有此六相

若善見者得智無尋揔持明於諸法不滯
有無斷常等障可以離情照之可見此六
字義闕一耶理智不圓是此初地中觀通
世間一切法門故

第二離垢地

將釋此地約作五門分別一釋地名目二
明此地修何行門三明善財表法四明此
地於三界中得何界解脫五隨文釋義
一釋地名目者何故名為離垢地為此位
治上上十善戒上上十善戒即法身性戒
能自體無垢故故名離垢地也

二明此地修何行門者以戒波羅蜜為主
餘九波羅蜜為伴三明善財表法者善財
此位中知識号普德淨光夜神此是女天
在菩提場內善財得菩薩寂靜禪定樂普
遊步解脫門凡是夜神河神海神地神揔
是女神表慈悲位明此十地蘊積大悲滿
淨光夜神者為滿普賢願行故夜神者常
居生死大夜破一切衆生長迷暗故神者
其智應真号之為神此女天在菩提場內
寂靜禪定樂普遊步解脫門者明以性戒
遍周行齊法界不為而用對現色身常處
世間不染塵垢故為名也以體用恒寂故
以禪定是體遊步是用樂是法樂此神住

菩提場內者為上上十善是全體菩提法
身妙理又是初歡喜地婆珊婆演底夜神
奉發心之師明一切發心以菩提妙理為
體故

四明此地於三界中得何界解脫者若以
菩提無作之體即三界六道惣通解脫是
惣相義若也別相論之善知三界法差別
者即以戒體能治欲界煩惱以菩提妙理
現前且能觀欲界煩惱行相以菩提妙理
且治欲界惑習故色無色二界三地位中
修八禪定方明此色無色界行門若不如
是別別修行但以菩提無作用不能簡知
三界所涉行法即於三界法不能了達便
同聲聞外道無大智故是故此地修戒治
欲界煩惱三地修八禪治色無色界煩惱
初地明凡夫發心但有大志樂忻求大法
故三地修八禪者明上界禪皆息想安定
心而住禪菩薩不息任體自寂禪捨彼息
心住理自寂稱菩提故凡上二界禪隨其
淺深皆有息心想伏隨寂靜住第四禪中
無出入息唯白淨妙色現前水火風三災
不至為念土想滅無此業故唯有色界業
在

五隨文釋義者於中復分為二一長科經
意二隨文釋義一長科經意者於此第二

地中長科為六段一諸菩薩聞此已下有五行頌明諸菩薩聞法歡喜分二今時已下一段有四十三行經明已修初地欲向第二地捨惡從善分三佛子已下一段有三十九行半經明第二地中善持上上十善分四佛子已下有三十九行半經明第二地中起慈悲衆生分五佛子已下一段有三十一行半經明正入第二離垢地得見多佛分六說頌已下有四十二行頌明重頌前法及請說第三地分

二隨文釋義中從初五行頌中大意有三一菩薩聞說初地法歡喜二散華稱讚三解脫月知衆心請說第二地其義如文自具

第二於捨惡從善段中四十三行經復分為兩段一從今時金剛藏已下至以此十心得入離垢地有四行半經以十心修第二地向二佛子菩薩住離垢地已下至令他修者無有是處有三十八行經明第二地菩薩種性自身口意業調善順十善心具慈悲分十善者身無殺盜婬意無貪瞋癡口無妄言綺語惡口兩舌如欲界十善散善心起以無色界十善并修定業以息想方至

第二佛子已下三十九行半經明善持二

十善分中復分為三段一佛子已下至如是方便菩薩當學有十四行經明此位菩薩持十善道分於此段其意有六一念十不善是地獄畜生二念十善業道得生三界至有頂天此十善通修非想頂揔名有頂三上品十善畏苦修真得聲聞乘得出三界有為心伏盡三界煩惱入變化生死有人滅定經劫不覺四上品十善自覺緣生不具慈悲成獨覺乘亦得變化生死為根利故迴向大菩提易經十千劫五上品十善脩廣大願不捨眾生求佛大智成菩薩行六上上十善脩一切種智清淨故成十力四無畏故名為最上乘以上生天及出世有此五種十善業道二佛子此菩薩摩訶薩已下至無邊人若聚有二十三行經明行十不善業各有二種因果如經具明又十不善中亦有上中下三品因緣受苦不同如經自具三是故菩薩作如是念已下至今住其中有兩行經明菩薩自行十善亦教化他行十善業分如上上十善者明修習發心自餘三品雖皆離三界業得生二乘未皆依空發心漸求佛智方入普賢願行為二於中咨隨願行雖廣為未盡佛智故止有限量如三千大千國土為佛部近者以是義故止於心中行普賢行言

全別三乘以觀空及五位行門析理至理
方忻如來種智之門然更須入普賢願行
即佛果在十信五位後云滿三祇方至若
不迴心者俱在門外草庵上上十善一乘
之門即以如來一切處不動智佛以為信
心十住位中即入如來智慧之果十信五
位皆以佛果大智以成行門即以如來普
光明智以成十住十行十迴向十地十一
地為體即佛果與普賢行同資以智體圓
明出情見故非三世攝是以法華經為迴
三乘令歸智海即以龍女表之此經顯示
佛門即如善財所表善財雖遍迴諸友然
不動之於覺海之前慈氏雖受一生成佛
之功然不難一念無前後無生智海此是
乘一切智乘古今見盡情存前後不入佛
智之門且住草庵止於門外論主頌曰
一切衆生金色界 白淨無垢智無壞
智珠自在內衣中 只欲長貪住門外
廣大寶乘住四衢 文殊引導普賢扶
肥壯白牛甚多力 一念遍遊無卷舒
如是寶乘不能入 但樂勤苦門前立
不覺自身常住中 遣上恒言我不及
第四段中四十行經明第二地中起慈悲
分復分為十段一佛子已下有四十行經
總有十種慈念衆生心十種念衆生苦道

今安在十種樂中如經自具次第作十種復作是念是如身邊二見見取戒取摠依邪見起故標在其首六道三界無明摠依名色見惡慧惡欲生離佛意者明根隨境變迷自佛智故我拔出如是險難令住無畏一切智城明念苦與悲令達本智故又作是念一切衆生為大瀑水波浪所沒者明因愛水所沒故入欲流有流無明流見流生死迴復者明摠因愛河漩流漂轉故端馳奔激不暇觀察者明前四流峻遠逐境從見起諸妄業無暇起觀而調伏之故為欲覺志覺害覺隨逐不捨者明此三種惡作流依身見羅刹於中執持永入愛欲稠林故明因身等五見俱生五見俱生六十二見齊起六十二見者依毗婆沙說五蘊中各起四見四五二十三世各二十通為六十通身即是神身異神二見摠為六十二見且於色蘊中即色是我離色是我我中有色色中有我乘自佛智經五位見歸漸明復有五因有五箇果此約本五上立通為十都有百一十法門皆有迷障愚癡等法一如善財童子舉行所障待至彼位具明如是名為隨位進修未得自在愚癡直至佛果所謂算數廣大愚隨好光明功德分量廣大愚唯佛窮果方始了知如

阿僧祇品隨好光明功德品如來自說者是如是隨地位中進修迷障至善財表法知識一一對行具明令易解故隨逐邪道故又一切衆生人天魔梵聲聞緣覺淨土菩薩皆是邪見但為苦樂不同皆非正見行顛倒行者四倒八顛倒等是猶如盲人無有導師者明菩薩觀迷起悲求出要道慧濟群品已下可知入魔境界者五蘊魔煩惱魔死魔天魔是也惡賊所攝者六根逐境起諸邪見是也隨順魔心遠生迷真妄取名色身見邊見戒取見取邪見常自籠網輪轉苦流愚癡稠林所述者如一切衆生愚癡稠林所述大要約有八万四千大體摠論一迷等虛空迷為迷自身如來普光明本智慧海即等法界虛空界摠迷如是愚癡廣多蔽障本智故乎稠林如入位菩薩迷道愚癡隨五位上進修因果有一百以五位中各有十種波羅蜜以為昇進之行體如十位中從十信以後修方便三昧是修十位中初發心位向正入初發心位果所謂得憶念諸佛智慧光明是入海門國觀修治地位向觀察一切衆生海是清淨法界海得普眼法門是正入治地住果如是五位五十箇法門皆有二種因果都有一百箇昇進法門又從初發心生

死稠林故標之為首若明此諸見無體諸見即是法界緣生起唯法起見唯法見隨智而轉所緣三界六道諸不善道摠由此五種生若了即入佛知見已後諸煩惱摠無有生如是五見相破壞者是離世間業因此五見而生閻諍嗔恨如因貪便起邪命如三毒因起貪嗔癡業惡業增盛名為熾然清涼涅槃者業亡智現即樂又舉愚癡重闇妄見膜者摠明多迷障業為迷名色以障正智又舉墮地獄畜生餓鬼者明由前迷障妄墮地獄此謂十八地獄十八者鑊湯鑊炭刀山釘樹黑闇寒永火車火輪鐵網銅柱沸屎拔舌釘牙吐火飲銅惡癡火城灰河等已上十八種地獄約心所作惡業處即受之入惡見網中者明衆我五蘊中各具有此四如是諸見皆依身所起是故此經云無身亦無見得佛無上身將入愛欲稠林者明一切生死皆從愛欲所生故為生死多故如稠林一剎那間八百生滅心齊起流注不絕剎那時盡生滅齊生於所貪愛深生深著者明深作生死業轉轉不休故我慢原阜者慢有七慢慢慢憍慢過慢昇慢我慢增上慢邪慢原阜者明慢上更加慢及過慢等名之曰阜如世平地更有高地其上平坦曰原原上更

高為堆堆上更高為阜明我慢上加六重
慢此為阜也安六處聚落者憍慢原阜上
更加眼耳鼻舌身意取著名色境增長苦
因已下十四行經如文可解此一段經明
此地中觀苦起悲救護分

第五佛子已下有三十一行半經明此地
菩薩以願力得見多百千佛分於此段中
復分為十段一佛子已下至那由他佛有
三行半經明此位菩薩以願力得見多佛
分二於諸佛所已下至亦以供養一切衆
僧有兩行半經明以二心五事之供佛及
僧分此中佛法僧者以毗盧遮那為佛寶
文殊師利為法寶以普賢行為僧寶總攝
三乘人天六道三寶總在此三寶中皆從
普賢隨行教成故三善根已下至布施持
戒清淨滿足有四行經明重受十善戒分
此明初地亦受上上十善此更重明鍊磨
四譬如真金已下至持戒清淨滿足有三
行半經明舉鍊真金更加礱石更明淨喻
五佛子已下至但隨力隨分有兩行半經
明此位菩薩所行之行分六佛子已下至
一切智智有六行半經明此位菩薩受職
分七又作是念已下至一切智智依止者
有兩行半經明此位菩薩自知道得殊勝
分八是菩薩已下至以為眷屬有四行半

經明此菩薩亦能捨家妻子出家得千三昧得見佛分九若以菩薩殊勝願力已下至不能數知明以勝願力見佛過前依報業力分十介時已下明金剛藏說頌分第六說頌已下有四十二行頌復分為五段一質直柔軟及堪能已下至為諸佛子已開演有三十行頌明頌前十段法門兩行一頌如文自具二佛子已下至第二地中之行相有四行頌明大眾聞法興供分三是諸菩薩已下至願為演說第三地有三行頌明諸菩薩聞第二地又請說第三地法分四与法相應諸智業已下至佛清淨行願皆說有三行頌明諸菩薩同請說分五時解脫月復請言已下有兩行頌明解脫月重請說第三地分如上云一切種者以加行熏修種一切智即是根本智又智者明以根本智加行成差別智如根本智因三昧現故差別智由以根本智觀察加行力修成者不一一以加行觀察力大願力即根本智即滯寂聲聞同乘故無有用也

第三發光地

將釋此地作五門如前地一釋地名曰者何故名為發光地明此地修色無色界八禪定善達色無色界世間禪體識相對治

明達三界障感分明益令智慧明淨故故名發光地為從初地二地以善達欲界中隨纏法於三地善達色無色界四禪八定法門得出三界智慧光明現前故故名發光地若但修治欲界煩惱不修八定達色無色界由有上二界障在不名發光為此地修三界業障盡故故名發光地以定能發慧光故

二明此地修何行門者以忍彼羅密為體餘九為伴此明三界業障盡故以此忍名為順無生忍若也初發心住得佛智慧現前名初生諸佛智慧家已十住十行十迴向總得無生忍是總義若也鹿細進修言之地前三賢名為以佛智慧調伏名為伏忍初地二地三地名順無生忍自四五六地得出三界及世間障亡方名得無生忍七八九地方名無功用寂滅忍十地悲智圓該位同諸佛

三明善財表法者善財於此位中得見喜目觀察衆生夜天神在去菩提場不遠坐蓮華藏師子之座善財得大勢力普喜幢解脫門表初地初入地位初發心第二離垢地是初會菩提之體為戒體第三地是依菩提之理修忍忍是行首故故去菩提場不遠以菩提成忍行故坐蓮華藏師子

之座蓮華夾在行無染師子明依主義也
号喜目觀察衆生者明法忍行慈也夜天
神者如前釋也善財得大勢力普喜幢解
脫者明出三界障盡法忍成滿貪瞋忿恨
惑不能生故法忍現前有大勢力故普喜
幢解脫者明能摧壞自他煩惱故於諸境
界不傾動故於諸違順成法樂故

四明此地於三界中得何界解脫者此得
三界解脫為前二地對治欲界此三次
對治上二界八禪摠是三界障盡故以四
地修三十七助道觀五地修十諦觀六地
修十二緣生觀學出世中世間智慧故
五隨文釋義中二義如前第一長科經意
者於此段發光地中長科為七段第一介
時金剛藏菩薩已下至得第三地有五行
經明從二地修第三地向起十種心分第
二佛子已下非但口言而可清淨有五十
二行半經明正住第三地觀諸有為法及
於一切衆生起慈悲等貴法重人能入大
坑受苦樂聞法分第三佛子已下至而無
所樂著有十行半經明住發光地修色無
色界四禪八定隨順法性而行無所著分
第四佛子已下至亦復如是有兩行經明
此位修慈悲喜捨四無量心分第五佛子
已下至明以願力而生其中有三十三行

經明住此地以修禪定獲通力六根清淨
分第六佛子已下至而說頌言有三十行
經明此位菩薩見佛廣狹及受職分第七
而說頌言是說頌分於此七段經中
第一介時金剛藏菩薩已下有五行經明
從第二地修第三地向起十種心如經自
具

第二佛子已下有五十二行半經於中復
分五段一從佛子菩薩摩訶薩住第三地
已下至是為十有十九行經明觀有為苦
無常以十種哀愍眾生分二菩薩如是見
眾生界已下至究竟涅槃之樂有七行半
經明菩薩念度眾生以何方便安置何處
令得究竟涅槃之樂分三便作是念已下
至如是觀察了知已可有五行經明菩薩
所念知安置眾生之究竟處分四倍於正
法已下至觀察修行可有十九行經
明菩薩欲度眾生倍勤修求法身命能捨
入大火坑無苦分五此菩薩已下有兩行
經明決定修行非但口言分

新華嚴經論卷第二十四

丙午歲分司大藏都監開板

長者李

通玄 撰

隨文釋義者餘文自具如欲度衆生令住涅槃樂不離無障碍解脫智此是根本智乃至如實覺無行無生慧光禪善巧決定觀察智善巧多聞如此五法總是一根本智之隨用修行者修方便定顯之可見如倍於正法勤求修習日夜唯願聞法者喜法者明智現無憂故樂法者無生死故依法者依如來智故隨法者隨順正解脫故解法者解第一義故順法者順正智故到法者自到涅槃能到入生死度衆生故亦令到涅槃故如得一偈法勝得大千世界寶及輪王位者明世法不免生死故已下准知

第三佛子已下有十行半經是四禪八定隨順法性無著分中復分為九段一佛子已下至離生喜樂一行半經是住初禪分二減覺觀已下至定生喜樂一行經是住第二禪分三離喜住捨已下至捨有念受樂有兩行經是住第三禪分四斷樂已下至住第四禪有一行經是住第四禪分五超一切色相已下至住無邊虛空處有一行經是空處定分六超一切虛空無覺處至住識無邊處有一行經是識處定分七超一

切識無邊處已下至無所有處一行經是
 無所有處定分八超無所有處已下至非
 有想非無想處一行經是非有想定分此
 三界頂九但隨順法故而無所著是心無
 依定此是法界定體隨文釋義者明此發
 光地得出三界心入法界自體無作大三
 昧門雖修四禪八定恒隨法性而無所依
 但為鍊磨三界習氣令智明淨應如是進
 修故如善鍊金不失銖兩喻如是重重以
 戒定慧鍊磨不失法界大圓明智銖兩以
 此八種禪定鍊磨令智慧轉更明淨以法
 身智體本無增減故名發光地權教菩薩
 得出八禪超三界苦生於淨土有慈悲者
 留惑潤生住於世間聲聞羅漢出八禪之
 後入第九定依空智滅身智惣無如一乘
 菩薩修習八禪善知世法無有體性成一
 切智之妙用故達三界體自無生成故發
 起大智知世法故名發光地初地修檀
 住世間第二地修戒明能淨世間第三地
 修八定明得出世間四五六地明修出世
 間中世間之智七八九地明修入世間成
 悲智圓融第十地明修智慧圓滿成佛位
 故計其理智無有地體層級為治慣習及
 會融悲智生熟及修世間出世間差別智
 有淺深安立諸地設有軌度令使依之

第四佛子已下有兩行半經明修四無量心以大慈為首分

第五佛子已下至以願力而生其中有三十三行經明神通自在分於此段中復分為六段一佛子此菩薩得無量神通力已下至梵世有六行經明神通分二此菩薩已下至亦悉能聞有兩行經明天耳通分三此菩薩已下至以他心智知衆生心有七行經明得他心智分四此菩薩已下至皆能憶念有八行經明得宿命分五此菩薩已下至皆如實知有七行半經明得天眼分此已上明菩薩五通自在為智慧未滿本願故具普賢行故異淨土菩薩故異二乘故不證漏盡通以智於生死隨行自在故如淨土經云雖證六通而不盡漏者是也六此菩薩已下至以意願力而生其中有兩行經明不隨三昧力受生分第六佛子已下至而說頌曰有三十行半經於此段復分為六段一佛子已下至隨力修行有六行半經明此菩薩以願力得見多佛及供養聞法分二此菩薩已下至轉更明淨有四行半經明觀法解縛分三佛子已下至轉更明淨有三行經明喻鍊金金比菩薩地加行智慧明淨分四此菩薩已下至皆轉清淨有三行經明忍辱柔和

十三種心轉更明淨分五此菩薩已下至隨力隨分有一行半經明此位菩薩所行之法分六佛子已下至不能數知有十行半經明此位菩薩受職依定見佛數量分第七余時已下明金剛藏說頌分於頌中有三十六行頌兩行一頌重頌前法如文自具

第四談慧地

將釋此地作五門如前一釋地名目者何故名爲談慧地前地修上界八禪得出三界智慧故名發光地此地修三十七助道觀門觀身受心法轉加明淨故名爲談慧地前地因定發故名發光地此地以三十七助道觀門觀身受心法自性無依慧加明淨故名談慧

二明此地修何行門者以精進波羅蜜爲首餘九爲伴

三明善財表法者善財於此位中見普救一切衆生妙德夜神得菩薩普現一切世間調伏衆生解脫門此神住在此衆會中者即明與前喜目神同會爲表前離垢地是以法身無作性戒是菩提體故忍波羅蜜精進波羅蜜是菩提行故普德淨光住道場之內喜目神住處去道場不遠此第四地中普救衆生夜大在此衆會中明以

忍精進二位不離万行故又明三十七助道行門是助菩提行故故言在此衆會此位明以菩提體却觀身受心法成世間智慧故前之三地已求出世菩提心此四五六地以菩提心返修世間智慧此云在此衆會此位中見普救衆生夜天神者明三十七道品四念處觀是三世諸佛教化一切衆生助道方便一切諸佛從初發心至究竟智皆依此方便而增明諸智慧故是故此神名普救一切衆生妙德妙德者明三十七助道觀能顯自他妙慧故也明前三地修戒定忍得出世心此地重以三十七道觀再更治之故名發慧地得普現世間調伏一切衆生解脫門者為明此位三十七道品通三乘一乘共所修行調伏之大路故名普現調伏一切衆生解脫一一依善財表行中類之可見其意若不如是不可了知地位行門後至入法界品具明四明此地於三界中得何界解脫者若以總相得三界一相解脫若別相昇進明此位中以修三十七道品觀得欲界中智慧解脫心多大意明重治前第三地中出三界餘習為明第五地禪波羅蜜修十諦觀得上二界并欲界中出世間中解脫皆須總別同異成壞論之如初歡喜地表法神

明初生佛家以檀波羅蜜能資生聖道故
神名主當春生如第二離垢地戒波羅蜜
以法身無作以為戒體故神名普德淨光
明戒光也即住居道場之內表法身是道
場體故身是菩提體故第二發光地以忍
波羅蜜為體神名喜目觀察衆生以忍故
無事不悅去道場不遠者明忍以法身無
作為體故第四發慧地以精進波羅蜜為
體神名普救衆生以精進波羅蜜是普救
義故又為善治前三地出三界習氣住在
此聚會者明不離法身及性戒忍行中行
精進行故如是總約名及住處所表地位
次第今易見故思之可見又入地中多以
神為表法者明入地以聖智從行祐生名
神故又以總別同異成壞之義六相法門
思之方無有惑

五隨文釋義者有二義一長科經意二隨
文釋義一長科經意者於此發慧地中長
科為七段第一佛子已下有十二行須明
大衆聞前地歡喜復請後地法分第二介
時金剛藏已下一段六行半經明以十法
修入第四地向分第三佛子菩薩住此焰
慧地已下一段三十七行半經明修三十
七道品分第四佛子已下五行半經明對
治身見分第五佛子此菩薩已下一段十

五行經明以前觀智方便獲大利益柔和
分第六佛子菩薩住此發慧地已下有三
十行經明此地見佛增廣分第七菩薩已
淨第三地已下有五十三行頌明重頌前
法分

第一從初十二行頌中復分為兩段一佛
子聞此廣大行已下至菩薩勝行妙法音
有八行頌明大衆聞第三地法歡喜興供
稱歎分二從願更演說聰慧者有四行頌
明更請第四地法門分已上文義如文自
具不煩更釋如自在天王大忻慶者為此
天是說十地處非餘天不悅但舉說法處
主故

第二余時金剛藏菩薩已下修四地向中
有六行半經分為兩段一余時已下至當
修十法明門有兩行半經明欲入第四地
勸修十法分二何等為十已下三行經是
正舉十法名目觀察分何故舉此十法重
令觀者明於前三地得出世間智慧今重
觀此十法明將出世間智慧返達世間同
出世間故

第三佛子已下三十七行半經分為九段
一佛子已下至生如來家有一行半經明
以十種智得生佛家分如十住初發心住
亦名生如來家至初地中亦名生如來智

慧家此四地亦名生如來家有何差別答
計其揔相生如來智慧家即一體無二若
論別相昇進即有淺深如十住之中於妙
峯之頂明創啓凡情始開佛智慧但啓迷
解得一分煩惱清涼故佛果名月如十住
位中十箇月佛是如善財表法中妙峯山
上見比丘且彰佛慧解脫未明智慧神通
如初地生如來家雖有智德神通但且得
出三界之神智所教化衆生亦以如已所
知未得達世間智慧與出世間智慧自在
無碍此第四地生在佛家明達世間中出
世間智慧故與初地中雖入神性共同然
出世間世間智慧淺深差別明前三位但
修上二界禪得出三界一單之理此位觀
身受心法故經云得彼內法生如來家內
法者明智慧返觀達俗智無俗不真故二
何等為十已下至是為十有四行半經明
以十法成此地之智慧分從所謂深心不
退於三寶中淨信畢竟不壞故者此三寶
是通三界及三出一切法揔三寶攝非如
世情三寶故云深心也觀三界法性自無
性是名佛寶了三界法同異揔別成壞是
名法寶以自行門和衆生心意方便引接
令得應真及人天樂是名僧寶觀世間成
壞故者下文云因業故有生還因業故滅

約本法界無成壞故明不成壞中衆生妄見成壞觀生死涅槃故者明生死本涅槃摠無體故觀衆生國土業故者明國土業起故是本無今有故觀前際後際故觀無所有盡故者明三世本無無有盡相故不言多劫而有不盡但言三世本無本無可盡是為十摠結前十法故三佛子菩薩住此第四地已下至除世間貪憂有六行經明觀身受心法四念處觀門分四念處觀者一身念處觀者循者順也明善順觀內身腸胃肝膽心肺脾腎五藏六府都無我人主宰體相勤勇者明勤觀不倦念知者不忘念也除世貪憂者勤觀內身善知無主除世貪欲煩惱故觀外身循身觀循身者巡身亦云順亦云善意者周巡觀察外身皮肉筋骨髮毛爪齒眼耳鼻舌手足腰臍都無主宰我人體相皆從虛妄繫著業生無有實法有業即有無業即無當觀業體本無依止達身無體受者三遣有大智圓明都無執人受者勤觀任智內外無依勤勇令知如前除世貪憂者除身見邊見見取戒取邪見上貪憂觀內外身周巡遍觀者內外身如前別觀此令摠觀其身內外無主猶如虛空無有一法而可得者此是身念處觀已下觀內外受周巡內外觀

能受所受內外中間性無依止已下觀內心外心能知所知都無住處已下觀內法外法無有我人此已上是四念處觀四復次已下至迴向於捨有八行半經是修四正勤分復次此菩薩修行欲定斷行者明勤觀前四念處不亂是欲定為有覺有觀故斷行者勤觀前四念法斷身見邊見邪見等及色受想行識等行此位重治鍊欲界惑上二界惑以五地禪波羅蜜重更治之前二地以戒體治麤此四念觀治細成就神足者以欲界諸天等神足是下品十善業報此約一分法性智通殊勝即不可比於三界及二乘三乘有限之通且望後位即此位不如雖作觀行皆以理智為體為成差別智更令微細故觀衆法起滿本願成大慈悲故依止默者對治不取世惡法依止離著性自無著故依止滅者滅諸惡法令不生故迴向於捨者至無依處故此明是非摠捨至露地智故修行精進普救一切衆生故勤定心定觀定斷行者一心專作無錯失故已下如前五復次已下至迴向於捨有兩行半經明修信進念定慧五根分依止默離滅迴向於捨捨四法為對治之體故如文可知六復次已下至迴向於捨有兩行半經是修五力分還以依止

狀離滅捨為體即於境不動名之為力七
 復次已下至迴向於捨有三行半經明修
 七覺分還依止狀離滅捨為體明簡正邪
 名擇法覺分自利勸他恒無疲倦名精進
 覺分法樂現前見來來者歡喜無厭名喜
 覺分荷者依也悅也以無依住之理智恒
 現前故法悅熙怡世無憂恨之所傷故名
 荷覺分內外觀終受心隨智不隨境轉名
 之為定覺分身邊見止自他境滅身受心
 法都無所依名為捨覺分心境見止起唯
 智起無雜亂故名為念覺分已下如前八
 復次已下至迴向於捨有三行經明八正
 道分依止狀離滅捨為體以八邪為八正
 道凡菩薩修行如是功德已下至善巧方
 便故有五行半經明作如是觀行之意為
 十法故以不捨一切眾生為首如文具明
 如十方處非處為首如前已明無畏者四
 無畏也一一切智無畏二漏盡無畏三說
 障道無畏四說盡苦道無畏如是四種人
 天外道無能難其過失者不共佛法者十
 八不共法也一佛身無失身行善故二口
 無失口業善故三念無失無雜念故四意
 無異怨親平等故五心無不定不異字及
 無作智故六無不知以一切無不明瞭故
 七欲無減滿眾生心作所欲隨順利生故

八精進無失自雖道備律法利生無休息
故九念無減者善知一切衆生根時非時
故十者定無退本無動故十一者慧無減
善簡諸法無生滅故十二者解脫知見無
減光明智無不達故十三者身業隨智慧
行四威儀中無不成益一切衆生故十四
者口業隨智慧行無雜談論故十五者意
業隨智慧行永無邪思相故十六者智慧
知過去世無尋事十七者智慧知現在世
無尋事十八者智慧知未來世無尋事此
十八種唯佛獨有不通下果相好者有九
十七大人之相隨好者如隨好光明功德
品但舉一箇手中隨好名園滿王出光明
為熾盛七百万阿僧祇光明而為眷屬但
舉其一隨好無盡又有十華藏世界海微
塵數大人相一一身相衆寶如相以為莊
嚴此明無盡相無盡隨好等法界虛空量
故音聲悉具足者約總言之有六十種梵
音若隨差別經云廣大微妙之音遍一切
刹住無量劫求於上上殊勝道故即以佛
果法門餘法不過故隨順所聞甚深佛解
脫者乘如來一切智乘故思惟大智善巧
方便者巧能隨逐一切衆生根所宜令度
苦故

第四段中有五行半經分為二段一佛子

住此談慧地已下至一切皆離有三行經明此地以四念處所觀對治身見為首自餘我人衆生等遍觀身受心法皆能離著處故二此菩薩已下至皆悉修行有兩行經明此菩薩見業是如來所訶所讚分明一切衆生所作業道恒流轉生死此是如來所訶應可以觀治之若也以觀自治無業當可以智方便隨生死同衆生事業濟度衆生是順菩薩道如來所讚皆悉能修故

第五有十五行經於中義分為四段一佛子此菩薩隨所起方便已下至皆善修行心有四行半經明此位如上修集於道及助道得十種利益心分二此菩薩已下至得說法者意可有兩行經又得十種心得說法者意分無稠林行者明無迷滯障所覆蔭故二此菩薩已下至道非道精進有五行半經明此位菩薩得十種精進分此十精進以成當地令堅固故亦成後地令相應故四是菩薩心界清淨已下至皆悉成就有三行經明此位菩薩心界清淨得佛讚念分已上明已作四念觀於法深細悟解明利明斷具足故

第六佛子已下有三十行經於此段中義分為八一佛子菩薩住此談慧地已下至

一切衆僧有四行半經明以願力見多佛并供養分二以此善根已下至轉更明淨有四行經明見佛承事住多劫中深信解更增明分三佛子譬如金師已下至悉不能壞有六行經明以金師鍊真金作莊嚴具轉明淨喻四此菩薩已下至第四焰慧地有兩行半經明此位中所行之行分五菩薩住此地已下至具足一切種一切智智可有四行經明此位菩薩受職分如一切種者明加行成種一切智智者明入根本智及差別智等可以求六復作是念已下至一切智依止者可有兩行經明此位堪為一切衆生師首分七是菩薩已下至以為眷屬有三行經是依自報業入三昧見佛及威動廣狹分八若以願力已下有兩行經明以願力見佛甚多不能數知分第七五十三行頌中分為兩段一初兩行頌歎菩薩已傳第三地法方能趣入第四地分二始登焰地增勢力已下至過於此數無能知有三十行頌明立頌前法分如身見為首六十二見者明有身見即六十二見俱生以是義故循觀身受心法以用治之得無身受心法即諸見摠無唯智所見也名悟佛知見入佛知見生佛家故六十二見者於五陰上各有三出於三世上

橫計有四句一如去二不如去三亦如去
亦不如去四非如去非不如去於未來五
陰上各計四句一者邊二者無邊三者亦邊亦
無邊四者非邊非無邊於現在五陰上各
計四句一者常二者無常三者亦常亦無
常四者非常非無常於五陰上有三世三
世上各有四見一世上有二十三世各有二
十通為六十摠斷常二見為本共為六十
二見又為色受想行識各有四見一世上
有二十三世為六十斷常為二見共為六
十二若以四念觀門證見摠為佛事為身
見無摠是佛知見故

第五難勝地

將釋此地五門如前一釋地名目者此地
何故名為難勝地為以禪波羅蜜發起善
根慈悲喜捨通達世法下地不如故名難
勝地

二明此地修何行門者此地以禪波羅蜜
為體餘九為伴

三明善財表法者云去此地不遠有夜神
名寂靜音海坐摩尼幢莊嚴蓮華座善財
得菩薩念念出生廣大喜莊嚴解脫門云
不遠者不離菩提體而有禪波羅蜜行故
名寂靜音海者明禪是寂靜故音海是表
定能發慧用故坐摩尼幢莊嚴蓮華座者

表摩尼名離垢寶明禪定離垢故墮者明
法性定體不隨境動明境界與心當體自
定為無自性故在嚴者以無作性禪用嚴
万行故蓮華者表行無染故明行性不異
無作禪俱無性故得菩薩念念出生廣大
喜莊嚴解脫門者表無作性禪體同法界
故去廣大常居生死常行万行禪悅無憂
名之為喜以定嚴慧名曰莊嚴不迷靜亂
名為解脫此名難勝地者為明以定體善
知世法無定亂性勝於定亂故名難勝地
為過三界惑後不證涅槃三界及涅槃總
不能壞其無依住之智慧故名難勝地夜
神者表無依住中智慧處生死之長夜破
一切衆生迷故此夜神所持名日及所坐
之座表法大意明不壞無依無作無性自
體之禪用彰万行以寂起用故善財問言
此解脫門為何事業行何境界起何方便
作何觀察夜神答言我發起清淨平等樂
欲心我發起離一切世間塵垢清淨堅固
莊嚴不可壞樂欲心我發起慈緣不退轉位
永不退轉心已下如是乃至發起心具如經
說意明住欲界心多者便令修寂靜定至
色界無色界禪多者令入法性禪發起慈緣
於後上上位中智慧方便廣度衆生等空无
限大用故不令守淨住禪樂故此寂靜音

海主夜神坐摩尼幢莊嚴蓮華座百萬阿僧祇主夜神前後圍繞表法性無作體遍周無盡行體亦遍周故言百万者大數之長也阿僧祇者不可數也此明寂用圓滿以名座及同住之衆及住處近遠及法門名目思之可解此地之意

四明此地於三界中得何界解脫者若以總相三界同一解脫若以別相此地以禪波羅蜜為體得上色無色解脫為四地重治欲界細惑此地重治色無色界細惑既上界解脫下界自然同一解脫以此一乘法門常以根本智以為進修以無作智為禪體以遇上二界中息想禪故得任理智法界自在隨緣無作禪此明昇進漸妙智體不離本智此明前四地以三十七觀重治前位欲界之習知此地重以將定體用治上界之細惑

五隨文釋義者二義如前第一長科經意者於此第五地長科為十四段第一從菩薩聞此勝地行已下有十九行頌明大衆聞說第四地法門稱歎歡喜興供及請說後地分第二介時金剛藏菩薩已下至得入菩薩第五地有十行經明十平等心入第五地向第三佛子已下至得不退轉心有六行經以十二種法住第五地分為

四佛子已下有十四行半經明善知十諦
法門分第五佛子已下至生大慈光明有
兩行經明知諦智於諸衆生生大慈悲分
第六佛子已下至皆如實知有六行半經
明以智觀衆生起真隨妄分第七佛子已
下至波濤之所漂溺有八行經明菩薩念
衆生愚癡隨苦漂流分第八佛子已下一
段有五行半經明念一切衆生窮苦獨勵
發心不求伴侶以已功德普令一切衆生
得至如來十力智分第九佛子已下一段
有五行半經明菩薩以智慧觀察善根救
護一切衆生令入涅槃分第十佛子已下
一段有十七行經明菩薩住第五地能善
知諸法分第十一佛子已下一段有八行
半經明此位菩薩以布施愛語同行善能
教化衆生及自求勝法分第十二佛子已
下一段有十一行半經明此地菩薩為衆
生善解世間諸雜技藝分第十三佛子已
下一段有三十二行半經明此地菩薩見
佛廣狹及受職分第十四菩薩四地已清
淨已下一段有四十四行頌頌前法分
第二隨文釋義者於初一段十九行頌
復分為兩段一從菩薩聞此勝地行已下
至瞻仰如來默然住十七行頌明大眾聞
法歡喜興供稱讚分二是時已下四行頌

明解脫月為諸大眾請第五地法門分於
頌中文義隨文自具可知

第二分時金剛藏已下至入第五地有十
行經明以十種平等心入第五地分如道
非道智明此地治見道疑修行任運八地
方終十地始自在大意三地治上界禪處
惑此五地重治上二界禪細惑以此能除
見道是非疑第六地明得出世間中世間
智慧自在如十住中第六住海幢比丘是
其樣式同此第六地出世間中世間智慧
自在故以比丘表之此十地第六地位中
即以守護一切城夜天神表以明出世間
中世間智慧心城無有邪思惡賊所入一
切邪念總成智慧城故此明第五地得難
勝名者為出世間無作本寂用定以終故
第六現前地世出世法皆悉了知智慧現
前已終故以此十地以智成悲故以夜神
表之是故此五地除見道疑六地除世間
出世間智慧疑

第三佛子已下一段有五行半經明住第
五地法善修十二種法如文可知

第四佛子已下一段有十四行半經復分
為兩段一佛子已下至善知如來智成就
諦有六行經此位菩薩善知十種諦法門
分二此菩薩隨眾生心樂已下八行半經

明便述知諦之所由經自釋訖如第一段
中善知此苦聖諦者不同三衆歎苦忻淨
方求聖諦故但達此世間諸苦體無故即
苦無滅性道無生性當知苦體即不生不
滅即與聖道無二性故故云善知苦聖諦
已下三聖諦總如之已下諸諦義如經自
具

第五此菩薩已下一段有兩行半經明善
知諸諦智已如實知有為虛妄誑惑愚夫
轉增大慈光明分如文自具諦者實也真
也如實知見不虛名之為諦

第六佛子此菩薩摩訶薩已下一段有六
行半經明此位菩薩觀諸諦無有諦相根
我本末無我無人之智然不捨一切衆生
善知一切衆生皆從十二緣有生居五蘊
宅中復知緣體離我我所分此一段如經
自具但以說法者以大慈悲心如文稱歎
善知苦縛體性自無為

第七佛子已下至波濤之所漂溺有八行
經明菩薩念衆生愚癡隨苦漂流分如文
自具

第八佛子已下一段有五行半經明此位
菩薩愍苦發獨立志愍接衆生不待伴侶
分如文自具

第九佛子已下一段有五行半經明所修

一切善根皆救護一切眾生令入涅槃不為自求已樂分如文可知

第十佛子已下一段有十七行經明此難勝地於世間出世間自利利他法具足及成就莊嚴佛身語意分

第十一佛子已下一段有八行半經復分為兩段一佛子已下至以種種方便行教化眾生有六行半經明以布施四攝等十種方便教化眾生分布施一四攝二後有八通為十如文自具二佛子已下至常勤修學殊勝行法有兩行半經明教化眾生恒相續分如文自具

第十二佛子已下一段有十一行半經明為利眾生修學世間一切諸技藝分經云印璽著明玄既末蒨及如呪中結手印等准王用玉為璽銅鐵木為印此明如龍樹等持印也地水火風明五行陰陽覺鳥情等云種種餘如文自具足也

第十三佛子已下一段有三十二行半經於中大意有十一種事一明此地以願力故見佛廣多二明供養三明恭敬聽法隨力修行四明出家聞法摠持五明住地多積修眾善六明如真金以磲磔磨瑩轉更明淨七明下地善不能得及八明受職為兜率天王九明入千億三昧現身千億事

千億佛十明以願力故其數甚過十一明
金剛藏說頌歎法如文自具

第十四說頌中有四十四行頌明重頌前
法如文自具意明難勝地以其禪體治三
界中寂亂障契菩提根本無造作禪理不
出三界不在三界無有欣求淨穢等障任
理恒寂用自在以定觀察為世拔之妙能
第六現前地

將釋此地五門如前一釋地名目者何故
名為現前地為明此地世間出世間一切
智慧皆悉現前為善觀十二緣生故為得
十三昧故

二明此地修何行者修般若波羅蜜為體
餘九為伴

三明善財表法者善財於此位中見夜天
号守護一切城增長威力在菩提場如來
會中坐一切寶摩尼王師子之座無數夜
神所共圍繞現一切衆生色相身現普對
一切衆生身等得甚深自在妙音解脫名
守護一切城增長威力者經云善男子我
於生死夜無明昏寐諸衆生中而獨覺悟
令諸衆生守護心城捨三界住一切智無
上法城明此第六地是所修之法門此主
夜神是此六地所行之地行恐修行者不
解其事以此法行二俱表之住在菩提場

佛衆會者明行以菩提為體故坐一切寶
摩尼王師子座者明以一切差別智慧為
座體故還依果亦亦摩尼表智慧離染自
他垢故王者明智慧自在故師子者依主
釋皆須觀知因果故無數夜神圍遶者表
行遍周也現一切衆生色相身者對現色
身隨根接俗故得甚深自在妙音解脫者
明此位智慧自在善說教故當以名義思
之可見大意此位說教由恐衆生不解其
行故以是聖者舉教及行摠舉令易解故
修行不錯謬故十住第六位且明出世間
中世間智慧即以此表之以十住且求
出世心故此十地中明長養慈悲即第六
地及餘地以安天表之准此例隨位昇進
以知其意

四明此地於三界中得何界解脫者此通
三界及二乘出三界中世間出世間智慧
解脫為明善能分別三界中染淨等智慧
自在故得入明淨隨順無生忍如稱理契
無生忍即七地以出世間智慧善能入世
間智慧隨一切衆生塵勞諸行不異世間
不壞無生七地創修八地畢功九地方能
說法自在十地始悲智圓成自在若也取
隨分無生十住創心即分分有之若也論
始終不易雖同衆生無量劫積修元不移

毫念還依六相義揔別思之若也但還昇進即便垂其本體故無虧本智了積修昇降不遷即理事非虧即同異俱濟即智愚全別即因果無二

五隨文釋義者二義如前一長科經意者於此第六地一段中義分為九段第一從初一段有十八行經約分為兩段一有十七行頌明聞第五地法門大眾歡喜興供稱讚分二取下一行明解脫月更請後地分經文自具第二今時已下一段有九行經明觀十平等法修六地之向第三有十七段經明逆順觀十二緣生觀第四段有七行半經明觀達十二緣生無體得空解脫分第五一段有十行半經觀十二緣大悲轉增精勤修習分第六一段有六行半經明此現前地得十空無相無願三昧分第七一段有九行半經明住此現前地復更修習不可壞心入佛智地分第八一段有二十七行半經明入此位中見佛廣狹分第九一段有四十四行頌明重頌前法二隨文釋義者於逆順觀十二緣生法有十段經具如下列一如觀十二緣法中義第一段從佛子此菩薩摩訶薩如是觀已大悲為首已下有十四行半經明觀世間受生皆由著我若離此者則無生處又明

由有我故常求有無一切諸惡業邪道皆由此生邪道者九十五種邪道也罪行者三惡趣也福行者人中及第六天已來散善福也不動行者色無色界八禪是也及小乘三果分段生死乃至四果淨土菩薩變易生死雖免塵苦分段生死及變易生死皆名邪道亦名不動行積集增長者三惡道積集增長惡業欲界積集增長有為善業上二界積集增長有漏八禪聲聞緣覺淨土菩薩積集增長淨業成變易生死之身一乘菩薩積集增長具佛悲智雖總十二緣生乘緣各有差別若於三界中具縛凡夫以上二緣成諸惡業二乘觀十二緣空無體折伏現行煩惱得有為無漏淨上菩薩以修四諦十二緣行六度門生於淨土一乘菩薩以如來知見修十波羅蜜四攝四無量三十七品助菩提行成一切種一切智智廣大如法界究竟如虛空無限圓滿佛大悲大慈大智佛果法門及成法界無作自性緣起大圓明普光明智恒以一切衆生生死海便為一箇道場恒以十方佛剎衆生剎住居毛孔夫緣生之法性自本無衆生橫計諸塵咥嘆枉流生死無自覺知故勞聖嘆大悲示護是故諸仁應當順理善觀離諸慢業便得識種業謝

智果開敷三界報亡等悲垂俗任性緣起
不沒死流對現色身應根利物經云於諸
行中植心種子植者種也於業田中種識
種子為有取有漏其漏有七一見二諸根
三妄四惡五親近六愛七念緣起後有生
來世生老病已下如文自具無明闇覆者
覆謂覆蓋自己如如之本智故為智自無
性逐境緣迷故隨迷苦極自覺迷除故以
覺無我智無明即無故迷我成妄覺我成
智覺之與迷各無自性皆從緣而有迷
悟故為根本智自性無性故不自了知非
智但隨境起逐境情生起於我見非至苦
極厭苦求真若自未厭苦源說聖者化時
不信從斯發起有二種發心

新華嚴經論卷第二十五

丙午歲分司大藏都監開板

長者李

通玄

撰

一有久從生死苦狀苦發心有得三乘一

乘之果名自覺聖智亦名佛智自然智無

師智二依先覺者勸令知苦本方能發心

夫發心者有此二種若言要依先佛發心

者即有常過即同外道常見即先覺者以

誰為師轉轉相承不離常見若有古時常

佛為展轉之師即古佛自體自真不隨妄

者即不可踐其古跡為真自常真不可以

真隨生死故即生死是常生死佛自是常

佛故若也衆生定有生死者生死自常生

死不可得成真故此是斷見此二種俱非

不離斷常也為一切衆生生死無性本無

生死橫計生死本非生死一切諸佛本無

自性故實無菩提亦無涅槃而衆生妄謂

諸佛有菩提涅槃若有眾生能如是知者

名為發心名為諸佛名為見道而能開悟

一切衆生是名達無明者無明本無諸佛

亦無名為覺者但以無依住無體無性妙

智能隨響應對現色身能以此理教化衆

生名為大悲故不可得有證有忻有厭有

取有捨有古有今有真有假發菩提心也

如是發菩提心不為長夜無明之所覆故

經云愛水為潤者因愛有生故我慢既灌

者有八種慢一慢二大慢三慢慢四我慢
五增上慢六不如慢七邪慢八憍慢見網
增長者五見及六十二見等是生名色牙
者由於諸見起貪兩名色俱起名色增長
生五根者由名色故以眼耳鼻舌身對名
色生觸觸對生受其身觸體有十二種滋
滑輕重冷熱飢渴堅濕煖動眼色觸有二
十五青黃赤白長短方圓高下正不正光
影明闇煙雲塵霧麤細迥表空顯色故耳
聞聲有十一種觸可意不可意俱相
違因受大種因不受大種因俱大種
世所共成所引遍計所執聖言所攝非聖
言所攝聲也鼻有六種香觸好惡平等和
合俱生變異味有十二種觸苦酢甘辛鹹
淡可意不可意俱相違和合俱生變異於
前五根上所得隨意思量名之為六十六
種意法以心起意意識隨五根中所現名
觸意根隨取名受受之不捨名愛愛增長
取取增長有有生已將前六根上六十六
種意識所緣於諸趣中成五蘊身為生生
已衰變名老終歿為死於死時生諸熱惱
乃至憂愁悲嘆眾苦皆集故從此因緣
故集已後一行半經明緣生無體妄謂生
死隨順緣體應如是觀明十二緣體眾生
情有而實理無善達理無緣性使即生死

為不死此上一段明由著我因有十二有又若作無我觀得離我所諸虛妄緣便為法界大智無作自性緣生故

第二段中有十行半經明菩薩念一切眾生分迷第一義諦名曰無明所作業果是行行依止初心是識者以明迷第一義故名為無明真之為妄皆有依報以有依報便有名色為達真相情識取境為受想行識及以六根同時而取名之為蘊蘊不壞故名之為業識心為主六根及境三事和合而為所緣共生四取者情為名色為境情識為能緣受隨之名為行尋思煩憂迷其淨智名之為蘊六根境識三事和合名之為觸因此五蘊對於六根情識之上有十二支同時而有已下十二有支具如經文說如是已上一段明迷第一義而生五蘊從五蘊上共生十二有支

第三段中有七行半經明三界所有唯是一心明十二有支從一心起以隨事貪欲迷真心故妄心生為想想心乖智妄辨為識妄心所辨是識緣境是行於行迷惑者所緣之境謂實有故名曰無明以心無明故便生名色從名色六根妄心三事和合生觸正觸相應分別取著是受餘如經白具此已上心境六根觸受受取有生老死

一時無前後體妄作前後迷如來之理智
本來無作者故橫生諸苦波浪苦流不息
故

第四一段有十五行半經明無明及十二
有支皆有二種業者一由無明故令一切
衆生迷於無作智自性法界二由無明緣
生便作思想行緣故故云与行作生起因
行亦有二種業者一由迷法界智執成來
世報二由妄行心想識種使生是故經云
与識作生起因識亦有二種業者一由迷
根本智種妄生識種令諸業有相續不斷
二由迷根本普光明智所有無名相之微
妙功德之名色生識種所成生死業報之
麤名色也名色亦有二種業者一由識成
名色由名色成識故云互相助成二由名
色故對六根中現相能令六根中情識取
之六根亦有二種業者一由迷無相體一
相之理智各隨別境別取境界色聲等異
二為六根現境識心相對妄情便起故云
与觸作生起因觸亦有二種業者一由觸
繫迷所緣便能受現世塵成諸喜怒二由
受現世塵故成當來有苦果故受亦有二
種業者一由迷一切法空能領受愛憎等
事二為愛作生起因已下如文自具此一
段緣生皆從無明迷理智為首

第五段有四行半經分為兩段一佛子此中無明緣行已下至助成故有兩行經明無明等十一有支皆摠由迷本智以妄心成識更相助成分於一一緣中皆有十二以牙體更相助成有一百四十四於三世上各有一百四十四摠共為四百三十二摠由迷本真智号曰無明於無明中因境六根識三事而生五蘊以五蘊對六根緣生一切觸摠以意識為主而隨根境識能作種種生死業緣乃至八万四千一切塵勞從此而起八万四千煩惱者其名數至隨好光明功德品中具明但自了識心根境三事一性一性者所謂無性達無性理以普光明智普卽諸境妙用恒寂無明成智一切名為種智海二無明滅已下兩行半經明達無明成解脫緣如文自具

第六段有三行半經明無明愛取三事不斷是煩惱道行有二事不斷是業道餘分者所謂名色觸受生老病死憂悲等是苦道前後際及現在三世上前三段煩惱斷即無三世及三段煩惱離我我所但有生滅猶如東蘆者明雖有分別相似生滅了中虛無也如東蘆葦其相雖有一一中虛明六根及境雖有法眼常虛此明觀達也第七一段有兩行半經六復次無明緣行

者有三世無明無明緣行是當念中過去
是所緣前境故經云是觀過去識乃至受
是觀現在為識受是當念中現在為明識
受分別領受現在事故愛乃至有是觀未
來為愛有二事是當念中未來故為是當
念中識受後方計實有成愛染故於是以
後展轉相續者以此無明緣行識受愛有
成三世業苦果相續不斷但無明滅即行
滅即識受愛有并十二有支摠滅是觀待
新者明十二緣待觀方斷故此以六相義
該通

第八一段有兩行半經摠明十二有支共
成三苦一無明行及六根是行苦是迷境
攀緣不息故是行苦二觸受是苦苦明受
諸觸有愛憎生苦以受觸時即有苦更加
貪戀反以憎嫌苦更加苦餘是壞苦者於
十二有支中從名色識取愛有生老病死
七是壞苦但觀無明滅即行滅即三苦滅
十二有支滅

第九一段有五行經明有三段斷滅生起
十二有支之緣一明無明緣行是生起義
無無明諸行亦無餘亦如之二無明緣行
若是繫縛義無明滅行滅者繫縛滅是斷
煩惱義是解脫故為大智慧相應故三無
明緣行者是隨順無所有觀是生起觀行

力隨緣觀十二緣自體無所有故無明滅
行滅者以觀十二有支無體故餘亦如是
通惣十二緣但無明無即十二緣無故
第十段有四行半經明以十種逆順觀十
二有支緣起相續皆一心所攝但以自業
苦樂不同而有差別不離十二有支但如
前三道不斷者所謂心境無明此三無者餘
皆自無若不斷者三苦聚集即行苦苦苦
壞苦聚也言其斷者以無明即成不苦之
妙用理智故已上是長科第三段中十種
逆順觀十二有支分長科第四段中有七
行半經明作前十種逆順觀十二有支已
達諸緣起性自無生便得三解脫門現前
三解脫門者一觀十二緣自性空無作皆
自性滅畢竟解脫得空解脫門二無有少
法可得即得無相解脫門三得前空及無
相二門更無餘願求唯有大悲教化一切
衆生皆令畢竟解脫得無願解脫門餘如
文自具

第五段中有十行半經明此位菩薩得三
空解脫轉增大悲分於此段中復分為二
一佛子此菩薩已下至亦不畢竟滅於諸
行有五行半經明觀一切有為法皆是無
常甚可厭患為成就衆生亦不永滅諸行
分二佛子菩薩如是已下至未圓滿故有

六行半經明菩薩觀有為法多諸過惡無有自性而恒起大悲得般若波羅蜜分如經云為未滿菩提分法者明此六地已得空無相無作出世菩提未得入俗大悲圓滿隨普賢行海自在菩提復作是念一切有為有和合則轉者明迷情緣即諸法無常轉變情稱理即一切諸法性自無生此心生即法生也已下准知如緣集即轉不集即不轉者若無明緣行則轉若無明滅即行隨智起則起唯法起非無常遷變故已下准知有為法多諸過患者有情識所為皆生老病死苦病患若以智悲所行皆普賢行也已下准知即得般若波羅蜜現前者已超聞思修慧此一乘智慧是佛智慧是究竟無作普光明智慧也此稱智遍周應根利物不為而用不思而應自餘如經自具以菩提分法未圓滿故者言正覺菩提初心以成隨行菩提十一地始滿第六段中有六行半經明得十空三昧現前分自性空三昧者不由修作任理無功而自現故此云正定三者正也昧者定也何故以三為正凡為作法以三度為正昧者情識不現名之為昧正智現前名之為三又三者正也何以故以三為陽故正也如十一月一陽生十二月二陽生正月三

陽生為正月以寅為木為日為火也以火
生於寅又以日為智以十二月正月為良
為山為止為門闕為小男為童蒙是故聖
者取之為法表正月三陽已生以從良止
而生火也明從定為止發起無作正智慧
明是入道啓蒙之門闕故良為童蒙以明
童蒙心止能啓大智慧日光明故云三者
正也昧者定也以五蘊冥昧即正智便現
又一止是正字以一心止其道正故故止
一處無事不辨第一義空三昧者過一切
有為無常法故第一空三昧者明創過上
二界息想定亦過聲聞緣覺淨土三乘淨
穢之定又十方万像一性名第一空三昧
大空三昧者過世情所識空過三乘住無
作空也得意生身故合空三昧者明與十
方凡聖有情無情合故起空三昧者明寂
用自在故如實不分別空三昧者明無情
識故示現根所見故不捨離空三昧者示
現遠離過惡故離不離空三昧者處世界
如蓮華居水故以此十二昧為首皆不離
空無作無願三三昧門為體百千三昧總
從此起

第七段有九行半經分為三段一佛子已
下至皆悉圓滿有三行半經明修十種無
限心分二佛子已下至常行不捨有四行

經明隨順佛菩提不懼異論入佛智地分

三佛子已下至隨順無違故有兩行半經

明住此位菩薩般若波羅蜜行得隨順忍

分經云不懼異論者人天外道及三乘異

論入佛智地者明從根本智入差別智地

故離二乘道者二乘斷煩惱而證空菩薩

達煩惱而成智海故云趣於佛智諸煩惱

魔無能沮壞者明煩惱魔是生死因也陰

魔死魔是生死果也夫魔生死緣住於善

薩智者一切隨世差別智也佛子菩薩住

此現前地中得般若波羅蜜行增上者明

此地菩薩於三界中一切諸緣生法逆順

觀徹得世間中出世間智慧滿故故名增

上第三明利順忍者准五忍中是第三順

忍若准十忍中是第二順忍如三乘中五

忍者一伏忍二信忍三順忍四無生忍五

寂滅忍如三乘中地前三賢菩薩得伏忍

五地得信忍六地順忍入地無生忍十地

寂滅忍十忍者經文自具如此一乘教中

以十波羅蜜以五位十住十行十迴向十

地十一地通修習位位中以十波羅蜜牙

為主伴五位之上有五百箇行門分分微

薄以六相揔別之義言之時日歲月皆如

是猶如帝網重重叅映一多同異皆不轉

壞

第八一段中有二十七行半經約分為六段一從初佛子已下至轉更明淨有九行經明以願力見佛廣多及供養佛法僧分二辟如真金已下至四種魔道所不能壞有六行經明舉喻顯法分三此菩薩十波羅蜜已下至第六現前地有兩行半經明此地菩薩所修法門分四菩薩住此地已下至為一切智智依止者可有六行經明此位菩薩授職堪能教化一切衆生分五薩以三昧見佛廣多分六從初一行頌至我為佛子已宣說有四十四行頌重頌前法如文自明已上八段已釋第六現前地此地是善達緣生成世間出世間智慧第七遠行地以方便波羅蜜成就入世間中出世間智慧之慧

第七遠行地

將釋此地五門如前一釋地名目者可故名為遠行地以此地行方便波羅蜜以六地之中三空三昧現無量無作智慧門能入無量衆生界入無量教化衆生業入無量世界網以無作智慧入一切世間等衆生行普令遍周故名遠行地為入世間行遍周廣大故名遠行地

二明此地修何行門者此地修方便波羅

蜜以出生死空無相無願解脫門能入世間同衆生之方行然不離世間不隨生死長大慈悲故名方便波羅蜜

三明善財表法者善財於此位所見知識在於佛會中者明不離菩提體行衆行故名開敷樹華者表於無相妙慧之樹開敷普賢行華亦是開敷一切衆生無明行樹華令成普賢行華故為表第七地成世間行成慈悲門令圓滿故其身任衆寶樹樓閣之內妙寶所成師子之座者表衆寶樹是衆行明依報以寶樹成樓閣形明隨行之智也妙寶師子座者表妙用無畏行也善財得菩薩廣大歡喜解脫者明此地菩薩成就大慈悲行普能方便教化衆生歡喜無厭故不居深淨故名爲解脫第七地是所施之教此是七地中所行之行故名自住處以表之也

四明此地於三界中得何界解脫者此地明處一切世間行方便利生不除世法解脫門亦以善財所得菩薩廣大歡喜解脫門是如經云此七地功用行滿得入智慧自在行又云初地中緣一切佛法願求滿故第二地離心垢故第三地願轉增長得法光明法故第四地入道故第五地順世所作故第六地入甚深法門故第七地起

一切佛法故皆亦滿足菩提分法故又明從初地乃至第七地成就智功用故第八地乃至十地成就無功用行故明第七地已前皆有功用八地已去得無功用

五隨文釋義者二義如前第一長科經意者於此七地中長科為十段從是時大眾心歡喜已下有二十四行頌分為兩段第一是時大眾心歡喜已下至瞻仰人尊願聞法有二十二行頌明大眾聞六地歡喜與供分第二時解脫月已下兩行頌明更請後地法門分其義如文第三余時金剛藏菩薩已下一段有五十行半經明以十法修第七地向并初住第七地法分第四余時已下一段有四十四行半經明十種地中昇進同異分第五佛子已下一段有七行半經明十種善擇三昧分第六菩薩已下一段有十二行半經明從初地已來有三業勝二乘分第七段有九行半經明此地遠離有無常行身語意業常入滅定而不作證分第八段有十一行經明以方便示入生死一切諸道而住佛法分第九段有二十九行半經明此位菩薩以願力見佛廣多及授職分第十段中有四十二行頌重頌前法分

第二隨文釋義者於初長行第一段有五

十行半經約分為三段一小時金剛藏菩

薩已下至住第七遠行地有十八行經明

修十法入第七地向二佛子菩薩摩訶薩

已下至以無功用心成就圓滿有十五行

經明菩薩住第七地有二十種入衆生界

及一切法門教化衆生分三佛子菩薩以

深智慧已下至皆悉圓滿有十六行半經

明此位菩薩行十波羅蜜四攝四無量三

十七道品一切菩提法分如初段中經云

修空無相無願三昧慈悲不捨一切衆生

者明二乘修空自惑已滅無悲利生淨土

菩薩修三空門自惑已滅隨願生於淨土

聞佛教化自力成已方還穢國方便利生

然有穢土淨土二障往來彼此如三乘經

中餘方菩薩來此娑婆聞法已還歸本土

者是如此一乘教中菩薩明從迷入法名

為他方佛刹而來集會悟已不云還歸本

土明身土無二性故此一段十八行經意

不離三空體以為万行故意明六地已前

三空成就出世圓滿於七地由以三空成

行滿足世間慈悲行故經云雖行諸佛平

等而樂常供養佛者明以法身無性平等

而崇敬行遍周無限明寂用不尋也雖入

觀空智門而勤集福德者明以觀空之智

而行十波羅蜜門雖遠離三界而莊嚴三

界者明無三界業而常生三界善行教化
衆生雖畢竟寂滅諸煩惱而能為一切
衆生起滅貪瞋癡煩惱者明十使煩惱
也十使者一貪二瞋三癡四慢五疑六身
見七邊見八見取九戒禁取十邪見三界
十使煩惱迷四諦及修道上煩惱成一百
二十八種煩惱欲界四諦上各有十種煩
惱四諦上各有四十以修道根本煩惱有
六一貪二瞋三癡四慢五身見六邊見以
為根本欲界煩惱有四十六自餘見取戒
取邪見疑此四從六上起非根本故上二界
各除瞋餘如欲界從色界四諦上各有九
共有四十一無色界四諦上各有九共有
四十一合有一百二十八種乃至八万四
千煩惱至隨好品自明如三乘中新煩惱
以身邊邪見戒取見取以此五見為利使
貪瞋癡慢疑五種為鈍使五利使為見諦
煩惱五鈍使為修道煩惱五利使障見道
為有諸見不亡理不現前故五鈍使障修
行者隨行事上數數習生雖入見道貪瞋
癡等猶有習氣為慣習未成故須陀洹人
斷見諸煩惱盡斯陀舍阿那含斷修道煩
惱未盡阿羅漢斷三界見諦修道二種煩
惱盡故不生三界三乘菩薩以空觀折伏
三界十使十纏煩惱以修六波羅蜜生於

經云亦云色界上別有十地菩薩報生之

天名摩醯首羅亦說十地菩薩唯有無明

住地未斷盡故十經者一無慚二無愧三

睡四悔五慳六嫉七妬八眠九念十覆此

十纏隨十使起亦與十使作生起因如一

乘菩薩從十信信自分別心從如來智起

十住初心上即同初地至第六位即同第

六地得入寂滅定神通即如十位中第六

海幢比立是也大意前之十住十行十迴

向三位總同十地昇進次第為體括一切

如來不動智為體所有煩惱以禪定力起

無作智力一時普即同智體過現未來三

世一際無有短長延促之相下文更明大

意於一念之際若見自心有成佛有未成

佛作延促時分限量者當知此人不成正

見如來智體未現前故已上明斷煩惱竟

經云雖知諸法如幻如夢如文自具而隨

心作業無量差別者明以無體之智幻作

諸行應眾生心無量差別雖知一切國土

猶如虛空而能以清淨妙行莊嚴佛土者

明業空境亦悲智報嚴悲智無依報相如

影雖知諸佛法身本性無身而以相好在

嚴其身者明法身無相以淨妄業妄亡業

謝智境依正福相如淨光影不屬有無之

執如華藏世界也雖隨諸佛了知三世唯

是一念而隨眾生意解分別以種種相種

種時種種劫數而修諸行者明法身智體

無時無劫無三世體為隨一切眾生業差

別有一切時劫差別而為眾生分別時劫

差別而修行諸行如說三祇劫及三生

一生一念及六十劫等是菩薩如是十種

方便慧起殊勝行從第六地入第七地明

已前十法是入第七地向已下名為住慕

七地有二十種所入法門如文自具此菩

薩作是念已下依前科文義如經自具

第二一段長行有四十四行經約分為七

段一今時解脫月已下至亦能滿足有兩

行半經明解脫月所問諸地滿是一切菩

提分法分二金剛藏菩薩言已下至第十

無功用行可有十行經明答前所問十地

已來諸地解行差別分三佛子譬如有二

世界已下至乃能得遇有五行半經明此

地菩薩以願力故入染淨二行不住其中

分四解脫月菩薩言已下至超過人位有

八行半經明舉喻況說此地所行染淨二

行非淨非染分五佛子菩薩亦復如是已

下至得一切盡超過故可有六行經明七

地有功用行八地無功用行分六佛子此

第七地已下至不名無者有三行半經明

此地不名有煩惱不名無煩惱分七佛子

菩薩住此第七地已下至轉勝圓滿有九
行半經明拔世悉達為大明師分於此四
十四行半經中從初今時解脫月問金剛
藏菩薩言佛子菩薩但於此第七地中滿
之一切菩提分法為諸地中亦能滿足者
若以同相門中揔是一箇如來根本普光
明大智家用無尋自體菩提若望修行者
進勝即異相門中揔有五十種菩提隨行
差別大體揔相但約此十地差別菩提以
為昇進之大體從此十種地中菩提揔以
五種菩提以為大體五種菩提者一空無
相菩提二普光明無依住智菩提三大願
能起大智大悲廣利衆生菩提四以其大
悲能隨深淨不殊淨菩提五智慧萬行圓
滿無作菩提夫菩提者此云覺也覺者普
通衆法無過也云無上者但一乘非三乘
也

一空無相菩提者三乘及一乘共得但以
有大悲願行無大悲願行及廣狹窄用不
同大體同歸無相

二普光明無依住智菩提者唯一乘非三
乘也一乘菩薩十住之心初住此智名住
佛所住生如來智慧家故以此智地進修
諸行隨差別智隨差別行慣習淺深安立
十波羅蜜五十重昇進階級不離初心所

得普光明無依住之智地以智無體時亦
無遷依本如是故非情橫有故此明發心
畢竟二不別如是二心先心難者得此地
難故如此經云以踐如來普光明地此經
法門以此智為發心修行之地體故一切
種種智海及万行海生在其中

三大願能起大智大悲廣利衆生菩提者
明諸法不自生者即藉大願而起智成悲故亦
不從他生者明智之及願無自性故不共
生者法無和合故不無因者要因願起智
行慈悲故故云佛種從緣起是故說一無
以是三乘或淨寂或但生淨土為無廣六
願起智成滿法界虛空界等衆生大悲故
或云以願留惑住於娑婆者但得法空無
相菩提非得普光明智故如三乘菩薩雖
有願行等情多劫成僦不因此教剎那無
時又此八地菩薩無功之智現前猶恐端
寂以第八波羅蜜防之又令憶念六願故
又十方諸佛以三加七衛發令智不滯寂
故又十迴向中有十種起智大願門故
四以其大悲能隨緣淨不染淨菩提者明
前六地行六波羅蜜得出世間及世間並
出菩提至此第七地以出世間及世間並
出菩提用入世間同一切凡夫事業成大
悲悲行使普賢行得圓滿故雖同俗緣以

智無染性處世無著故如蓮華處水恒生
水中不濕故又以本願處世利生以於智
體無自貪世樂故不樂受慢憍世所榮奢
故又明智體無依無性能隨大願處於俗
流不屬染淨而自在故此之第七地法門
非二乘所及亦非行六波羅蜜忻厭煩惱
菩薩所知如下文六通菩薩所不能知為
證漏盡通故不能隨於生死具普賢行滿
大悲故為於生死有忻厭有疲勞樂生淨
土故

五智悲万行圓滿無作菩提者若以摠相
同相門中智體不異時不異即十住初心
即摠具若以別相門中十住十行十迴向
得一分如來同體大智得一分如來同體
之行得一分如來迴向大願和融悲智圓
滿之門從初地至第六地依前三賢位中
之法長養成就今得出纏雖有慈悲是願
令一切衆生出世之悲如第七地之悲恒
處世間如蓮華處水不濕即明生死恒寂
即從初發心已來依教而生得信順非自
分法今而然故今至此第七地將前出世
解脫之心方始處纏不行為以創居同俗
隨悲願力受生從三空無作之門始入世
間同纏方便之行猶有無作有作二種習
氣仍在行有開發是故善財表法善知識

方開敷樹華為開敷智樹万行之華今如
音賢行海故從茲入經行華開發至第八
地第十地悲智圓滿任物利生無作方終
至第十一地所利眾生等同法界隨根隨
山現色身無生不利不為而用不作而應
以普光明智不屬方所同眾生心任物現
形無往來故為普光明智而一切眾生虛
妄心是一性體故故能知一切眾生所作
業行隨而應現故經云初地中一切佛法
願求故者明初地是緣地前三賢位中所
求立佛果樣或願成彼故非自行滿故是
願求菩提如因滿故三乘佛果樣或在十
地之後此經佛果行樣在十地之前乃至
初會神天等眾惣是第二地離心垢故者
明以上十善法身性戒以淨諸妄故第三
地願轉增長得法光明者明修上二界四
禪八定得攝理智淨明故得過三界心障
導故入第九定故第四地入道故者明以
修三十七品助菩提觀今智眼淨故第五
地順世所作故者明以法界自體無作定
門能順達世間技藝悉能了故第六地入
甚深法門故者明入智慧方便世間出世
間法無不明故第七地起一切佛法故者
明第七地能入世間學普賢行故已前諸
地雖以普光明智為體皆有學有解有行

有所上位法門從第八地乃至第十地無功用行皆悉成就第八地初得智慧無功用第九地明無功用智說教自在第十地明無功用中智慧總圓滿故同佛位故第七地最為殊勝者下文云功用行滿故明從六地無功用之智慧成有功之万行故成普賢之行圓滿至十地是此位中之果故明因行難發果行易成故如水入流任運至海故何況此行不出海中此第七達行地同十住中第七住舍優婆塞行八万四千那由他衆生之行我皆同之亦如十行中第七行滿之王以白化身示行殺害亦如十迴向中第七迴向金剛山西見觀世音菩薩此第七地中行門一一做地前之解行樣式地前三位解脫行已周十地之中蘊功成德一如地前之果法也地前果地上行因做地前之果故不同三乘立佛果在三祇之後也若修行者善知教意勿妄解佛心如正修十住之因時即十住十行十迴向十地十一地五位一時總踐於智境智不異時不移以一法界智即印之古今絕矣還依六相之義即但了因圓果無不備故若望起智達總即以初發心住功高著以大悲先首即第七住第七行第七迴向第七地為勝餘皆任運滿

故如經云佛子譬如有二世界一處雜染一處純淨是二中間難可得過者明六地純淨第七地純染於此二位滯於染淨難可得過下文云唯除菩薩有大方便神通願力已下如文自明意明以大悲大智不離此二行教化一切衆生而令究竟成大菩提具一切智智以加行智顯發根本智以根本智觀照力成差別智解脫月菩薩言佛子此七地菩薩為是染行為是淨行金剛藏菩薩言佛子從初地至第七地所行諸行皆捨離煩惱業分得平等未名超煩惱行如輪王喻不離人位非有貧窮困苦所忌舉喻如文具明大意为得第六地中三空妙慧及根本智又加大願力故智自在故不離人位不染世法能同世事不垢不淨故以智無依恒不受垢以垢無依不能染淨然淨但為大悲緣起方便利生八地會融功終無功之行一分自在十地方終若無七地有行有功無盡大智普賢大悲不可成辦是故淨名經對三乘出纏之種說塵勞之網是如來種故亦說火中生蓮事實可為希有此為已得第六地已前出纏者說也具縛之徒未可全登此跡餘文如經自具諸禪者定也三昧者無沈掉三摩鉢底者正受諸法智相應故神通

解脫者以正受諸法智相應即得神通自在名為解脫

第三一段長行有七行半經分為四段一

佛子菩薩住此地已下至淨治此地有五

行半經明得十種三昧分二是菩薩得此

三昧已下有一行半經明得十六三昧超

過二乘地分此應云超過三乘地為此學

三乘人等共譯此經不善知教意但云超

過二乘不云超過三乘者也但過二乘者

如此經云一切世間群生類皆有欲求聲

聞道求緣覺者轉復少求大乘者甚希有

求大乘者猶為易能信此法為甚難若此

地但超過二乘者此四乘義若為安置何

得一部經義前後義意不相貫通只為三

乘之種智迷誤顯聖旨後有善達君子無

依此言應云超過三乘不可云二乘也經

云菩薩住此地入菩薩善觀擇三昧者明

此位菩薩入觀擇諸三昧次第是色界定

是無色界是聲聞是緣覺是三乘定一乘

定善擇義三昧者明善簡擇世間義出世

間義是正義是邪義最勝慧三昧者是一

乘佛慧故分別義藏三昧者是小乘藏是

大乘藏是一乘藏如實分別義三昧者如

實知諸法不妄解故善住堅固根三昧者

無退轉故智慧神通門三昧者以此智慧

能起種種神通法門故法界業三昧者心境動止無不真故如來勝利三昧者無心無思智隨三世教化衆生而無往來之相故種種義藏三昧者都舍万法無不達也生死涅槃三昧者明以涅槃常寂滅法而有生死常以生死以為涅槃二俱無體性故齊用一真故無我無人智能隨俗利群生故已下摠結如文自具

第四段中有十二行半經約分為五段一佛子菩薩住此地已下至法忍光明有兩行半經明此地菩薩無量身語意業皆無相行分二解脫月已下至超過三乘耶可有兩行經是解脫月起問分三金剛藏菩薩已下至一切三乘所不能及有二行半經是金剛藏菩薩答所問分四譬如已下至自力超過有二行半經明舉喻況說分五一切菩薩已下出過一切三乘之上可有三行經明此地菩薩是自力過三乘非是初地以來求大法超過故已上十二行半經意明此地菩薩無量身語意業自力超過三乘智外修空但行六度菩薩及聲聞緣覺折伏煩惱現行不生得變易生死生於他方或云上方別有十地菩薩緣土如是三乘皆是如來權時且免麤苦方便安立非如此教依智發心即此娑婆便為

淨國華嚴世界等遍虛空淨穢舍容一座
多刹無有彼此往來等見翻經之衆未詳
佛意誤顯聖旨云超二乘後有學徒勿從
此失又明從初地已來至第六地是志求
大法及願力超過非是自力超三乘故如
文自明

第五一段有九行半經約分為五段一佛
子菩薩住此地已下至雖行實際而不作
證有兩行半經明不住無行常行三業不
證涅槃分二解脫月已下至能入滅定有
一行經是解脫月起問分三金剛藏菩薩
言已下而不作證故可有兩行經明此位
及第六地菩薩能入滅定而不作證分四
此菩薩名為成就不可思議已下至行於
實際而不作證有兩行經明此位菩薩三
業不思議不取證寂滅分五譬如有入已
下兩行經舉乘船入海不遭水難喻自第
六地已來及七地菩薩入滅定者非如上
界四禪四空息想證滅亦非如羅漢狀苦
修空隨空性滅悲智不生如大虛空更無
所作乃至經劫不覺頭上擊鼓不復聞亦
有化火自焚入變易生死亦非如緣覺觀
十二緣空順空想滅悲智不生亦非如權
教菩薩修六度廣識已無細識猶在隨願
力故生於淨土或云報土在於色界已上

出過三界之身為心有依止淨業為緣所
有生處還有依止如此一乘中十住第六
住中心如海幢比丘於經行道側結跏趺
坐離出入息隨其身分對現色身起化如
雲遍周剎海此約根本普光明智自體寂
用無限法界之門不同三乘皆有業果報
生依止處所設為化事皆有分限如此十
地第六地即以守護一切增長威力明已
能守護心域非定亂所攝所行世事是同
事所須非自業有故七地是有用有開發
如前三空而起行故是故善財此位中知
識号開敷樹華明三空恒開發行華也是
故從第六地已來能入滅定即十住第六
住以海幢比丘為樣自十行十迴向十地
十一地每第六心惣例然設不入定者即
但明十住海幢為體餘後是海幢中大用
餘意如經自明已上一段明不證涅槃門
第六佛子此菩薩得如是三昧已下一段
有十一行經以滅定方便起十種示現出
過於世不捨樂法之心分如經云雖
隨順佛智而示現入聲聞辟支佛地者明
二乘人得果之後耽患其所受父母分段
胎生之身自化其火自焚其身入變易生
死身餘如文自明下文天者已上欲界色
界無色界天龍者是世間諸龍夜叉者此

云苦活或曰祠察或云捷疾或云闍婆者此
曰食香或曰尋香神設樂求食阿脩羅者
此是天趣所攝此云無天妙樂迦樓羅者
此云悲苦聲以食龍在索中由活有悲苦
聲亦為寶翅鳥緊那羅者此曰疑神頭上
有角人見生疑為人耶為非人耶摩睺羅
者此云胃腹行此是諸畜是同龍輩古云
大蟒神人及非人非人是鬼類帝釋此云
能主梵天王是初禪王梵者淨也以過欲
界名為淨王明此位菩薩能遍同其類引
之修學菩提福智而無樂著故云不捨樂
法之心餘如文自具又明自忻後地未備
須當勤心樂法也

第七一段有二十九行半經約分為六段
一佛子菩薩成就如是已下至餘莊嚴具
所不能及有十二行經明此遠行地得見
多佛及供養聞法轉增勝分二菩薩住此
第七地已下至一切衆生諸惑泥縛有五
行半經明三乘之所不及分三此菩薩十
波羅蜜中已下至第七遠行地有兩行半
經明此地所修行門分四菩薩住此地已
下至一切智依止者有四行半經明此位
菩薩受職堪為衆生依止求智分五此菩
薩若發勤精進已下有四行半經明此菩
薩以自精進力及願所得法門三昧眷屬

之量分六說頌中一段有四十二行頌重
明前法如文自具如鍊真金轉明淨喻第
六地已前但明鍊冶磨瑩轉令明淨者為
加戒定慧四念觀十二緣觀等淨治智地
今此地善入世間方便示現種種衆生行
皆能同事教化衆生故明以種種衆妙寶
間錯莊嚴明以淨妙之智嚴種種衆行而
莊嚴智地亦相顯發更增明淨意明此地
以普光顯智用嚴万行以世間利益衆生
之行起智用自在彰智更明故智不對万
行而行者智無大用即三乘是也万行不
得智而行者即有狹碍即人天外道善行
故餘文如經自具

新華嚴經論卷第十六

乙巳歲高塘圖六歲都羅奉

勅摩造

第八不動地

長者李

通玄 撰

將釋此地五門如前一釋地名目者此地何故名不動地明此位菩薩於處世間智不須功用用神思量不思不為而智隨萬有通化無方名為不動地

二明此地行門者此地行願波羅蜜為此地智增以智體本淨以願興行轉更自在若不以願起智恐同二乘以願防之不令滯淨至此地已法合得諸佛三加七種勸令念本願起生智用任運能起廣大慈悲便能成無作智悲任用圓從前第七地成入世間中有行有開發此地成有行有開發中無行無開發任智用滿大悲故仍於後善慧示自在故又以任運智慈增明非待作意故

三明善財表法者善財於此行中所見善知識在此道場中者明八地稱理入真智稱無作契會中義故云在此道場中明智契中道名之為中理無彼此我人自他名之為道場此善知識号大願精進力救護一切衆生者明此位中方能赴其本願救生無限為表第七地隨悲行智者難成故此位隨智行悲濟物廣大易成故為智體

遍周十方對現隨衆生廣狹故如響應無
心而與一切衆音合故其智無思等虛空
界法界一切衆生所樂心合而以利之而
無成所而無作者是故以夜天子大願精
進力救護一切衆生坐普現一切宮殿摩
尼王藏師子之座者明大慈悲普覆一切
衆生為宮以智對現利生為殿智無染淨
為摩尼隨居染淨而無功廣救衆生名為
王故普現法界國土摩尼寶網彌覆其上
者表智境普含隨根設教名之為網以智
無體能現衆法而無作者名曰摩尼此明
約智用利生所報依果觀因知果舉果勸
因故乃至廣如經說曰此八地教門是所
修行之法夜天名大願精進力是行之人
四明此地於三界中得何界解脫者明得
智用利物遍周恒無功而解脫明從初地
已來至於七地有為無為皆有修學此八
地二行已終如菩薩行中此地功畢諸佛
十力十八不共自在十地方終

五隨文釋義者二義如前一長科經意者
於此八地約分十一段長科一是時大王
及衆已下至一心瞻仰欲聽法有二十二
行頌明諸天聞法興供歎佛神德分二時
解脫月已下兩行頌明請說八地分三介
時已下一段長行有十行經明修第八地

入無生忍分四佛子菩薩成就此忍已
下有十七行經明此位菩薩入無功用分
五佛子此地菩薩已下一段有四行半
經明此位入無功用已諸佛以七種勸發
加持分六佛子已下一段有五十九行經
明此位菩薩以自智德善知衆法差別成
壞同事攝生廣大自在分六佛子已下有
十行經明此位菩薩於身命財自在無
過失分八佛子已下一段有六行半經明
不動地隨德用具十種名分九佛子菩薩
已下一段有十行半經明此位菩薩入佛
境界得佛護念梵釋四王力士隨侍眷伏
魔道位不動地分十佛子已下一段有三
十二行半經明此位菩薩知見廣多及受
職分十一七地修治方便慧已下至經於
億劫不能盡有四十四行頌重頌前法如
文自具

二隨文釋義者第一如初一段長行十行
經云入一切法如虛空性是名得無生忍
者明初地已來至七地是順無生忍八地
方名得無生忍八地已前有為無為皆有
覺觀修學至此八地二行方終自餘文義
如文自明

第二段長行者有十七行經分為四段一
佛子菩薩成就此忍已下至下悲止息有

五行半經明八第八不動地離一切想寂

滅現前二乘滅定所不及分二菩薩摩訶

薩已下至二行相行悉不現前可有八行

經明自初地已來方便功終無功二行不

現前分三佛子已下至皆不現前可有兩

行經明舉生梵世欲界煩惱不現前喻分

四此菩薩摩訶薩已下一行半經明菩薩

心佛心菩提心涅槃心尚不現前分經云

一切聲聞辟支佛所不能及者為二乘是

獸有證無不同有無二行滿任無作功離

諸誼譯寂滅現前有無二行功以滿故無

有證故五地拔世悉達六地三空智慧終

七地大悲諸行滿八地任運無功智自在

大化利生故無作者故經云譬如比丘具

足神通得心自在者約小況大如比丘得

出三界定無三界心但隨淨定力以出三

界妙淨意化現神通其通有六一身通二

天耳通三天眼通四宿命通五他心通六

漏盡通如是二乘六通與淨土菩薩名數

相似但通用廣狹不同二乘神通變化不

得遍他方佛土菩薩神通得往他方淨土

一乘菩薩神通十方佛刹衆生刹總納於

毛孔三無以偏盡通為證一乘菩薩離諸

欲不以漏盡通為證三乘六通皆有限量

一乘十通無限如下十通品自明如淨名

經云雖行六通而不盡漏以智自在不同
 小果三乘神通皆有往來如三乘經云我
 欲還歸本土等是一乘菩薩所有神通依
 理智印自通周等虛空界應物而施為無
 盡通者以為明處智境界不見漏性及以
 無漏有取有捨万法性目法界故以智自
 在故攝生行通故不同三乘有忻厭取捨
 故是故今此以小況大喻如下以夢況法
 喻昔明初地至七地有學有修如夢所作
 未寤八地如夢已覺故万事無任用從
 智以智自在号智為王自餘如文自明
 第三佛子已下一段有四十行半經約分
 為十二段一佛子此菩薩本願力故已下
 至於此忍門是十方諸佛現加勸修諸如
 來十八不共法分二又善男子已下至汝
 當慈念如是衆生是諸佛勸教得無生忍
 念更煩惱惡覺衆生分三又善男子汝當
 憶念已下至智慧之門有兩行經諸佛勸
 念本所擔願等大饒益一切衆生分四又
 善男子已下至一切二乘亦能得無分別
 法有兩行半經明諸佛勸住法性分五又
 善男子汝觀我等身相已下至當應成就
 此事有兩行半經是諸佛加勸令修福德
 智慧說法音聲分六又善男子已下至汝

應修行成就此法有三行半經明諸佛勸修無量法明分七又善男子已下至通達其事有一行半經明諸佛勸修種種差別如實通達其事分如上二十行半經總有三加七勸三加者一諸佛現身二為智三讚言善哉善哉及為摩頂七勸者如上科文作七段是也八佛世尊為此菩薩無量起智門總有可兩行經明諸佛以七勸三加今起差別業分九佛子已下至優婆塞沙陀分亦不及一可有七行經明以得起智門超前初發心不可比對分十何以故已下至以不動法故可五行經明得無量身語意業分十一佛子已下至設經百歲亦不能及有三行經明舉喻況衆船至海運疾超過百歲分十二佛子已下至不能及有四行經明乘船至此無功行海分如是勸加從十住十行十迴向十地一位一位初皆皆諸佛勸歡加持說法者令說法故至此八地三加七勸明自修行者自行無功所得及故於此地中法余智現諸佛加持法相應故堪領受一切諸佛廣大法故如世帝王德備即鳳祥麟應是德所感也明此八地無功智現即十方諸佛咸應是法余合然故經云善男子此忍第一順諸佛法者明此地得無生忍非如第六七地

已前順忍故此忍第一順諸佛法者明此
 無生忍是諸佛本體智性故善男子我等
 所有十力無畏者即處非處力等及四無
 畏是十八不共諸佛之法汝今未得者明
 勸昇進如来自在不令住在無功用中十
 八不共法者一無有誤失二無卒暴音三
 無忘失念四無不定心五無種種想六無
 不擇捨志欲七無退精進八無退念九無
 退定十無退慧十一無退解十二無退一
 切業十三隨智而轉智為前導十四一切
 諸語業智為前導隨智而轉十五一切意
 業智為前導隨智而轉十六知過去世無
 著十七知未來世無著十八知現在世無
 著四無畏者一一切智無畏二隔盡無畏
 三說障道無畏四說盡苦道無畏十力如
 先已明如汝雖得是寂滅解脫已下勸令
 念未得衆生令念本願普大饒益已下通
 有三加七勸如文自明以此七勸令起無
 量差別智業如歌羅分者此云堅析人身
 上一毛為百分中一分或曰為十六分之
 一分以西域十六分為一升所謂此地起
 智昇進不可以前地法能比對小分故優
 波尼沙陟分者優波此云近也沙陟云對
 明此地起智利物之廣大前地設經百千
 億不可數劫所作利益亦不比並此之小

許微毫之益故為明前地以益劣故以此地起無限化身之益故餘如文自具已上一段以明二加七勸安立法則十住十行十迴向十地等第八位中大勢共同總明十住初心一念入道生如來智慧家時一切法摠具然法須安立次第昇進不憚諸行故令諸始發心者知軌度故從初發心興大願故令大悲智而為法身齊昇進故設教前却學者一時智有迷悟踐自路以智境界非有前後

第四段有五十九行經約分為八段一佛子菩薩住此第八地已下至皆如實知有四行經明以善巧智觀世間成壞田何業因分二又知地界小相大相已下至差別相有兩行經明地水火風大小差別相分三知微塵細相已下至知微塵差別智有四行經明知微塵差別相四又知欲界色界成壞已下至觀三界差別智有兩行半經明知三界成壞相分五佛子此菩薩復起智明已下至悉現其身有七行半經明觀衆生身差別隨應現身分六佛子已下至而為現身有十二行經明現身同事分七佛子已下至於此身現如是形有十行半經明此位菩薩住於無心和中現身同別自在分八此菩薩知衆生集已下至顯

現色身相有十二行半經明業報身及相差別分隨文擇義者如觀一切智者是根本智所行境者差別智也從根本智所分別故觀世間成相者如世界初成及四時人天地獄畜生餓鬼等成相及以壞相皆由業成皆由業壞皆同類相應非常摠介於不遷不變無時之中見長壽見短壽延促万類不同自成他壞或復同時皆隨業然非真有故如是成壞劫住延促時分增減此八地菩薩悉知地界小相大相者明知小相一塵是也大相一塵無體即廣狹悉等又如一毛孔中安立廣大世界及小世界淨穢差別成住其中微細無限重重無量如因陀羅網十方牙叅如是悉見如水火風界大小之相者且如此世界約俱舍論云安立器世界風輪最居下其量廣無數厚十大億由旬次上水輪深厚十一億二萬三千四百半由旬下八由旬水餘結凝成金如是金剛際已上積塵成世界如楞伽經云津潤妄想能生内外水界堪能妄想能生内外火界斷截妄想能生内外地界飄動妄想能生内外風界所謂愛生水界我所堪能生於火界能所二執能生地界思想彼此能生風界愛心亡水灾不及我能我所亡火灾不及思想亡風灾

不及二禪水災不及三禪火災不及四禪
 風災不及為思想絕故內無出入息外無
 風災內無能所外無火災內無欲愛外無
 水災一如色界四禪次第又以增上欲愛
 故能生火界即如蓮華實女地獄以愛心
 辰故欲愛增上便成熱銅柱等苦以熱燒
 縛悶絕便死而復生如是一日千生万死
 苦無窮極皆由愛戀如增上業火成融銅
 猛火業風等一如說地獄等經如是業壞
 此位菩薩悉能如實知見經云隨何世界
 中所有地水火風界各若干微塵若如以
 積小成大者即以隣虛塵透金塵透銅
 塵透鐵塵隙中瓦毫羊毛蟻虱草子糠麥
 皆七七比之以成分寸尺肘弓等量知之
 者是凡情所知如俱舍論所說及此闍浮
 提洲地南北東西廣狹之量亦如彼說如
 人畜身以身長短以積廣之法七七比之
 而知人畜身之塵數者此是凡情之量見
 也此位菩薩世界國土人畜等身皆智照
 見之知二界成壞智者二界所有成時乃
 至大相小相此位菩薩皆智力知見婆羅
 門眾者淨種也刹利眾者主種也毗舍眾
 者商估種也首陀眾者農夫種也至此
 菩薩知眾生身者是業報身也國土身者
 或以眾生身為國土如人身於中有八万

四千五百虫居等是已下十身悉能同別自在。此菩薩知衆生集業身者集何業果增上而報得身悉知之煩惱身者通三界身色身者色界身也無色身者無色界也如是等身大小相以智能知如來身有十種。身者隨衆生所現故力持身者十力所持故相好身者福智万行所莊嚴故威勢身者示現摧伏諸我慢故意生身者逐衆生情所欲故福德身者具莊嚴故法身者如虛空故智身者知無邊法故智身者覺自智及他智故善思量相者任智所知無情識故如實次擇相者以根本智起差別智善次擇義相故果行所攝相者即一乘從根本智果起普賢願行故世間出世間差別相者真俗二智悉現前故三乘差別相者二乘趣寂菩薩生於淨土或云留惑潤生等事共相者三乘共一體無生相不共相者具慈悲無慈悲名不共相又共相者凡聖一體具如來智又不共相者有迷悟不同故出離相者三乘是也非出離相者一切凡夫具煩惱者是一乘非此二事有與利者七地已前菩薩是無學相者八地已後菩薩是知法身平等相者方法無口性故不壞相者如智所報得境界故隨

時隨俗假名差別相者即化身隨樂欲心
故衆生非衆生法差別相者有情無情差
別相故佛法聖僧法差別相者聲聞僧緣
覺僧淨土菩薩僧一乘菩薩僧差別相故
佛亦隨類知之知虛空身無量相者以法
身起智隨行所感無量色別故周遍相者
為法身智身周遍行亦周遍故其色相亦
遍無形相無異相者悉同體故無邊相者
以法身智境非情限故顯現色身相者明
色身無體無依智自在顯現故已上如前
科文中有八段經文深隱處解之文自具
廣如文自明大意明此地菩薩無功之旨
所及之用故

第五段有十行半經約分為三段一佛子
已下至法自在有兩行半經明此位已成
就如上身智已得十自在分二得此十自
在故已下至無能壞智者有一行半經得
四種智自在分三此菩薩已下至積集一
切佛法有六行半經明此位菩薩以無過
失身口意業隨般若波羅蜜修集一切佛
法分經云命自在者於不生不滅大智體
上同一切衆生受生死自在故心自在者
隨無念智所作能辦故餘如文自具
第六一段有九行半經惣為一段佛子菩
薩住此地已下至於諸事中無有違舛明

此位菩薩得住十種力分如經自具云一切種一切智者一切種者明加行具修多種智故一切智者是根本智或云一切智智者明從根本智起差別智故意明以根本無功用智作種種多功用智無二故智現前故者明如上自在智現前故此菩薩已下明得無功之智力故能現一切諸所作事於諸事中無有過斜以智無能所故第七一段有六行半經明不動地具有十種地名分其地名義如經自明一切世間無能測故名童真地明七地已前有行有開發是世間智比八地無功之智現前故是初童蒙入真智故号曰童真地無過失故名為生地明有覺有觀已絕無覺觀刺之所傷故云生地以生在無功用智中故餘如文自具

第八一段有十行半經於此段中約分為兩段一佛子菩薩成就如是智慧已下至示成正覺有五行半經明此位菩薩入佛境界自力所持感招梵釋王等常隨侍奉分二佛子菩薩如是入一乘會中已下至住不動地有五行經明入一乘無功用會獲神通隨意自在分常為如來之護念者明諸佛非不護念一切衆生斷善根之輩其護念有三義一護念苦道衆生未發心

者二護念已發心者有學有開發者二護念入無功用菩薩令得佛自在故梵釋四王金剛力士常隨侍衛亦有三義一侍衛一切衆生二侍衛已發心之者三侍衛已至無功用智及一切諸佛故侍衛亦有三義一大悲覆育侍衛二入位菩薩以尊敬彼法侍衛於一身有大勢力報得神通者七地已前是修生報業神通不能自在此地無功之智報業神通廣大自在七地已前報業神通依禪定願力生此地報業神通無作智生無修作故放大光明者所作障二故光明自應入無尋法界者諸作已亡故任智無有尋餘如文自具

第九一段有三十二行經約分為四段一佛子已下至善哉開闢智慧門故有十三行半經明此位菩薩見佛廣多及舉真金治作寶莊嚴喻分二佛子已下至不可窮盡有六行半經明此位菩薩普放光明及所行之行願波羅蜜增上分三佛子已下至一切智智依止者可有七行經明此位菩薩授職及行諸波羅蜜四攝四無量不離三寶分四此菩薩已下有五行半經明此位菩薩以無功用智起精進力所得三昧及願力所求示現菩薩眷屬廣多分

第十段中有四十二行頌重頌前法如文

第九善慧地

將釋此地五門如前一釋地名目著此地何故名為善慧地為此第九地行同十位中第九法王子住每為五位中第九位並同法師位善知衆法故名善慧地

二明此地修何行門者此地修力波羅蜜為主餘九為伴

三明善財表法者善財於閻浮提有一林名嵐毗尼見有神名妙德圓滿此閻浮提者是此洲林名此洲因林而得名故以明此位智慧設教如林廣多覆陰故又言其中有一園林者明智慧重重無盡故名嵐毗尼或曰流弥尼尼者女音流弥尼者樂勝園光也明此善慧地智慧法樂無垢園光明以善慧圓光破煩惱令得樂故神名妙德圓滿明法師位妙慧圓滿故住寶樹莊嚴樓閣寶樹者是法師之行也樓閣者明智慧高遠重重迴照無身故明以衆行莊嚴智慧善說諸教令衆生信伏故是法師解行具足

四明此地於三界中得何界解脫者得智慧圓滿解脫

五明隨文釋義者二義如前一長科經意者於此善慧地長科為七段第一說此善

薩八地時已下有二十六行頌明問前地之法大眾興供稱歎及請說第九地法門分第二段長行有六十二行半經明修入九地向正住九地心知諸法差別分第三段長行有三十六行半經明此位菩薩為大法師以四無所智說一切法門分第四段長行有二十八行半經明此位菩薩為在分第五段長行有十六行半經明此位菩薩以一音聲而為無限眾生說法問難隨彼所欲皆令歡喜分第六一段長行有二十九行半經明此位菩薩見佛廣多及以供養承事并目揅職分第七一段有四十八行頌重頌前法分

二隨文釋義者第一二十六行頌中復有兩段一二十五行頌是問前地大眾歡喜興供歎法分二末後有一行頌是請後地分此兩段頌於中文義如頌自明

第二段長行有六十二行半經義分為十四段一介時下至第九善慧地有六行半經是趣入第九地向分二佛子已下至無為法行可有四行經明住第九地知一切眾生十種所行法分三此菩薩以是智慧已下至三聚稠林可有三行經明此位菩薩知一切眾生十一種稠林分四此菩薩

如實知已下至皆如實知有四行經明此位菩薩通達十種相差別分五又知諸煩惱種種相已下至八万四千如實知有四行半經明此位菩薩如實知八万四千煩惱相分六又知諸業種種相已下至八万四千皆如實知可有五行經明此位菩薩知業種種相乃至八万四千分七又知諸根軟中勝相已下至乃至八万四千皆如實知可有四行半經明此位菩薩知諸根差別相分八又知諸解有一行半經明此位菩薩知諸解差別乃至八万四千分九又知諸隨眠種種相已下至唯以聖道拔出相可有六行經明此位菩薩知隨眠種種相分十又知受生種種相已下至妄謂出三界貪求相可有五行經明此位菩薩知受生種種相分十一又知習氣種種相已下至如來熏習相可有五行經明此位菩薩知習氣種種相分十二又知衆生正定已下至二俱捨不定相可有四行經明此位菩薩知定正邪分十三佛子已下至令得解脫有兩行經明都結上十二段知差別諸法分十四佛子此菩薩已下有四行半經明以四乘法隨根獲益從第二段長行有六十二行經中分為十四段又從初一段六行半經經云余時金剛藏菩薩

告解脫月菩薩已下六行半經是修第九
地向以如是無量智慧思量觀察欲更求
轉勝寂滅解脫者明第八地入理智無功
趣入昇進如來佛果十力四無畏大用寂
滅無功用故復修習如來智慧者明修八
九地於佛功用未自在故入如來秘密法
者過思量修習所知而不作念普應万有
無休息故觀察不思議大智性者是根本
普光明大智也性者明智體也性無依住
對根物而成大用故淨諸陀羅尼三昧門
者以無依住智普應物而成大用是正受
繫持義故具大神通者智隨根應名之為
神不往而體遍十方名之為通又智無住
與自他而齊知見名之為通又智性具大
功而無形名之為神無自性而具衆知名
之為通又具知見而無生死名之為神等
法界而同一多名之為通已下如文自明
已上六行半經是修第九地向二一段可
四行經住第九地分經云佛子菩薩摩訶
薩住此善慧地如實知善不善無記法行
者明此位大法師善知一切衆生心之所
行若善若不善及不作善不善名無記皆
悉知之如不善有四種自性相應隨逐發起第
義善有一十三種自性相應隨逐發起第
一義生得方便現前供養饒益引攝對治

靜等流寂靜無記有二如八種識中眼耳

等五識無覆無記第六意識有覆無記第

七執識有覆無記第八種子名為藏識無

覆無記但與執識成有漏善種子作來世

生因故如器盛物種子故文有四種無記

威儀工巧變化異熟如世人有威儀無威

儀及工巧皆忘失正念如學世間變化亦

今與正念不應如今世造業成來世異熟

身與死相應一念不覺受生又四種無記

自性相應引發勝義此四無記是出世道

如是等行法此位菩薩悉知有漏無漏法

行者三界是有漏出三界法は無漏三乘

出三界法是有漏一佛乘普光明智是無

漏世間出世間法行者三乘是出世間法

行凡夫是世間法行一乘是非世間非出

世間能隨世間具普賢行法故思議不思

議法者一切三界是思議法又三乘出世

皆是思議皆有所得故一乘智境是不思

議無所得故是寂用無邊大自在故定不

定法者色界四禪無色界四禪是定法是

不定法非真定故有生滅故三乘出世寂

滅定是定法是不定法皆有取捨法故一

乘法界禪是定法是不定法是寂用自在

故一切凡夫法是不定法一切諸佛是定

法故一切凡聖皆無定法性無依止故聲

聞獨覺法者厭苦集修滅道了緣生入無
生性捨離悲智超世緣縛故菩薩行法行
者行六波羅蜜留惑及生淨土法行如來
地法行者普光明智是而尚一切衆生及
二乘一而作地故有為法行者三界人天
及三乘修生無漏摠屬有為行故淨穢心
自在故無為法行者唯如來智地故已上
一段四行經明知十種法行分竟三此菩
薩知一切衆生十種稠林分中經云此菩
薩以如是智慧如實知衆生心稠林者摠
舉煩惱廣多如稠林皆由心起無心即諸
行稠林滅大智如林能普覆護一切衆生
故煩惱稠林者迷法界自性緣生成等虛
空界世界微塵數一切煩惱稠林明煩惱
廣多翳障如稠林一達智境便為万行功
德稠林故業根解種性樂欲並可知睡眠
稠林者有七一欲受二瞋三有志四愛五
慢六無朋七見疑是見道疑此七種常相
迷覆号曰睡眠能迷無邊心境障菩提智
故号稠林受生稠林者一刹那際八百生
滅同時而起習氣稠林者如經安立十住
十行十迴向十地皆為現前一分生如來
智慧家頓斷三界廣惑地上漸治習氣如
初地明觀世法二地以戒波羅蜜以治欲界
惑三地修四禪八定治上二界惑四

地生如來家五地修世間衆技之門六地
出經智慧已滿七地入利生之方便八地
無功智現前九地行成任運十地功圓佛
用皆是治習氣方便三聚差別稠林者從
三不善根中約有十六種稠林名廣乃八
萬四千及無盡三不善根三毒三株杌三
垢三燒害三箭三惡行三遺三縛三所有
二熱三惱三不淨三熾然三稠林三拘導
摠以貪瞋癡為體作種種煩惱名已上三
行經明稠林煩惱分四此菩薩如實知衆
生心種種相者都言之也所謂雜起相者
心所緣雜境界速轉相者生滅無常剎那
不住壞不壞相者世間無常是名為壞相
世間相無成即無有壞此即世間出世間
平等相無形質相者如心念空作空無相見無邊
際相者作无邊際念想清淨相者如是清淨相者
如是深淨縛不縛悉如實知乃至無量皆
如實知已上明此位菩薩如實知種種心
想相以智能知五有四行半經又知諸煩
惱種種相者都言之也所謂又遠隨行相
者言諸煩惱無有始終恒隨無明所緣行
故無邊引起相者由名色以心所緣名色
名之為行其心緣境受乃同時心想繫纏
識種種變數五蘊十二緣轉波不息名色為
境心為主受想行為使末那執識起貪愛

真癡於本業田中植識種子生諸苗稼約
 有八万四千俱生不捨者如前已釋眠起
 一義者眠煩惱者如前七種是起煩惱者
 現作業十使十纏等是如十使中身見邊
 見邪見戒見疑見等六是障見道貪真癡
 慢四足障修道行為雖見道在行數起修
 道煩惱至三地除見道煩惱六地除七地
 十地會佛悲智利衆生行為初地二地已
 上上十善治欲界惑三地修四禪八定治
 上二界惑得出三界心故六地三空現前
 出世智慧悉皆具足故無見道惑七地已
 去一向處世學佛智悲利生之門如是安
 立名分法則須當如是初發心者一時具
 修經云眠起一義相者明體無二相故迷
 一真智而作多妄者還一體故與心相
 應不相應相者心與境合為相應相不與
 境合而妄緣之是心不相應相隨遇受生
 而住相者因如是煩惱生如是住處悉皆
 知之三界差別相者欲界色界無色界受
 生助境於中定亂心想所緣皆如實知受
 見癡慢如箭深入過患相者明三界受生
 皆由是四種煩惱作種種煩惱乃至八万
 四千者如十使煩惱以五蘊所成一蘊中
 有百五蘊中有五百以五蘊成五塵五塵
 中還有五蘊十使以為一百五塵中有五

白以蘊為內以塵為外皆意為主意為能緣塵為所緣以此內外各有五百共成一十配七識七千分三世三七二十一二十一千瞋行多者貪行多者癡行多者等分行者各二万一千共為八万四千以約造煩惱業但七識故餘不能為如隨好光明功德品云於色聲香味觸其內具有五百煩惱其外亦有五百煩惱瞋行多者二万一千貪行多者二万一千癡行多者二万一千等分行者二万一千但有此言亦不配當已上四行半經明此位菩薩如實知種種諸煩惱相分六可有五行經明此位菩薩知業種種相分如經云又知諸業種種相者都言之也所謂善不善無記相善不善可知無記者有二種無記一不記善不善及昏沈睡眠是不善無記二三昧正受心境俱止正智現前但為眾生轉正法輪於其自他無法正記故云無記相有表示無表示相明有表業者或有業因有表示生即因有前境可見聞覺知由心取彼以成業種或有業種外無表示由心橫念自計成業相與心同生不離相者明業由心起心即是業如鏡中像業所報果是心累像心亡境寂因自性刹那壞而次第集果不失相者明作業由迷自性雖作妄業

忽起還亡雖不常繫在前所集果報一一
 不失白非正智現前諸業便為智用始可
 脫也有報無報相者三界眾生及二乘并
 淨土菩薩皆是有報相一乘佛果除淨心
 之不一依果報但為隨眾生樂欲隨物現形
 似如意摩尼與物同色無自性無他性為
 本來與一切眾生同其一心任彼心所見
 達者任自如是非作用往來故受黑黑等
 眾報相者明無明業中重重作黑業故以
 智為白以識為黑如田無量相者舉喻明
 業如田中生種種草木如業田中生種種
 識種苗芽甚繁稠林故凡聖差別相者明
 是人業是畜生業是地獄是餓鬼是天業
 是聲聞是緣覺是淨土菩薩是一乘佛果
 大悲智業此位菩薩悉能了知現受生受
 後受相明懸知三世受生業故乘非乘定
 不定相者外道所乘及定并三乘出世安
 謂出世非出世道業故乃至八万四千皆
 如實知及佛果已來差別業皆如實知己
 上明知業差別相七知諸根更中上勝相
 者頭者下根中者中根上者上根如是先
 際後思差別無差別上中下相者知三世
 根行差別同異悉知故煩惱俱生不相離
 相者修生煩惱俱生煩惱不相離相皆悉
 知之乘非乘定不定相如前隨根網輕轉

壞相者隨根設教網隨輕重煩惱轉壞相
悉能知之增上無能壞相者言根品上上
而無退動故遠隨共生不同相者如一切
衆生無始共生不離一性而隨分別根性
差別不同悉皆知之乃至八万四千如實
知之皆無錯謬八知諸根已上知根差別
解中知諸解下中上性樂欲乃至八万四
千如文自具

新華嚴經論卷第三十七

丙午歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第二十八

列

長者李

通玄 撰

已上知解性欲樂差別八万四千者遂成
八万四千煩惱悟成八万四千解脫智慧
九知諸隨眠種種相者都言之也隨眠者
明恒与惑深相應而無一念了覺之想名
之為隨眠所謂与染心共生相者明因名
色与心共生迷斯名色俱起故言与心共生
有遂生染心共名色俱起故言与心共生
心相應不相應差別相与明 明与心与
境相應不相應差別相悉能知之久遠隨
行相无始不拔相者明无始恒与三蘊十
二緣未嘗一念覺心而以觀拔之与一切
禪定解脫三昧三摩鉢底神通相違拒者
心境无性无可動移名之為禪心亡即諸
繫滅名之解脫三昧者无沉掉也三摩鉢
底者正智慧也神通者正定不乱相應正
智神通无碍自相應故明隨眠煩惱与此
相違三界相續受生繫縛相皆悉知見今
無邊心相續現起相者以隨眠故開諸處
門相者以隨眠故開三界六道受生之門
堅實難治相者為執深無明重故迷根本
智地處成就不成就相者明十種中成与
不成相唯以聖道拔出相者明如上隨眠
煩惱非以聖道無能濟拔已上明其位菩

之知隨眠煩惱相十又知受生重障相者
 即言之也所謂隨業受生相此限有十三
 種隨業受生因緣相明六趣差別相者天人
 阿伽羅畜生鐵尾地獄等差別相有色無
 色差別相者是欲界色界無色界相有想
 無想差別相者有想通欲界色界無想都
 界無色界天於中受生差別相慈母知見
 業為田愛為潤無明所覆識之種子苦而
 名色俱生摠不相離如是迷一心之境生
 後有身轉轉為因無有斷絕實無有忙妄
 作多生如是悉知癡愛希求相續有相者為
 迷自心無性無生之智於諸善惡常有希
 求以此有生相續欲受欲生者於一切名
 色常有欲受故即有生也愛為生根故照
 心無想即境無所起心境極無繁體便謝
 唯是元智無間無明即無明滅十二度無
 緣滅唯法界自在無等智慧自在緣成也
 性無能所自他同體隨計示迷悟之等緣
 生如實知見無始樂著妄謂出三界者明
 以有所希求妄謂出三界乃至三乘等脫
 但於三界外受處塵化生死身如微塵細
 變化身於一塵之內咸該剎海一切諸事
 悉在其中此唯一乘智身所辨已上知受
 生種種相十一又知習氣種種相行不
 差別相者明此位菩薩知習氣行不

別相隨趣熏習相者明隨天人六道受生隨趣習氣相謂不依境得隨衆生行熏習相者明見他所作之行隨事起跡善惡例知隨業煩惱熏習相者謂不依他境而自起故如是熏習悉皆知之善不善無記熏習相者雖行善雖行不善不記善不記不善是無記熏習相隨入後有熏習相者如是無記還成後生所熏種子亦皆知之次第熏習相者如有三界業何業種子勝依所勝業次第熏習又如十住十行十迴向十地一次第熏習相故不斷煩惱遠行不捨熏習相者即是第七具足方便住第七遠行地八万四千煩惱悉皆同事故實非實熏習相者若實若虛悉皆知見見聞親近聲聞獨覺菩薩如來熏習相者親近二衆默苦修空捨大悲習親近菩薩修空破我成大慈悲習親近如來成就根本普光明智圓該法界具普賢行習已上知諸習氣相十二又知衆生邪定正定不定相所謂正見正定邪見邪定相者但正見即有正定正見者思亡智現正邪見盡定乱摠無無得無證無生無滅名為正見心攝此理名為正定返此有作有為即為邪定二俱不定相者如欲界衆生未修定業者二俱不定五逆邪定相者如二乘教無明貪愛能

所覺心諸結使名為五逆以無明為父貪
愛以為母覺境識為佛諸使為羅漢陰集
名為僧無間次第斷如楞伽所說五根正
定相者信根進根念根定根慧根如是五
根所修名為正定相二俱不定相者以正邪
二事摠無性故八邪邪定相者邪語邪業
邪念邪精進邪定邪思惟邪命邪見此依
意識及末那所作依正智所行動用俱定
為正定相正性正定相者一切法無思無
相無分別為正性即此正性為正定相更
不作二俱離不定相者正邪俱捨無有定
乱方至真也深著邪法邪定相者明取相
衆生樂求諸見設入定中還取諸相名為
邪法邪定相習行聖道正定相者明修諸
法空無相無性無作者名為聖道其心不
與生滅和合名為正定又修四聖諦名為
聖道修於八禪入九次第定名為正定九
次第者名滅定此滅定者有四種滅定一
聲聞滅定以四諦觀識心滅現行煩惱及
智亦滅二緣覺滅定觀十二緣滅現行煩惱
及智亦滅三權教菩薩觀十二緣四諦明
苦空無常無我人無衆生壽者性相空寂
都無所縛行六波羅蜜生於淨土或以隨
意生身住於娑婆或言以慈悲留惑住世
設入寂定但隨無相理滅不得法界大用

祇故四如一乘菩薩依如來普光明智發
心但達根本無明是一切諸佛根本普光
明智以此大智以為進修之體所有寂用
皆隨智門一身寂多身用多身寂一身用
同身寂別身用別身寂同身用如是同別
寂用自在等空法界無尋自在重重如海
幢比丘是也不同意三乘以一切法空為進
修十地之體或以無性之理為十地之體
是三乘益果故二俱捨不定相者正邪俱
捨無定無亂方是應真已上知正定邪定
相十三佛子菩薩隨順如是智慧名住善
慧地有兩行經是都結此地所知文自具
也十四佛子此菩薩善能演說四乘法及
能隨衆生諸趣受生知文自具

第三段四智門中長行三十六行經分為
三段一從佛子已下至而演說法有兩行
半經明善巧智起四無尋智分二此菩薩
常隨四無尋智至樂說無尋智可有兩行
經明是正舉四無尋智之名分三菩薩以
此四無尋智已下有三十一行半經明四
無尋智隨用差別無限分此一段明此位
為大法師之智用自在云善能守護如來
法藏者二乘一乘三藏及仁義禮智信並
是善善善安立故三藏者戒定慧通一切
法藏故用菩薩言詞而演說法者明佛為

正覺之體無分別故明如來所有出生滅
度度衆生及轉法輪摠是菩薩道故以下
如文自明各依四智所轉法輪皆有所歸
以法無尋智摠辯法身平等自性之理以
義無尋智能辯諸法摠別同異以詞無尋
智所說無錯謬以樂說無尋智所說諸法
無有斷盡以如是四智轉一切法輪不離
此也如阿耨他流出四河潤諸世間生諸
草木各有差別而體不離一水四河思之
可見

第四一版十陀羅尼門中二十八行半經
分為五段一佛子菩薩住第九地已下至
而演說法有六行半經明此位中得法師
位以四無尋善巧智得十種百萬不可說
陀羅尼門分二此菩薩已下至為他演說
可有三行半經明自於佛所以百萬不可
說摠持門聽聞諸法門已不忘為他演說
分三此菩薩初見於佛已下至所能領受
有兩行經明此菩薩初於佛所得法門非
聲聞百千劫而能領受分四此菩薩得如
是陀羅尼已下至無能與比可有三行半
經明此位菩薩處座說法滿大千界隨衆
生心樂分五菩薩處法座已下可有十三
行經明一音中隨心所念令諸衆生悉令
聞解及以無情亦令說法分云陀羅尼者

是摠持義得如來妙法藏者明與諸合智
所說如十住中名為法王子位得義陀羅
尼者明法摠別同異無尋門法陀羅尼者
明法身無性無作自性之理智陀羅尼者
明善了根性隨根授法光照陀羅尼者以
教光及放光照燭令一切衆生解脫善慧
陀羅尼者得摠持諸善慧故衆財陀羅尼
者明法財世財悉具足故威德陀羅尼者
摠持一切三千威儀八万細行悉具足今
衆生見者悉解脫故無尋門陀羅尼者智
無尋詞無尋義無尋樂說無尋神通無尋
放無邊際陀羅尼門者所作利生無限故
種種義陀羅尼門者能安立一切種法門
故言百万阿僧祇善巧者明百万不可說
智門善巧能令衆根皆令稱當已下如文
自具

第五段十六行半經義分為兩段一佛子
此菩薩已下至普為一切作所依怙有十
行半經明此位菩薩假使三千大千世界
乃至無量世界衆一時皆以無量言音問
難一時領受亦以一音為其解釋令其歡
喜分一佛子已下至無有忘失可有六行
經明此位菩薩能受十方無量處皆有不
可說微塵數諸佛衆會一一佛皆隨無量
不可說微塵數諸衆生性欲不同所說不

可說法門此位菩薩皆能領受今已上如
又曰具

第六二十九行半經義分為五段一佛子
菩薩住此第九地已下至諸莊嚴具無上
等者有八行經明此位菩薩親近諸佛承
事供養廣多及比真金作輪王寶冠小
不如喻分二此九地菩薩已下至但隨力
隨分可有六行經明此位菩薩二乘及下
地菩薩不如并舉力波羅蜜為所修行分
三佛子已下至亦不能盡可有兩行經明
略說此位菩薩志德廣大分四佛子已下
至智智依止者有七行經明此位菩薩受
職統化廣大分五此菩薩已下至說頌有
五行半經明此位菩薩加精進業及殊勝
願力眷屬倍加廣大自在分
第七一段四十八行頌重頌前法如文自
具此已上大綱明但隨智境的智德見佛
供養及攝生乃至眷屬廣大非有徒來自
他所以為但以智境對現故如一切智智之
依止者明修真俗二智者之所依止故明
六地真俗二智現前七地唯在利物八地
一地行圓任運十地佛力方終云如來無
上兩足尊者明此真俗二智滿故明如是
修二智者所依止故

第十法雲地

將釋此地五門如前一釋地名目者明此地何故名為法雲地者明此菩薩金法王位智滿行月以大慈悲雲放諸生凡海普降法雨灌一切衆生田令一切衆生發善心善提之芽無有休息以此名為法雲地明此地從初發心入此智地而生佛家昇進修行至此地大悲願力功終行滿故常雨法雨故

二明此地修行門者此地所修智波羅蜜為主餘九為伴

三明善財表法者善財於此位中於菩薩集會普現法界光明講堂中見無憂德神并一万主宮殿神俱來迎善財及稽顙供養至菩薩集會普現法界光明講堂者明此地菩薩集會智慧行滿故其神等隨逐善財入普現法界光明講堂中見釋氏女瞿波坐寶蓮華師子之座八万四千姪女所共圍遶者明菩薩集會普現法界光明講堂此是依二智報得是智境界而作堂體釋氏女而處其中者明女為悲體表智中行悲七住七地悲中修智八地智中行悲姪女有八万四千所共圍遶者明以普光明之大智行等一切衆生八万四千煩惱皆具同行是慈悲之極故以女表之也如是一切衆生八万四千煩惱樂欲不同善

薩以大慈悲心皆同其行方便引之以慈
悲心育養衆生以女表之非獨且為女也
瞿波者此云守護地明此法雲地願力智
悲皆悉已滿但常守護一切衆生心地以
為地體故名守護地神号無憂德者是此
地慈悲法悅行滿之地為一万主宮殿神
來迎善財者表是智中之慈悲引接衆生
之万行故主宮殿神者明慈悲為宮智慧
為殿表常以智慧為主主導一切衆生皆
今悟入故此瞿波女自說本因從久遠以
來常為佛妻者表智慧不獨有也明以表
智慧悲常不相捨離為佛妻義又表十地大
智慧慈悲法悅如妻義也此記世間事表法
但取其意況以智慧悲濟養含生之行非即
實如凡夫有欲之妻故託事表法今易解
故如毗盧遮那是法界主非如化佛引伴
出經如是諸女皆從王種中生者明此位
悲從智生以智為王生死法中而得自在
名之為王故故悲從智生也明從第七地
至第八地從悲修智以滿入無功之智用
從八地至九地十地從智隨本願力修無
功之悲滿故至十一地以無功之大悲幻
生大智佛遍周剎海普利衆生即以摩耶
為母遍生諸佛教化衆生以表之如走逆
順逆修發菩提心者悉須明解使得進修

不謬

四明此地於三界中得何法者此經上
方三界得法界普光明大智大慈大悲任
運圓滿大法雲普雨智雨受佛職門如菩
薩所入瞿波女講堂者是為明智能常與
等虛空界一切衆生八万四千煩惱諸根
欲以法對治解脫故

五明隨文釋義者二義如前一長科經意
者從此十地一段經中長科為十六段從
初一段有三十二行頌長科為兩段一從
淨居天衆已下有二十八行頌明淨居天
衆聞法興供及見佛德廣大無邊分淨居
天是九地菩薩衆是第三禪天衆後十地
是四禪位從初地多作閻浮提三二地初
刹王以次排之即可知也以表升進自在
如天亦不獨作天王一位明行遍周自
在如天此摠明第一義天一切智人非如
是諸天下品十善業果報生天也二即時
解脫月菩薩已下有四行頌明請第十地
行門分於中文義如經自具第三一段長
行有六十八行半經明此位菩薩坐蓮花
座為大法師受十地佛大職位分第四一
段長行有二十二行半經明十方諸佛咸
放智光灌頂許可同佛職位分第五一段
有三十六行半經明此位菩薩廣大微細

別智善知諸集諦分第六一段有七行
半經明此位菩薩得十大解脫分第七段
有四十五行半經明此地菩薩於一念頃
能受十方所有諸佛法明皆能領受及能
於十方而法爾自在分第八段有三十五
行經明此位菩薩隨念廣大微細大小一
多相入通化自在分第九一段有十八行
半經明此大衆聞十地菩薩神通生疑時
金剛藏菩薩入體性三昧現菩薩神通為
衆除疑分第十段有二十七行經明此地
菩薩智慧神通力不地不如不可比如來
明此位菩薩不異如來身語意業不捨菩
薩諸三昧承事供養一切諸佛分第十二
段有四十二行半經明舉十大山王喻十
種地次第方便所行之智慧分第十三段
有十四行經明舉大海有十種德喻十種
地昇進分第十四段有二十行半經明摩
尼珠有十種性出過衆寶喻十種地出過
衆聖分第十五段有二十二行半經明說
此十地法門所感大地六種十八相動及
興供養十方金剛藏菩薩成來證法分第
十六段有八十三行頌明重頌前法分
二隨文釋義者第一從初一段長行六十
八行半經明此位菩薩受十地佛位之職

於此一段中復分為十段一從初分時全
剛藏菩薩已下至受職位有七行經明此
位菩薩從初地至第九地修大福智大慈
悲行滿入衆生界入如來所行分二佛子
已下至受一切智勝職位有八行半經明
此位菩薩得十三昧及一切諸三昧現前
分三此三昧現在前時已下至以為眷屬
有七行半經明此位菩薩以三昧力福德
感報蓮華出興分四分時已下至一心瞻
仰可有三行經明此位菩薩并諸眷屬菩
薩身處華座為華量等分五佛子已下至
諸佛衆會悉皆顯現可有五行經明此位
菩薩坐華座已言音普充滿十方世界自
然震動一切無音自鳴及以不思議供養
之具供養佛分六佛子已下至得不退轉
有二十四行半經明此位菩薩處座放光
教化衆生及供佛分七佛子已下至從諸
如來足下而入有兩行半經明此位菩薩
所放光明繞十方界入佛足下分八分時
已下至到受職位可有兩行經明十方諸
佛菩薩皆悉咸知此位菩薩受職分九佛
子已下至即各獲得十千三昧可有兩行
半經明九地菩薩皆來恭敬獲益分十當
分之時已下有五行半經明此十方同受
職菩薩放臆德光明普照十方來入此菩

薩臆德今勢力增長過百千倍分第一段

七行經明從初地至第九地以分分白淨

法修助道行觀察衆法修習福德智慧廣

行大悲並為成就此十地根本智慧之地

至此地滿故明元將一切諸佛智慧之地

以作五位修行從初發心住已能至此諸

佛智地故從初發心有五種發心不離一

念五種初發心者一十住初發心二十行

初發心三十迴向初發心四十地初發心

五十一地初發心如如是五位初發心皆不

異如來根本智而起初發心故為智體無

始終此五位初發心皆無始終為非情識

能所見故非時日歲月所攝故如是五位

皆一時發故一如十住初發心即以其止

心不乱開發如來根本智慧即以妙峯山

德雲比丘得憶念諸佛智慧光明門山者

止也即初從凡夫地止心不乱即佛智慧

現入如來智慧地名初發心住一如十行

初發心即明於諸佛智慧中行無染即以

三眼國等見比丘林中經行表行無染林

中經行表行無住三眼表佛眼法眼智眼

此明自得如來智慧三眼復利一切衆生

即行無所著故三十迴向初發心即以鬘

香長者青蓮華即明和合諸香寶鬘鬘而居

即明以十迴向門起無限大願門和融悲

智法身使令均平等進故青蓮華者明於諸妙香無染也四十地初發心修長養大慈大悲增勝即以夜神婆珊婆演底此云主當春生神以表大悲至當衆生發生菩提芽故五第十一地以無作任運大悲初發心即以摩耶夫人生諸佛為首所明從悲生智教化衆生故如上初發心有此五種逆順不同揔在初心之中一時具足無前後際皆以法界大智為體故不可說前後古今之解此一段有一行經明成無前後古今之大智大悲法界衆生界佛行滿故至大法王轍處入衆生生死稠林分第二段中有八行半經明此位菩薩入此轍位之中即得十種三昧及一切三昧其初離垢三昧者云正定也明此地悉離染淨涅槃悲智功用不均平垢故名離垢三昧不同三乘離生死取涅槃及淨土垢故亦不同下地菩薩調治智慧生死涅槃可行未自在垢故此地菩薩離如是垢故名離垢三昧明以法界無作智印諸境界無非智境更無能所生死涅槃染淨等障故名離垢三昧又三之言正者明一止即是正字故明此地菩薩以一大普光明智慧自無依曰上恒以此智常照諸境名之曰正昧之云定者以智利生不迷諸見名之

為定明從初修諸方便助善提分至此地
所作功行無功習氣亦無故名離垢三昧
又云三昧者正受以明此位以無依住無
功智任自遍周故名離垢三昧故此明無
功之智任自遍周故入法界差別三昧者
是無功用智任運隨用應事施設為是差
別智故明用不離體不離無作根本智故
莊嚴道場三昧者有諸佛成道轉法輪處
通至其中身行及以眾寶莊嚴故一切種
華光三昧者放光照燭一切眾生故海藏
三昧者明含藏眾法故如海具十德喻等
海印三昧者以大智海印性自圓明清淨
無垢印三世諸境界咸現其中虛空界廣
大三昧者明法空智體所照自體無限邊
故觀一切法自性三昧者明以智觀照諸
法無自性無他性自在故知一切眾生心
行三昧者以智知根隨根濟度故一切佛
皆現前三昧者明此離垢三昧與體性三
昧並與一切諸佛同一體相故如是等已
下總舉無數三昧皆現在前菩薩於此一
切三昧若入若起皆得善巧者明一身入
多身起多身入一身起又起中入中起
又於一二三昧中分別多眾生心行所行多
三昧境界教多眾生而不失時最後三昧
名受一切勝職位者此是十地智滿行周

平等無作大悲任運處世利衆生定如是
衆多三昧皆從體性無作法身法界普光
明智寂用無尋三昧起故如是三昧非是
三乘修寂靜者求出二界者樂生淨土者
之境界是達一切無明便成大智是便以
一切衆生身土微塵摠舍佛國者之境界
此寂用無依大智三昧是一切諸佛根本
智體無盡歲王能隨一切衆生無限情意
化不失時然無作者故第三此三昧現在
前時已下有七行半經明受職菩薩約報
華生經云此三昧現在前時有大蓮華忽
然出生此是受職菩薩自悲智行滿法合
等周法界利益衆生之報得是十地之中
軍後三昧身也其華量等百万三千大千
世界千箇百億四天下為一小千千箇小
千為一中千千箇中千為一大千今云量
等百万三千大千世界者意明無限量之
大稱已下莊嚴如經自具經云出世善根
之出生起者非是超過三界淨土菩薩及
二乘變易生死諸善根之所生起故知諸
法如幻性衆行所成恒放光明普照法界
此配善根因果如蓮華以毗瑠璃摩尼寶
為莖者毗之云光明瑠璃表法身智身明
淨故故其摩尼寶光淨無垢以似瑠璃非
瑠璃所成但以摩尼為蓮華莖莖者以法

身知身性無垢之報果以法身智體与一切諸行作根本故今依果報生蓮華邊以法身智體性自清淨以成報故是故光淨摩尼以為其莖旃檀王為臺者明戒定慧解脫知見五分法身之香善根之所生起以法身能成戒定慧等五分法身之香今依果報得以次相資碼碯為鬚者是助菩提之分万行善根之報得此是亦色寶表万行顯發菩提理智及莊嚴五分法身故互相資發以次而陳間浮檀金為業者此金明淨柔軟是慈悲善根所生為慈悲是覆蔭義故其華常有無量光明者智慧法光利生善根所起衆寶為藏者都結此地含藏衆善所生寶網弥覆者善設教網流諸衆生善根所生十三大千世界微塵數蓮華以為眷屬者是一行遍一切行一切行遍一行善根所起是主伴万行自在善根所起如上之華是於普光明殿中初說十信於如來前所現之華諸眷屬衆是如來眉間毫中之衆前是舉果勸修此是行終之果第四今時已下三行經明此位菩薩處座大小相稱所坐華王之上者是根本智眷屬菩薩坐諸華座者是差別智明此位菩薩智悲万行遍周如文自具第五佛子已下可有五行經明此位菩薩及

者處座之時感動興供如文自具第六
佛子已下有二十四行半經明此位菩薩
處座放光濟苦一依身分而作次第以足
下光照大地獄苦明之下是所履之行極
以濟苦故次兩膝放光照畜生苦明在所
履之次由於膝之勞苦次齊輪中放光照
閻羅王界苦如大地獄無王所攝以極增
上惡業猶如電擊直往苦趣小地獄有王
所攝磨者衆穢穢中之分生死之際迷真
之極生死之源如成灰兩展配於乾卦是
万像生死在中放光所照也左右兩脇放
光照人中苦腦者攝受扶持之處明人處
可攝受故兩手放光照諸天修羅者可引
接故兩肩放光照聲聞乘者明能樂聞法
敵煩惱故為兩肩近耳明日聞法得果故
項背放光照辟支佛者明不樂聞法背佛
知見故面門放光是受教故眉間放光是
十地中道果故頂上放光是佛極果故舒
如文自具第七佛子已下有兩行半經明
此位菩薩如上所放光明供養及所作事
畢繞十方一切世界一一諸佛道場衆會
十匝從諸如來足下而入者十匝者明十
法圓滿故光入佛足下者明反果還因故
明從昔光明殿中起十信心如來於兩足
下輪中放光成其十信次十住佛足指端

放光次十行佛足踏上放光次十迴向勝

上放光次十地佛智間中放光今至此十

地道滿果終不異初信之法時不移法不

異因果不異是故十地道滿之光還從佛

足下而入明果同因故不異所信之法故

明如來示果即因菩薩進修以因即果是

故此十地之位返果從因是故光入諸佛

足下也亦明行滿故入佛足輪下故已下

三段可有十行經如文自具第四長科段

中有二十二行半經於中復分為四段一

全時十方一切諸佛已下至隨在佛數有

十二行經明此位菩薩受職蒙十方諸佛

放光灌頂分二佛子如轉輪聖王已下至

亦得名轉輪聖王有六行經明舉轉輪王

受天子職四大海水而灌其頂喻分三菩

薩受職亦復如是已下至隨在佛數可有

兩行經明菩薩受職以一切諸佛四智之

水而灌其頂即隨佛數四佛子已下可有三

行經都結受職智光灌頂德行倍增分已上

四段經明十地智滿法合諸佛放光灌頂為

智齊諸佛故以佛果智相印合又發起增

長十一地及佛妙智令成勢故此十地創

現佛智十一地方自在故餘如文自具第

五一段有三十六行經明此位法雲地菩

薩善知諸集諦分中復分為八一佛子已

下至以一切智知一切集有八行經明此
法雲地知一切集諦分二佛子已下至如
是皆如實知有三行半經明此位菩薩如
實知十種化法分三又如實知已下有兩
行經明此位菩薩如實知十種持法分四
又如實知已下至如是等皆如實知可有
四行經明此位菩薩知如來十種微細智
分五又入如來秘密處已下至皆如實知
有四行經明此位菩薩知如來十種秘密
分六又知已下至皆如實知可有七行經
明此位菩薩知如來逆順劫相入分七又
知已下至菩薩行如來智有六行半經明
此位菩薩知如來十三種智分八佛子已
下有一行半經明此位菩薩能入如來廣
大智慧分第一佛子已下從初段中有八
行經明此法雲地知諸集諦經云如實知
欲界集者以五蘊是三界同迷以十使煩
惱隨於四諦上迷諦無明一諦上具十即
欲界集有四十箇苦集以此苦集滅道上
二界除嗔各有三十六是有為禪界喜集
此上一界禪皆從作意息伏而得是故三
界有編攝故禪消想起三界往來此三界
共通一百二十八種煩惱集是三界六道
之大體約以五蘊配五塵与十使無明相
因摠有八万四千及不可數集如八九地

前並已配訖如前知之色界無色界如上
 可知法界集者明一念稱真智現如上八
 万四千及不可說諸應勞門總法界大智
 慧解脫知見集總集智慧之海名為一
 切種種智海有為界集者三界所有煩惱
 是亦通三乘折伏現行煩惱得變易生死
 隨意生身皆是出身三界有為集故無為
 界集者唯如來一切種種諸差別智也自
 餘皆有為故衆生界集及虛空涅槃界集
 者為善分別從一切智起衆生界虛空界
 煩惱行集者身邊等五見及六十二見前
 地已釋訖知世界成壞集者知三千大千
 世界及十方一切世界若干劫成若干劫
 住若干劫壞皆悉知之聲聞行集者以四
 諦觀歎二界苦忻涅槃樂又觀諸世間苦
 空無常不淨無有可樂皆磨滅法虛積諸
 業果苦無有斷絕猶如波浪集不善法增
 長生老病死三十六物共成其身修二百
 五十戒淨欲界業皆是無常入第九定出
 三界想入滅盡定身智俱盡寂滅無知如
 此經下文譬如比丘入寂滅定頭上擊鼓
 不復聞聲又有聲聞得出三界心厭患分
 段身化火焚身入變易生死如勝場及涅
 槃經並同此說聲聞二乘淨土菩薩以觀

折伏現行煩惱得變易生死非是斷煩惱
為不了無明成根本智故安為無明實有
妄生狀離以狀惠心成出過三界分段生
死得變易生死住無漏界不受後有三界
之身有如化火焚身如涅槃經自有文說
皆是狀生死住涅槃集辟支佛行集者十
二緣行是此四諦十二緣三乘參互以為
九乘如前已述一乘菩薩亦修如此四諦
十二緣此十地位內次第而說所修之法
是一種修四諦十二緣心量見道各自不
同菩薩行集者出纏菩薩六波羅蜜分修
慈悲生於淨土道滿方未處世教化衆生
大悲菩薩依無相觀四念處七菩提分四
攝四無量心十波羅蜜修大悲悲不著三
界教化衆生此是依空無相無願無作解
脫門而建諸行亦是三乘菩薩所修方便
加行所忻行門境界但以一千大千世界
為一佛土如此一乘經但約如來根本普
光明智境發心所修十波羅蜜四諦十二
緣四念處三十七品四攝四無量一切助
道皆以自心根本智為體用以智無依無
限所作行門報果皆無依無限自他身土
重重玄玄互相參現以智無限無碍故所
有身上自他如幻如影皆無障碍故所修
諸行皆以自心根本智為體是三乘一乘

菩薩行集如此經十住十行十迴向十地
十一地如是兩行方便是一乘菩薩行集
如來力無所畏色身法身集者力無所畏者
十力四無畏是也色身者九十七大人之
相隨好無盡是法身集者理無待證無縛
無解無生無滅不垢不淨是也一切種者
是五位加行成熱習種者一切衆生而隨
五蘊加行即成無明諸業種故菩薩五位
加行以成一切智智之種一切智智者明
根本無依住無作智而生差別智三乘名
後得智一乘中智直以根本圓明三智一
時不分前後示得菩提轉法輪集者所說
十二分教是入一切法分別決定智集者
以金剛無身智慧善分別出世法無不明
了無不決定皆無錯謬舉要言之者摠陳
大綱以一切智知一切集者明無不盡知
也此是摠結已上知一切集竟

新華嚴經論卷第三

長者李

通玄

撰

此已下仍釋法雲地二佛子已下一段三行半經明此位菩薩如實知十種化法經云以如是上上覺慧如實知衆生業化者明一切衆生以自煩惱所造業自化其形及所居境土一一自成自形及所居境土所有受用除業更無餘物能為因慳因貪因嗔因愛因憎多者先受皆一一衆生乘諸業化皆如實知煩惱化者乘何煩惱合隨何道因果相稱皆悉知之諸見化者由五見及六十二見緣名色便生執取化生種種諸煩惱身世界化者由自心諸業化生種種諸世界形復於所化世界上復更取之化生諸業法界化者皆從自體清淨智而化生諸境界等聲聞化者隨無漏定起正念力起十八變化等緣覺亦然揔明二乘正解脫力隨意念力變化通用菩薩化者隨諸波羅蜜力大悲願力自己解脫知見隨如念力得意生身力而變化種種身種種行如來化者從無化大智普應群物恒自遍故分別無分別化者以未悟者分別無分別法令一切衆生而開解故又正分別時無分別化故已下揔結已上知一切化竟三又如實知已下一段兩行半

經知十種持法明此位菩薩常能憶持此十無量法憶持一一不乱失故佛持知佛所持一切法故法持知法次第故僧持知諸念散性體無離隔故衆持知衆生業同異故煩惱持識煩惱相故時持知無始及三世劫時以異惣別不遷故已下例知已上知諸持竟四又如實知如來十微細智此一段有四行半經明如來於一無依無住無作智任運通知盡一切法故修行命終受生出家現神通力成正覺轉法輪住壽命般涅槃教法住如是十事不作念而恒適知不移時而極三世事故已上知微細智竟五又入如來祕密處可有四行經入如來十無盡祕密處所謂身祕密處於身塵毛孔中現無量土無量身無量示現成佛無量示現涅槃如是十事一時同異自在十方咸然惣是如來普光明智猶如圓鏡等虛空界一時普應任物所為皆能對現無所造作已上知祕密處竟六又知諸佛所入劫智有七行經一劫入阿僧祇劫阿僧祇劫入一劫已下如經文自具如是長短多少劫相入法者理智無故爲衆生根延促即劫延促如來以智方便一時頓現諸業境界於一同之智各自現見自當時分同異不同破迷情定時劫長短之

執若無情計智等一時無延促相無劫歲
 日日時分限已上知劫相入竟七又知如
 來諸所入智有六行半經明此位菩薩知
 如來十三種入智所謂入毛道智者入不
 定性眾生起方便智令得正信智入微塵
 智者入微細眾生道中為之同生引生智
 悲令待人天住佛善根入國土身正覺智
 考於佛身中及毛孔之內示現成佛入般
 涅槃智故入眾生行正覺智者方便行四
 攝行覺悟眾生是也入眾生心正覺智者以
 眾生心與如來心同一體性以此如來知
 一切眾生而隨業接之故入隨順一切處
 正覺智者一切六道道生其中隨根覺悟
 故入示現道行智者一切眾生行及九十
 五種外道盡同事智故入示現逆行智者
 示作惡魔惱惑行者或行於非道無不利
 生如示作阿闍世王殺害父母等事令信
 得業道除入示現思議不思議世間了知
 不了知行智者或令世間了知是不思議
 聖行或令世間不能了知是凡聖餘可唯
 知如經自具已上知如來諸所入智竟八
 佛子已下一段總結此法華經總修入一
 切諸佛廣大無量智

第六佛子已下有七行半經得十大不思
 議不可說解脫門此一段中部經四法一

先舉十種不思議解脫二揔舉百千阿僧祇解脫三年舉所得三昧之數四并舉無量百千神通皆如文自具

第七段中有四五行半經明此位菩薩於一念中能領受十方一切佛法明分中復分為八段一佛子已下至不能持有八行半經明此地菩薩堪持一切諸佛大法明大法照餘二乘及九地菩薩而不堪持并舉娑伽羅龍降雨喻分二佛子已下至名為法雲地可有六行半經明舉大海能受諸大龍王所雨喻并舉此位菩薩堪受一切諸法明一念之間皆能一時演說分三有兩行經解脫月門此位菩薩一念間能受能持幾如來法明分四金剛藏菩薩言佛子已下可有一行半經明此位菩薩所受幾許說諸法以等數難量分五佛子譬如十方各有十不可說已下至乃至譬喻亦不能及有十一行半經是第十一譬喻廣大不可及此位菩薩所領幾如來法明廣多喻分六如一佛所已下至名為法雲地可有四行經明此位菩薩所受諸佛法雨倍過前喻分七此地菩薩已下至名為法雲地有七行經明此位菩薩以自願力慈悲廣大饒益分八佛子此菩薩已下至名為法雲地有四行半經明此地菩薩能

於十方世界從堯率天宮下生侍過前微塵喻分如此初段中云大法明者十方世界出世法無不認知總解盡故大法照者明能以智日所照十方一切衆生及業常如日前一切衆生若好若惡無有不見大法雨者明能隨十方一切衆生根一時等雨法雨故一切諸有如是廣大佛事此位菩薩能安能受如娑伽羅龍王所雨大海喻娑伽羅者因所雨大海得名能雨大海此龍所雨唯海能受如十方諸佛法雨唯此位菩薩一念能受已下如文自具

第八一段有三五行經明此法雲地菩薩隨心念力廣大微細自他相入一多大小平叅神通德用自在皆隨自心念所成故如一切衆生作用境界皆是自心報業所感人天地獄畜生餓鬼善惡等報果一依心造如此十地菩薩以無作法身大智之力隨所心念莫不十方一時自在皆悉知見為以普光明智為體為智體無依穩性遍周法界与虚空量等周滿十方世界以無性智大用隨念以不忘失智隨念皆成以長總別智總別成壞同異俱作以廣狹大小自在智化通無碍以與一切衆生同體智能變一切衆生境界純為淨土之別以自位無二智一身而作多身多身而

作一身以法身無大小離量之智能以毛孔廣容佛刹以等虛空無邊無方之智而一念現生滿十方而無來去以如響智而能響應對現等衆生應形以具足圓滿福德智而恒居妙刹常與一切衆生同居若非聖所加持力而衆生不見如是十地菩薩智力神通雖言性等虛空然虛空廣大無用如是十地之智智滿虛空智無體性無造作者一如虛空然隨念力即滿虛空依果重重通化無盡如隨意摩尼珠雖性無能所造作而與一切衆意境同色餘如文自具

第九一段有十八行半經明此大衆聞十地菩薩神通生疑時金剛藏菩薩入體性三昧現菩薩神通為衆除疑分於此段約有十事一大衆懷疑二解脫月為請三金剛藏入定四定所現境界五大衆皆自見身在金剛藏身內六現菩提樹殊特高顯七樹下有佛坐師子座号一切智通王八大衆見佛九金剛藏菩薩罷其神通十大衆還自見身各在本處待未曾有如一切佛國土體性三昧者即是無作法性身也菩提樹約以法性身行報得故樹下佛号一切智通王者即法性中無作之大智自在故名至此三法一切衆生體常如是只

爲不自加行顯發故餘如文自具

第十有二十七行經明此位菩薩智慧神通下地不如不可比如來神力智慧分於此段中約有十法一解脫月問三昧之名二金剛藏菩薩正答三昧之号三又問三昧之境界四金剛藏正答五正說法雲地得三昧之總相六明法雲地菩薩三業神通下地不如七明略說法雲地境界廣說無量百千劫難量八解脫月問佛神力如何九金剛藏舉一塊土汎四天下上多少難比金剛藏正說十地道力猶故難宣况如來神力可說十舉喻約明其中意趣如文自具

第十一段中有三五行半經明此地菩薩不異如來身語意業不捨菩薩諸三昧力於無數劫承事供養一切諸佛分中約有二十法門一不異如來身語意業二不捨菩薩諸三昧力三於無數劫承事供養一切諸佛四一切諸佛神力所加智慧增勝五於法界中所有問難善能解釋六喻真金以摩尼寶釧廁其間成天寶冠七自在天王服戴餘天不如八正說此地菩薩下地不如九如摩醯首羅天能令衆生心得清涼喻明此地菩薩能令一切衆生得一切智智十二乘及九地菩薩皆不能及

十一此地菩薩諸佛世尊更為演說十種智門十二明此地菩薩所行智波羅蜜為主餘九為伴十三明且略說此地大綱廣說難盡十四舉此地菩薩受職作摩醯首羅天王十五明此位菩薩於四攝法善能廣行十六不離念佛法一切種一切智智十七自念堪為一切衆生所依十八自更懃修十九一念得十不可說百千億那由他三昧二十若加以殊勝願力倍過前數文義如經自具如摩醯首羅者此云大自在是色界上極於大千界得大自在神通道力智無過者

第十二段中有四十二行半經明舉阿耨達池十大山王喻十地次第智慧方便分此一段摠有十二段經如經自節不煩更科文初舉阿耨達池喻菩薩從十位初心從菩提心流出善根大願之水以四攝法充滿衆生無有窮盡復更增長乃至入於一切智海明從初發心住生在如來智慧大願水中以四攝行成就衆生滿一切智海不離初時智慧大願水體成漸廣多又舉大地有十山王喻門從如來智地起十種進修不離智地體漸高勝故如五位五重十法不離如來普光明一切智地起五重十十進修如是五重五位十十進修摠

是一時一際一念無前後三世之勝進以

如來智為體故還如阿耨達池中水流成

大海如闍浮提地而出十大山王不離地

體以定慧照之可見初發心便成佛者此

為可表倣此知之以此說十信心於普光

明殿中此殿約普光明智報生明果中說

因修滿不離此智故十山王者雪山王喻

初地如經文義自具以次准知以次香山

王以次鞞陀梨山王者鞞者此云種種陀

梨者此云持此山能持種種眾寶華果故

喻三地如經文義自具如禪定解脫三昧

三摩鉢底者如何如禪定但云禪體三昧

以明識相不行為日未出為昧字為識想

冥昧正智方現三云正以十一月至正月

三陽生故以三為正三陽生方智明以智為

正故以五蘊不生世情頓止名之為昧從

此能現正智名之三昧又一止為正字三

摩鉢底者明五蘊昧能現正慧故云三摩

鉢底是正慧故為五蘊昧正智慧現名為解

脫禪定都云大體三昧別舉其行神仙山

王表四地文義如經訖陀羅山者氣者此

云雙也陀羅此云持明此山夜叉及大神

共持此山明五地得出世間及世間二智

慧神通諸明摠能博達持故焉耳山王表

六地位如經自具尼乾陀羅山王名曰持

邊山表遠行地而能持一切眾生諸邊見
行故乃至三界六道總能持故所迦羅山
此云輪圍圍大千界明八地無功行自
備故計都末底山者計都云幢末底云慧
明善慧地須彌盧山處閻浮四洲內處大
海中明十地法雲中道之智滿揔攝一切
諸三昧故佛子已下一行半經都結十地
差別因一切智中差別得名明根本智從
初發心住乃至十地及佛地無二由智差
別得名故已上十二段一一如經文中其
所表地意次第經自明說

第十三段中有十四行經明舉大海有十
種德喻十種地昇進次第於中義意分為
兩段一先舉海之十德二託海之十德表
法界十地之智德差別進修其中文義如
文具足各各十法具足不煩科文

第十四段有二十行半經舉摩尼珠有十
種性出過衆寶喻十種地過衆聖分中於
此段約分為六段一佛子已下至如衆生
心充滿其願有六行經明舉摩尼珠有十
種性分二佛子已下至能為衆生廣作佛
事有七行半經明正舉十地之加行次第
分如第六地善知十二因緣法善知生老
病死因緣根未體相一如第六地中所說
以善巧觀生死緣生至底喻鑽第七地由

以種種方便智為緣能隨生死不受諸垢
第八地万行任用遍諸衆生界智恒無體
不動如幢自餘如文自具三佛子已下至
不可得聞有兩行經歎此地難聞四解脫
月已下可有一行經是解脫月聞聞此法
得幾所福分五以次可有一行半經金剛
歲菩薩答言如一切智所集之福德眼所
聞法者如佛福德六何以故已下有三行
半經明如聞此法得福廣大生疑分如一
切智是佛所得根本智若聞法者其福德
如佛何為以明因聞此法方有信解故為
初聞是一切智之首故以初信因之福與
果同體明非因不果故如非果不苗非苗
不果故為明信心信果成因故即如說十
信位於如來普光明法界大智殿中說十
箇智佛以不動智佛為首以為信心以不
動智佛及十箇智佛是自心之智果故畢
竟成滿不移此智餘義如文自具意如種
子種果成其生因其根本智喻種子差別
智是加行喻苗上之果以此二智各具無
邊功德

第十五段有二十二行半經明說此十地
法門所感大地六種十八相動於此段中
復分為三一小時佛神力故已下至一切
世界悉亦如是有八行經明法感動地天

兩供養分二介時復以佛神力故已下至
悉亦如是而往作證有九行經明十方同
名金剛藏菩薩咸來作證分三介時金剛
藏已下可有六行經明觀衆生及所緣法
欲說頌分云十方各十億佛刹微塵數世
界外有十億佛刹微塵數菩薩而來此會
者明以本體十地之法廣大甚多以十億
刹塵為遠近及多數之量會此一切創初
入十地菩薩因果本末法智無疑明將本
十地果法會同創入此十地菩薩智無二
故會前九地之劣入十地之廣大智故以
陳遠近法之多少故亦明金剛藏所說之
法與十方諸佛同會不二故世界外者即
下地位也來此會者即昇進入此十地智
也歎善哉者明所說法契當不異也同名
者明法藏智同故世界各各差別者明差
別智差別行故悉名金剛德者明差別智
及行不離金剛德故佛号金剛幢者明金
剛智能破一切妄業自無體可動故餘義
如文自具如一切智根本智又智是差別
智從一切智中用故以重言

第十六段有八十三行頌明都歎從初地
發心已來通此十地一時次第十地悉皆
重頌文義如經自具十定品十通品十忍
品阿僧祇品如來壽量品菩薩住處品

十定品第二十七

此品佛自說十定之名普賢說十定之用以明佛根本智是體普賢差別智是用故明一切施為不離根本智之大定體故以是義故還於根本智普光明殿中說寂用之門

將釋此十定品約作五門分別第一釋會來意第二釋欲說此會重叙摩竭提國初成佛之所由第三明何因緣故在此普光明殿中說此十一品經第四明次第釋十品之大意第五明依品釋文

第一釋會來意者以從此普光明大智殿中起信以不動智為昇進修行至十地十地地道滿行同至於佛果不離本智是故此會須來明不移因也為時不移智不移行不移因果一體故還如善財見慈氏慈氏還令却見文殊及入普賢身是也

第二釋欲說此會重叙摩竭提國初成佛之所由者經云余時世尊在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺於普光明殿入剎那際三昧者明從初成佛及四十年中所轉法輪并從天下降摠不出一剎那時不移不遷故恐後衆生失其根本意妄生遷移故須重叙明始末無時可遷故此明三世諸佛一切衆生摠同一箇不遷之

體從初信進修行經過五位惣不移初時
歲月日時及佛根本智法故

第三明何因緣故在此普光明殿中說此
十一品經者釋曰為明初會菩提場始成
正覺是佛舉自始成之果初修第二會普
光明殿明是如來大智自果所居之報宅
說十箇智佛以不動智佛為首以為信進
修行之門令初發菩提心者從此普光明
大智宅起信進修行畢竟不離如來本智
本行本時還成本佛万事依舊故於此十
地後在於本信心處說此十一品經用明
因果依本時日歲月惣依本故故於此處
說十一品此十一品經惣明成佛之際所
有境界故即是明能發菩提心者自成佛
故無異初會中毗盧遮那佛故依樣做修
一如本故為約智無時十方一切古今諸
佛惣與如今始發心者一時成佛故以智
照之可見情識聞之即迷是故表依本如
是故還於本處說佛果始終之門故以表
法界體中始末同際說也此乃約實論之
不順凡情之教說多劫也

第四明次第釋十一品之大意者一明十
定品是古今一切諸佛寂用遍周無時之
大體也二明十通品是古今諸佛普光明
智利生自在及業報之神通遍周三十忍

品是十方古今諸佛自體無作法身一切法無生隨行之忍門四阿僧祇品五隨好光顯功德品是明佛果所迷二惡之法以此二品經是如來自說六如來壽量品是一切諸佛隨衆生根性長短所現不同之壽而自報命為虛空之摩年七菩薩住處品是佛果攝衆生之分界明菩薩行門常不斷故八佛不思議品明一切古今諸佛智德難思非情識之測度九如來十身相海品明佛報身依正二果難量十普賢行品明十方一切古今諸佛共所行自利利他之行周故十一如來出現品明五位修行者昇進位滿自佛出興出世入經二行圓滿文殊是主出經智慧普賢是主入俗行周於此品中二行圓滿故令二人自相問答說此出現之門已上十一品經大意如是一一隨文別釋更當重明大經揔明十一地以後佛果位中所行法則亦是一切菩薩一切衆生揔不離此之體而無遷易此時分故明時不遷也

第五明依品釋文者將釋此十定一品約作五門分別一釋品來意二釋品名目三何故此處三會重重四釋此一處三度重叙初成正覺在摩竭提國五隨文釋義一釋品來意者明此十一地已說造修行

行及智用差別已滿此佛果普光明智位
明法界自體寂用重重無邊又同昇進同
果修行終始明時法不遷故此品須來又
明一多統雜同別自在故此品須來又明
十地菩薩自知未具普賢行不見普賢身
故此品須來如此品自具明也
二釋品名目者明此品如來自說十種定
名故因說法而立其名此定乃是古今一
切諸佛常恆之法令諸五位菩薩皆同得
之一切衆生亦同此體普賢說用明佛是
體普賢是用

三何故此處三會重重者明信心及定體
并離世間品普賢常行此等三事揔是如
來普光明智一體因果并普賢菩薩佛果
後恒行揔是普光明一箇智用始終因果
時日歲月揔無時體以此三會重重揔一
時有也亦是如世情所見去已更來故如
是三會重重一時一會有此三種之法事
故或以三世遠近劫作九世相入重重不
斷故為不離普光明之智無始無終無不
即故無終不徹故三世劫海總一時故五
位因果亦不出此之定體也

四釋此一處三度重叙初成正覺在摩竭
波國右明此一部經有五重因果其五重
行一如佛初成道在菩提樹下示成三覺

所集神天等衆是一重佛因果也二於普
光明殿中說佛自成因果令諸後學信進
修行即出毫中之光及衆是也三說此十
定品等十一品經明諸菩薩信進修行經
過信住行迴向十地十一地等六位自行
滿周所成之佛果此十一品經是四離世
間品是一切諸佛皆成佛果恒以自己果
行常行利生亦名為利世間品不可作遠
離之離此品名目恐將悞矣譯經之士或
可妄詳佛意於中取意亦有義通如此四
段經文品初皆云今時世尊在摩竭提國
阿蘭若法菩提場中始成正覺者明說一
部之經以菩提智無前後際一時說故非
如情量見有前後古人云重會三會普光
明殿者意非然也非但不移剎那際說此
一部之經亦乃從兜率天降神入涅槃亦
如之也乃至三世無盡劫佛亦一時不出
此一剎那際齊成佛故一切衆生於本無
時之內妄生多劫延促之相覺已元無故
今此段經文意明菩提智上無延促時日
往來之相故摠云在摩竭提國始成正覺
以智照之可見凡情思之即迷乃至五天
諸會皆云不離菩提樹下普光明殿而昇
忉利夜摩天等故以菩提根本智體性自
過周無表裏中間長短延促大小去來等

見故。法界品是一切諸佛之所共果。凡聖不同。不離法界。大智慧無限德。用圓滿之果。一切諸佛以此法界大智慧而成正覺。亦名普光明大智慧殿。故以此五段經。總明一真無導大智無終始之無限經卷。量等十方一切境界。於一刹那際。誦持悉遍。亦名普眼經也。意明說此一部經及出世涅槃。不出此一刹那際。法界之果。此法界品是菩提智境究竟之果也。此乃都該一部也。

五隨文釋義者。約分二義。一長科經意。二隨文釋義。一長科經意者。於此品中。長科為十一段。第一介時。世尊已下至所謂無相。有六行經。明當十一品經之序。分第二與十佛刹微塵數菩薩摩訶薩。已下至同修菩薩諸善根行。有二十六行半經。明列菩薩大衆。分第三介時。普眼已下至三昧自在。解脫有十六行半經。明普眼菩薩白佛問普賢道德。諸菩薩修幾三昧神通變化而德自在。及如來敕令請普賢菩薩演說三昧自在。分第四介時。會中諸菩薩衆。已下至神通自在。使其然。可有八行半經。明諸菩薩衆聞普賢菩薩名。得不思議。無量三昧。分第五介時。普眼已下至是故汝等不能見。可有十一行經。明諸菩薩入

三昧力欲見普賢遍求不見如來為說普

賢志德甚深汝等不能得見分何故不見

普賢為明十地菩薩得出世智慈增上所

有三昧皆出世智慈以是不見普賢是十

一地行門常在世間出世心亡寂用自在

以出世三昧不相應故以是不見第六

時普眼菩薩聞如來說普賢菩薩已下至

求請得見普賢大士有三十二行經明菩

薩大衆三稱普賢菩薩名慈歎求請欲得

見普賢菩薩分第七

時已下至成阿耨

多羅三藐三菩提有十九行半經是普賢

菩薩為衆現身分何故得見普賢菩薩為

存想念是以見之以迴體從用故是普賢

身也以明想念皆為佛用故普見一切衆

生亦佛用也第八

時普眼菩薩已下至

歎不可盡功德有九行半經明普眼菩薩

以十種住法歎普賢菩薩十種廣大所住

之法分第九

時如來告普賢菩薩已下

至成皆樂聞有四五行經明令普賢菩

薩演說十種三昧分第十

時已下有十

段經正說十種三昧作用之功分第十一

時普眼菩薩自普賢菩薩已下一段直

至第四十三卷末明普眼菩薩問普賢菩

薩如是菩薩何故不名佛不名十力分一

長科第一段中六行經明此十一品之序

分從今時世尊在摩竭提國者此云不害
國亦名聰慧為依此國人聰慧故以人得
名又云摩者云不竭提云至為此國將謀
兵勇隣國敵不至以主將立名又云摩者
大也竭提體也此國最大為五印上之大
體故以此國是間淨提之處中以是如來
示成正覺明處中道義故又明大悲無害
義故又表大悲普利不偏化故皆如初會
中說阿蘭若法如初會已釋始成正覺者
明於堯率天下降神受生說法入涅槃惣
不離始成正覺一刹那際三昧之時故此
經四品之內皆共同有此言明普光明大
智體無時分明其厥體是智報境以智成
名以境智無二所居之殿體皆含三世多
劫不屬時收無古今去來之體所有衆生
自業現量三世之事皆現其中不屬遷變
移時之相如來所現一切衆生三世無限
業報及心所緣以此普光明智恒現在前
十方世界纖毫之事無不知見為普光明
大智與一切衆生及等虛空無限境界同
一體故能一切無不知也以智淨無障
故只刹那際諸佛三昧者明三世古今同
一時故一刹那者會無三世生滅時也此
刹那之時為教化衆生設法會古今之名
言以智_二論猶無此體故以無此刹那之

時能舍三世古今一切劫時摠同一故以六相門觀之可見諸佛三昧者明一切如來文已情塵現亡恒與智俱以一切智自在神通力現如來身清淨無身無所依止者以一切智是根本智無功用也自在神通者明根本智恒無體性而能普現隨根之身設一切法而無失時名為神通力也亦名現如來清淨之身一時摠釋摠明從根本智隨一切衆生起無身廣大用故無所依止者明根本智無體性故為根本智無體性故方能圓照十方成大力用故無有攀緣者明以智境寂用非是虛妄攀緣故住奢摩他寂極寂靜者明根本智寂用自在境智俱真万用俱寂起唯法起寂唯法寂十方万法無事不真故云寂極寂靜奢摩他者此云定也明此定是佛根本智無作大體應根本用之寂用故是諸佛根本智體用大自在定故明此會摠是諸佛果中根本智中作用也具大威德者明佛十力四無畏十八不共法悉自在若有見聞如來皆念敬發心悉歸伏故餘如文自具隨可出興不失於時者宜堪見聞應時不失故住一相所謂無相此已上六行經明歎佛成道智德竟已下列衆如下更明第二段中有三十六行半經明列衆

分於此分中約分三段一從與十佛剎微塵數菩薩摩訶薩俱已下至住於菩薩無住解脫有五行經明歎諸菩薩功德分二其名曰已下至無邊慧菩薩有九行經有三十箇菩薩同名為慧明三空禪定解脫門中所生智慧同名為慧分此已上明三空解脫禪定中一解脫門中具生十種慧三空中有三十種慧知見差別三空者無相無願無作空也如是三空門任運發生此二十種慧以表無盡故今以十箇菩薩同名為慧者是三念在般若菩薩已下至同修菩薩諸善根有二十二行半經有七十箇菩薩各各隨行別名列衆分已上七十箇菩薩明前三空解脫已終以七覺行華常處生死善能覺悟一切衆生故此明十地道終常入生死方便行同今欲成普賢行門故故以十佛剎微塵為數量者明一菩薩皆具如是十適周行是故前歎德中無不皆入華頂之位即十地位也又云獲諸菩薩普見三昧者明以其十地智眼普見衆生根欲差別故大悲安隱一切衆生者以自十地道而不離方便三空七覺方便行華引接令識是入普賢行故於此品以三昧力三求推覓不見普賢者明三昧雖有慈悲是出世心多以此不見十一

地之位普賢入俗利生之門三求推覓方見普賢者明從十地昇進入普賢行果之位成普賢寂用自在門故是故下文以如意摩尼珠王能隨所求及與物同色不失自珠之德明常以如來自果一切智王不壞菩薩種種方便之行隨諸衆生種種樂欲皆隨引之使令得樂又明雖成八地已後乃至十地十一地及佛位而常不壞七地以前三空七覺諸方便行故是故列衆之內以菩薩名數表之使易解故都舉十佛剎塵為數量者明一一菩薩悉具如是行遍周故是故淨名經云雖成正覺轉於法輪不捨菩薩之道是菩薩行此十定列衆之位然是已成十地出世智慧之衆不捨七地已前諸助道門以利衆生故亦是

一切菩薩從初發心不離此定體信進修行至於果滿不遷時故此品之初以叙如來初成正覺之意明說此四十品經及出生滅度時日終不遷始終一際故法本如是故非是如來袖通使然的智境實論不隨二菩薩所說多劫以智照之可見所列前後五位之法及衆各以隨位菩薩一時頓彰明淨法界無始末也然以此十定為體此品初一段叙分及列衆歎德略舉人意和會始終於中文義隨行隨法立之菩薩名

約此法行之名如前略舉十佛刹塵所表以實而論無有盡極但以根本智為佛自果餘差別智中一切法皆是菩薩行故故以十佛刹塵為數量

第三段中有十六行半經普眼白佛問普賢道分中約分四段一小時普眼已下至願垂哀許有三行經明普眼菩薩起問普賢菩薩道德所行法門分二佛言普眼已下至令汝心喜有一行經明佛請問分三普眼言已下至無有休息有四行半經明正問普賢及大眾三昧行門多少分四佛言善哉已下至說其三昧自在解脫可有八行經明如來歎普眼所問及示普賢所在并歎普賢之行及勸普眼令請普賢說三昧分餘如文自具

第四段有八行半經明諸菩薩聞普賢名獲得無量三昧分中約有十法一大眾得聞普賢菩薩名便獲無量三昧二大眾得三昧已現前見無數諸佛三大眾得如來十力同如來性四大眾獲福五大眾神通具足六大眾尊重普賢竭仰欲見七大眾悉皆周遍觀察八大眾竟不覩見普賢身座九推佛威所持十推普賢自力然也大意明十信已後十地已前以普賢行成法身及根本智得出世中差別智已成十一

地中以法身根本智純成處生死中無阻
大用普賢門與一切衆生妄念齊等故同
想周隨彼解脫故以是如來令想念普賢
經云諸菩薩得如來力者即十力也同如
來性者即法性身也大意明從十地十一
地昇進佛果位至此方終尊重普賢竭
欲見者明昇進普賢行故將十地智成
賢差別智直至出現品始齊故如彼品
有所表如善財見弥勒菩薩同一生之
果却令見文殊憶念文殊便聞普賢名及
入無量三昧自見其身入普賢身是其樣
式一同此普光明殿中說十信心令至佛
果不移因位及具佛果後普賢行位滿離
世間品是佛果後普賢行云周遍觀察不
見普賢及所坐之座者明從初十信十住
十行十迴向十地自己乘普賢行昇進多
求如來解脫悲智出世間心無修以成佛
自在無作道圓滿已自見遍周故如十地
證果後普賢行及所有三昧純是善入世
間無求出世佛果故以修善修悲智出世
仙果三昧三求不見然大悲無有自利
之行即不相見故以十地佛果已前行普
賢行有自利利他之心以求出世間解脫故
以十一地行普賢之行不求自己解脫純
是利生之行故以十地已前助顯根本智

於自解脫道已滿足無所希求故於十一地但為饒益一切衆生無蘊積自己功故是故以將十地已前自利利他普賢行求十一地中普賢行未及見故是故大衆周遍觀察竟不得見普賢身及座故審諦觀察以智思惟可見餘如文自具

第五尔時普眼已下一段十一行經明諸菩薩欲見普賢分中復分為四段一尔時普眼菩薩已下至普賢菩薩今在何處有餘一行經明普眼問普賢菩薩所在分二佛言已下至初無動移可有一行半經明如來示普賢所在分三是時普眼及諸菩薩已下至其身及座有兩行半經明普眼及諸菩薩重更觀普賢菩薩猶未能見分四佛言如是善男子已下至不能見耳有六行經明如來為普眼等歎普賢菩薩志德甚深入師子奮迅定汝等不能得見分經云入師子奮迅定者明入十地果後普賢行於是無畏自在定故明以無邊想念同衆生行故明大用自真不待念故師子吼無畏自在也奮迅者明普賢菩薩恒遍十方普作用定而常行等十方世界無有一衆生而不遍濟根堪可利而不失時故名奮迅定猶如師子一時奮迅全身毛一抖普震明普賢菩薩常居大用定海任

智遍周一時普用等衆生行無失時故不待念故普遍大用利衆生無休息故無始及今同一念故無古今故法如是行故意明大用而常寂是奮迅義得无上自在用者於六用中恒遍周利衆生全是定無別止息不同十地已前昇進有出世一心故入清淨无尋際者明普賢智量等虚空無根不悉知故无行不同利故生如来十種力者明如来十種智力是普賢生又教化衆生成佛十力皆由普賢願力起故以法界藏為身者以根本智身及差別智身性自遍周量等一切衆生心行无不舍容皆為佛事故於一毛孔遍容十方凡聖國土無不攝含以智无表裏中間之際量故本如是故一切如来共所護念者為与如来同根本智為大作用故於一念頃悉能證入无差別智者明普賢菩薩於十方衆生界示成正覺度衆生方便之行亦現一念成佛等事亦明始終无差別智體論之无盡劫從是一念一切衆生於一念中自作无盡劫生死之見若以達理智明觀以无盡劫便為一念无差別智故如是相應便尚古今三世一切諸佛一時成佛故以无分別智即即三世時體本齊无先後際故明十地菩薩由有出世心在猶迷十一地

入經之行故不能得見者使昇進菩薩存
自力能不滯前十地位故餘如文自具如
師子奮迅三昧者於十方世界普周一切
衆生想念作用而成熟之大用而无作是
奮迅義是三昧義就大用而論無別止息
故

新華嚴經論卷第二十九

長者李

通玄 撰

第六段又普眼菩薩聞如來稱歎普賢清淨功德有三十二行經於此段中復分為七段一介時普眼菩薩已下至俱亦不見有三行經明普眼菩薩以十不可說三昧求覓普賢亦不能見分二時普眼菩薩已下至悉皆不見可有三行半經明普眼菩薩從三昧起白佛不見普賢菩薩身語意業及座分三佛言如是已下至至於法界究竟邊際有十二行經明佛為普眼稱歎普賢三業甚深不可以能出能入三昧能見分四善男子已下至無空過者有三行半經明佛為歎見聞親近承事普賢菩薩利益無空過分五介時普眼已下至頭頂禮敬可有三行經明普眼等及諸菩薩皆渴仰普賢三稱南無頭頂禮敬分六介時佛告普眼已下至即當得見普賢菩薩有六行半經明佛更勸普眼等大衆更致禮敬遍想法界推求普賢菩薩如對目前分七是時已下至皆見普賢大士有一行半經明普眼及諸菩薩大衆依佛勸勅更加行中七段經不見普賢菩薩意明普眼等諸菩薩以出入三昧不得見普賢三業及

座境界故舉幻術文字中種種幻相所住處喻明幻術文字之體了無處所如何求之不可將出入三昧處所求之去彼沉寂生滅却令想念胡想念動用自體遍周用而常寂非更滅也以是普賢以金剛慧普入法界於一切世界無所行無所住知一切衆生身皆非身无去无来得无断盡无差別自在神通此明任物自真稱之為神不為不思不定不乱不來不去任智遍周利生自在知根應現名之為通万法如是死出入定乱方稱普賢所行三業作用及座如十地菩薩座體但言滿三千大千世界之量此普賢座量等虚空一切法界大蓮華藏故明知十地菩薩智量猶隔以此衆果此位如許乖宜入出如許不可說三昧之門猶有寂月有限障未得十地果位後普賢菩薩大自在故故三求普賢三重昇進却生想念方始現身及說十三昧境界之事意責彼十地中猶有求於出世習在於世間生死境界未得等於十方任用自在以此如來教令却生想念去彼十地中染習出世淨心故此明治十地緣真俗出世餘習氣惑故已上意明治十地菩薩緣真俗二習未亡寂乱二習未盡於諸三昧有出入習故未得寂入生死猶如虚空

性無作者而常普遍非限量所收一切衆生及以境界以之為體普賢之智猶如虛空一切衆生以為其體有諸衆生自迷智者名為無明普賢菩薩隨彼迷事十方世界對現色身以智無體猶如虛空非造作性無有去來非生非滅但以等虛空之智海於一切處啟迷智無體相能隨等法界虛空界之大用故豈將十地之位諸菩薩以出入三昧有所推求云何得見是故如來為諸菩薩說幻術文字求其體相有可得不求幻之心尚不可得如何有彼幻相可求是故將出入三昧及以求心而求普賢大用無依善巧智身了無可得是故如來教諸菩薩却生想念心慙懃三禮普賢菩薩方以神通力如應現身明智身不可以三昧處所求為智體无所住无所依故若想念願樂即如應現化无有處所依止故猶如谷響但有應物之音若有所求即無有處所可得佛言普賢菩薩今現在此道場衆會親近我住初无動移者明以根本智性自无依名為現在此道場故為能治有所得諸見蘊故以无尋捨別同異普光明智與十方一切諸佛大用體同名為衆會故無邊差別智海一時等用不移根本智體无依住智名為親近我住初无動移

故云稱南無者明歸命信順故約法以南
為高為高中虛以虛无故即明高為日高
主心以心達虛无之理即心智明故云南
无表歸命信順虛无之理智故是故善財
南方詢及者義亦如然龍女南方成佛義
亦如之但達虛无之理智十方總南无若
執諸法作實有者十方捨北故餘文自具
第七介時已下一段有十九行半經普賢
欲現身分中復分為三段一介時普賢菩
薩已下至亦現一切三世諸佛有七行經
明普賢菩薩如應現身分二是時普眼菩
薩已下至如見十方一切諸佛有兩行半
經明菩薩大衆得見普賢菩薩歡喜如見
十方諸佛分三是時已下可有十行經明
諸菩薩信解力普賢菩薩本願興雲供養
光明普照息三惡趣令諸菩薩入普賢行
分如普賢菩薩如應現身即見故將出入
三昧求即不得見明無出入智不可作出
入三昧求故自非位合道同智自會矣想
念而見且是如應現身故然後方會其本
身也餘義如文自具意明无依住智是普
賢之大體如應現身是普賢之大用

第八介時普眼菩薩已下一段九行半經
明普眼歎普賢十種廣大住如來歎普賢
十廣大功德其義如文稱歎

第九四十五行經明如來令普賢演說十
大三昧於此中復分為八段一今時如來
已下至當得出離有四行半經明佛令普
賢說十大三昧二何者為十已下至元号
輪三昧可有六行經明如來先自說十三
昧名分三此十大三昧已下至當說現說
可有一行半經明此三昧十方三世諸佛
共同所說分其三昧名如來自說者意明
如來是三昧之體令普賢說三昧之功用
者明普賢是三昧之用以明佛果位中體
用圓滿故此約體名佛用是普賢此位會
體用自在故四若諸菩薩已下至名一切
法自在可有一行半經明佛歎若聞此三
昧愛樂修行名得佛自在分五此菩薩已
下至普了一切佛所說有九行半經明修
學此十三昧者得於一切法无所著自在
善巧轉佛法輪分六此是諸菩薩法相門
已下至是以佛神力嚴淨一切世界門有
五行半經明佛歎修此十三昧能入十種
法門分七若菩薩入此三昧已下至示現
種種廣大神通有十二行半經明佛歎若
入此三昧得大方便利用示現成佛不捨
修菩薩行分八是故已下一行半經明如
來勸令普賢說此十三昧德用自在分其
中文義如經自明如此十定品已後十一

品經意以十地中所得出世大悲智成處
世大悲智令差別智圓滿自在方成普賢
行具足以出世悲智是佛果處世差別智
悲是普賢行是菩薩道至出現品二行方
終

第十余時已下有十段經說十種三昧自
在分於此分中初普光明三昧中約分為
四門一釋三昧名二明三昧之體用三舉
三昧之境界四隨文釋義一釋三昧名者
何故名為普光明三昧三者正也昧云定
也識心不現名之為昧正智遍周名之為
普也照迷破惑名之為光法无不達名之
為明二明三昧之體用者明此三昧以法
身根本智為體十種無盡智為用以此義
故佛自說三昧之名普賢說三昧之用三
舉三昧之境界者於此初三昧中略舉境
界分以三千大千世界為一蓮華現身遍
此蓮華之上結加趺坐於其身中復現三
十大千世界其中有百億四天下——四
天下現百億身——身入百億百億三千
大千世界於彼世界——四天下現百億
百億菩薩行——菩薩修行生百億百億
決定解令百億百億根性圓滿——根性
成百億百億菩薩法不退業然所現身非
一非多入定出定无所錯亂如是後倍後

倍增廣具如經說此是初三昧之境界意
明身土重重重重相入遍周廣大無盡限
故四隨文釋義者於此段中略舉十義一
普賢菩薩承如來言說此三昧不自已功
言者意也二重舉三昧名三舉菩薩十種
無盡智四明如是菩薩能發十種無邊心
五明是菩薩有十種入三昧差別智六明
十種入三昧善巧智七舉羅睺阿修羅王
不壞本身現變化身喻八明菩薩深達心
法如幻法門九明比丘觀察內身不淨不
壞本身如故喻十明菩薩住此三昧觀察
法身見諸世間及世間法普入其身如上
修學普光明三昧以觀法身根本智為體
以十無盡智為用以發十無邊心為所行
之行以十種入三昧差別智為三昧同別
自在之力以十種入三昧善巧智令三昧
身一多佛剎衆生剎現在身內不廢自身
常復如故復於身內現無量身度衆生及
供養諸佛如下文云住此三昧觀察法身
見諸世間普入其身於中明見一切世間
及世間法於諸世間及世間法皆无所著
為以法身性自無内外大小中邊量故法
如是見故法如是无所著故為從法身无性
无相理所現世間及世間法皆如影幻體
故為世間及世間法皆法身一味无二相

故所有報境皆如影像重重不尋故如羅
睺阿修羅王者明能攝日光令世生惱以
羅云攝睺云惱也阿修羅云无天妙戲故
於中化事如經自明

第二妙光明三昧者於此段中四義如前
一釋三昧名二明三昧之體用如下自明
三明三昧之境界四明隨文釋義一釋三
昧名者為明法身理智體淨能現妙光以
立其名二釋三昧之體用者明此三昧還
以根本智為體幻智為用三明三昧之境
界者以入三千大千世界微塵數三千大
千世界於一一世界中復現三千大千世
界微塵數身乃至一一身放三千大千世
界微塵數光具如經說乃至菩薩身中能
現一切聖凡國土更相照現重重相入等
是此三昧之境界具如經明四隨文釋義
者復分為二一長科經意二隨文釋義一
長科經意者於此段中長科為十段一佛
子已下一行經是普賢菩薩告眾重舉三
昧之名分二佛子此菩薩已下至種種諸
法亦不壞滅有十一行經明入三昧境界
廣狹身土照現互相涉入光影重重不雜
乱分三佛子譬如日出已下至亦不離水
有八行經明以日光照現七寶山及大海
水及山間以此日光影更相照現影像重

重無盡光影喻分四佛子菩薩摩訶已

下至恒不捨離有五行經明如是菩薩住

妙光廣大三昧不壞世間相不壞真性二

俱不住二俱不壞分五佛子譬如幻師已

下至本日不滅有七行經明以幻師幻作

日月年歲長短不同不壞本日喻分六菩

薩摩訶薩已下至不壞彼多世界有十七行

經明菩薩入此妙光大三昧能一多世界

更生互相涉入各不妨得分七何以故已

下至是名住大悲法者有十一行經明菩

薩住无我法於諸法自他境界身之及心

無所妨得分八佛子已下至无退轉故有

六行半經明此菩薩以不可數世界入一

世界善知无數衆生差別菩薩趣入差別

佛處處出興皆現自身於彼一一佛所修

行諸行而身彼此无去來能同異自在分

九如有幻師已下至後不乱初有五行半

經明以幻師喻菩薩實智所生如幻喻分

十菩薩了知一切世法已下有二十行半

經明入此妙光明大三昧得智幻門自在

分二隨文釋義者此一限以根本无作智

性自遍周以如影智顯現諸境自他相入

一多自在由根本智故多入一中如影智

故一現多境各身色相狀差別故如世界

所因者今生修是來世因世界建立者明

各各世界建立法則故世界同住者一世
界中有多類衆生同住世界光色者或有
衆生於佛光中住故如此日月星是帝王
及人中衆生共業所化精光昇上復有天
住居其中故世界往來者於虛空中持轉
往來此菩薩悉知如八部神名如初會中
已擇補特加羅法者數取趣明數取惡法
趣於苦果摩訶婆法者教儒童法餘如經
自具

第三次第遍往諸佛國土神通三昧者於
此段中約有三門一釋三昧名二釋三昧
體用三隨文釋義一釋三昧名者何故名
為遍往諸佛國土神通三昧者為此三昧
以理性自性遍周則智用自體遍周以智
用自體遍周則神通遍周此明約理智自
體遍周以如幻智應物動寂依根本智恒
无往來彼此延促以此立名名為遍往諸
佛國土神通三昧二釋三昧體用者此三
昧以法性身為體以根本智起如幻智為
用此如幻智如空谷響應物成音自无體
故以此二智以法性為體俱有德用而无
所依乃至一切衆生心本來如是故但為
智自无性不能自了逐境成迷故以止觀
二門照之迷解依本此約法身為止體約
觀十二緣生成智體用明定能發慧觀能

起智三隨文釋義者二義如前一長科經

意者於此段中長科為四段一佛子已下至神通有一行半經普賢重舉三昧之名分二佛子此菩薩已下至至於究竟有十行半經明入三昧延促自在无所分別於諸法不忘失分三辟如日天子已下至亦復如是有三行半經明舉日天子照臨四天下晝夜无生滅喻分四佛子已下至善巧智有一行半經明都舉已上總結其三昧之分已上文義自具不煩更釋

第四清淨深心行三昧者於此段中三門如前一釋三昧之名者何故名為清淨深心行三昧以菩薩已修空无相之理智得如理智遍周之身起前理智遍周之身以善巧智加行深心供養隨所供養一切諸佛香華蓋等十事而心不壞法身智身无作无想是故以立其名二釋三昧之體用者以法身根本智為體起方便善巧智興十事供養等眾生數佛為用三隨文釋義者二義如前一長科經意者於此段中科為四段一佛子已下有一行經明普賢菩薩重舉三昧之名二佛子此菩薩已下至不分別如來出出及涅槃相有十八行半經明以香華蓋等十事供養等眾生數諸佛分三佛子如日中陽燄已下至皆是想

心之所分別有七行經明舉日中陽焰喻
菩薩得知如來出興滅度分四佛子此二
昧已下至善巧智有十行經明入三昧如
夢中所見境界憶念不忘為人善說喻分
四隨文釋義者其義如文自具但入觀者
善得其宜先須入无思无心定得法身之
理稱虚空之性方可於根本智方便智興
供養心起上俱亡須得自在稱理智而為
之也若但修空无相法身即於智不能起
用若但一向生想不見无相法身即純是
有為一一依此十定次第方便一一經文
自具明矣

第五知過去莊嚴藏三昧者於此段中三
門如前一釋三昧名者何故名為知過去
莊嚴藏大三昧此菩薩入此定中能知過
去諸佛出現劫刹諸佛出現法門以嚴自
心根本智具差別智以此成名為前之三
昧與其供養於定中須知劫刹諸佛出興
之次第法門二釋三昧之體用者以根本
智為體知劫刹次第差別智為用已下如
文自具三隨文釋義者二輪者神通記心
正教是三輪清淨明此三昧得神通善記
不忘善說諸法如歌羅邏者此云薄酪謂
初受胎如薄酪自餘如文自具
第六智光明藏三昧者明此菩薩能知未

來一切諸劫中所有諸佛若已說法若未
說法皆能悉知故智光明藏者不離一念
含三世劫智名之為藏餘義如文自具於
中八部王等名初會已釋此不表法但以
供養恭敬法故親近如來

第七了知一切世界佛在嚴三昧者明此
菩薩能遍入十方一切世界見一切諸佛
所有教化莊嚴悉能見盡及承事供養及
所聞法普入諸趣等總盡故因立名也於
中文義經自具明

第八一切衆生差別身三昧者明入此三
昧能現佛身等衆生差別身皆隨其類現
故立其名也又能入同異順逆三昧故以
立其名也餘義如文自具

第九法界自在三昧者明此菩薩於自身
一一毛孔中入三昧自然能知諸世間及
知世間法及十方虛空界一切世間法悉
皆知盡乃至佛菩薩大衆亦皆知盡何以
故以智稱法界故以智无中邊大小量故
如虛空故智體性明白故於一毛孔中虛
空无大小量即等虛空界悉能遍知十方
世界一切境界此不可以情識籌量能知
當可以亡思方便定顯發之後理智現前
方可堪為此乃定盡想亡无思无心以无
作智即方會故名法界自在三昧不存情

作任智遍知故名法界自在此經云如虫食芥子孔中虛空无損減以无思之智可見以思知之者即乖身邊見盡即十方與身量同一性无表裏故情存則隔如无熱惱大龍王宮流出四河者准經說香山頂上有阿耨地其他四方各流出一河東面秘陀河師子口中流出金剛沙東入震旦國便入東海南面恒伽河從象口中流出銀沙流入南印度便入南海西面信度河從牛口中流出黃金沙流入信度國便入西海北面縛葛河從馬口中流出琉璃沙入波斯佛林國便入北海其他縱橫五十由旬隨方面口各一由旬於中表法經自具明優鉢羅華此云青蓮華波頭摩華此云赤蓮華拘物頭華此云小白華其華未開時華葉都蹴然因立其名芬陀利華此云百葉蓮華如阿那婆達多龍王者阿言无也那婆達多者熱惱也言此龍永離龍中之熱惱故於中文義表法一如經自具第十无寻輪大三昧者輪者辟如輪王千輻金剛輪轂輻網朝悉圓滿明壞生死行圓表此菩薩悲智万行神通道力滿衆生界斷衆生惑悉圓滿故明自己佛果已成菩薩智悲願行无有休息不離一念滿三世劫不離毛孔等周十方法界衆生界悲

智行雲一時普覆是故名无碍輪三昧摩
那斯龍王者摩那意也斯云慈謂此龍興
雲降雨從慈心起故伊羅鉢那象王住金
山寶者伊羅鉢那此云香葉以於寶窟邊
多有香葉樹以此為名又以化作二十三
頭一一頭有六牙一一牙上化作七池一
池中化作七蓮華以取所化蓮華其葉
香潔因此為名住居第一金山之脊以知
帝釋欲遊行時於此沒而天上出送帝釋
至園遊觀時化其自身與天人相似帝釋
還宮還作象身送帝釋還宮便於天上沒
於寶窟中出此舉喻明此菩薩雖已成佛
位不壞方便行也如彼象王雖能化身作
天而常不失象之本位自餘廣義如經備
文已上十定有十段文意明從初發心成
道始終出生入涅槃總以此刹那際為體
乃至古今一切諸佛亦總同時成佛故有
情延促生約真無終始又明此一會十一
品經揔明至隨位佛果不壞方便行普賢
之道如十信已來乘如來根本智起普賢
行願并教化衆生及自資自智輪令明淨
如作十度鍊真金喻者是亦不離此定體
今至十一地已去自智鍊磨已終即乃純
是利益衆生普賢之行故此十定品初會
從初發心已來及無始來諸佛成佛時劫

不遷佛果及普賢方便行无始終時劫身心作用滿十方不出毛孔時不離刹那不遷故一切古今三世歲劫皆以此十定品該收衆生迷之妄作延促迷解還源此十定品為本體不延促之常道本來如是

十通品第二十八

將釋此品兩門分別一釋品來意二隨文釋義一釋品來意者為明前有十定品此明以定起用即有十種神通二隨文釋義者即明已下有十種神通其十通名具如下列如文具明第一初一段有十三行半經明都舉十種通之數并舉初他心智通之大用第二段有十一行經明天眼智通之大用第三一段有二十四行半經明宿命隨念智通大用第四一段有十八行經明知盡未來際劫智通第五一段有十三行半經明天耳圓滿智通之大用第六一段有二十行半經明住无體性神通起十三種神通大用第七一段有十三行經明善分別一切衆生言音智通大用第八一段有四十一行經明出生无量阿僧祇色身莊嚴智通大用第九一段有二十二行半經明以一切法智通大用此明於根本无作智起一切差別智故第十一一段有十三行半經明以一切法滅盡三昧智通

大用此一限明於法性寂滅理中常起大
智大悲大用利生恒圓滿故閻魔王者此
日遮止謂遮止誠勗罪人能離苦故此已
上十通皆以不思議无作无寻无限大白
在智起无限寂用入因陀羅網境界重重
自在法門皆不可作三乘有限量見故如
阿那律我以天眼見三千大千世界如觀
掌中菴摩羅果等如穠敷菩薩見自他佛
國往來彼此皆有量故此約法身无限无
表裏中間智身亦尔捲无限故處帝網重
重大用故捲約第一義天一切智天非如
世間上界諸天眼耳通及三乘聲聞緣覺
淨土菩薩通故以往无體性神通身恒不
離本處而十方一切諸佛國土一切衆生
國土皆悉現自在身及以毛孔而眼耳鼻
舌身心无不共同一體一性如因陀羅網
衆像互容无往來自他之性此十通體如
是遍周如是通徹名為神通以智遍通為
物同性而知物故名為神通非是往來自
他見故如此十定十通十忍等是十地位
終入於生死利衆生之方便亦是十住十
行十迴向十地十一地五住通修餘義如
文自具

十忍品第二十九

將釋此品約分三門一釋品名目二釋品

來意三隨文釋義一釋品名目者明此品
通初發心之始自位昇進行之門亦通佛
果後利衆生成行之方便以隨行之忍依
行立名若以權教菩薩地前為伏忍地上
見道方入順无生忍若以一乘通十住初
心得憶念諸佛智慧光明門名生佛智慧
家名得音聲忍亦名順无生忍但為隨行
名異故但約十住初生佛智慧家約名順
佛正智慧無生忍以十行中名以佛智慧
隨行无生忍以十迴向中以約理智之中
以无畏大願起大悲悲門和融理智大悲
大慈使令均調名和融大願大悲大智寂
用无生忍此是地前隨行隨順无生忍從
初地至三地總取地前三位總作一法修
行名長養智慧使令慣習成滿以初地依
地前十住十行十迴向大願圓滿發心起
常處生死守護衆生之志是故亦名順忍
直至八地名得无生忍善財童子初地善
知識名婆珊婆演底此名主當春生苗稼
亦名依止无畏為明表主當衆生初發心
之善提苗稼亦名主當衆生而作依止使
令无畏此初地菩薩以地前願力處衆生
界行故二地明修上上十善戒治欲界惑
習使令无著故三地修上界八禪及以九
定令於禪界不著此名順其理智行修長

養大悲順死生忍四地方明三界不汙又
明生在佛家五地以禪定門發善巧智慧
修世間拔藝六地修世間出世間智慧已
終滅定三空現前名寂滅忍七地常處生
死行圓八地現行菩薩行功用已終得无
生忍從此下小九地行相十地佛用一分
方終十一地普賢行滿已去純是妙覺如
來不離菩薩方便以用濟生此十種忍若
以十地昇進論之一地得一忍十定十通
亦然約以堪忍之位至普賢行內以立品
之名目又隨位進修之位調治之功隨行
立名名之十忍品二釋品來意者前已有
十通此乃約通有忍若无神智通達但成
伏忍法忍不生以故此品須來此乃十地
已前以忍成通十一地內以通成忍亦是
十通十忍是一德之功用故三隨文釋義
者已下有十段文明十種忍第十段已下
有一段頌是重頌前十忍法故如第一音
聲忍捻配五位中初位十位初十行初十
迴向初十初十一地初如第二順忍者
十位中第二位十行中第二行十迴向中
第二迴向十地中第二地十一地中第二
位如是一一次第五位同配但以昇進功
用慣習生熟不同故如是无生法忍如幻
忍如燄忍如夢忍如響忍如影忍如化忍

如空忍皆如上一一隨五位同配同修又一位具十忍故餘義如文自具已上十一地行滿

阿僧祇品第三十

將釋此品約立四門一釋品來意二釋能問之主三釋說法之主四隨文釋義一釋品來意考明前十定十通十忍三品明該括因果初終始末不遷刹那之際已成神通法忍具足明一切諸佛所施因果教行方便果行相資始終不絕不離刹那之時如仁王經十生滅為一刹那九十刹那九百生滅如是三世佛果及普賢方便行經時不遷故但以刹那為量不立生滅之名設論生滅但於刹那內安立更无長短自此已下至如來出現品明佛果之中三業廣大自在行門且如此阿僧祇一品明如來來心業廣大自在二如來壽量品明如來命廣大自在三菩薩住處品明如來行攝生廣大常住自在四佛不思議品歎佛三業神德廣大自在五如來十身相海品明佛身業報功德莊嚴廣大自在六如來隨好光明功德品明佛三業所順法身所感之功德廣大自在依璣珞經配第三禪說佛華三昧有百万億偈即是此普賢行品是其略也當第七會合名佛華三昧品七

普賢行品明佛三業果行遍周廣大自在
 八如來出現此明佛覺行遍周常於一切
 世間无時不出現廣大自在在此之八品經
 揔歎佛果行智德二業功用及莊嚴報相
 廣大自在故以故此品須來二釋能問法
 主者菩薩名心王此明得心成忍之後心
 業自在名之為王三釋能說法之主者此
 品何故如來自說明此數法廣大下位智
 所不及唯佛能究竟故此是佛果二愚非
 至差別智滿方了即此阿僧祇隨好光明
 功德二品法是如來自說自餘五位各各
 隨位菩薩自說十信菩薩說十信法即文
 殊覺首等是十住菩薩說十住法即法慧
 財慧等是如是准此例知以此品非至差
 別智果滿佛位方明還是如來自說故能
 問之主還是如來心智自在名之為王表
 心自在故方堪能問揔是佛自在之心故
 設教法則令學者做之故說行以普賢主
 之以行成忍即以心王主之又此數法智滿
 佛果方終以智遍故任運而知非是加行
 作意而知以此佛自說故四隨文釋義者
 一百洛又為一俱𦣻者一洛又此去一億
 一俱𦣻此云一兆又案此方黃帝算法揔
 有二十三數謂一二三四五六七八九十
 百千万億兆京垓梓壤溝瓦澗載從壤已

去有三等數法其下者十十變之中者万
万變之上者億億變之今此阿僧祇品用
上等數法故云百千百千為一俱胝俱胝
俱胝是當此壞也那由他當此滿也鞞婆
羅當此滿也作正也來載也自是以去此
方數名盡也弥伽及毗伽皆上聲呼矜羯
陵_反摩娑娑上聲呼囉_反我毗佉_反攴_反攴_反
堅擲_反堅_反阿_反摩_反教_反蒲_反薩_反計_反宰
蘇_反睥_反計_反謹_反其_反計_反茶_反宅_反加_反此已上數義
廣大雖復无量難量意明如來智慧普賢
願行三業廣大世數不能及如下文頌中
具明此已上依大數有百二十大數至不
可說不可說轉以為一終經頌云不可言
說不可說充滿一切不可說不可言說諸
劫中說不可說不可盡不可言說諸佛刹
皆悉碎末為微塵一塵中刹不可說如一
一切皆如是此不可說諸佛刹一念碎塵
不可說念念所碎悉皆然盡不可說劫恒
余此塵有刹不可說此刹為塵說更難以
不可說算數法不可說劫如是數以此諸
塵數諸劫一塵十万不可說今劫稱讚一
普賢元能盡其功德量意明如來普賢願
行功德過稱量數所不及故如是此品說
佛位內普賢行願虛空不可量刹塵不可
比无限重重无限重重廣如經自具如是

多劫是一刹那際多如是如來普賢行是一刹那中无盡故准前第二會所問答十頂品來文未至

壽量品第三十一

將釋此品約作三門一釋品來意二釋說教之主三隨文釋義一釋品來意者明前品既是阿僧祇此即合便有壽量二釋說教之主者說此品教主以心王菩薩說者明佛壽量以心為體以心王來命自在故即明如來心王之命隨根延促長短任物自在而實如來命者无壽命者无長短者故三隨文釋義者此之一品經明佛壽量長短約未悟者作節級令知如來壽量无盡以少顯多以短顯長若不如是云何能知佛之壽量然實如來无長短壽命性无生滅故如來壽命如根本智无生无滅无去无來故約以十佛之命表之无盡故菩薩住處品第三十二

將釋此品約作三門一釋品來意二釋說法之主三隨文釋義一釋品來意者前有如來壽命住劫此品佛以菩薩行住持世間人間海中攝化遍故此方如是十方國土及閻浮提例然但約住處雖有所依化行无方不至摠是塵含佛刹毛孔法界之衆於一刹那際應十方而等周對現色身

隨根普見為明菩薩住持攝化境界此品
須來二釋說法之主者明菩薩攝化住持
之行是心王自在隨智之行故今心王菩
薩說此住處之品按明隨自心王起智用
故明以普賢行成忍已後皆召心王於世
自在明不與物違三隨文釋義者支提山
者此云淨信為此山見者能生淨信毗舍
離城此云廣博為於中印土中取廣大故
亦名廣嚴城也摩度羅城者此云孔雀城
亦名密蓋皆因古事立名俱稱那城亦名
俱陳那俱陳者此云大盆於大盆中畜水
若池恒於盆側而修仙法常為人說護淨
經及養生經後學之徒皆以師法為姓今
城因此為稱目真鄰陀窠此云解脫是龍
名也鄰陀此云處以有龍在此處開法得
解脫故因此為名摩蘭陀國未翻甘苦遮
國未翻震且或曰支那亦云真丹此翻為
思慮為此國人多思慮計度以為名是此
漢國也那羅延此云堅牢疏勒國正云佉
路數恒勒此方存略但云疏勒迦葉彌羅
國舊云窶賓國此翻為何誰入昔此國未
立之時其有大龍池人莫敢近其後有一
羅漢見其形勝且人居止乃從龍乞容一
隙地龍乃許之羅漢化身令大其膝漸滿
池中龍以言信捨之而去羅漢以神力乾

竭其水今百姓居之建立屋宅衆人咸言我等不因聖師何誰得入此處故從此語以立其名其國即在北印度境乾陀羅國北鄰乾陀羅國此云持地以此國多有賢聖居在此國不爲他國所侵害故又云乾陀是香羅謂陀羅此云遍也言此國內多生香氣適故在中印度北北印度南二界中間苦婆羅室是香華樹名其窟側近多生此樹因名耳此之一品大意明菩薩攝生住持不斷三寶之行但舉此一閻浮提表十方刹土及一切閻浮提提是唯此已上如第三禪佛華會以爲七會通下離世間普光明殿中會及法界品逝多林會想爲十會佛不思議品如來十身相海品隨好光明功德品普賢行品如來出現品離世間品

佛不思議法品第三十三

將釋此品約立四門一釋品名目二釋品來意三釋能說法主四隨文釋義一釋品名目者此品依如來身口智三業得名云何名佛不思議情識想不能及故不思議識名不能及故言不思議以想心口思是有所得心故言義名識是世情名言義量是妄度量心不能及情亡識滅任智用故明如來智用非識心妄情思慮所知故非

情亡想寂智乃現應是修方便三昧力方
現也識滅情昧正智現前名為不思議二釋
品來意者明前品既說菩薩住處攝生住
持之宜此品即明能化之智故名佛不思
議非情識調量所為任智自性遍周不為
而應物故有此品來也三釋能說法主者
說法菩薩号青蓮華藏者明前品菩薩得
法成忍得心自在号曰心王此明根本智
圓明清淨无染名青蓮華以根本智圓明
能成差別智名藏故告蓮華藏菩薩者明
依根本智告差別智故為表相成故三乘
名先得智緣真後得智緣俗此一乘得即
同得不分三世上有前後故青蓮華藏菩薩
告蓮華藏菩薩說此不思議如來國土身
眼耳鼻等不思議智自在法故此品意明
以自心王根本智說差別智教化衆生自
佛事業大自在用故為此會中從阿僧祇
品至出現品有八品經批談佛果位中心
行法則故該前五位差別同所歸故不移
十三昧之體普光明智而有此八品法門
及一部經故皆約自佛智德立菩薩名而
自法令易解故四隨文釋義者於此一品
經長科為三十五段前三段是問并佛加
持及青蓮華獲益後三十二段是答第一
今時已下至云何不思議有六行經明諸

菩薩大衆作念有問佛十種不思議分第
二今時世尊已下至佛法方便有四行半
經明如來以十法加持青蓮華藏菩薩分
第三今時青蓮華藏菩薩已下至告蓮華
藏菩薩言佛子有六行經明青蓮華藏菩
薩蒙佛加持以十種自在智慧欲答前菩
薩衆所問十法分第四諸佛世尊有元量
住已下至无有障畢竟之法有五行經
明青蓮華藏菩薩都舉諸佛有十種無量
住但答前大衆十種問分已下通十種
元量住答有三十二種元量普遍周无碍
施別同異成壞自在因陀羅網門答前十
問佛不思議法故於此三十二種如因陀
羅網互參普遍周法門中約數有三百二
十種答前十問此三百二十種因陀羅網
互參法門中以明佛不思議元盡元盡重
重无限无限如下一段中自具十法如經
自明不煩科意此品大意明從前進修至
此自己三業身語智用業用廣大會佛三
業廣大用故一業之上答十百千万等无
量三業用故三業用上各答三十百千万
等十種无限元量三業之上各答三十百
千万等不可說元量業用餘兩段各具十
百千万元量以明三業所明業用不離二
諦真俗二門一一十法之中身語智為體

餘七是三業上用故以青蓮華藏菩薩答前十問有三十二種答一一答中皆有十種元盡法故意明至此佛果三業用中真俗法滿足故故号佛為无上兩足尊也此明三種業用二智遍周攝攝諸法故青蓮華是直智蓮華藏是隨俗智以真俗二智自說自己三種業用廣大自在不思議門入王都邑者王所居城所管天下為都自餘為邑宮殿者所居止寢宿之室為宮以法治生陳設正法處為殿毗舍闍者是鬼趣此云聚人精氣屬東方提頭賴吒天王所管提頭賴吒者此云持國謂護持國土因以為名軋闍婆此曰尋香是樂神亦此王所管如於身毛孔及一微塵中所現一切世界國土一切諸佛及以眾生成住其中施作佛事者妄情悉滅唯智境乃今以三昧力方現非情識所求法常如是然唯妄情自隔故如世界種等前華藏品已釋自餘如文自具

新華嚴經論卷第三十

丙午歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第三十一

銘

長者李

通玄

撰

如來十身相海品第三十四

將釋此品約分三門一釋品來意二釋能說法主三隨文釋義

一釋品來意者明前品說自佛三業二智入不思議際遍周廣大無限饒益衆生此品約三業入不思議智中之身故此品來也

二釋能說法主者明此相海由行報成普賢是行還令行者自說自行報得之果三隨文釋義者於此一品經長分為九十九段第一初從今時普賢菩薩已下至所有相海有一行半經是初摠舉如來身相如海廣多第二略說九十七種大人之相分為九十七段最下摠說十蓮華藏世界微塵數諸相為摠結通初今時已下都有九十九段經文以取十蓮華藏世界微塵數相海莊嚴号十身相海品此一品經大意明三種業用身語智廣大無限利益一切衆生善相行上報生福相如初舉頂上三十二寶莊嚴大人相其中有大人相名光照一切方普放無量大光明網一切妙寶以爲莊嚴者初明三十二種寶是明三種業用是万德之摠相二種寶是二智明

如來三業二智是修眾福之本故万善根
海無不以此三業二智以為體故初所
感果以先標為首又用嚴如來之頭首故
經云其中有大人相名光照一切方方者
法也是根本智成差別智之法故普放無
量太光明網者是差別智中隨根設教濟
渡一切眾生之所報生約因名為光網一
切妙寶以為莊嚴者一切業果福相報得
皆以此二智為所莊嚴故寶驗周遍者明
以智治生周旋普覆以此報主寶驗柔軟
密緻者慈悲柔軟隨根濟眾報成故一一
咸放摩尼寶光充滿一切無邊世界悉現
佛身色相同滿者明於根本智所生諸老
別智起差別行者純淨無垢故報得摩尼
淨光悉現佛身為約此二智純淨無尋所
有報境揔成智用故皆與身同此三業上
一中報十三業上三十故二智上二十揔
言三十二種寶用嚴頂驗通此頂上及身
略舉有九十七種大人之相者明且約隨
真俗二智淨三業上行七菩提分十波羅
蜜能淨一切三界九品煩惱便為智用以
智淨故所有報果亦淨以智無尋自在故
所有報果亦自在故九品煩惱者欲界一
色界四禪無色界四禪上二界有八欲界
一共為九品有能覺之者便以二智七覺

十皮羅蜜方便自利及以利生具普賢行
滿便報成此九十七相以十波羅蜜方便
發起三界中有自在行用故於九品煩惱
上各成十波羅蜜行門成九十種大人相
以七菩提分上助顯方便分明故以成七
種通以此七覺分十波羅蜜助道方便行
助顯九品煩惱成真俗二智令大悲圓滿
於一品煩惱上成十種行門報生十種相
九十配十波羅蜜七種配七覺分十蓮花
藏世界微塵數相者配真俗二智三業及
行普賢行通普周也問曰此出何教所配
答曰此經所有法門但出自教餘經不能
與此教門相會何者是自教答曰為普賢
是佛自行還令自行說自行所報得之相
皆賢行者不離真俗二智七菩提分十波
羅蜜故但約名知教約教知行約行治惑
惑亡報成即知因果所生即為教也不可
引餘權教三乘行門例此所修因果報得
但准已前諸品所放光及菩薩名乃至座
名數以次類之可曉其意也佛行普賢行
者不離三界九地煩惱中而成悲智之門
所有報生因果還約三界九品煩惱中成
殊勝智行出三界自在行獲過三界殊勝
報業故以此准知可明佛意即是經之教
也已下諸相以此三業二智七覺分十波

羅蜜為體又以七菩提分九波羅蜜共成一箇智波羅蜜以智波羅蜜為佛果七菩提分九波羅蜜是行故報得九十七種大人之相十蓮花藏世界微塵數大人之相者是差別智大悲圓滿十方世界以普賢行報得故此前後二釋義通其一故已下諸相約根本智起大悲用隨差別智報生如文自明如經云紺滿成就者意明頸文三約嬰節成就云西國有紺滿果赤色二約文成以此比之弥盧藏雲者明如來右輔上牙大人相寶燄高遠如須弥山之狀也

如來隨好光明功德品第三十五

將釋此品約立四門一釋品名目二釋品來意三釋說教之主四隨文釋義

一釋品名目者何故名為隨好光明功德者明前品已明十身相海有十蓮花藏世界微塵數相海莊嚴其身此品約其佛身相中隨相無性功德故以約行報得成大人之相隨行法身之理智以成光明故以立品名故以隨行破煩惱之妙理智慧以成報相之光

二釋品來意者明前品大人之相約如來行行生報得故即今普賢說故為普賢行是一切諸佛行故此隨好光明法身根本

智無性隨行無體無相功德為光明能大
利物還以無形質無體性光照有緣如無
形質天鼓音聲說法令解脫故此品須來
然雖理行無二同為一體今約感果利物
之殊不可無其次第

三釋說教之主者明如是妙理之果實乎
是引接義故表以法身妙慧性光引接一
切衆生故立此品何故如來自說此品者
明佛果中二愚一數法廣大愚二隨好光
明功德愚此二法非諸菩薩智所及至佛
果滿方明以理智法身但與行作無依之
體達妄情之緣其行中所感功德之相即
屬普賢行成則普賢自行報生還今普賢
自說自行報終之果阿僧祇品是數法廣
大隨好光明功德品是法身智身自體無
性無依功德故此二法皆非依行作得不
由普賢行之所及故但與行為依止故是
當普賢行滿佛果位終之法是故如來自
說明當位自說自位法門令後學者不惑
故此品明法身智身無相理中功德所有
利物之法還以光明天鼓無形質物響音
所告還說法身無相妙理頓登十地離垢
之功故非餘下位和會大願智悲万行之
相得故以是如來自位自說故雖行果與
智果不殊然約法辨位今法則分明今發

心修行者解行不惑意則法身及根本智
不屬行所修生唯大悲及差別智須依此
根本智加普賢大願力和融迴向修學當
以根本智為無作之體此之法身及根本
智雖加一波羅蜜三十七菩提分法四攝
四無量成就饒益衆生之行然根本智法
身為無自性可有成壞但能與一切諸行
願作無染著無煩惱無三界業解脫果之
體以此品中明此隨好功德能隨行用不
失自果廣利衆生此是一切菩薩行之恒
佛果故故以此如來自說若無此智德之
果一切衆行皆無常故如虛空體全與諸
有情而作全體然虛空不屬修生
四隨文釋義者於此段中長科分為十三
段

第一分時世尊已下至而為眷屬有三行
經明舉光之體用分

第二佛子已下至於彼命終來生此天有
八行經明如來生處兜率天時放法身妙
理智無作淨光地獄獲益天鼓告因分

第三佛子菩薩足下千輻輪已下至入無
依智印三昧有四十二行半經明惡道衆
生蒙光所照捨報生天天鼓說法分

第四時諸天子聞是音已下至而不得見
有四行半經明諸天子興供而往天宮而

不得見毗盧遮那菩薩分

第五時有天子已下至摩耶夫人胎可有兩行經明天子告諸天衆菩薩所生人間分

第六時諸天子以天眼觀已下至悔除所有諸障過惡有十四行半經明諸天子欲往人間供養天鼓音告云毗盧遮那菩薩無體來去并勸發菩提心悔除過惡分

第七時諸天子已下至一切罪惡悉得清淨有二十七行半經明天鼓為諸天子說菩薩悔除罪惡達業無生分

第八說此法時已下至猶未現離垢三昧少分之力有十一行半經明諸天子天女獲益分

第九今時彼諸天子已下至一恒河沙善根有十二行經明諸天子興香花供養及有衆生聞香八万四千煩惱皆清淨成就香幢雲自在光明清淨善根若有衆生見其蓋者種金紐轉輪王一恒河沙善根分第十佛子菩薩住此轉輪王位已下至教化衆生有一行半經明金紐轉輪王境位攝化廣狹分

第十一佛子譬如明鏡世界已下至必得住生彼佛國土有四行經明舉月智如來前聞名獲益分

第十二菩薩安住已下至成就如是清淨
肉眼有九行經明若有遇此金網轉輪王
光明即獲得十地法門分

第十三佛子假使有人已下至未有二十
一行經明此清淨金網轉輪王肉眼所見
廣大境界難量分

四隨文釋義者於此品中十三段文約立
三門一說光明所因從何所來二蒙光觸
者以何因緣三明天鼓從何所因而能說
法

第一說光明所因從何所來者從如來自
體性自清淨法身根本無依住智自性清
淨功德所生能成相好無所依止故名隨
好光明功德品此之光明一切衆生同共
有之為不以普賢行願助揚顯發不顯現
普賢行願不以此光明體亦不能得成法
界無限大用是故此經名為覺行十嚴經
至此二行圓滿遂乃各各自顯其功前品
大人之相因普賢行成還今普賢說故此
品隨好光明是佛自果無作法身無依住
根本智光是佛自說但依教主以取經意
舉光之中其隨好光無量今依此品略舉
其三

一初舉如來應正等覺有隨好名圓滿王
者都陳根本智無依無性而能普照自在

名圓滿王別舉此光中隨用云此隨好中
出大光明名為熾盛此明隨用能破迷惑
七百万阿僧祇光明而為眷屬者此明隨
用徭根七百都數約七菩提分息六道苦
乃為七百者數之長也皆令發起一乘中
十地道故為此光體是佛果光光所及者
皆依本故又約八地已前有行有開發為
七百万者万行阿僧祇者明光體徭根遍
周次舉梵率天為菩薩時放六光明名幢
王照十佛刹微塵數世界地獄衆生衆苦
休息得十種眼耳鼻舌身意清淨捨地獄
身生兜率天聞天鼓音而為說法得離垢
三昧發十地道此明光照往日十信解心
修力不固有因放逸生惡道者遇光苦息
三業復本此明三生成果第一生修十信
解心心不精專作諸惡業第二生生惡道
住地獄中第三生蒙光照觸苦息生兜率
天天鼓響音告法成十地果此為三生若
也於此教中依智發心專求不懈不放逸
心修方便定入佛智慧生如來家為佛真
子使名成佛如輪王第一夫人所生太子
具輪王相雖未當位是王真種體無差別
如是十住初發心菩薩創從信種修方便
定自顯正智生如來家雖未有神足通力
當其佛位然其真智慧種與佛不殊從

此一生加行修治隨其正智入變易生神通自在如人一生身語意業修有為十善尚得生天報得天神通何況正智慧現前法身體會無心作惡專學慈悲豈可不入變易生身也若也直約第一義論通於生死認為變化悟智即佛不約神通神通是利衆生之權方便故若直取覺義智是正覺自餘神通降生成佛總屬行收今至此品明覺行圓滿佛明前之二種光明一名光幢王者且約佛果法身根本智圓明破惑之大用一切修道不會此根本智光無成佛期

二舉足下千輻輪光光名圓滿王者明成菩薩昇進加行之光為足表所行行故常放四十種光明者成十信十住十行十迴向地前四位也中有一光隨於一切六道種種諸欲所樂皆令成就乃至阿鼻地獄受無間苦遇斯光者皆生兜率天天鼓響音說法及以悔除諸惑得離垢三昧或得無依智印定此一光是一切六道應根起信之光餘三是十住十行十迴向加行成十地道果滿之光為地前三賢位是圓會悲智願行已終十地但成此地前十向之功不別有位以此但放四十光明不放五十也無功之果是佛自位不屬行故明

足下先是表十信十住十行十迴向願行之位十地約法而成功德滿前願故

三舉右手掌中一隨好光明現無量自在神力者此表引接光以手是引接義故此乃冥同一切世間三界之方便非世間天人及三乘所知故且舉此三種光明偕世諸有以遍自餘廣多不論

第二蒙光觸者何因緣者經意明先世有信心故如經云汝往昔親近眾善知識即明昔曾有信心之種雖造惡業生於地獄為有信種光及其身若息種存便能發意捨身生天若無先世信種設光照身者不覺不知

第三明天鼓從何所因而能說法者如經云但以毗盧遮那三昧力故般若波羅蜜威德力故出音聲大約三緣而得聞之一毗盧遮那菩薩三昧之力二於無體性三昧中有自在無作妙慧三衆生昔曾聞此無性法身大智慧之種方堪得聞如是妙聲速除得道如離垢三昧者是無性妙理自體無中邊等虛空性性自無垢具無限智慧知見自無我所須以方便定發起方明如法慧菩薩入無量方便三昧是也又如善財於妙峯山上得憶念一切諸佛智慧光明者是也總是十住初心創始顯發

故至此品中不離初處滿故還向普光明
殿說十信心處說此十一品十一地及佛
果之門表此意也不離一念不隔一時而
成果故方便三昧者任無作性蕩然自定
不收不攝任心自安万惑自淨道自現今
方可任用施為不失其理然以普賢願行
方成悲智大用無作法界緣起之門一如
其上五位進修行者也如經云於色聲香
味觸其內具有五百煩惱其外亦有五百
煩惱瞋行多者二万一千貪行多者二万
一千癡行多者二万一千等分行者二万
一千已上都有八万四千如色聲香味觸
各有五蘊共十使煩惱皆意根為主如是
色聲香味觸為外受想行識及意為內如
因內外心境成緣皆能成十使煩惱色聲
香味觸受想行識及意能所平叅內外各
十如是內外十種煩惱一一皆能起十使
煩惱即內外所緣各有五百煩惱由迷心
境內外相資由內五蘊成境由外五境所
起能緣由此內外能所二緣十使煩惱因
之不息乃至八万四千如是十使皆因五
蘊所成一一使中有百以將十使中五蘊
以五蘊成十使一一蘊中一百五蘊中有
五百以五蘊成五塵一一塵中有五百以
塵蘊為內外之上共為一千配七識中即

有七千分三世三七二十一當二萬一千
 即依此貪癡多者及等分各二萬一千其
 爲八萬四千餘文自具如十使中各有內
 外五蘊十使耳衆即有一百於一百十使
 一一使皆有五蘊爲五百由內心緣外境
 手為主伴以此內外各有五百共成一千
 由來耶與六識相因作業有七千煩惱法
 如前配三七二十一亦當二萬一千若約
 此品法門天鼓所說無生理智及說悔除
 過惡之法甚善甚妙修道發菩提心者可
 以持誦作意微而學之以方便定慧力懃
 思觀察還同此品判耶成佛於中法門融
 通次第具如此品如善財童子所見善知
 識皆云我已先發阿耨多羅三藐三菩提
 心云何教我學菩薩道者明菩提無來無
 修無三世故但求其行菩提無修此隨好
 光明功德但與行作光明令行無依無修
 作者一切發心者先修方便三昧而以顯
 之從此理中方當加行是故名以果成因
 門以因即果門以理智之外無別行故即
 理事無尋以爲進修是故但求其菩薩道
 即行是菩提明隨行無得故是以發普賢
 行未圓故求菩薩道以菩提無三世不出
 一剎那万行皆圓滿故名佛乘即乃直諦
 智境不分三世延促等障凡夫及三乘謂

三無數劫及無限劫是此教中智境不遷
之門故以本如是故法如是故非佛神通
使然也三乘情見諸佛神通以迷實法本
來如是此普光明殿中十一品法是都談
一部及無盡古今總不移毫念也須當如
是信解修行名悟佛知見入佛知見故當
知十地及等妙二位總依十信十住十行
十迴向法則而成

普賢行品第三十六

將釋此品約作四門分別一釋品名目二
釋品來意三釋說教之主四隨文釋義

一釋品名目者何故名為普賢行品為明
從初會菩提樹下如來是佛果如十普賢
菩薩并已下菩薩神天等衆是佛普賢行
故從第二會普光明殿說不動智佛無等
智佛等十智如來以成十信心明其能信
自心是不動智佛是自心之本果餘九亦
然文殊師利覺首目首等十首菩薩是自
身所行普賢之行以次十住十行十迴向
十地十一地所有十十等佛号十十等菩
薩名乃至無量佛号無量菩薩名皆是自
身自心進修佛果自普賢行直至於此普
賢行品是一箇自心佛果一箇自心普賢
行至如來出現品方明自己佛果理智體
用方終以此出現品中如來放眉間光耀

文殊頂放口中光耀普賢口令其理智法
身妙慧文殊師利共普賢菩薩自相問答
如來出現所有境界方明自才理智妙慧
普賢行海佛果進修始終圓滿付囑流通
亦在出現品內離世間品是佛果後常道
無始終普賢行故法界品是佛常道法界
恒以佛果後普賢行故依義亦可作利世
間品是自己道行已滿終是利益世間無
世間可離無出世間可至故以普賢行恒
利益衆生為本故餘義至後品重明以此
品通說十信以來至出現品一勢始終因
果本末以立其名大約此一會十定以
來十一品經總以十定之體通收始末不
出一剎那際故此品以明佛果位內自行
普賢行滿故以立其名
二釋品來意者為明前品明極果性智光
明以利衆生此品明普賢行能利物故有
理智無行理智乃處俗不圓有行無理智
其行無由出俗故理智豐微方成不二自
在之門以此此品須來
三釋說教之主者此品何故普賢為能說
教之主者為此品行門是普賢之行滿故
還令普賢自說明普賢之法身本智妙理
之用故二法獨行即不圓故先舉法身性
智之光次說普賢之行故

四隨文釋義者於此一品經長科為十五段

第一今時普賢菩薩已下至出興于世有五行半經明衆生去佛道遠佛乃出世前品所說略說少分境界分

第二佛子已下至成就百万障門有兩行半經明普賢菩薩衆生有大過惡不曾見一過惡若見一菩薩有瞋心成百万障門分

第三何等為百万障門已下至成就如是等百万障門有四十四行經明舉一百箇障門以彰百万障門之首分

第四何以故已下至起瞋心者有一行半經明都結已上於他菩薩不起瞋心分是故諸菩薩摩訶薩已下至佛子菩薩摩訶薩咸應發心恭敬受持有六段十法如經文義自明

一諸菩薩欲疾滿足諸菩薩行應勤修十法分

二則能具足十種清淨分

三則能具足十種廣大智分

四則得十種普入分

五則住十種勝妙心分

六則得十種善巧智分已上有十段經文第十一何以故等薩摩訶薩持此法者正

悉與三世諸佛法等有三行半經明闡此
法勸恭敬受持以少方便速成佛分

第十二个時佛神力故已下至一切世界
中悉亦如是有十一行半經明正法威感
地六震動天興供雲供養法分

第十三个時佛神力故至十方一切世界
中悉亦如是有十行半經明普勝世界一
切處普賢菩薩俱來作證分

第十四个時普賢菩薩已下有七行經明
普賢菩薩觀衆并陳說頌之意分

第十五正申頌意分

四隨之釋義者如向所說者言前十身相
海品及隨好光明功德品是略說少分為

邪見与結使繫縛恒相應故遠離如來道
不知出現如來為如是衆生示現出興略

說少分福德境界而實如來無出無沒唯
道相應者智境自會不於諸佛作出生滅

沒之見但自以定觀二門以治心垢身邊
見謝智境相應若以正見何出何沒何成

何壞何染何淨若得自心如是平等不染
淨者是佛出興計我我所者是身邊二見

顛倒疑惑者所謂四倒無常計常無我計
我非樂計樂不淨計淨邪見者所謂八邪

邪念邪命邪思邪精進邪定邪語邪業邪

慧結縛者六處結縛眼耳鼻舌身意以下

說一百箇障門與百万障門為首以防修道者於他菩薩起一念瞋心如經自具如有修道者大須慎之如上修道創始發心唯慮上想盡其道乃會情在想存我見求道終不相應須依智入自摧憍慢敬心微到方以定觀二門決擇上二界禪聲聞外道及權教菩薩所修定慧一一須知方識正法方始心無邪正求差別智門以大願力長大慈悲成普賢行如作賊心求法不善調心傲慢心增於他菩薩起一念瞋恨當入百万障門如經具明作惡神惡鬼等難以得一分求道之心助成勢力怒不可當諸有發心者應須防之如法謙敬一心志求亦可常須誦持此普賢行品以防三業令使應真如經云知一切衆生心行智者此名他心智以自無心自他障絕即自心與一切衆生心一體無二以此能知一切衆生心故以自心衆生心無二故乃至知一切佛法深密理趣智亦亦以自心無自他心故即聖凡一理同體聖凡一理同體即聖凡心法悉知故以聖凡心一理故即身無內外諸見無內外見故即無邊世界虛空界平等自心與虛空界平等則無大小遠近中間既自心無大小遠近中間即智恒遍滿十方世界而無往來既智恒遍

滿十方世界而無往來即能隨根對現色
身自在既能隨根現色身自在即應根說
法自在既能應根說法自在即一身多身
相入自在已下諸自在法皆如是修行以
禪定智慧力性自覺通非生滅妄想所知
如是自無心無思無妄想之正智性自遍
周而無往來隨時隨根為教化一切衆生
故現作一切等衆生之事業皆無作者無
有處所任性智用故如響應聲無有處所
作者故非往來故已下皆准此智知之修
之如地動興供有三義一法威感也二諸
菩薩聞法擇悅三如經云法如是故經云
持此法者少作功力疾得菩提者一念無
思無依智現即菩提也如十方各過十不
可說世界佛刹微塵數世界外有十佛刹
微塵數菩薩摩訶薩來詣此土充滿十方
者此即是普賢行滿故歎言善哉善哉者
歎教法難遇故佛子乃能說此諸佛如來
軍大誓願授記甚深法者明普賢行願是
理智大悲圓滿法果行已終故以果終是
佛授記甚深法故明法身智身大悲之行
塵塵之內具佛普賢無盡行故号曰甚深
法佛子我等一切同名普賢者明法行無
二以此名同各從普勝世界普幢自在如
來所來者處道謙和名為普勝世界能破

自化憍慢及諸煩惱号之為幢幢者明心
不隨境動理智悲行重重遮周故名為普
勝幢雖處生死不與染俱名為自在此佛
世界号是隨行因果之名來詣此土者明
昇位極至此法也以佛神力故於一切衆
演說此法者前明身業行周此明語業遍
周以下如文可見如經欲開示菩薩行者
普賢行是欲說如來菩提界者法身無性
根本智是欲說大願界者是普賢發興大
悲願者是欲說一切世界劫數者如上文
中一劫入一切劫一切劫入一劫一念八
一切劫者是欲明如來出世功不唐捐者
明應根不失時欲明所種善根必獲果報
者明佛菩薩應根衆生獲益欲明大威德
菩薩為一切衆生現形說法者明理智遍
周無往來而對現色身隨根授法已上十
事法皆以下頌中一一具明此一段頌有
一百二十一行並一時普頌前十法明普
賢行終因果理智悲願皆圓故如下頌中
自明

如來出現品第三十七

將釋此品約立四門一釋品名目二釋品
來意三釋如來放光加文殊普賢所由四
隨文釋義

一釋品名目者何故名為如來出現品者

為從第二會皆光明顯說十信心以下動
智佛為初信首次無尋智佛等餘九佛是
十信中進修又明一智中具十種智故隨
行立名從十信中信進修行不離根本智
不動智體起大悲願行修差別智成大慈
悲至此位滿名為如來出現品明前初會
菩提場中出現始成正覺者是毗盧遮那
佛出現此品中出現是菩薩進修五位行
解智悲位滿出現故故名出現品亦如菩
財見德生童子有德童女表智悲二行滿
故便見慈氏如來是表如來出現義是故
如來以光加此二人問答說如來出現之
門文殊表現根本智普賢是差別智成就
饒益衆生之門

二釋品來意者前明五位中文殊普賢及
佛果三法已周此明佛果行圓滿故此品
須來

三釋如來放光加文殊普賢所由者明如
來眉間光是佛中道佛果智光以灌文殊
之頂者明佛果智德高勝為今文殊起問
佛果之門如來放口中光灌普賢口者明
普賢是差別智滿欲令說法故問曰何故
如來不自說此品所以放光加此文殊普
賢二人答曰以表法故令後學者易解故
非是如來不自能說問曰何為表法答曰

爲明文殊是佛法身現根本智者普賢是
佛昇進修行業別智者明至此位根本智
及差別智齊滿周圍方始名爲如來出現
表以法身自性白淨無垢中能現自體無
依明淨本智問差別智自說自己修行行
解之心與古今諸佛合其智德方是自己
所行覺行圓滿佛故是故如來放光加之
成法則故明一切菩薩果滿功終法皆如
是佛所放光許至佛位故法非謬故表明
如是法身本智差別智利生分行齊備周
圓方是自己如來出現表文殊是現根本
智者普賢是說法者佛是果也思之可見
大意明文殊普賢是成就佛果理智行門
還令說佛出現之法佛是根本智自體無
言凡是有言皆是差別智初會菩提場中
毗盧遮那佛出現故明初會菩提場非是
毗盧遮那如來放光成法與初發心修行
者爲樣式故明表法身根本智與差別智
利生行周圍滿故故今此二人說自佛與
古佛出興恰相似故如是文殊普賢是古
今諸佛之共法若初發心者從初發信心
已來皆悉遊履此之文殊普賢二行至此
方滿故如是進修皆不離初信中不動智
佛十智之體故以明時不動智不動行不
動能遍遊十方不動一入多不動多入一

不動小入大不動大入小乃至如經所明為達身
心理智無性無依情識繫土法會常余故
以此五位昇進或昇天表法或身遍十方
終成不離普光明殿本智之體一剎那際
是故此自果已終之法還不離說信心之
蒙普光明殿說還如善財至慈氏如來還
見文殊信心初發入普賢身相似恐後學
者迷法一一以善財將行表之今易解故
大意依此可知又約此一部之經有三終
因果二種常道一從初菩提場至毗盧遮
那品有六品經至毗盧遮那品是佛自分
五位中因果即以十普賢海月光大明菩
薩通神天等五十眾是二發信心菩薩五
位通信心即六位因果者從第二會於普
光明殿說佛名号品已下至第八會普光
發心因果一終此三十二品中第三禪佛
花三昧品未來是此修行中加行之次第
二自文殊師利至大塔廟說普照法界修
多羅門化善財令南來五十三勝友明以
行勸修五位一終之因果為表但說教由
恐在行還迷以置善財是發心能行行者
五十三善知識是已行行之人一一求學
昇進而後發菩提心者作五位昇進之樣
今不迷其行故其中意至文方釋二種常

道者如法界品離世間品於出離道常利
衆生恒真法界非虛妄也是常道佛果故
恒離世間利生無求自利是佛常道之普
賢行也是明此經三終因果二種常道如
第二會至第八會中如來出現品是明發
心菩薩昇進五位一終付囑流通惣在此
品明此品是五位昇進果圓之末也有人
於法界品終頁付囑流通此為未得經之
意趣以法界品惣談一部教體及以三世
古今無本末時分寂用之大體非是安立
加行置因果所為但以引接菩薩發心乘
法界乘引接迷徒至此如來出現品以明
經五位加行進修功就震方論流通付囑
故若論根本法界性自不迷性自不悟無
出無沒不成不壞無流無通也此付囑流
通意從凡夫未悟令加行功終處說故非
在法界品後也如法界品直論一切諸佛
功終之果是自流通不須付囑如法界品
中如來師子座暨于法界無有邊涯此明
果極也如此如來出現品明信心者五位
加行功終之力方始純實創登功畢二行
圓周便說付囑流通明果初滿故方入常
道法界非古今始末之量也流通此法名
曰流通即法界品是為自以法界功滿常
以法界勸衆生以方便行做而學之名為

付囑流通方便行者即五位中方法是也
則諸波羅蜜四攝四無量三十七品大願
大智大悲等是一切諸佛法皆如是方能
成也

四隨文釋義者於此一品之中長科兩段
第一從初念時世尊已下至佛子如是無
量阿僧祇法門圓滿成於如來於中并頌
有一百三行經明如來放光加文殊普賢
令說如來出現分

第二佛子譬如三千大千世界已下有十
段經普賢菩薩說如來出現身境界及所
行十事之法分於此兩段長科中從初
第一段中復分為五段

第一從初念時世尊從眉間放白毫相光
已下至而說頌言有十二行半經明佛放
光灌文殊頂令問法分

第二二十行頌明文殊師利菩薩稱歎如
來德及放光加持之意請問誰堪演說佛
境界分

第三念時如來即於口中放大光明已下
至頌有三十五行經明如來放光入普賢
口令文殊知問法所在并舉問如來出現
十法分

第四二十行頌明文殊師利菩薩重頌請
說如來出現十法分

第五余時普賢菩薩摩訶薩已下至佛子如是無量阿僧祇法門圓滿成於如來明普賢告衆如來出現有十無量百千阿僧祇事而得成就分已上五段是佛放光加文殊普賢令相問答說佛出現分光加之意前已叙竟大意表法中明昇進修行法身根本智差別智慈悲行十方圓終蒙名爲如來出現故放光加今文殊普賢二人明理智體用參徹是如來出現明文殊是十方一切諸佛之法身妙理現根本智慧之門普賢是十方一切諸佛差別智万行大悲之門今明五位進修至此位二法圓滿名自佛出現故放光問光灌文殊頂今問自佛果極至頂法門放口中光是說教之光今說自己佛果極至頂差別万行智悲十方圓滿法故以此二人表法今學者易解故非是如來自不能說又表根本智非言所及也此一品經表明法身根本智差別智悲行圓滿故十地十一地已前加行此位真俗二法功終其義如文自明第二於長科第二段中演說如來十種出現門中有十段經文說如來出現有十百千阿僧祇事其十者一明如來十無量出現二明如來出現有十無量身三明如來出現有十無量音聲四明如來出現有十

來出現有十無量成正覺八明如來出現
有十無量轉法輪九明如來出現有十無
量入涅槃十明如來出現有十無量見聞
親近

新華嚴經論卷第三十一

印子藏分司六藏都監開版

新華嚴經論卷第三十二

長者云

通云 撰

如是已上如來出現十無量法一一法皆有十喻如經具明如住陀羅山者是不名尼民陀羅此云持邊山目真隣陀山此云解脫此是解脫龍河居處優波尼沙陀分前已釋訖或半薩羅此云紫色寶如是已上都有百喻如來出現身心智慧十無量事境界皆是非喻爲喻略而少分是心智路絕任不思議無性無作任無限自在之功用故非言量譬喻所表及故如此品付屬流通中此法門不入餘衆生手者樂學小乘三乘聲聞緣覺樂空無我願生淨土者是餘衆生以未迴心任變易生死是餘衆生故若有大心凡夫及三乘有迴心者佛所付屬名曰流通設令於此法聖位菩薩自所演說無凡夫樂學不名付屬不名流通明此經付屬凡夫及三乘有迴心者令使樂學學已悟入名曰流通不付屬已生佛家入位十地已去菩薩若論十地已去入佛境界菩薩十方此土數分難量如來何須慮恐無人信樂無人流通是故當知付大心凡夫及三乘迴心者令其悟入名曰付屬流通不付屬十地已去大菩薩等經意唯爲趣向衆不思議樂菩薩說此

法門明趣向二乘凡夫迴心悟入法界乘
乘不思議乘十信十住今其昇進故又舉
輪王太子具足王相者王命終後所有七
寶不散滅喻便以此子能治王正位故若
無此子王命終後此諸寶等於七日中悉
皆散滅佛子此經珍寶亦復如是不入一
切餘衆生手唯除如來法王真子生如來
家種如來相諸善根者若無此等佛之真
子如是法門不久散滅明知但令凡夫發
心悟入不付囑十地已去諸菩薩故若論
八十地已去諸菩薩先得道者數若世界
海微塵猶尚未比何慮無人係通意明設
有聖者常說無凡夫樂修悟入其法自滅
言無凡夫修行言滅法無生滅經云唯除
如來法王真子生如來家種如來相諸善
根者明如來以解脫智慧為家如一念無
念身心諸見已亡便生如來無性妙理正
智慧家故名十住中初發心住為初生佛
家四地得三界法盡亦名初生佛家八地
得一分無功用現前亦名初生如來無生
忍家如前已說種如來相諸善根者如來
見一切法無性為性無相為相不壞相而
無相明智境相自真故名種如來相明自
心智境界非生住滅是如來相明自心智
慧等一切諸佛及以一切衆生智慧皆一

性無性一相無相無表裏中間如虛空界
 能隨眾生性欲樂現如影隨身生無來處
 滅無去處達心境如幻是如來相達如斯
 法者是生在佛家種如來相諸善根者種
 者明有修學如來如是真智慧種故如是
 凡夫聞此法已修學如來如是真智慧種
 名為佛種不斷名曰付囑流通是故當知
 此教不付囑已入位得道菩薩故經云設
 有菩薩於無量百千那由他劫行六波羅
 蜜修集種種善提分法若未聞此如來不
 思議大威德法門或時聞已不信不解不
 順不入不得名為真智菩薩以不能生如
 來家故如是菩薩即是權教中觀空無我
 但欣出世雖修六波羅蜜歡喜發心樂求
 淨土非是達自無明是根本如來智故此
 菩薩修於淨行觀空無我歡喜發心取捨
 全在二見恒存非如此教依智發心達自
 心境本不思議無欣厭心無淨穢障故眾
 生境界是如來境界眾生心是如來心一
 如此品所說說此品時其地六種十八相
 動說普賢行品直言六種震動者為明直
 言行體此品乃明法身理智等普賢行悲
 智圓滿舉十方國動故乃至興供亦圓滿
 六十方各過八十不可說百十億那由他
 佛剎微塵數世界外各有八十不可說百

千億那由他佛刹微塵數如來同名普賢
皆現其身而來作證稱歎等事皆舉八十
為量佛号同名普賢者明以八聖道是伴
所行以所行之行以立佛名号故此明八
聖道覺行齊圓遍十方故故以八十不可
說那由他佛刹微塵數佛同名普賢此覺
行圓滿以八聖行為體此會中十方佛刹
微塵數菩薩摩訶薩得一切神通三昧皆
得一生之記者明既自己修行行果此是
所化之衆故亦乃一生得記一生者不見
三世生故名為一生義也此乃摠攝凡聖
者名為一生更不見三世生性故安六法如
是餘見皆非又佛刹微塵數衆生發阿耨
多羅三藐三菩提心我亦與受記於當來
世經不可說佛刹微塵數劫皆得成佛同
号佛殊勝境界者明以一刹那中方便三
昧顯正智慧海現前時無邊劫迷一時頓
滅心境解脫名為佛殊勝境界非如情繫
有如許塵劫次第積修作此解者徒生想
慮未有成佛之期真法中未曾如是已下
明此四天下所度衆生廣多摠結十方同
此已下過十不可說百千億那由他佛刹
微塵數世界外各有十不可說百千億那
由他佛刹微塵數菩薩皆來詣於此充滿

十方者明普賢行通周同來作證普賢之法故云我等一切皆名普賢各從普光明世界普幢自在佛所來者明皆從法身根本性自清淨普光明智名之普幢從此智上起等法界虛空界等衆生數差別行行普賢行故言從普光明世界普幢佛所來故餘義如經具明此皆約根本智作世界約差別智作普賢總合會覺行慈悲圓滿表明此品之法門如是故為以明如來根本智中行普賢差別智故号佛為普賢佛故總表以佛智作諸行故以八聖道十波羅蜜不離根本智遍一切行故故舉之為教云八十不可說那由他那由他微塵總表是表法也此教為大心者說非劣解者妄作穿鑿所知須深達本末前後經文隨位差降總別同異之意此品是自己進修經過五位已終理智万行大悲圓滿之界也是自己如來出現處世利生無著之門此品如大海五位加行河歸流廣大之極此品如須弥山諸寶山王高莫過也此品如大地大悲育載一切含生故此品如虛空法身智身法界充滿故如圓淨摩尼寶鏡其量遍周十方一切世界色像咸現其中無尋顯現此如來出現法門亦復以法身妙理無色無形普光明根本清淨大圓明

智鏡普現十方一切衆生業普賢行海諸佛身土咸處其中無不自在是故有發菩提心者當信自心及一切衆生心揔有如是如來智德自在當知不久還同佛身自信有故如此品云量等三千大千世界經卷內在一微塵中一切微塵亦復如是者意令信知一切微細衆生皆有如來四智經卷之海云破彼微塵出經卷者明菩薩自得此已及見一切衆生皆等有之及以方便智居生死海中起等衆生數身行方便引之令心開悟達自智境如佛不異故云破此微塵出此經卷如經云如大海水潛流四天下地八十億小洲有穿鑿者無不得水喻明一切衆生有自觀察力無有不得如來智慧大海心水故又經云菩薩摩訶薩應知自心念念常有佛成正覺爲明諸佛如來不異此心成正覺故又下文云一切衆生心亦復如是悉有如來成正覺此明凡聖心自體清淨無異但有迷悟不隔分毫但一念妄念不生得心境蕩然性自無生無得無證即成正覺故便以此法廣利衆生是普賢行故無心性理妙慧簡擇一乘三乘人天因果惡道業報名爲文殊隨差別智同行知根利生無有休息名爲普賢以大悲救護一切衆生名爲觀

音以此三心一時修學名毗盧遮那慣習
心成名爲自在無法不明名爲無尋智隨
相應普遍十方性無往來名曰神通修之
在初慣習總得妄生多劫智日不遷此總
非難何須不作學而不得猶福勝人天不
信不修苦窮何盡大意此之如來出現佛
果之門又殊妙理普賢妙行等一切衆生
咸共有之非古非今性自一體今後學者
如是信修深誠非遠勿自生難如此品頌
云如海印現衆生身以此說其爲大海菩
提菩印諸心行是故說名爲正覺意明菩
提是無心性無體相無得無證之妙理通
達此法者名爲妙智以此菩提妙智菩印
邪思妄行自無生處名爲正覺論主頌曰

一切衆生菩提界

白淨無垢智無壞

智殊無價在衣中

祇欲長貪住門外

廣大寶衆住四衢

文殊引導普賢扶

肥壯白生甚多力

一念遍遊無卷舒

如是寶衆不能入

但樂勤苦門前立

不覺自身常在中

遺上恒言我不及

大體常須自信自己身語意境界一切諸

行分別皆從如來身語心意境界諸行分

別中生皆無體無性無我無人但以法界

無作自性緣生本無根機處所可得性自

法界無有內外中間應如是知如是觀察

觀自觀他同一體性無我無我所以定慧力如是修行既自知已觀衆生苦自利利他皆如普賢廣大行願一如此經五位法則此品和會明文殊是體根本智之法門普賢是用根本智中方行無作根本智是佛故今體用自相問答說根本智佛果之門明發本智因此二行所成即根本智自無成壞皆因文殊普賢二法所顯發故以此還令所顯之因還自說故佛自無成壞者也以明因可說果無作故以此三法自在圓通名佛出現世間故此明不作而作作而不作者故

離世間品第三十八

將釋此品約作五門一釋品名目二釋品來意三釋叙致始成正覺所由四釋說法之主所以立隨文釋義

一釋品名目者所以名離世間品明前品既名如來出現此品即得離世間故故名離世間此有二義一說法之主說教益衆生是利益世間品合作利益之名望衆生聞法處世無染是離世間品故此約說法之王及得益者二義通釋

二釋品來意者明前品是五位昇進已終自己佛果覺行已滿此品是普賢常行自從初如來始成正覺以來一時同說是古

人諸佛共行乃至從普光明殿說十信心

法十定十通十忍阿僧祇如來壽量菩薩
住處佛不思議如來十身相海如來隨好
光明功德普賢行如來出現離世間如是
等十二品經乃至四十品經天上人中不
離一剎那際三昧以普光明智一時普印
一時同說以此諸會乃至升天皆云不離
始成正覺普光明殿此明圓通始末時法
不遷此品須來

三釋叙致始成正覺所由者何故品初叙
其始成佛之時及處何意經云余時世尊
在摩竭提國阿蘭若法菩提場中普光明
殿乃至妙悟已滿者意明此十定及離世
間品等五位進修始終皆以此普賢行體
爲昇進故又四十品意謂雖別摠不離普
光明智十定之體一時同說無前後際十
方同然以此升天但云不離菩提場普光
明殿如說十定品一會說十一品經在於
十定初亦同此品如前叙致還云余時世
尊在摩竭提國乃至妙悟已滿以明十定
品以定無前後普收一部經之始末及三
世故此離世間品以其二千法門普賢行
體成佛因果普收前後及三世常然之道
故以叙之明摠是初成正覺時一時以普
光明智人間天上及十方世界一時頓印

無有前後圓鏡頓照諸境爲此教頓爲大
心衆生頓舉智境非如少解者情識所知
故成佛亦一念成說教亦一念說但約智
體非三世時分歲月情量所收故
四釋說法之主所以者此品何故還令普
賢菩薩說者明此二千法門是普賢所行
常行故還令普賢自說自行令諸聞法者
依而敷之即行普賢之行如是乃至不現
成佛入涅槃總是普賢行故若以根本法
身智身佛無成壞之功以差別智論總是
普賢行攝故是故如來出現品明自己覺
行圓滿故十方諸佛同号普賢以明十住
一行十迴向中但一分覺心能治一切煩
惱中一分覺惑行得一分慈悲雖踐普賢
一分行蹤然未全具普賢行滿故隨位佛
果但同号爲月爲眼爲妙至如來出現品
明覺行齊圓故是以不可說佛剎微塵數
佛同号普賢佛故明根本智全成差別智
用滿得名故以體收用此乃就用成名故
今此品令普賢說者亦是以根本智就用
成名若約初心信解即將用從本以普賢
用從根本智世界名金色佛果号不動智
能覺之人号曰文殊此至自行佛果覺行
已圓即以根本智從用佛号普賢故所行
行亦号普賢佛故如說此品普賢是初本

後用普賢及說十定品普賢亦是如初會
中普賢是毗盧遮那如來自行普賢十定
品已來普賢是凡夫從十信已來昇進道
滿自行普賢明自十信心至十地以用從
本即成根本智使令圓滿從十地向十一
地以根本智從用成差別智一向利生即
說十定已來普賢菩薩是也是故說十定
品時已登十地諸菩薩再三求覓普賢不
得者明以根本智會用未及滿故如來令
生想念普賢如對目前方得見者明純用
是普賢故即以智體從用是故出現品中
令文殊問普賢者明以體從用故如說此
品普賢是直以體從用普賢共初如來初
會中普賢其功相似是以初會所說法門
皆令普賢說法亦是以體從用第二會以
普賢智用從體直至十地皆是以用從體
且今成其根本智使圓明然後十地終捨
三昧涅槃樂如稠林煩惱故方令具普賢
六用始得稱周設教於生死中自在故如
是安立修行以智境乃是一時是故十定
及此品總通叙始成正覺菩提場始末有
發心之士深須得意方堪修道作前後多
生尋求不可相應但自以定慧力觀照所
緣真俗內外心境染淨偏多處以理智體
用平等法而用治之散動多者以定治之

樂寂多者以平等法身及大願遍向力悲智治之一如此經五位修行法治之至究竟趣者自智不及志求良匠不可安然致無所益當知此說法主者是成佛果後以體從用普賢說始終常道普賢二千種法用該万行八地捨七地中有行有開發智淨無功土地捨涅槃三昧稠林行成普賢行入於生死圓滿大悲方始自在

第五隨文釋義者於此一品有七卷經長科爲十段

一余時世尊已下至盡於法界等虛空界有八行經明歎佛成道所得法明是此品序分

二與不可說百千億已下至說不可盡有二十一行 是歎菩薩大衆志德國滿分三其名曰已下至入於無量清淨法界有十行經明菩薩列名及歎德分

四余時普賢已下至然後從其三昧而起有三行半經明普賢入定大地十八相震動普賢起定分

五余時普慧菩薩已下至佛子如是等法願爲演說有七十二行半經此一段明普慧菩薩有二百問都問一初發心乃至究竟佛果法門行相分

六余時普賢菩薩告普慧菩薩等已下至

第五十九卷中二千答後佛子是爲如來
應正等覺觀十義故示般涅槃此一段普
賢菩薩有二千答其所答法一一有十法
其文一一自具不煩解釋但如說修行是
爲正說分

七佛子此法門名菩薩廣大清淨行已下
至當知是人疾得阿耨多羅三藐三菩提
有十二行半經是付囑深通此品法門分
八說此品時已下至頌有十一行經明法
威動地十方諸佛皆悉現前稱讚普賢所
說之法佛共守護此法分

九於無量劫修苦行已下一段頌有十六
行都歎能發大菩提心所行慈悲願行之
人功德廣大無比分

十其心不高下已下五言頌直至卷末有
二百七行半頌以諸譬喻頌諸菩薩大悲
饒益及所修法門分如經自具一一分明
但有發菩提心者皆應頂敬誦持以用在
嚴身口意業以成法身大智大悲行願之
門成就佛果普賢大用如歎德中妙悟皆
滿者無功之理智性自通知故二行永絕
者斷常有無二見也達無相法者智境如
幻心境無主住於佛住者佛無所住得佛
平等者大智遍周知根與益無自他也到
無障處者聖凡同體總別自在不可轉法

若體用自在無性可轉所行無導者智用
通周無物爲導故立不思議者迷土任智
也普見三世者智印古今無延促也身恒
周遍一切國土者內外見亡大小情盡心
如虛空智體自遍對現色身非往來也智
恒明達一切諸法者歎如來差別智滿了
一切行盡一切疑無能測身一切菩薩等
所求智者歎如來最後身之德用義無不
盡行無不周身無不遍事無不知智無不
圓任無功用心無卷舒十方普應無心意
識任德所求以無依住聲一音遍告隨根
別悟任智不同故只下如文自明此離世
間品是佛果之後普賢恒行普印十方無
休息也如善財見慈氏如來慈氏如來却
令見文殊師利又問普賢名善財起無量
十大願雲方見自身入普賢身此品同彼
入法界品第三十九
將釋此品六門分別一釋品名目二釋品
來意三釋如來所居之處四釋說法之主
五釋所集之衆意六隨文釋義
一釋品名目者此品何故名爲入法界品
明信樂者從迷創達名之爲入身心境界
性自無依名之爲法一多通徹真假是非
障亡名之爲界又純與智俱非情識境名
之爲法界又達無明識種純爲智用不屬

迷收是無依智之境界名為法界又以智體無似無方不通普見真俗總不思議毛孔身度紫羅衆像無邊境界佛剎重重智凡同體境像相入名為法界又一塵之內普含衆剎無空不通無刹不說不壞報境重重無盡真通理徹名為法界又以一妙音通聞刹海以一纖毫量等無方大小見亡物我同體識謝情滅智通無身名為入法界此約智境普名勿依肉眼情識所見二釋品來意者前明自己如來出現又明心無所染名離世間此乃純是法界無虛妄界以是此品須來也此品是一切諸佛成道之已智之常果無始無終亦是前之五位進修以此為體至此慣習滿故任智施為還源本法

三釋如來所居之處者何故前餘會之首皆云不離菩提之場普光明殿又三會同居普光明殿此之法界一會何故不同前會直言尔時世尊在室羅筏國逝多林給孤獨園者何意答曰為明前普光明殿說十信心以次說十住十行等五位六位昇進之門為不離菩提體上而有進修故言不離菩提場如來成正覺之體恐失經之本意故須重叙三會同在普光明殿者明信進五位修行已終不移普光明根本不

動智體爲境非妄情故時亦不遷刹那之際此法界會直言在室羅筏國逝多林明前約位昇進已終此會明自己成佛果滿度衆生之行故在人間國邑園林又化二衆聲聞緣覺及淨土菩薩即純以自在法界爲體不立五位菩提及行可修亦無差別智普賢類行可學總是佛果已滿普賢行已周恒遍十方利衆生法不須和會以此直言逝多林如衆流入海諸河名亡但以法界爲名不同以前五位昇進和會行相故在室羅筏國者舊云舍衛國云室羅筏國者此云好道亦云間物以此城中人好學道德餘國間其國中有多人物故以人之道德以成國之名逝多林者逝者往也度也速也爲佛世尊在此園居一切衆生而往佛所速得度脫以佛度衆生廣多故故因立名也林者此園有林故亦以如來行多以法界普覆陰遍含生故以佛行爲林以林爲蔭覆得清涼義故以法界清涼蔭衆生煩惱熱令清涼故故曰逝多林若以因置寺園之時以所施成名以抵陀太子植林須達長者置園以長者濟乏所求孤老皆惠亦号祇樹給孤獨園今以約如來智德遍含廣多濟物号為逝多林園此方名寺彼方名園若法界體用智境普

舍以法界無限智境爲逝多林園非似肉眼情識所見也乃是塵刹遍舍之園也

四釋說法之主者此說法之主亦是前菩提場毗盧遮那如來亦是於五位法中諸菩薩自成之佛亦是當來變勒如來所成之佛亦是三世古今一切佛故以法界中智體無三世古今延促之情見故以法界中無新舊成壞佛故以法界輪度衆生入涅槃不移法界一毫一微塵體用時分不異故在凡情妄見異在法界見見一切衆生初發菩提心乃至成佛轉法輪智一切三世諸佛成佛一切衆生成佛同住一剎那一微塵一法身一智慧一言音一解脫一神通一不思議一報境界一蓮花座重重重重無尋無尋此約智眼實見不可隨順肉眼妄情所知若有能如是真實信解者當知此人悟佛知見入佛知見坐佛道場得如來智爲能信自他身心總一法界大智之體之用故此法界中能說法教體約舉其十一以如來神力爲能說教體以佛神力所現法故二以不思議爲教體所現音聲法門非口言心思任法現故三以虛空爲教體所現諸法境界如虛空故四以光明爲教體以此如來眉間光名普照三世法界如來故眉間光明現諸法故五

境界為教體以一一境界于融相舍舍十方佛刹法故六以佛報果為教體現昔往業所修行法門所莊嚴故七以法性為教體無身心可證修故八以菩薩名号为教體一一名号之中約所行法以成名故九以菩薩等名數為教體列普賢文殊五百菩薩十十同名表五位因果法界境中一多齊圓滿故十以普光明智為教體十方世界一時應根普現化故如是說法教體無量無邊且約舉其十若以能聞受教之人約以六事相應眼耳鼻舌身心六處觸受得無所著以為能聞及所受教之人非獨耳根聽聞以為聞教之者

五釋所集之眾意者此會初所集之眾有一百四十二箇菩薩普賢文殊二為之首自餘一百四十箇菩薩十十同名都云五百經云菩薩摩訶薩五百人俱又下文云此諸菩薩皆悉成就普賢行如是五百菩薩皆以文殊為法身根本智之體普賢為差別智之大用如是一百四十二箇菩薩云何成五百之數自天冠菩薩已下一百箇菩薩是本法界果體中本十波羅蜜之行于融十中一一中具十十中具百是法界中等一切眾生万行大用之門十冠菩薩已下是法界中行果也自初日光嚴幢

等十恒菩薩十力菩薩十藏菩薩十眼菩薩如是四十箇皆以文殊普賢二行於十住十行十迴向十地中通普賢文殊四十二賢聖行中各以十波羅蜜會融理智大類大悲進修四十心之諸行一波羅蜜中具十十中具百於四十心中成四百如後法界本果中百波羅蜜成五百皆以普賢文殊為體用以四十二聖行中以四百箇波羅蜜門至此法界本果行中天冠菩薩已下一百箇菩薩行果會同入法界故故號為五百此明四十心進修之佛果會法界根本無進修之本果行故自十冠菩薩所以為法界中本行果冠是頂上莊嚴明法界是本佛果万行之頂故以名下之義及所嚴飾知之為此經名目嚴飾住處眾數皆是法門他皆依此次下有五百聲聞眾是得聞此法眾次下有無量世主眾已下他方所來十方咸集之眾皆是法界本行因果五百聲聞眾是示現不聞不見此法界不思議神力眾如是五眾隨文釋義方明且略言尔

六隨文釋義者於此品中長科為兩段第一從介時世尊在室羅筏國已下至第六十一卷中一切法界教化成就一切眾生而亦不離此逝多林如來之所有一卷

半餘經明如來入師子頻申三昧及放眉
間光現法界門令諸菩薩以五位昇進佛
果入法界無進求自在佛果分

第二小時文殊師利童子已下直至經示
已來爲文殊師利童子從善住樓閣東行
就根利生成行表法令後發心者不迷其
行今易開解分又於初段逝多林中復長
科爲二十七段

一小時世尊已下至與五百菩薩俱有一
行半經是當品序分

二普賢菩薩已下至如是等菩薩摩訶薩
五百人俱有四十九行半經爲列衆分

三此諸菩薩皆悉成就普賢行願已下至
以大光明網照法界故可有八行半經歎
前菩薩志德分

四及與五百聲聞已下至於佛智海深信
趣入有三行半經明列聲聞衆及歎德分
五及與無量諸世主俱已下至求一切智
有四行經明列世主衆及歎德分已上五
段是列衆分

六時諸菩薩大德聲聞已下至如來智有
三行經明諸大衆同心念請如來十種法
門分

七一切世間諸天及人已下至一切智廣
大願力有六行半經明能信解開示此法

之人皆自非得加被方知分

八唯願世尊已下至願皆爲說有十二行
半經明重請佛說隨順菩薩及衆生法及
如來往昔所行之行成道等有三十問請
佛爲說分已上三段請法分

九余時世尊已下至靡不成以摩尼所成
有十三行經明如來以三昧力顯示往昔
所行報果莊嚴十方及此大莊嚴樓閣廣
博分

十余時復以佛神力故已下至周遍十方
行列莊嚴有十六行經明以佛神力忽然
逝多林地嚴麗廣博周遍十方分

十一時逝多林上已下至皆住虛空周匝
遍滿以爲嚴飾有七行經明以如來往昔
善根及自法力莊嚴虛空分

十二何以故已下至如來身住逝多林菩
薩衆會皆悉充滿有十四行經明歎如來
神力自在莊嚴大衆圓滿都結十方同然
分

十三見普雨一切莊嚴雲已下至而爲莊
嚴雲有十一行經明十方虛空雨寶雲莊
嚴虛空及以寶地分

十四余時東方過不可說佛刹已下至與
其眷屬結跏趺坐已上有十段經十方菩
薩來集分以上六段是答前兩度共四十

種問已下亦是前之五段答前問佛三昧
神力及佛報境次下十方來集菩薩衆是
往所修行身於依報中答前往因所修諸
地十彼羅密以明行滿故莊嚴身亦滿有
十箇佛國十佛名号是所行行中因果十
佛皆号王者皆明佛果智自在菩薩以網
羅覆其身皆明放網具足

十五如是十方一切菩薩已下至皆是如
來威神之力有二十五行經歎如上十方
諸來菩薩志德用分

十六于時上首諸大聲聞舍利弗已下至
不見如是廣大神變有五十行經明如上
聲聞無如是善根之種如來居逝多林神
變莊嚴廣大佛刹菩薩衆海為宿世無善
根皆悉不見分

十七佛子如恒河岸有百億無量餓鬼已
下至下頌有十慈喻比聲聞無有廣大菩
薩善根在其會中不知不見如來自在分
具所有十喻經文自明如是聲聞亦同不
聞不見如來變化神力境界菩薩衆海令
諸實是聲聞迴心種如來大願大智大慈
悲常處生死廣利衆生故

十八明毗盧遮那菩薩等十菩薩說頌分
已下有十菩薩並是十方來者各說一頌
各隨自名各自歎自法是一切諸佛諸菩

薩行皆隨菩薩名下義表其頌意可見如
初毗盧遮那願光明菩薩是種種光明直
是佛果願光者是佛果中菩薩行從初揔
歎令諸菩薩觀察逝多林如來境界次下
九箇是揔中別各隨菩薩名下義取所頌
之法也如不可壞精進王者還頌不可壞
精進義王者自在義已下彼此准知
十九介時普賢菩薩已下至演說此師子
頤申三昧有六行經明普賢菩薩以十等
一切方便門欲演說師子頻由三昧分
二十何等為十已下至佛子此十為首是
十種不可說法句分

二十一有不可說佛刹微塵數法句都結
通已下六行經是普賢菩薩觀佛境界說
頌分於此十行頌中重頌前十無盡句法
意明法界體性無等一多乎叅大小相入
毛孔微塵悉含一切諸佛刹海一一境界
普乎容無等頌云一一毛孔中微塵數刹
海悉有如來坐皆具菩薩眾如經具明已
上二十一段經明如來以師子頻由三昧
令五位中昇進普賢万行法門會入法界
性自圓滿本無和會普賢行故自此已下
如來放眉間光名普照三世法界門令諸
菩薩安住師子頻申三昧門已上二十一
段且會法界中普賢差別智無等行滿還

今普賢說頌歎法已下放眉間光即明已
法身根本普光明智與法界中無身自在
差別同異普賢行門理智體用一時同會
即令文殊說頌歎法以文殊普賢二體成
真俗二智法界平等恒然法門此法界中
體用二門若無普賢即差別智不行即趣
寂無悲行若無文殊即普賢行是有為是
無常故以此二人之法門成一法界之體
用一切諸佛法總如是言其佛者但於此
二人體用中無所住名之為佛言住佛所
住者佛住無住但於此文殊普賢理智万
行體用中而無所住之智而得佛名是故
前普賢是以行彰理門後文殊是以理顯
行門為言詮立教即多有前後約其法界
二法同資元一體用故且以如來舉緣表
法即師子頻申三昧屬普賢門眉間毫相
光明即屬文殊門以光明是法身妙慧所
顯得根本智所起師子頻申三昧是差別
智中行故二人同體方成法界自在之門
表根本智自性無言作用言說是普賢所
收若也二法別行即是人天生死設得道
者名為眇目短陋或止宿草卷不入法界
大宅門故師子頻申三昧者是五位中進
修已滿理智會融已終加行疲極頓亡法
悅充滿不屬昇進在智普周現化神通不

爲而智境應用不作而佛刹乎衆極微不
爲小而無盡佛刹海處中盡虛空不爲大
恒十方咸處纖毫之內此乃縱任智海現
寶刹而牙衆名口頻申稱理而一多身境
相合名爲三昧頻申者舒適快樂無勞之
義意明前五位昇進緣有爲無爲融通作
意疲勞相此法界是昇進已滿任智適悅
衆法自成無作意勞倦故已下放眉間毫
相光明名普照三世法界門此以法身根
本智顯行自在門屬文殊師利即下以文
殊說頌歎法明令此文殊普賢理智法同
行故即佛果自然圓滿但體理智體用法
界之意不可逐於紙素竹帛著錄抄寫前
後名言爲名言不可一時但取理智知其
摠別同異成壞然爲迷情初啓先須諸善
行方便以顯理門因理智明如十波羅蜜
中九波羅蜜是行唯智波羅蜜是果餘九
波羅蜜是助顯智之方便體用以是如來
出現品前先明普賢行滿出現品內方明
果行一時文殊普賢佛以光加二人共爲
一箇理智万行體用今此初以普賢會法
界大用之體現師子頻申三昧之門印之
以三昧是行故次眉間光明名普照三世
法界門今諸等隆安住師子頻申三昧者
即明法身根本智照現差別智爲一體用

方名入法界門是故已前二十一段經是以行會理無著門即以普賢為主文殊為伴以下如來放眉間光名普照三世法界門即以理會行圓融自在無碍門即以文殊為主普賢為伴如是主伴參融方名法界自在從今時世尊欲令諸菩薩安住如來師子頻申廣大三昧故已下直至不離此逝多林如來之所名以理會行圓融自在無碍門於此段中復分為六段

一今時世尊欲令諸菩薩安住如來師子頻申廣大三昧已下至入如是等十不可說佛剎微塵數佛神變海方便門有四十三行經明諸菩薩蒙佛光照得無量神變海方便門分

二今何為種種三昧已下至入毗盧遮那如來念念充滿法界三昧神變海有六十六行經正說所入三昧之名分

三其諸菩薩皆悉具足大智神通已下至悉見於佛光明所照有五十三行半經明諸菩薩蒙佛光明所益之德分

四今時諸菩薩得不思議正法光明已下至說頌有二十行半經明諸菩薩所得三昧神通現變化雲莊嚴逝多林及十方國分

五已下一段有二十六行頌明文殊師利

說頌重頌前法分如文具明已上明佛光
所照諸菩薩蒙光照入頻申三昧普賢境
界方便門但是一切三昧揔是方便行門
普賢境界揔是文殊法身根本智所成就
故

六念時彼諸菩薩已下至不離此逝多林
如來之所有一百三十三行經明菩薩以佛三
昧光明照故得如上三昧及無限大悲無
限神通無限饒益衆生分二十七段經文
摠明答前菩薩諸世間主前後四十問

新華嚴經論卷第三十二

西平歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第三十三

銘

長者李

通玄

撰

六隨文釋義者從初列衆之中有二義一釋菩薩名二釋聲聞名初釋菩薩名中有六段意趣

一從初一百四十二箇菩薩以普賢文殊二菩薩及佛是總該五位及法界因果通收一部經之總別同異成壞法也

二從初十箇同名名爲幢菩薩是十住位中法慧等菩薩至此法界無作果号之爲幢爲以被初發心十住智慧摧壞煩惱至此法界果位号之爲幢

三次已下有十箇威力菩薩明從十行中功德林等十林菩薩至此法界果中号爲威力故明以衆善行威力故能成法界果行故

四次已下有十箇同名藏菩薩是十迴向中金剛幢等十箇幢菩薩至此法界果中号名爲十箇藏菩薩以彼十迴向以迴向摧破偏見會融理智悲願融成衆德至此法界果中号之爲藏

五次已下善眼等十箇同名爲眼菩薩是十地位中金剛藏等二十七箇藏菩薩至此法界果中号之爲眼故以從十地中含攝衆德則法眼分明普見法界故此已上

四十箇十十同号菩薩法界果前四位以此四十心通普賢文殊爲四十二賢聖道以成法界果門今至本故

六次已下有十箇菩薩同号冠直至列菩薩衆末有一百箇菩薩是法界中根本智上十波羅蜜之行爲一波羅蜜中平體圓融即一中具十十中具百如是天冠菩薩已下一百菩薩即明百波羅蜜行也通前四十箇菩薩皆具十波羅蜜四十中有四百箇隨位進修波羅蜜通此法界果中百波羅蜜共爲五百是故經云如是五百人俱此諸菩薩皆悉成就普賢行願者即普賢文殊及佛根本智三人法行遍故與如是五百行門以爲自在體用乃至無盡如下五百童子童女優婆塞優婆夷列五百總約此五百行門立名一万龍以約隨智万行六千比丘約加信及五位中五百行門通收故云六千

第二釋聲聞衆名者舍利弗以其母眼明利如鷲鷲鳥目以母之目似鷲鳥狀以爲子号大目犍連者此云採菽氏以母姓菽以爲名故母是綠豆仙之苗裔故摩訶迦葉者以身金色能飲日光亦云是飲光仙人之尊也摩訶此云大離彼多者此云供養須菩提者此云善現阿菟樓駄此云無

滅難陀此云歡喜劫賓那此云黃色是往昔黃頭仙之襲也迦旃延者是一宗之姓是此胤故延爲胤也富樓那者母号滿慈以取母号如是十大聲聞示同不聞不見如來不思議法界變化之事今樂小法者趣求大故前五百聲聞及世主是先已有種者能隨佛行行故師子者無畏也頻申者適悅無疲勞也此明無作縱智自在不爲而應無限深法自成也以無功圓滿也如前已釋入此頻申三昧莊嚴樓閣忽然廣博無有邊際者廣大博寬也言此樓閣忽然寬大與法界虛空等故明如來境界恒自無邊衆心迷解一念相應無法不等故心如虛空遍舍法界故云忽然廣博無有邊際此乃引導後徒非現前之衆金剛爲地者法身感果所得報成故無量寶華及諸摩尼普散其中處處盈滿者總別衆行之所感生琉璃爲柱者無垢淨心住持悲願之所報感衆寶合成者明柱上莊嚴具足衆寶明以一淨心中住持万行無所傾動大光摩尼之所莊嚴者根本智之感生故閻浮檀金者其金柔軟明淨甚過常金柔和恭慎心所感生故如意寶王周置其上以爲嚴飾者從根本智起差別万行自在無尋饒益一切衆生之所感生危樓

迫帶者危者高也迫者遠也帶者以衆寶嚴映惣言寶樓高遠映帶乎嚴以通法界其中衆多寶樓乎嚴映徹以樓傍閣道傍出棟宇相承猶連接也言一一滿法界窓闥交映者明寶閣上門窓映徹明淨無障階墀軒檻者層級為階階下平地砌寶為墀階上寶板為檻檻上寶竿為軒登樓駐云憑軒檻以遙望此之是也種種備足都言万寶備嚴大約閣是差別智感成樓是本智起觀照用起諸境界感報所成或人天形像寶為莊嚴利益人天行所報成寶網是教寶垣墻是戒寶樹是依蔭衆生之行寶幡是迴向之行寶河是慈悲之行一如是約智衆行所成報故又就以上報上又加神通所嚴初陳樓閣莊嚴次陳寶地遍周莊嚴次陳虛空莊嚴次陳十方諸菩薩來集身相莊嚴一一莊嚴皆映徹相入平體重重十方諸佛菩薩衆海身土及莊嚴一一相入自在無尋者但約法身根本智為體差別智報得万事合然故設一切如來起一切神通不離此智起大用故無不自在無不相入無不明淨如是之智以如上五位和會進修乃得成故獨修一法不可得也只可多不離一不可守一以為自然此逝多林及一切法界國土莊嚴

不離二法一約往昔所修行理智大慈大悲大願衆行所成二以佛菩薩不思議神通所嚴如經自明是答前諸菩薩四十問從今時東方已下十段經明十方菩薩來集明法界中佛果不可說佛剎微塵數本行答前菩薩所問揔是自佛果行無盡通周是故世界名金剛燈雲幢金剛燈雲幢者明一切佛皆從此金剛智起大悲之行摧破諸衆生煩惱故名幢也佛号毗盧遮那勝德王者即是行中之果菩薩亦名毗盧遮那願光明者是明以果隨昔願行大慈悲故王者明佛果隨行種種自在無尋以從金剛智起故以是果行名同故與不可說佛剎微塵數菩薩俱來者言行滿令諸菩薩會此法故故云俱來此明檀波羅蜜中主伴行滿所有諸來菩薩皆以寶網嚴身者明教行滿故已下九方揔以十波羅蜜以次排之揔是一佛之金剛智上揔別同異之行倣此例知已下如文自明但釋經大意法門經中自具已前二十一經是以行會理門已釋竟已上普賢為主文殊為伴已下如來放眉間光名普照二世法界門即是以理會行圓融自在無碍門已下文殊為主普賢為伴今時世尊欲令諸菩薩安住師子頻申三昧放眉間白

毫相光明名普照三世法界門者以此光是法界身中根本普光明智此智現前時即見三世久遠如今一體無盡劫生死亦不移現前極無體性成大智海衆法清淨便以衆行起差別智知根利生普周利海無有休息名爲普賢行即經已下文中獲不可說諸三昧門教化無限諸衆生門具如經說如文自具已上二十七段經答前菩薩大衆所問四十法門竟此法界法門明智體自在以智力自現不藉如來口言又令文殊普賢二人本位自宣本果之行令易解故不迷教之體用故已上是一部經之始終滿惣法界體收自己下今時文殊師利童子已下名爲就俗利生成行門已前教中但云文殊師利不云童子明此已下入俗化衆以行立名便名童子明已前惣約佛果普光明智中起十方賢聖以立化儀即覺首目首等五位諸菩薩是皆通化無方潛顯自在文殊爲信首不名童子自此已下以法界體中入俗草創化衆約行所行立名即号文殊師利童子以妙智慧化童蒙入佛智慧生佛家故此是三世諸佛始發菩提心初法身現根本智無性之理妙慧故一切三世諸佛從此而初生倘蒙從此而成就普賢大願行故何故

名爲就俗利生成行門者已前但云升天
表行成就諸天未往人間俗中化利此法
界品已前一卷半餘經但有菩薩聲聞世
主已得道者未有處俗凡夫入此法門自
文殊師利童子從善住樓閣已下是入人
間就根接俗化利凡夫令其得此法界道
理又令善財童子遍求善知識五十二人
以表五位三種因果文殊法身中根本智
普賢差別智中行於此二中無所住智名
之爲佛以此三法具足名之爲佛以此三
法適與五位終始而作因果名爲乘如來
乘直至道場亦名乘法界乘以法界還以
此三種因果爲體用故前後五位因果例
然揔以此三法爲因果此佛文殊師利普
賢菩薩與五十箇善知識行而作因果而
自無因果爲自佛果位中無所修無所行
故但與五位中修行者作治染淨二障習
氣生熟處說名因果然法身理智万行自
無因果但以五位中加行治惑習氣而立
如是因果之名以文殊師利往諸覺城人
間就根教化令善財起加行位求五十三
善知識成一百一十因果法門令學者不
迷其五位之行使易解故而後發菩提心
者作修行之樣式故故名爲就俗利生成
行門爲與學者行樣式令不迷故更有餘

意至下就位方明從此就俗利生成行門
中自文殊師利童子已下至經末長科為
三段

第一從余時文殊師利童子從善住樓閣
已下至六十二卷之初余時文殊師利菩
薩勸諸比丘發阿耨多羅三藐三菩提心
已此一段經名為創始就根入俗遊歷門
第二漸次南行經歷人間至福城東是文
殊入俗人間說普照法界修多羅門

第三從余時文殊師利童子知福城人悉
已來集已下直至經末是辨根與法成行
門第一從創始就根入俗遊歷門中分為
兩段

一從余時文殊師利童子已下至薛退南
行往於人間有二十行半經明與同行菩薩
及常隨侍衛之眾薛佛南行往於人間分
二余時尊者舍利弗已下至成就一切佛
法有八十六行半經明舍利弗等六十比
丘隨逐文殊師利南行在路發心得此一
乘法門分

隨文釋義者第一從初余時文殊師利童
子已下一段中經云余時文殊師利童子
從善住樓閣出者明以自法身現根本智
樓閣中起差別智以利眾生故名為出無
量同行菩薩者成助道翼從此教化眾生

故是万行主伴常隨侍衛諸金剛神者都
舉諸侍衛之神此神之中約有二義一以
諸神所行約自德立名二約文殊師利之
德差別行上以標其德以爲侍衛守護之
義此一段并菩薩神天有三十二衆通後
六十比丘衆以爲四十二衆以爲四十二
種方便行成就衆生大智慧解脫之海初
金剛神者法身中普光明智也智現名神
晉爲衆生供養諸佛身衆神者是恭敬義
以廣化身雲十方恭敬供養諸佛引接衆
生報得其身端正嚴飾故足行者是精勤
義教化衆生無疲勞行風神者以摩尼爲
寶冠表明淨無垢智能設教義以風體能
吹壞散一切万物亦能昇持生長一切万
物然自無體性所依以離垢寶冠表之像
法身智慧能說教網散壞煩惱染淨自無
所依以異爲風教故餘如經自具如鳩槃
荼王所除餓鬼趣者以此大囊垂下如冬
臥坐以踞之行以置之於肩取像表法以
大悲垂俗擔負衆生無辭勞倦摩睺羅伽
王者此是腹行大蟒之類取像表法以習
腹行是恭敬義此是守護僧伽藍神自餘
准名下義表之做此文殊師利及諸菩薩
出自佳處者隨根接俗也右遠如來無量
匝者敬順所行右遠者從南自東至此是

第二舍利弗等六千比丘隨逐文殊南行
段中復分爲七段

一小時尊者舍利弗已下至皆是文殊師
利說法教化之所成就有十二行半經明
舍利弗及六千比丘隨文殊師利南行分
二小時尊者舍利弗已下至自是相光來
照其身從頂上入有十六行經明舍利弗
勸諸比丘觀察文殊師利隨路行時十種
福相嚴身及道路分

三小時尊者舍利弗已下至此諸比丘願
得奉觀有十行半經明舍利弗讚歎文殊
師利十無量德諸比丘衆咸欲願見文殊
師利舍利弗爲白文殊師利分

四小時文殊師利童子已下至願我一切
悉當具得有六行半經明六千比丘頂禮
文殊師利自發大願佛證知分

五小時文殊師利菩薩告諸比丘已下至
近如來地有十八行經明文殊師利菩薩
爲諸比丘說一種無疲厭法行不墮二乘
地入如來地分

六時諸比丘聞此法已下至住菩提心堅
固不動有十六行經明六千比丘聞文殊
師利說法得無尋眼三昧於一切法各得
十十法解脫門分

七小時文殊師利菩薩勸諸比丘已下至

卷末有六行經明文殊師利重勸比丘住
普賢行便得不離文殊師利足下普於十
方佛所悉現身具足一切佛法分

隨文釋義者六千比丘表信心亦入位故
以十信心十住十行十迴向十地十一地
路上一時揔得故故云六千前後圓遠以
舍利弗爲主自餘爲伴主伴同行明昇進
求正法故出自住處者出自聲聞及諸權
見故趣求法界大菩提故遠佛三匝者順
佛正教故遠佛三匝皆是右繞自南向東
向北向西至南如是三匝以爲右遠成法
今人返左行如是六千比丘是舍利弗同
住出家未久非是羅漢宿世有種皆易發
心經云六千比丘悉曾供養無量諸佛深
植善根解力廣大信眼明徹者明往昔曾
種信根今生信種已熟舍利弗勸諸比丘
令觀文殊師利菩薩福德國光映徹者是
心淨之常光能令見者歡喜光網者是法
網圓滿明其教光嚴身見者滅苦故文殊
師利所行之路左右八步平坦莊嚴者明
身心常與八正道俱故周迴十方常有道
場者化行常滿十方諸佛說法之時放眉
間光灌文殊頂者明文殊師利是十方佛
創蒙發心法身無相智慧之頂一切諸佛
初發心時入此智慧而生佛家故一切衆

生初發菩提心皆以此法身無相智慧為體一切衆生皆自有之皆須方便三昧方能明現故樹皆寶嚴明因行報生六千比丘觀察文殊師利及所聞十種無疲厭法便獲得無尋眼三昧者得法身中無相智慧明淨以執亡見謝智眼圓通非肉眼故身邊等五見亡法自明矣即十方尋盡初一切法中各明十法以明三昧力創始初明後勸普賢願行加進一切諸明悉達此已上明六千比丘發心竟後明覺城化緣利物如舍利弗是示現聲聞前已述訖已上餘義可解之意如文自明

第二入俗人間說普照法界修多羅門即在福城東娑羅林大塔廟處也又此一既從余時文殊師利菩薩勸諸比丘已下至娑羅林中大塔廟處有十五行半經復分爲兩段

一余時文殊師利菩薩已下至人與非人之所供養有七行半經明文殊師利行往人間至所堪授化緣之分

二時文殊師利與其眷屬已下至大塔廟處有八行經明文殊師利說普照法界修多羅門聞法獲益分

余時文殊師利菩薩勸諸比丘發菩提心都結前法漸次南行經歷人間者明菩薩

經云：以彌為明經人問：明菩薩大
 悲為不請之友，就報引化，故稱城者，約人
 多往，稱以止城，名亦約聖者所止，皆為福
 地。在家讀經，有二義：一過去諸佛曾於此
 三處說法，會彼所著，故名之為幢。二此處
 古帝塔廟，并有林木森茂，高妙之所，莊嚴
 大塔廟，名曰佛子，方佛國遠，聞名之為大
 亦約說法界門，無量外中間見二名之為
 大。於中安置尊者之形像，不可毀壞，名之
 為塔廟，亦名為幢。幢有梵僧云：其此塔廟南
 邊打鼓，此邊不開，故世間名為大也。婆羅
 云：高竦也。天龍夜久已下，明天龍八部及
 人常所共養，故文殊師利與其眷屬者，所
 同來菩薩，神天六千之眾，說普照法界修
 多羅者是，故本智明降，適同隨振，遍故百
 萬億那由他，皆當此幢也。大意明不可說
 修多羅，以為眷屬，此明差別智，遍周應報
 授，茲修多羅，以公長行，經說此經時，於大
 海中，已下明無量龍問法，悉捨龍身，生大
 人中，一不諸龍於無上菩提，得不退轉，及
 無數眾，生於三乘中，各得明次，明各自依
 法，有入心，得自報，此法門，已上明普照
 法，及修多羅，隨修海門，如經自共
 不二，靜觀法成，有門從無量，大衆，法其
 以修多羅，經末，憶是為文殊師利觀察者

財及其數并往南方妙峯山上以次南行
詢求五十三人爲善知識用五位因果進
修行門欲令後人做之成行故名辨根與
法成行門於此一段之中復分爲兩段
第一從無量大衆從其城出已下至今時
文殊師利菩薩如象王迴有九十四行經
明福城四衆咸集文殊師利隨所樂求爲
其說法令得清淨及觀善財推其因果勸
令親近善知識門

第二今時文殊師利如象三迴已下直至
經末名爲知根與法令其成行發生後學
門從初第一段中有九十四行經約分爲
六段

一從無量大衆從其城出來詣其淨已下
至五百童女有二十一行半經是大衆來
集分

二今時文殊師利童子已下至迴向菩提
無所障有二十五行經明文殊師利菩
薩觀察善財名字所因及歎往等緣今
生果報分

三今時文殊師利菩薩如是觀察善財童
子已下至說一切佛平等無二法有六行
經明文殊師利知善財根堪而爲說法分
四今時文殊師利童子已下至然後而去
有四行半經明文殊師利爲善財及大衆

新華嚴經卷之十一 華嚴經

法華經

法華經

法華經

五念時善財童子已下至而說頌曰有兩
行半經明善財開法生信已勤求無上菩
提向文殊師利說頌自嘆三有苦輪及請
法教授分

六說頌中有三十四行頌明善財自嘆苦
本以頌請法自利利他分其此一段三十
四行頌中初四行頌自嘆生死苦因已下
有三十行頌是歎文殊師利菩薩德及請
法門分

隨文釋義者如初一段中四眾來集經云
無量大眾從其城出及其列數但言五百
者此明約能發菩提心以五位十波羅蜜
成其數不從人爲數以五位修行中十波
羅蜜本體有百爲一中有一故且如檀波
羅蜜爲主餘九爲伴戒波羅蜜爲主餘九
爲伴忍波羅蜜爲主餘九爲伴皆倣此如
是百波羅蜜於十位十行十向十地十一
地昇進見道治惑習氣深淺上隨行名殊
安立五百若約普賢行揔該法界無邊刹
海即有不可說不可說佛刹微塵數諸波
羅蜜今且但約五位中一位有百波羅蜜
五位五百前言一万龍皆發菩提心者即
明万行圓滿須達多者此云普給施無依
怙者亦名給與嚙須達多者此云財施

口有善行如是四衆并一萬龍發菩提心
衆數有五衆如龍衆及五百優婆塞五百
優婆夷並是居世俗流信心純厚童子童
女皆是二十已下年未弱冠無染世欲清
信男女名曰童子童女年幼創啟初心歸
法流而受教名曰童子童女童者創蒙也
立下里爲童爲年居未長立志德於閭里
之間号曰童子年居長者能有清淨信心
但云清信士女已上列衆但隨名下義是
所修之德或以形貌立名如大智居士女
以父之号故約德立名餘准知之經云威
光赫弈者明文殊師利身色威明映於大
衆如文殊師利觀察善財名字因緣以初
入胎時於其宅內自然出七寶樓閣者此
從因感果不可無因而有報生明先世信
心能信自心是具足白淨無垢法身及無
依住普光明智以爲信種名之爲胎如信
位中普光明殿說金色世界不動智者是
以白淨無垢法身名爲金色世界也普光
明智号爲不動智佛爲本無性可動故即
今号無明者是爲往世信此自心無明及
一切衆生無明抱是一切諸佛法身清淨
智種以此信心名之爲胎以此信胎生於
世間報得七寶樓閣此信時以智慧觀照
力之所成就云七寶及七伏藏者皆約七

種助道分之所報生已下七數例然處胎

十月者於信心中行十波羅蜜世法滿也

誕生者出世智生也形體支分端正者以

八正道法之所成就故宅中自然而有五

百寶器種種諸物自然盈滿諸寶器中間

映相嚴者明於先世信種之中信佛因果

五位行門十波羅蜜五百行門七覺八正

同異万行始終因果摠在信中之所報得

是今生以此信還能發心不離一生一百

一十城之法門一時頓印無虧信處成一

百一十之法門不出娑羅之林而身遍遊

諸國只爲塵舍法界性自如然智談三出

古今一念此乃約法界實然不依凡情虛

妄餘義向下對文方明此已約目辨名約

報辨因竟經云又此童子已曾供養過去

諸佛深種善根信解廣大者明往世信種

今生信滿今時文殊師利菩薩已下所謂

一切佛積集法者明積集十波羅蜜四攝

四無量三十七品助道之分五位加行一

百一十城之法門一百一十城之法門者

以五位中有五十箇所修之因果即如前十

住中十箇慧菩薩是即十箇佛果同焉爲

月者是如是十行中十林菩薩十眼佛等

十迴向中十幢菩薩十妙佛等如是十地

十一地皆依此十迴向中菩薩佛因果如

是五位五十重因果上各具進修因果分爲一百不離根本三世諸佛恒常法界體中十波羅蜜爲一百一十以初從十住之中以方便三昧顯發法身根本智慧乘法界乘行普賢行以治習氣安立次第治惑習氣差別之門以此一百箇因果以爲治惑之因果即是法界體中普賢常余之行與一切發菩提心者以爲履踐之跡故是故名乘如來乘直至道場以初發心即乘法界中文殊普賢體用理智大悲願行門茲即道場本之體用也已下善財童子善知識五十三人是入道五位中行相故明前五位但說其法恐迷其行今此文殊師利菩薩欲令善財起求法之樣重明前菩薩五位中行相法則令其後學者倣之故安立此五十三人成一百一十重之因果門故明於法界體中安立文殊為法身佛根本智普賢為差別智彌勒佛是此文殊普賢理行中無作之果以此三法成一法界體用自在無碍之門遍與五位中五十箇菩薩以為因果還如前以法界體中十波羅蜜為所乘之行隨其勝進中五位上五十重波羅蜜皆有因果如是五十善知識中一中有二五十中有自通法界中本

不行十波羅蜜爲一百一十文殊普賢彌
勒佛果此三法但爲一法界無功用中大
清自在門但與一切勝進菩薩作因果以
以勝進之功然自無因果故猶如帝王自
無階品但以威德自在而與一切官屬隨
其功者而作階品故問曰何故在此取彌
勒佛爲佛果何不取毗盧遮那如來以爲
佛果答曰明毗盧遮那是已成之果彌勒
是當來之佛果明如今毗盧遮那佛所初
發菩提心一念成當來彌勒佛果與會相
應故同於彌勒樓閣之內會三時劫曰
月總一時故明以根本智印印三世古今
無前後故經云積集法說一切佛相續法
乃至說一切佛次第法總如上釋說一切
佛聚會清淨法明一切佛聚會皆同一清
淨故身土聚會不相障礙重重重重以相
映徹故自餘如文自具如此三十四行頌
初四行頌自嘆生死由三有爲首輪迴諸
當生者不休已下有三十行頌明善財歎
文殊德并及請法三有爲城郭者明善財
自嘆居三有中自固其身不出如處城郭
三有者欲界有色界有無色界有此三有
身一切衆生不能出離憍慢者非禮為憍
輕他可得又有七憍慢過憍慢過憍不知
邊增上慢我慢邪慢諸趣者所謂見趣我

趣又有三趣邪定趣不定趣正定趣又有
四惡趣又人天五戒十等趣又二乘厭苦
出世間趣大乘菩薩淨土趣一乘菩薩智
悲圓會未自在趣如是等諸趣隨善惡言
之皆是門戶所入之業愛水爲池墮者以
愛能津潤生死故如池墮愚癡者能迷真
諦名曰愚癡凡夫有八万四千十地菩薩
有二十二種隨位不了愚癡若隨五位上
一百一十種愚癡若了成一百一十種解
脫貪恚火熾然者三界煩惱以貪爲十使
之首恚爲瞋之峯屬無明爲揔覆慢爲輕
白輕他疑與五見俱能障道共成生死之
因果疑亡見謝智乃現前十使之中疑而
五見俱能障聖道貪瞋癡慢能障修道者
行若於行中不以道治之還於生死中隨
業流轉不得自在今以經文略言其貪恚
二門餘八揔例其義以此貪恚二障一切
善根不生故如火熾然魔王作君王者所
謂四魔陰魔煩惱魔天魔生死魔蓋蒙佞
止住者所謂覆障令心不明名爲重蒙貪
愛爲微纏者前因貪起恚此因貪起愛以
日纏縛微纏者執縛罪人之繩誚誑爲樂
勦若明樂虛誑被制御故疑惑覆其明者
以於正道生疑趣入諸邪道者以於無性
障智生疑即邪道生也怪峽僞盈故者疑

有五種佳處家舍財物不樂稱讚他善於法憐惜不樂與人是为五嫉者憎餘勝已憐者自縱爲憐不抱禮故奢者不儉也如愛恚憍嫉慳但爲下界五結色愛無色愛掉舉慢無明通上界下界五結以如是十使五結四魔入於三惡道生老病死苦不得出世者已上善財嘆三界生死苦因緣竟已下三十行頌歎德請法如文自明如是三界煩惱初地二地治下界或三地治上三界或四地出三界五地習世後六地出盡慧具足七地入生死等三界六道行行大慈悲八地無功用智悲圓九地佛用方滿十地普賢行周十一地功齊法界理智恒然十位法則一分而此十地行門法用相似但勝進不同十行但論無染行門十迴向中會歎悲願如下五十三善知識具彰至位具明第二文殊師利知根而法令其成行發生後學門中約立五門一明信心已發二明聖者攝受三明聖者勸親近善友四明善財請法五明文殊指授修行所歸

一明信心已發者如經云善男子汝已發阿耨多羅三藐三菩提心者是此信心菩提入位菩提以三昧行方能顯得理行相顯業盡純明

二明聖者攝受者經云余時文殊師利菩薩如象王迴者是攝受義如大聖無方智圓形遍隨根對現不背衆生一切衆生如應見者皆悉對面時諸衆生各不相知但謂聖者獨而我語今言文殊師利見善財所請如象王迴者是知根採顙攝受而法故三明聖者勸親近善友者經云善男子親近供養諸善知識是具足一切智寂初因緣是故於此勿生疲厭此一切智是菩提心無所得因此而現名根本智以無所得為體而照現万法為用

四明善財請法者經云云何學菩薩道有十一問請菩薩道問曰何故但云求菩薩道不云學菩提心答曰為菩提無所得無所修無所學無所行是故但求菩薩道學菩薩行然菩提心自恒明現如下妙峯山上得憶念諸佛智慧光明明者明託事表法以艮為山為止以約止心無念妄想不生定慧現前名為憶念以正慧而一切諸佛無相妙理合故以此無相正慧現前者照心境身邊等五見惣亡万境塵寂見亡業謝名曰光明故言憶念諸佛智慧光明門此明三昧禪定是方便行能顯理智體用二門圓周自在乃至不可說三昧惣是現正智之方便行故如十波羅蜜中唯智

波羅蜜是無功用自在之果餘九波羅蜜是助顯之行從初發心住十十年參如鍊真金轉轉明淨而令成就種種莊嚴業亡智滿行周入因陀羅網法門方可稱法界功堪任運從初發心住皆以菩提心無作用無所修無所行為體而求修學普賢一初無盡行門以此但求菩薩道學菩薩行無作菩提隨行自明以行行之中常有禪波羅蜜助顯體用理智轉令明白自在故大意初發心住以無念無作三昧加行方便助顯菩提以菩提無體無性為一切諸行作無住之緣以此求菩薩諸行以諸行即菩提無體性故若於行外別修菩提聲聞緣覺及空觀菩薩菩提非一乘文殊菩薩智慧萬行悲願自在菩提以是如來對權教菩薩說諸行無常是生滅法以權教菩薩修行法明空觀破三界有如來對此說諸行無常未明三界諸有即菩提用故以此一乘實教菩薩但求菩薩道行菩薩行即菩提用明理智體用揔該不別求也若也別求菩提即體用各別二見恒存不名乘不思議乘故是故但求菩薩道無別菩提也以明菩提無求無發心無所行無處所無問無答無得無證行一切行具普賢道無行無修是菩提大用圓滿故但求

菩薩道學菩薩行故始可得名初發心時便成正覺

五明文殊師利指授修行所歸者經云善男子於此南方有一國土名爲勝樂其國有山名曰妙峯於彼山中有一比丘名曰德雲者是也又於此知根而法令其成行發生後學門中直至經末長科爲八段

一從今時文殊師利如爲王迴已下至今時文殊師利菩薩說此頌已并頌有二十二行明文殊師利勸發善財童子親近善知識明趣入十住以定會理契真門即妙峯山上德雲比丘所得憶念諸佛智慧光明門是以次向下至王女慈行童女有十箇善知識揔是十住位中善知識也從此妙峯山已下約立七門

一從信趣入十住以定會理契真門十住品是

二依真發起諸行門即善見比丘并已下共有十善知識是十行品是

三理智大悲願行會融門即從鬘鬘香長者青蓮花等已下十善知識是十迴向品是四蘊修悲智成德門即夜神婆珊婆演底并已下共有十善知識是十地品是

五悲終起智成佛門即佛母摩耶夫人并下共有十善知識是十定品已下共有十品是

六修行已滿佛果門即慈氏如來是如來
出現品經是

七法界自在無功大用如因陀羅網示叅
圓融門無功法界大用是法界品是明抱
法界該括所收如是五十三善知識起此
行門方便令發菩提心者識其五位進修
行門令易解故前雖法說在行只迷是故
令善財重起行門表示令學者不錯謬故
第一從信趣入十住以定會理契真門中
從今時文殊師利菩薩如來王迴已下至
願學普賢兼并頌有二十二行經於此段
中分為四段

一今時文殊師利菩薩如來王迴已下至
是故於此勿生疲歇有五行經明文殊師
利稱歎善財發菩提心勸親近善知識勿
生疲歇分

二善財自言已下至云何令普賢行速得
圓滿有五行半經明善財請問十一問菩
薩行行分

三今時文殊師利菩薩已下可有一行經
明文殊師利說頌讚歎善財分

四今申其頌云若有諸菩薩不歇生死者
則其普賢道一切無能壞者明以生死苦
為菩提即無所壞若離生死皆修菩薩行
發菩提心即有所壞何以故即有生死涅

絲染淨二障所壞即有是非二見斷常所
壞又云若入方便海安住佛菩提能隨道
師學當成一切智者明以大願大悲万行
海爲方便方可安住佛菩提若於一切法
一切行一法不明一行不行即菩提心不
行圓滿以菩提心無障罣無體性一法一
行上有取有捨即有障罣但以法界普光
明智印印之無法不徹以此但求菩薩行
滿即菩提心圓滿以菩薩行尚菩提心無
一不俱無合散故二俱不可得故如是而
行菩薩行故生死涅槃二俱不可得故住
於生死安住涅槃如是修行一切菩薩行
長大慈大悲大願滿普賢道故自餘如文
自明又第一從信趣入十住以定會理契
真門中從今時文殊師利菩薩說此頌已
下至德雲比丘當爲汝說有十二行半經
分爲五段

一從今時已下有兩行半經明文殊師利
歎善財發無上菩提心分

二善男子已下至倍更爲難有兩行經明
歎善財不善知識倍更爲難分

三善男子已下至應決定求真善知識有
一行經明求一切智應決定求真善知識分
四善男子已下至勿見過失有兩行半經
明文殊師利教誡善財見善知識勿生歡

足勿見過失分

五善男子已下至德雲比丘當為汝說有四行半經約有五法一示善知識所居方面二示善知識所居國土三示善知識所居處所四舉善知識約德立名五舉善知識道德堪能演說何法如文具說

新華嚴經論卷第三十三

新華嚴經論卷第三十四

長者李

通玄撰

從此已下七卷揔是善財善知識自此已下十箇善知識是十住門

一示善知識所居方面者何故今往南方以明託方隅而表法以南為正為离為明以离中虛以中虛故竊為明為日為九天在身為頭為目為心心達虛無智日自明故取之像表其道也是故經云明鍊十方一切儀式上方神方者法也但取其法大像無方如日行於天明照於地智行於空明麗於万物無不知無不明取之一法十方混然

二示善知識所居國土者南方有國名為勝樂者為明理智虛無能淨煩惱名為勝樂

三示善知識所居處所者其國有山名曰妙峯無念靜禪名之為山心空智現名之為妙理淨智明慧能破惑名之為峯以民為山為止為童蒙為小男為門闕以正為初明以三陽爻生之始為正月一下止則正字也以十一月一陽生十二月二陽生正月三陽生故取之為正月故三陽生故以三為正又三陽生處火生於寅以火為日日生於寅以日生於寅是明初生處故

名為童蒙小男位故取之以像表之以法
以文殊師利居東北方清涼山者取摩竭
提國言提場之東北方此山是此南閼浮
提菩提場之東北是此閼浮提之衆山之
王以艮為山故万菩薩於中止住是文殊
師利主伴万行圓滿之侶也故以文殊主
法身根本智之妙慧為一切諸佛啓蒙之
師有一切處文殊師利亦乃一切衆生皆
自有之皆從此法初入聖智也初生佛家
與一切諸佛同一智慧解脫知見從茲之
後學差別智發起願行成大慈悲号曰菩
賢法界行也是故如來取像世間法則用
表其法令易解故即以勝樂國妙峯山取
像明其三陽生處以艮為止以止則明初
生故以明初生号曰童蒙亦以文殊師利
以發蒙入聖之初故故号文殊為童子菩
薩因化立名故以發起一切衆生入無相
妙智慧故此明以方便三昧現根本智初
生一切諸佛智慧家故故立名也故以取
像表法令學者先以心無念慮寂靜不動
如山王無相妙理智慧便現自心智慧得
解脫清涼即不要身足登山也是故十住
位於須彌山頂上說十箇隨位昇進佛果
皆号之為月同此妙峯山德雲比丘已下
十箇善知識創從凡得法清涼樂也此明

善財舉行用彰十住門言妙峯山者意明從定方能顯發自心根本智慧如諸佛見万法無性万法無相万法無依万法無有本末住處契此法已名為住佛所住方得見上業謝生聖智深中學差別智成就法界無限普賢大用廣化無盡一切法界眾生皆使入於根本智之知見故亦可凡初學先入山樂靜方墜定心用現正智亦是方便亦可得名勝樂國妙峯山也以心離俗境樂山寂靜亦是勝樂義引几方便種種利生但不住其中也

西舉善知識約德立名名為德雲者以德雲能雨法灑潤衆生令得清涼之義此丘者此云滅靜以滅有無是非煩惱之靜故道故先須以無念無思三昧止之正智方現故云滅靜故以妙峯山表其比丘三昧行智現定止寂用自在方能說教以潤童蒙名為德雲故居良為蒙位以止是潤生啓明之初以比丘德雲居士之頂取像表法明此位從信心凡夫創始以三昧加行啓蒙入聖位中十位之首至法頂故與無相妙智慧會處名為妙峯以妙智慧能說教處潤益含生故名德雲修學如是方便現其自心正智現前其妙峯山德雲比丘

之義提在已窮乃至文殊普賢佛果惣皆自有以方便三昧理智現前利衆生行行之即是一如經具明此明於法界品中安止如是五位行門明五位方便修行行門惣以法界佛果為體以法界普光明根本智具普賢差別智為大用故始終本末不移此也以進修生熟處安立諸位起一百一十城之法門惣共同一十波羅蜜行一三十七道品一四攝四無量心惣別同異成壞六門在其中也以智照之可見一百一十城義如前福城東已釋訖

五舉善知識道德所能者此善知識堪說示菩薩行之加行具普賢行五位門戶是故文殊令善財問德雲比丘云何學菩薩行云何修菩薩道乃至云何於普賢行疾得圓滿德雲比丘當為汝說此是八十住之初心名初發心住又今時善財童子聞是語已歡喜踴躍已下至我唯得此憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門有三十八行經義有十一門一得聞善知識名歡喜二頂禮文殊足下遠無數正辟退南行三至處求覓德雲比丘四求經七日五見比丘在別山上徐步經行六方遠三匝七申請所求八德雲歡善財二種難法皆能發行九先舉善財所求十種種處之行

十白申已德授與善財十一我唯得此憶
念一切諸佛境界智慧光明普見法門是
都結白已當位法門授與善財竟已下是
更推勝進前位

一得聞善知識名歡喜者經云聞是語已
歡喜踴躍舉身離地為踊再踊不已為躍
二頂禮文殊足下遶無數匝辭退南行者
頭頂禮足以已之尊高至彼之足下是敬
極之禮也遶無數匝敬順信心辭退南行
昇進明智

三至處求覓德雲比丘者明至勝樂國妙
峯山表無染寂靜為勝樂身心不動如山
是言定也十方求覓是觀也是十方觀圓
融心境使無邊等虛空故

四求經七日者明七覺分推求勝進除沉
掉心也處定曰沉出定曰掉去此二障
五見比丘在別山上徐步經行者表同其
體已登山頂義也明初居定體猶有定心
以七覺支分推求正覺法身本無定亂體
故初心有禪可定故云遙見德雲住居別
山頂也徐步者不居亂體也經行者表不
住靜心也定亂兩融方明契會又雖得同
十方一切諸佛正覺慧現前自此方堪求
菩薩之行成普賢行為明不住用故故云
徐步不住定故修菩薩行故故云經行矣

修道者皆須信心之後當須要以定門以
為方便得定之後方堪起十方觀七覺支
觀用會心境遍周定乱雙融身邊見謝始
名見道方堪修菩薩道具菩薩行隨俗多
生在真一念

六右達三匝者勝進敬順體會心成也右
達者左尊右卑以自卑已順等正教三匝
者一三五七九是陽之位二四六八十是
陰之位陽生陰殺以三生義也

七申請所求者經云我已先發無上菩提
心而未知菩薩云何學菩薩行如是乃至
云何於普賢行速得圓滿

八德雲比丘歎喜財二種難法皆能發行者
歎喜提心難發先已發菩薩行難修今能
行云我已發無上菩提心者已於文殊師
利所發菩提心為知菩提無證修無所求
故但求菩薩方便三昧加行其菩提心自
然明白無垢猶如空中有雲雲亡其虛空
自空不復云求虛空也以明但修菩薩三
昧觀照以治執障然菩提心無有修作留
除之體在凡不減在聖不增是故今以妙
峯山頂以止觀二門七菩提分助顯方便
菩提心自明白及至菩提明白即菩薩行
諸三昧即是菩提不復別有菩提而自明
白以明菩薩處於世間修諸万行世間万

行乃至菩提涅槃性自離故以將此法教
化迷流不了此者而今悟達性空無垢之
智以淨諸業令苦不生名為大悲猶如化
人教化幻士以智觀業隨時隨根十方等
利無心意識智幻利生以此義故但求菩
薩一切諸行以明即行是菩提一切無生
滅故云我已發無上菩提心者以明信心
菩提雖未有三昧加行顯發以知無所修
無所求故今菩薩行者以明方便三昧相
印方明行及菩提如實無二於此之中不
可說言諸行無常是生滅法經云一切法
不生一切法不滅若能如是見諸佛常現
前以是下文得見四維上下十方無數佛
等為得此見解故如來於三乘中說諸行
無常者為執諸行作實者說非為大根衆
生頓受法界佛乘理智體用無身者說故
是故發菩提心者須識教之權實可以堪
發大心問曰何故不於文殊師利一箇菩
薩知識邊求法豈不足耶何故須經歷五十
三善知識處求菩薩行也答曰明治習氣
淺深修差別智之廣狹大慈悲之厚薄攝
化之多少以此安立五位修行法則隨位
善知識五十三人一百一十因果揔別同
異成壞之相今進修法界不謬不滯其功
不過其行故從此妙峯山以方便三昧加

行因緣顯自法身自體清淨本無依住若
光明智與菩薩行寂用無二門已下諸位
以普光明智用修差別智及治習氣并以
大願起悲智門長養大悲行周法界如下
具明一一次第

九德雲先舉善財所求十種菩薩之行者
從所謂求菩薩行已下揔有十種菩薩行
是揔舉十住十行十十迴向十十地十
十一地十如是五位中各十十揔在此十
種菩薩行中且如初第一所謂求菩薩行
者向十住中配初發心住以檀波羅蜜門
為主餘九為伴以方便三昧為檀行體能
捨一切法故二求菩薩境界者配治地住
以戒波羅蜜為體餘九為伴以法身根本
智為戒體大悲及差別智為用如海雲比
丘所觀察大海見佛出興達十二緣生成
根本智便以差別智說普眼經及十王是
悲智之行如下至位方明此同十地中第
一地治欲界惑三求菩薩出離道者配修
行住此同十地中第三地修上二界禪超
彼禪定位故治上二界惑如此修行住中
第三善知識於海岸國善住比丘在於虛
空中來往經行明得不住三界及禪定得
智自在故十王恭敬者明智慧並濟不偏
修故至位方明此以忍波羅蜜為體餘九

爲伴此明三界惑盡是出離道故四求菩薩清淨道者如十住中第四生貴住及十地中第四地三界心盡出世智現前方學世間文字句義智五住五地方滿六住中如海幢比丘得離出入息寂滅神通化身周遍十方如是十種所求所修菩薩道一中十十之行五位齊彰一一如上配之於中意況文義炳然不悟讀之虛談且過一一須得其意如十住法而後位及十地作樣已後諸位做此規模慣習已終方依初法十自申已德授與善財者經云善男子我得自在決定解力信眼清淨智光照曜普觀境界離一切障善巧觀察普眼明徹具清淨行往詣十方一切國土恭敬供養一切諸佛此明舉本果法今凡信樂修行從初發心修行慣習十地功終方依此初時本樣果法也還以法界中時不遷智不異慈悲不異願行不異之所成就以於法界大智無延促中修行故不如情解有修行者莫作延促時分修學應須善觀法界體用莫如世情作一刹那計作三僧祇計如法界中都無脩短遠近故以此解行如法修行於諸境界普照生滅令使執盡而成智之大用於自心境莫浪攝持但知放蕩任性坦然習定觀照執盡智現生滅自無

業垢自淨會佛境界同如來心佛見自會
非由捉搦設作別治令心狂惑但自明心
境見融執業便謝見土執謝一切万法本
自無瘡智境朗然名為佛國也無煩強生
見執永自沉淪自作自殃非他能与

十一自此善男子我得自在決定信解力
已下至善男子我唯得此憶念一切諸佛
境界智慧光明普見法門有十九行半經
明普見十方一切諸佛又諸國土境界無
尋門是此位中之果也此明本來如是佛
境清淨比來妄作客塵今從文殊師利所
得決定信眼以止觀二門七覺支分至此
真境契會無差別普見一切衆生心境及
以自心本來解脫佛國此名初發心住以
自心會佛所住故以檀波羅蜜為主餘九
為伴自此已下但有所見佛及佛境界總
是位中之果也自此已下推功前位治地
住中已下一一善知識邊皆有本位昇進
二門第二治地住善知識名字法門如下
一初昇進門中從豈能了知諸大菩薩無
邊智慧清淨行門已下至辭退而去有三
十八行半經是推德勝進分於此段中約
分四段一豈能了知諸大菩薩無邊智慧
已下至云何能知能說彼功德行有二十
九行半經明仰惟勝德令善財進修分二

南方有國名為海門是示善知識處三彼
有比丘名為海雲是示善知識名四禮德
雲足是辭去而昇進前位此明一位中
與十法門今入授十法門令修皆一位有
正入本位之果授前位之因已下倣此例
然初二十九行半經明未申善知識名玄
歎其德自推無能後九行半經明舉善知
識名重舉十法而今稱開一一如經具明
第二淨地住本位門中復分為五段一今
時善財已下正念觀十法二南行至海門
國三至海雲比丘頂禮其足四正申所求
五海雲比丘稱歎善財示所觀法如海門
國者明觀生死海為廣大佛海海雲比丘
者因所觀法立名其心如海以法潤生如
雲又性戒如海不宿死屍一切生滅死屍
至於根本智海皆為智海無生滅故五海
雲比丘稱歎善財與所觀之法者所謂觀
察大海云我住此海門國十有二年者明
不離十二緣生生死海故如是十二有支
一切凡夫無明所覆常處其中權教菩薩
及以二乘皆歎而捨之一乘菩薩以此無
明十二有支以為如來一切智智之海為
大智海無有生滅本來如是凡夫不了妄
繫生死無明故云我住此海門國十有二
年經云常以大海為其境界已下有十種

思惟大海意明一切衆生十二緣生生死之海廣大無量無有中邊性相可得便爲佛海思惟大海無量衆寶奇妙莊嚴者明觀生死緣生海便成自性清淨佛之智海即一切智寶功德莊嚴思惟大海積無量水者以諸愛水爲大悲水思惟大海水色不同者根本智中起無量差別智慈思惟大海無量衆生之所住處者以明佛海中無量衆生之所住處不覺不知思惟大海容受種種大身衆生者明無量菩薩咸處生死海中一一身土咸滿其中如影如光不相障礙思惟大海能受大雲降雨之雨者菩薩心海堪受大雲諸佛法雨思惟大海無增無減者諸佛智性之海無有增減乃至四種無過廣大深廣便見海中有大蓮華忽然出現其上有佛說普眼經意明自觀生死海便爲自己如來清淨智海自佛出興根本智差別智究竟不離此生死海中圓滿故十力四無畏一切智智海皆迴生死海廣大業力而成就之生死業果盡一切智智海如是成自己如來廣大智海普賢行海不離一切衆生及自己十二有支緣生行海中若離此者別有成佛處所法者無有是處從海出蓮華其蓮華上所有莊嚴衆寶是達無明及諸有支爲

八智以智隨行功德報生因陀羅者主也凡諸青色此寶青色為衆寶中之主為蓮華生芬敷而後者言此蓮華開敷廣大遍布大海此明以行隨智用無滯業所成百万阿修羅王執持其莖者百万隨智因處生死而不沒像阿修羅處大海而繞沒半身去万行隨智以智為主明智悲万行處生死無而恒不沒一切衆苦波濤故此明根本智差別智大悲万行一時同舉明前妙峯山得佛境界無相智慧光明海但得普見諸佛智慧光明境界門此治地住中以將無相智慧光明照十二有支成根本智差別智大悲万行齊備百万摩尼寶莊嚴網弥覆其上者明以根本智起差別智設教遍周之所報生百万龍王雨以香水者明以智隨悲行的成定悲解脫知見香水浴衆生心始百万迦樓羅王銜諸瓔珞及寶總華周匝垂下者智隨万行垂大慈悲同於生死引接救也百万羅刹王忘心觀察者羅刹王者即此沙門王主令此衆也此云持國在須彌北面而居明守護義取其像以表法明菩薩以大慈悲宣居生死海中護衆生令一切衆生慈心相向百万夜叉王恭敬禮拜者取之像表離憍慢殘心夜叉王恭敬号之為王明勝於

生死無害心故明主當護持生死惡害不
生自在如王也百万軌閼婆王種種音樂
讚歎供奉者明法樂以樂衆生故百万天
王雨決天華踴香及衣服幢幡蓋等者明
廣大饒益皆悉自在万事備用如天王已
下例然揔明迴生死海中無量不善作無
量善根表以十王明於生死海遠無明十
二緣行一切不善成大智大悲善行滿足
寄喻如王舉諸寶莊嚴充滿大海義亦如
之以迴一切不善行作一切善行之所報
生隨智隨悲莊嚴滿剎皆以無為無性智
法印普印生死海揔成福海以法身無依
住自性清淨普光明大平等智印印生死
海揔成法界解脫法門以差別智印印衆
生根之所調伏而為說法号之為佛出興
也普眼通知諸法緣起善知揔別同異本
末生起号之為普眼法門應當如是觀生
死海觀如來海觀如來無差別智海觀如
來差別智海觀如來大慈悲海乃至普賢
行願海無邊法門海揔在此一切衆生十
二有支生死海生若出此海外別有成佛
處所無有是處當知諸佛及以國土生居
此生住居此住無別處也從時海雲比丘
告善財言善男子汝已發阿耨多羅三藐
三菩提耶已下至善男子我唯知此普眼

法間有九十二行經是正入本位法門從如諸菩薩已下是昇進前位法門前妙峯山以止觀門顯諸佛境界智慧光明普見法門以成真諦此位直以智慧觀察世間代諦十二有支為佛境界通修大悲普賢願行以戒定羅蜜為主餘九為伴約智三界通觀同治約位偏治欲界惑障已下諸位但有所見境界及如來名号總是自心佛果所會之法若自心不會對面無覩見之期第三修行位一從如諸菩薩摩訶薩已下至辟退而去是此位中推德昇進二余時善財童子已下至我唯知此普速疾供養諸佛成就眾生無等解脫門有八十一行經明入本位法門於前昇進門中從如諸菩薩已下至辟退而去有十三行經明昇進分於此段中約分四門一歎推先德二示善知識住處三舉其名号四禮敬辭去文義如經自具如從此南行六十由旬若南行如前所釋六十由旬者明此位治上二界四禪四空八禪戒也過前位欲界六天業故故言六十由旬海岸眾落音明超過欲界第六欲天故此位治上二界住禪息念時約昇進之德立名此位治三界或盡住無所住名為善住此位而第六海陸比丘得無三界業見齊有習氣未得第

六住寂滅定神通自在又世間文字技藝未具且得一分出三界農業得一分神通未於世間中出世間即如下海幢比丘是三界定亂二業不能拘留也第二入當位法門中約分五門一念善知識所授之教二次第南行三詣善知識處四見善知識恭敬禮拜五正申所求見此比丘於虛空中來往經行者明不住上二界息心住念禪不住出三界禪不住不出故言來往經行十王恭敬供養明攝衆生行通故表十波羅蜜行智自在故如三空中莊嚴約法空中起行報生龍王表智自在震雷明法音普震激電明智慧破惑緊鄰羅三奏衆樂音明以法音悅樂一切衆生故摩睺羅是恭敬義阿修羅是處生死海不沒義迦樓羅王作童子形娑女之所圍遶是離憍譙下智慧義羅刹王者是住生死海大悲守護衆生義夜叉王者是大智守護衆生義為能行於虛空速疾故如智速疾自在故梵天王恭敬義淨居天空中與宮殿俱表智慧自在含育義如是皆云不思議數者皆表行周万有普遍含生故此第五正中所求中請菩薩所修十種佛法并求十種不捨之法具如經文時善住比丘告善財言已下是正受其法經云善男子我已

成就菩薩無尋解脫門者明得法空智慧
在空中經行明不著靜亂於染淨二障不
能留滯名為無尋解脫得解脫已若來若
去若行若止隨順思惟觀察即時獲得智
慧光明名究竟無尋從此已去即他心宿
命神足等十無障尋明以法空觀察三界
細習淨業現前即得此十無障尋法門此
明以法空觀照力治三界習氣及出三界
習氣已自然而得此十無障尋法是故歎
善財言今復發心求問佛法一切智法自
然者法明佛出世一切智法用照世間意
明以所得法空用治染淨二習神通道力
自然顯著一切自在皆自然現前已下至
我唯知此普速疾供養諸佛成就眾生無
尋解脫門是都結所入當位法門竟已下
以明昇進前位門此段以明將方便觀照
門佛智自然智神通道力自至以此不捨
方便而成就佛法不捨佛法成菩薩行教
化眾生此以忍波羅蜜為主餘九為伴此
三比丘明入十住中得出三界解脫心還
以此三表之已下彌伽是俗人居住市肆
明處煩闐而不亂故教諸人衆輪字莊嚴
法門者明修世技文字令圓滿故意明先
修出三界解脫方修世法住於生死故約
智一位通修諸法約位偏修世智為明前

三知識已得出三界解脫神通故先修出世方學世間自在無業不染著世間故又以出世間智學世間智易明了故第二昇進前位中從諸菩薩持入悲戒已下至辟退而去有九行半經約分為五門一款推先德二示善知識所居之國三示其居處四舉知識之名五辭退而去國名達里鼻茶者其國在南印土境名義未譯弥伽此云能伏為出世智已恒現前世間智已得具足真俗二智已滿能伏邪見異論故故名能伏亦名為雲以能有德蔭俗兩法故故名為雲城名自在者明出世智已得現前於世名言義智自在故名自在此依主立名也

第一正入當位法門從余時善財童子已下至妙音陀羅尼光明法門有六十七行經約分為十門一正念其所授之法思惟勝進二南行至處推覓弥伽三見已致敬禮畢四正申所求五弥伽遽自下座五體投地敬初發心六散金銀華無價寶為座令善財坐上七稱讚善財而能發無上大菩提心為世所依八弥伽面門放光集眾九弥伽為眾說輪字品莊嚴門十弥伽授與善財妙音陀羅尼光明法門自我唯知此妙音陀羅尼已下是推德昇進弥伽所

以遽自下座五體投地致敬善財者遽者疾也明彌伽致敬能發大菩提心者十方諸佛同一體性同一智慧同一解脫人天所依何得不敬以善財先於前三善知識已得出世菩提心已得同於十方諸佛法身根本智至彌伽所學世間差別言音名字句義智明世間俗智敬出世間真智慧故以明約真而有世間俗智即真俗自在故故域名自在是以彌伽敬彼善財所得諸佛出世間智慧是世間智慧根本故是以敬之以表俗諦差別智敬真諦根本智以俗智是根本智中起故今後學者貴出世道根本智故以根本智與一切衆生作無明生死之因果善財初覺彌伽敬之十方一切諸菩薩恒常頂禮初發心以貴初覺根本智是出三界智慧相應而一切諸佛智慧解脫同一體性故普賢行海目茲而起是故彌伽敬之而禮又表無知法慢故又此第四生貴住明三界業謝名生在佛家第四地亦名生在佛家而此住位同知同得同見其法依本而安立之修學者初生後熟輪字品莊嚴法門者明於一名字法門於一音聲言音無二體名字無二性莊嚴種種名字以為助伴而為人天六道衆生說種種法門今生歡喜今得解

脫然其不離無聲一聲無名一名為隨順
 衆生世間言詞故說一切世間諸法無時
 即以無名字為主即以有一切出世間法
 為莊嚴若說無有出世間法時即以有一
 切世間為莊嚴如是等為主伴等為莊嚴
 有無緣起皆無自性將用教化衆生隨根
 開解今得解脫衆生及名字言音皆無自
 性以此名字圓滿清淨音聲無所障碍以
 一音聲說無量名皆以一音聲與無量名
 無量字作體故即無量名無量字惣是一
 字故以聲性無體故無量名字與一切聲
 作體故即以名字體自無能所分別性相
 故以衆生自無性故以此無聲之聲無名
 之名無說之說教化一切無性衆生令其
 破業至其本地又以無依之智無聲之聲
 無名之名猶如虛空通一切六道衆生音
 聲同其類音為其說法令其歡喜然身心
 智慧名字六根惣無受者說者然一字中
 遍含多字之義字為主伴然亦各不相知
 無彼無此故是故當知一切名字皆以有
 無二字為緣起若說一切法有字時即一
 切有法自具無故自相成壞自有自無自
 在說一切法本自無即有法自具以有無
 自相成壞故即無而有自在從有無體如
 法緣生無盡名言字為主伴隨世安立更

相成壞此一字中有無盡義猶如帝網
影像相入若究之本源皆約緣有各無主
宰當知名不與聲作聲聲不與名作字智
慧本無猶如虛空遍一切處等衆生界以
智體性隨其類音皆令歡喜而得解脫故
名妙音陀羅尼光明法門此第四生貴住
善知識以精進波羅蜜為體餘九為伴若
約智通修五位若約位偏修俗智輪字莊
嚴法門前三善友明出世智慧以三比丘
表之此弥勒及解脫長者二人明處世間
解脫故還以俗士表之餘義如文自具
第二昇進前位門中從如諸菩薩摩訶薩
已下至辟退而行有十四行經約分為四
門一推德於先二示其善友所在三舉善
友之名四頂禮辟去此不推別有國土但
南行有一聚落者明同處俗流以精進波
羅蜜與禪波羅蜜大體不二故所以不別
國也為此二友並是俗流故明從真入俗
以和會真俗無二門世而出世體無有二
第一正入當位法門中從時善財童子已
下至善男子我唯於此如來無尋莊嚴解
脫門而得入出有一百四十行半經於此
段中約分十門一正念所授之法思惟勝
進二漸次遊行十有二年至住林城三推
求解脫長者四見已致敬正申所求五解

脫長者即入菩薩三昧現其身中十方各
十佛刹土各善財所請令其同入六解脫
長者從定而起又以言說說其定中十佛
境界大會道場七明解脫長者隨心應念
諸佛現前八心念無體見佛如影九心無
表裏遍至十方而無去來十善男子我於
此如來無尋莊嚴解脫門而得入出是正
示三昧之名及出入自在分自此已下是
昇進前位云漸次遊行者明勝進不住於
前法也十有二年者如前第二海門國海
雲比丘住海門國十有二年明直觀十二
緣以為出世間解脫以表比丘是出世解
脫故以生死海為佛體故善財來至此住
林城漸次遊行十有二年為明十二緣生
法中行於世間然以十二緣生以為禪體
以解脫長者在世間俗士表處俗行真名
為解脫前海雲比丘不住生死觀十二緣
生得出世心此解脫長者於十二緣生法
中處於生死不壞緣生不著緣生故云遊
行十二年是不住義故是生死涅槃無二
義故是生死涅槃無出沒義故若約智通
治以十波羅蜜為體此約位別治以明同
別自在以此第五禪波羅蜜門以法界自
體無作禪中諸有緣生性自離故一切心
境莫不自是法界無尋解脫禪定林故是

故城名住林一切心境作而無用性自住
故推求者觀察勝進也得見解脫長者者
明以真會俗真俗自體本性解脫也見已
五體投地真俗無依五位同會也亦明五
蘊十二緣起禪林也合掌者真俗會示不
二也已上以觀照禪定冥會已下以言更
申所求已下入三昧十方各現十佛刹者
明定體遍周圓滿故以十為圓數也又已
下以從定中所見十佛如來及上首菩薩
是三昧所現自位佛果及行故又已下隨
念而見諸佛者以自心應真是佛故所念
皆是佛境界更無餘也明自心是佛諸念
總歸餘如文自具此是第五具足方便住
以釋波羅蜜為體餘九為伴若以智境之
中即三位通修若以約位之中偏治真俗
靜亂二障會五蘊十二緣為法界性自禪
用而無作緣生之定門以明一切世間心
境總皆禪也第二明昇進前位中也

新華嚴經論卷第三十四

丙午歲分司大藏都監開板

長者李

通玄

撰

如諸菩薩摩訶薩已下至辟退而去有十六行經約分爲四門一明推德於前二示善知識方所及國土三舉善知識名号四善財敬戀善友流淚辭去

第一推德於前者明解脫長者推德於前位善知識有十種殊勝勸令善財進求加行第二南行如前初位已釋至閻浮提畔者明此位正心住是得出世間及處世間智慧神通之極畔故故云閻浮提畔唯得世間出世大悲心未得入俗同經行圓滿大慈悲心故故以七丘表之於世間中出俗相故後位即明入俗大悲心圓滿即以優婆夷滿願表之有一國土名摩利伽羅者此梵本未譯有比丘名海幢者明約以德智慧如海能破衆生業惑處名之爲幢幢者摧壞義故

第一正入當位門中從尔時善財童子一心正念已下至我唯知此一般若波羅蜜三昧光明此一段經約分爲五門一正念前法今其增長二漸次南行至閻浮提畔摩利聚落三周遍求覓海幢比丘是進求觀照四乃見在經行地側結跏趺坐入于三昧離出入息無別思覺五明入三昧中

身分出衆十方教化何故在經行地側結
跏趺坐入于三昧表寂用自在以經行地
是用三昧是寂表依用有寂地側者表不
住寂用之中而任運自在故離出入息明
稱理而身稱理而用性自通周非同二乘
作寂滅證也此同十地中第六地也以十
地行依此十住行樣修行至彼同此本故
是故第六地菩薩得寂滅定神通現前此
是隨空慧解用門十地大悲寂用從第五
身出衆海十方教化中約有二十三種法門
一足下出無數百千億長者居士婆羅門
衆周遍十方者表足是所行之行還從其
中出行故為長者居士婆羅門是世間仁
士之行故

二從兩膝出無數百千億刹帝利婆羅門
衆皆悉聰慧者以兩膝是起止坐卧卷舒
自在之所由膝還出清淨三種表智制生
死如王自在刹帝利者是王種也婆羅門
者是淨行也表智隨生死自在如王無染
也聰慧智能明白佛法故種種色相者從
智化現也餘皆是智中之行故以義取之
三從其背間出等衆生數无量仙人者表
賢明是世間行五欲之境表以智幻生同
衆生行利衆生事自無五欲也故出仙人
四從兩脅出不思議龍及龍女衆者表兩

佛是覆陰義故於中出龍雨潤衆生故

五從胸前十字中出無數百千億阿僧祇
王皆悉示現不可思議自在幻力令百千
世界皆大震動者卽是勇猛義也者清涼
義故於中出修羅衆衆精勤勇猛震動摧
破煩惱魔軍高勝山王詣愛宮殿故令清
涼故

六從其背上出無數百千億二乘者表背
是背衆生之方所還從其中出二乘衆表
二乘背佛大智大悲万行利衆生事及法
界體用故

七從其兩肩出無數百千億諸夜叉羅刹
王者表兩肩是荷負守御之處還從肩中
出夜叉羅刹可畏之狀守護行衆善業之
衆生及向十住及正入十住十行位者乃
至現作執金剛神守護諸佛及佛住處
八從其腹出無數百千億緊那羅王及女
及出無數百千乳閼婆王及各奏元數百
千天樂及歌讚歎一切諸佛及法者表腹
包含衆法義還於其中出歌詠音樂之神
稱讚諸佛及法故

九從其面門出轉輪王者明口是轉法輪
王之所由還於其中出輪王之衆故
十從其兩目出無數百千日輪普照地獄
趣者表目是慈悲破暗處故及一切衆寶

國土以作種種光明莊嚴顯曜及照一切
衆生无量事業

十一從其眉間白毫相中出無數百千帝
釋者表眉間白毫相中道十地之果還於
其中出帝釋身表住於中道得法之頂者
能為世主主導衆生以帝釋身能主故

十二從額上出無數百千億梵天

十三從其頭上出无量佛刹微塵數諸善
薩衆者明修行至法之頭表行遍滿故

十四從其頂上出無數百千億如來身明
佛身故如隨位兩法如經自具

十五又海幢比丘從身一切毛孔一一皆
出阿僧祇佛刹微塵數光明網者表全身
總是法界般若波羅蜜妙慧三聖无碍解
脫教衆生之光重重无盡故

十六余時善財童子一心觀察已下是善
財觀察善知識所作三昧境界事業

十七六月六日已下海幢出定善財稱歎
十八聖者已下是善財問三昧之名

十九海幢比丘舉三昧之号名普眼捨得
又名般若波羅蜜境界清淨光明又号普
莊嚴清淨門

二十明海幢比丘舉修般若波羅蜜門所
得三昧有百万阿僧祇三昧莊嚴
二十一善財重問三昧境界

二十二海幢比丘重說此三昧為說二十
二種無障導法

二十三我唯知此一般若波羅蜜三昧光
明推德於先令善財昇進善財以如上十
法觀察海幢比丘又住立思惟觀察經一
日一夜者明檀波羅蜜七日七夜者明七
支戒半月者忍波羅蜜以明忍但自益不
益於人故半月表之一月者以明精進自
利利他故一月表之六月者第六住也復
經六日者是第六波羅蜜故以為海幢比
丘是十住中第六正心住修般若波羅蜜
智慧日故故云六月是第六正心住六日
是第六波羅蜜智慧日故此是十住中第
六正心住般若波羅蜜為主餘九為伴以
約智門中諸位通治以約位門中第六波
羅蜜偏治世間出世間寐用不自在障得
寂用神通自在門猶出世慈悲心多入俗
常住世間慈悲猶劣故以海幢比丘表之
雖有慈悲但得无染行清淨之慈不得同
衆生行等衆生事一无有違方便取一切
衆生故即以後位俗士休捨優婆塞其行
明處真不證知真行俗

第二明昇進前位第七不退住中如諸善
薩入智慧海已下至辟退而行有十六行
經約分為五門一推德於先二示善知識

居處三舉善知識所居園林四舉善知識
名号五明善財正念海幢比丘教慈慕辟
退而去南行義如前已釋住處名海剎者
明善知識住生死海廣度衆生如應引化
而无失時猶如大海潮不失時故以所居
以表其行園林名普莊嚴者以一切生死
海爲園以万行海爲林以行此大悲无盡
元邊之行海以嚴淨十方衆生海令成佛
海故園林名普莊嚴於園中有優婆夷名
爲休捨者此亦滿願白滿本願通化衆生故
優婆夷者表慈悲行之此是十地中第七
遠行地大慈悲行之軌樣從此做之至彼
地功熟故以神表之明神用自在前位是
出世无染大悲法門即以比丘表之此位
入俗處染而不汙處真同俗之慈悲即以
優婆夷表之漸成力用自在故餘如文自具
第一正入當位法門中從今時善財已下至
我唯知此一解脫門於此段中約分爲十
三門一念善知識教思惟勝進二漸漸南
行至海潮處三見普莊嚴園林莊嚴衆寶
四入其園中周遍推求五見優婆夷往詣
其所六致敬禮拜心中所求七休捨優婆
夷爲說自己所行之法八善財自言聖者
幾无上善拔心其已久如九善財童子言
聖者久如當得成无上善提十休捨優婆

夷正答成佛久近因緣十一善財請說解脫法門如何名目十二休捨優婆夷正答其名名離憂安隱幢十三我唯知此一解脫門已下推德昇進如園林衆事及宮殿衆事皆衆寶所嚴者表約行願廣大盡佛界衆生界故依報莊嚴廣入无限容貌端正及諸嚴飾表慈心悲愍益物利生調順柔和體道无我十波羅蜜无順逆行十方諸佛身遍奉侍供養所感正報容止可觀見者除感人天崇重表大悲行本現女身而非女心所有莊嚴及以宮殿樓閣池沼皆約悲智万行報生如前先約略表示所有嚴飾如經自明意明此位方便波羅蜜慈悲行廣莊嚴報廣經云善男子其有衆生得見我者皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉者明來至此位要修至三空解脫世間智出世間智慧現前成廣大慈悲行方來至此方便入生死門達生死性而佛福智海本來一性便得離憂安隱幢解脫門方名不退住雖復知空无我常於生死有畏未入離憂安隱幢常居退位設不退還凡夫還退作二乘及生淨土別欣樂果故云十方諸佛悉來至我所於寶座上爲我說法表悲而智會明此位以悲成无功之智門第十住中王女慈行童女同以

智成悲目在門師子幢王表是十住位中
无功用智自在女表无染之慈也至第十
灌頂住智悲滿故第十地是總積大悲成
行門以九箇女天一箇如來妻表之十一
地是大悲行滿以悲起智成佛門即以摩
耶生佛表之以此十一地中十箇善知識
總佛果已滿善知識以具普賢行故通作
世間人中仁士之行童子師居士長者童
子童女行同凡士此明果極行通故大約
以智發心從初發心住即悲智齊發為其
始學出世道根本智為先以此立五位五
十箇行門以簡生熟同別由茲五十箇波
羅蜜五位中五重練磨簡其智悲廣狹生
熟出世入經逆順和會福慧多少勝劣不
同今發心者不住一法及三四五十百千
即以為足故意今進昇至於无限廣大如
法界故就諸五位五十重中一一具有智
悲二行五十箇波羅蜜互相參徹約有五
百箇波羅蜜門共為主伴圓此悲智世及
出世心量廣狹生熟之門方明總別同異
成壞六義如此住十住門十波羅蜜直以
約法界體實法安立十法圓融手參成一
百法門以初發菩提心以此佛本果行為
樣修行從此本樣修行五重加行練磨方
始得依初樣雖復練磨生熟差別然智悲

不異初心日月時節亦无遷轉以約智發
心本无三世時分故此優婆塞表對第六
住是世間出世間法故爲迴破出世心多
者今依滿本願故起愛處生死愛度衆生
成慈行故以優婆塞名滿願表之以取其
志養育子孫无疲勞故表大悲菩薩養育
一切法界衆生若善不善皆无捨離未曾
起不濟之心化種種身未曾捨一衆生如
毛髮許恒常對現一切衆生前種種教化
令成就故此位約迴第六住出世心多不
斷生死愛度衆生由在愛習以優婆塞表
之故名有行有開發第十准頂中以一分
无功智成以智生悲无有愛習以師子幢
王女慈行童女表之此是當十住位中調
治和會智悲生熟之意如上我有八万四
千那由他同行眷屬常居此園明以衆生
八万四千那由他諸煩惱園林悉皆与之
同行而接引之善財問優婆塞發菩提心
久近者意明求解脫无有久近一發即三
世一時求解脫體中无有久近故明大悲
行中間發心久近者意明大悲大悲深厚
還與衆生界住劫久近相似若衆生界无
盡大悲願行无盡後問久近成佛意亦如
之且舉三十恒河沙為量已去唯佛所知
意不可恆也又前三比丘得出世心是一

十至弥勒海幢比丘得了世間出世清心
是二十至此第七住入世行慈悲是三十
已明發心久近俱积羅鳥梵本末護毗盧
遮那摩尼寶者名為光明遍照如意无價
寶也寶多羅樹形如此方椶櫚以妙寶所
成阿盧那香此云赤色香婆樓那天佛此
云水天解脫名離憂安隱幢者此有二義
一教化衆生使令離憂是菩薩安隱幢衆
生未離生死菩薩不自取安隱故因化成
名二菩薩雖達生死性空於生死有畏未
為究竟安隱无憂若能入生死教化衆生
達生死衆生及以教化者摠涅槃行无出
无没方名離憂安隱幢故此是十住中第
七不退住方便波羅蜜為主餘九為伴約
智門中五位通治約位門中偏治世間出
世間心大悲心劣而今悲智得圓滿故
第二推德昇進前位中如諸菩薩摩訶薩
已下至辟退而行有十六行半經於中文
義約分為五門一推德於先令其勝進二
示善知識處名為海潮三示其國土名那
羅素四舉善知識名号五頂禮流淚辭退
而行此流淚者表大悲弘深又敬法貴人
情至厚重又表智悲自在無悲俗流傷差
苦趣聖心廣濟悲嘆難勝此南方有海潮
處者与前位同名海潮處者表悲智同會

以將前位慈悲之門昇進會於智體以將
第八願波羅蜜發起智業會其慈門智若
不發與大願行悲趣寂无由起用是故十
地中至此第八地位諸佛三加七勸令念
本願方能生大慈悲是故二位同名海潮
明第八願波羅蜜會其悲智一體方得无
功大用行廣利而无思猶如海潮汎洪波
而不作像此位菩薩以无功智化諸群品
知根而不失時也是故二位同名海潮此
會智悲不二國名卽羅素者此云不煩惱
為第八住入无功之智稱本智遍周利生
无懈无疲勞煩惱之心此位是十地中八
地之樣從此而起初跡至第八地中方而
本樣會同此中一分相應十地中第八地
大用一體无功智周佛地方滿至如來出
現品是其滿處以法界品為源始根本智
恒念元功大用故以初發大菩提心者元
依法界普光明智體發心功熟即是本來
法界但約智悲生熟廣狹二明位次第仙
人名毘目瞿沙者此云出聲可畏為智目
增明善摧邪論出言契當異論息心故名
出聲可畏善財悲泣流淚思惟有十難事
如經具明

第一正入當位法門中從初念時善財重
二已下至我得无勝幢解脫門此一散文

約分爲十三門一念教誨思惟勝進二漸
次遊行至那羅素國三周遍推求毗目睺
沙四見一大林阿僧祇樹以為莊嚴五見
彼仙人旃檀樹下敷草而坐領徒一万六
千其所求七仙人稱歎善財八仙人示其
善財法門名字九善財問其无勝幢解脫
境界十仙人以手摩善財頂執其下令善
財自見其身往十方佛刹微塵數世界中
十一善財見佛獲益十二仙人放善財手
還在本處十三我唯知此无勝幢解脫已
下是推德昇進彼毗羅樹者似此方楸樹
其氣香其花紫色尼拘律樹者葉似此方
柿葉其子似枇杷子子下示帶如柿其種
類耐老於諸樹中竄高天領徒一万明行
具足問曰何故此位見仙人何意答曰此
有二義一表智淨如仙為明此位无功智
現无染如仙二為无功智現以大悲行能
同異道同事接主其居處林樹莊嚴明蔭
覆利物池沼蓮花莊嚴明慈悲處世而无
染行仙人於旃檀樹下敷草而坐表智樹
覆蔭熏戒定慧解脫知見亦遍周法界敷
草而坐明无功之智能善治貪亂明少欲
之相鹿皮革衣示行小欲知足羣蟻垂鬚
者无功之智圓滿如是徒衆前後圍繞者
明主伴万行圓滿善財見已往詣其所五

體投地者明敬法重人之禮又表以五塵之境皆歸智地歎言真善知識善知識者无功之智本自真故无勝幢解脫者明此位无功用智性自遍周利益一切衆生摧破煩惱无有斷絕下位不如故云无勝幢仙人以手摩善財頂者示以安慰接善財手者表引接也善財自見其身往詣十方十佛刹微塵數世界中及到十佛刹微塵數佛所者明會智境遍周也凡至十住中第八住十地中第八地皆須諸佛聖者灌頂勸發加持及第十灌頂住及第十法雲地揔須諸佛灌頂加持故若不加持或時滯寂或不了佛境界故无能自進為創初不達佛无功用智之境界故已下見佛境界如經具明阿庾多者此方一兆之數那由他者此方一滿仙人放善財手善財即見身還本處明以智力加持入法既得法已自力常然雖復聖者捨其加持一見見无有異故如舟濟度於岸不可負舟而行此是童真住明創初童蒙入真无功智之界以願波羅蜜為主餘九為伴明此位无功智現恐當滯寂以大願門顯其智用故又令念本願廣度衆生有此節級以法防之令不滯寂故以智門中諸位通約約位門中此位會七住中悲行第八住中无功

之智以大願波羅蜜興作令使智慧悲任用自在

第二推德昇進中從如諸菩薩摩訶薩已下至辟退南行有十二行半經於中義意約分六門一推德於先二示善知識所在三舉聚落名伊沙那四示善知識名為勝熱五勸令致問所行法門六礼敬辟退南行南方如初所釋聚落名伊沙那者此云長直為表此善知識攝化長其直道无諸諂誑故名長直婆羅門者此云淨也為表此善知識无染寂靜故名勝熱者表勝世間煩惱熱故示勝威火炎熱故此是第九法王子住得法自在明第九力波羅蜜法力自在示同外道五熱炙身引接邪徒令歸正智明得智同邪接諸邪見妄行苦行者今皆信伏下自具文

第一正入當位法門中從今時善財童子已下至我唯得此无盡輪解脫此一段經約分為二十五門一得无勝幢法光所照入諸佛不思議神力二念善知識教漸次南行三至長直聚落見彼勝熱修苦行四而火如大山四中有刁山高峻无極登彼山上投身入火五善財頂礼諮問所求六婆羅門令善財上其刁山投身入火七善財人身難得心有懷疑八十千梵天在虛

空中勸念此是金剛般若定光明九有十千
諸魔在虛空中勸念善財歎彼羅門德行
十復有十千自在天王於虛空中告語善
財不令生疑十一復有十千化樂天王亦
在虛空歎彼羅門德十二復有十千瓊率
天王在空稱歎十三復有十千三十三天
於虛空中雨天曼陀羅花供養十四十千
龍王十五十千夜叉王十六十千乾闥婆
王十七十千阿修羅王十八十千迦樓羅
王十九十千緊那羅王二十有無量欲界
諸天如是等十三種衆皆在空中稱歎婆
羅門德勸念善財不生疑惑二十一善財
悔過二十二婆羅門為善財說頌二十三
善財順教登其刁山入大火聚二十四善
財入火聚時獲益二十五我唯得此菩薩
無盡輪已下是推德昇進如上婆羅門示
行此行時隨諸衆生想見行門各自差別
約表法中刁山是法王子位中力波羅蜜
智慧為體成修行者達生死苦難但見法
界性解脫須得無有怖畏堪力用自在火
焰是金剛智之光明亦名金剛三昧如上
諸天已說伊那跋羅龍王往因由破戒損
其極臭樹遂頭上生此臭樹故以名之也
優婆者清信也難陀者此云歡喜明此龍
聞法信樂歡喜故菩薩無盡輪解脫者意

明法王子住得法師位以此一行隨諸衆生樂欲不同各見說法及行門无盡差別明稱衆生根圓滿故名无盡輪此是法王子住以力波羅蜜為主餘九為伴以約智門中以五位通治以約位門中以治說法不自在障同十地中第九地從此果行修行至第九善慧地功熟做此十住中本果還以法界體普光明智為大用

第二推德昇進門中約分為四門一推德昇進二示善知識處云南方有城名師子奮迅三舉善知識名云童女慈行四頂礼勝熱婆羅門足跡退而去南方義如前初位釋城名師子奮迅者是師子幢王所居之城其王是慈行女父表智自在為王大悲行遍為女明此從智生悲處生死滌而與不染等明習氣盡故前第七住中休捨優婆夷明故存愛習用成悲門以未斷愛度衆生之愛習故号優婆夷以此成大慈悲之行滿八住中无功之智方成即明以從悲生智此位以從智生悲故即師子幢王女是童女也表此位任運利生无滌習也第一正入當位法門中約經文義分為二十二門一於善知識心生尊重二念敬昇進三漸次南行四至師子奮迅城五推求慈行童女六聞其童女族姓王種七五百

童女以為侍從八明女所居之殿九明女
所坐之座十善財聞已往詣十一善財入
已覩見童女依正報得莊嚴十二善財見
已正申所求十三童女令善財觀其依果
所居報得知其行因十四善財觀已合掌
瞻仰慈行童女十五童女告善財法門名
般若波羅蜜普莊嚴門十六童女告善財
所修行法門見佛之數十七正舉其見佛
之數有三十六恒河沙諸佛名号不同十
八明童女受此法門諸佛各以異門而入
十九諸佛一說更不重宣二十善財自言
問此法門之境界二十一正舉所修觀察
法門時得普惣持門其數有百万阿僧祇
惣持法門其大數有一百一十七二十二
我唯知此般若波羅蜜普莊嚴門已下明
推德昇進漸次南行者昇進也至師子奮
迅城周遍推求慈行童女者會智慧无二
體也聞此童女是師子幢王女五百童女
以為侍從者明信此十住位中灌頂住普
該五位智慧二門惣如此十住中修更元
異路故名師子幢王女五百侍從以聞法
者是此當位中修行也信此一位都攝五
位智慧惣如此門方名此十住門名住佛
所住當如是知以此住中善知識依報之
境惣為佛果報所得境界名體俱同皆具

因陀羅網乎衆之佛境界土重重含容時
劫歲月都无延促一一門各各具足无量
一切法門如經文自具令善財觀察者是
如慈行童女所居之殿名毗盧遮那藏殿
者即是佛果包含衆德五位行藏佛因果
明揔在此位之中故龍勝旃檀足金線網
天衣座上而說妙法者明以大慈悲身坐
一切智智座上為龍勝也說一切戒定慧
解脫解脫知見五分法身之香白淨教網
覆護引接一切衆生以之為座善財聞已
詣王宮門求見彼女見无量衆來入宮中
者明此智殿悲宮是一切衆生共所入處
五位菩薩共所居都善財問言諸人今者
何所往詣咸報之言我等欲詣慈行童女
聽受妙法者此明信而无疑善財童子即
作是念此王宮門既无限尋我亦應入者
自念信已當入入已見毗盧遮那藏殿者
自心智悲万行與五位因果智悲一時會
入故瓊瑤為地者明以此寶似水精然紅
白赤碧不同但以明淨類以法身報得璫
璫為柱者以淨行住持万德金剛為壁者
智淨防護也閻浮檀金以為垣牆者表淨
戒外嚴也百千光明而為窓牖者以教光
明照俗報得也阿僧祇摩尼而為莊嚴者
離垢行嚴報生寶藏摩尼鏡周匝莊嚴者

根本智起差別智照衆生根本報生也以
世間寂上摩尼寶而為莊飾者淨行无染
世間行報生也无数寶網羅覆其上者即
能設教網報生也百千金鈴出妙音聲者
明聲遍十方說法之音所報生也已下明
止報莊嚴慈行童女皮膚金色明法身白
淨心无垢報生金色應真菩薩皆金色也
目驗皆悉紺青以淨智照瞞覆護諸衆生
法故梵音聲者清朗遠聞十方也令善財
觀其依報者明知果即識其法門也於一
一鏡中所現一切佛境界乎相含者具如
經說云此是般若波羅蜜普莊嚴門我於
三十六恒河沙佛所求得此法者明十住
十行十迴向為三十故六恒河沙佛所求
得法者通攝六位十信十地十一地佛果
行摠在十住十行十迴向法中成彼前後
六位法故以前信位具信未是實入住位
故十地十一地因果行門但依十住十行
十迴向法會融理智悲願行門已備十地
十一地依而做之令使慣熟更无新法故
以後十地十一地中不立隨位進修佛果
名号亦无遙見佛來亦无迎佛法事上下
隨文看之意自現余以是此第十灌頂住
中智悲二行摠收十住十行十迴向智悲
願行摠在其內故云三十教雖文字有前

後安立之跡約智慧願行歲月日劫摠是一法摠是一時乃至十信心亦亦十地十地亦亦此一位中一切摠別同異成壞法无不在中故如此位經文中今善財童子觀莊嚴境界見一一壁中一一柱中一一鏡中一一相中一一形中乃至一一寶中悉見法界一切如來從初發心修菩薩行成滿大願具足功德成等正覺轉妙法輪乃至示現入於涅槃如是影像靡不皆現如水中普現虛空星宿日月所有衆像廣如經說以此境界用明一位摠含諸位諸劫日月時分皆不遷移故云我於三十六恒河沙佛所求此法門一說不再說悉皆領受即須知十住十行十迴向此三種十法摠在十住中一住中行故亦以智中有此三十箇法門悲中亦有三十箇法門亦為六十二恒河沙佛也以一一位皆有遍法界行門故以恒河沙略舉其遍義故亦取一位通該六位故亦表一切智慧解脫不離三空六波羅蜜故一一位中有六位故一一六位皆有无盡行願故以下舉一百七箇陀羅尼門明此一位摠攝十信十住十行十迴向十地十一地因果不出此位一百七箇摠持收故如是一百七大摠持門不出十波羅蜜中行乎參有百波羅

蜜如是百波羅蜜不出三十七覺支以為
 乎叅助伴成三賢十聖等妙六位共名三
 十六恒河沙佛所求此般若波羅蜜普莊
 嚴門以此恒河沙是此經中取初小數故
 故舉之明初發心中十住門即遍談六位
 中六十法故除十信不入位深細思之可
 解大意明此十住十行十迴向三賢位一
 一皆含十地十一地及妙覺地法界門總
 通收一法界故一智慧一慈悲一解脫一
 劫一歲一月一日一時无前後无別異門
 然安立種種隨世差別法門故終可不作
 延促長短見故如初善財童子於善知識
 所起取極尊重心生廣大清淨解常念佛
 乘專求佛智願見諸佛觀法境界无障尋
 智常現在前不合云常念大乘以此經是
 法界佛果門与二乘无比對分亦与權教
 大乘十地之後安立佛果者亦非比對何
 得云專念大乘以大者比小者說大此法
 門所有發心皆依佛果發心所有心量願
 行智慧之境皆非比對不可以將比對大
 小之乘惑亂佛乘之門令使失其經意妄
 得教門此是譯經者不達誤言也如後應
 專求佛乘一切智乘不思議乘佛果乘以
 佛果文殊普賢法界緣初發心摠入故又
 終始不分時劫差別絕情所量唯是智故

餘如經文此灌頂住位以智波羅蜜為主
餘九為伴此位以智治修行前後差別及
智慧不均平障入智慧圓滿前後自在无
二門問曰此灌頂住位智慧已滿何故不
以佛表之何故將王女表之答曰明此十
住中一住即十住明前德雲比丘海雲比
丘善住比丘海幢比丘摠是成佛出世間
解脫位弥伽解脫長者休捨德婆夷毗目
仙人勝熱婆羅門王女慈行摠果中國會
菩薩道以一位乎體通收摠在其內具足
凡見比丘是表求佛果以莊嚴菩薩行凡
見俗士即明求菩薩行不離佛果或男或
女長者外道神天表法一一隨位行門配
之方明此已上十箇善知識初德雲比丘
明以禪定觀照顯發自心佛智慧普見諸
佛境界光明門第二海雲比丘是觀生死
海十二有支本來清淨佛國海門第三善
住比丘法身智自在无寻出俗門第四弥
伽長者明處俗修行世間文字門第五解
脫長者明處俗身含无盡佛刹莊嚴自體
万境自性禪定門第六海幢比丘真俗二
途出纏寂用无寻神通門第七休捨優婆
夷處世成長大慈門第八毗目瞿沙无功
智現同邪門第九勝熱婆羅門攝諸邪見
苦行門第十王女慈行明智悲圓滿功德

諸位智慧因果同時具足門如是十門揔攝六位因果三十七道品平體圓融一多具足如帝網法門此十住法門明自住佛所住已下十行經明自利利他之行已下推德昇進入於十行位也此童女慈行是智波羅蜜中大悲圓滿門明揔攝諸位同談位位如是故六三十六恒河沙佛所求此法門三十為十住十行十迴向是也六云通佛果妙覺及五位通收表智波羅蜜圓該三賢六位揔含一際約法門依報表之如前以六相明之於此十行中從初善見比丘已下至出家外道名為通行是十行中十箇善知識於此第一初行中如諸菩薩已下至辟退而去有十一行經於中文義約分為五門一推德勝進二示善知識方所三舉國土名四舉善知識名号五禮敬辭去從如諸菩薩摩訶薩已下是推德勝進南方義如初釋國土名三目者一法眼二智眼三慧眼如推德中智眼无瞽普觀法界慧心廣大此是三眼國土明隨世利生智眼觀根法眼知法慧眼決擇正邪此二是一隨用說三

第一已入當位法門中自尔時已下至我唯知此菩薩隨順燈解脫門於此段中經文義分為六門一善財思惟菩薩所住行

有一十三種甚深二漸次遊行至三眼國
三推覓善見比丘四是在林中經行往返
天龍恭敬五善財頂敬申請所求六善見
比丘授與善財經行恒遍十方菩薩隨順
燈解脫門比丘善見者則此法眼智眼
慧眼善見諸法善見一切衆生根性應時
教化而今解脫故号善見也比丘者此名
滅諍能化衆生煩惱見諍故名比丘何故
十行之初先見比丘答曰為明菩薩所行
之行皆令一切衆生无諍離染出世間故
為行之首皆須无染出世間以此先見比
丘明心離世間方堪度俗同光利物是故
已下方明俗倫在林中經行者表行廣多
如林覆蔭根莖枝葉花果明濟俗行如是
故林中經行往返者明入生死度衆生令
諸衆生得出世涅槃之樂又令不住涅槃
起大悲願入於生死又度衆生今至涅槃
是往返義如是轉轉无有休息猶如一燈
然百千燈冥者皆明明終不盡故以隨順
燈法門授與善財故以林中經行往返所
表也又壯年美貌端正可喜者明能行諸
行為壯年也美貌端正是行報生故又心
端行心名為端正其貌紺青右旋不乱者
心清行正所報生也又右旋不乱者順四
法也頂有肉髻者智高德滿報生之皮膚

金色者智淨心安素白无垢慈悲利物業
銀所招黃相是相德色也頸文三道者是
不妄言出報所生故額廣平正者智寬博
達之報也眼目脩廣如青蓮花者以智慧
慈所報德也脣口丹潔如頻婆果者明赤
色也是南方色以為南為對南為日而虛
无為心為法門以智為日口為說法之門
以智慧日口能詮表正法所生報也臂攢
卅字者業清涼所生七處平滿者兩手兩
足兩肩馬王陰藏為七處滿其臂纖長者
引接成善所生報業其指網縷以教渡衆
生所生報業手足中有金剛輪明轉法輪
利衆生所生業果如是廣歎其福皆具如
經所明皆是智行內修外嚴衆福因不虛
弄明知因識果无量天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋梵護世
人及非人前後圍遶者明比丘所攝生依
根遍故以招其衆侍從隨之亦是表法衆
也主方神隨方迴轉引導其前者方法也
法隨衆生根器迴轉引接衆生方无定相
即法无定相足行神持蓮花以承其足者
表行无行无染无盡光神舒光破闇者以
教光破惑也閻浮幢林神雨衆雜華者明
以廣多善言衆行接引衆生令住戒定慧
香花故不動藏地神現諸寶藏者此是淨

定行能現智慧之寶藏故普光明虛空神
莊嚴虛空者明以正智慧觀照諸法莊嚴
法空起差別智行差別行不離法空故成
就德海神雨摩尼寶者明以普賢大願成
就大慈悲之德普雨法雨利益衆生故須
彌山神頭頂禮敬曲躬合掌者明謙下離
慢恭敬行也无手力風神雨妙香花者明
柔軟語敬語无我語和悅語无麁惡語知
時語不妄語利益語如法語讚歎語一切
衆善語皆為无手力風神雨妙香花所聞
之者戒定慧香華悉皆具足是故易云巽
為言說風行於地上可以觀此明君子之
典禮雅言也有所做學以成仁德故云風
行地地者坤也坤為衆人做君子言教故
有所可觀此經以正智慧風神口出正教
言音為風出合典禮之言為香華春和主
夜神莊嚴其身舉體投地者明慈悲和悅
常覆生死之夜令衆生見者皆悉歡喜發
生善根名為春和主夜神莊嚴其身投地
者明大慈大悲願行莊嚴投於生死之地
教化安樂一切衆生常覺主晝神執普照
諸方摩尼幢住在虛空放大光明者明法
空根本智照諸衆生以差別智度令解脫
故時善財童子詣比丘所已下申請所求
皆云已發无上菩提心者明於初文殊師

利所已發菩提心即達菩提體无行无修

无求无得无證以此求菩薩道即不離菩

提心但求菩薩道成菩提心本自无成壞

故不可已求當求現求已發當發現發若

无如是念故名爲已發无上正覺之心故

出此三世心故名爲已發无上正覺之心

比丘答善財言我年既少出家又近明始

從十住初生諸佛智慧而生此行名爲年

少出家又近此十行門列名前後行是一

時十迴向亦然此三法一時行以智境界

不出一刹那際都談十信及十地十一地

六位一時故又初始發心不見生老前後

際故名爲年少出家又近我此生中者即

明不見始終之生中也於三十八恒河沙

佛所淨修梵行者明十住十行十迴向以

三十箇法均調智慧以此三十箇隨位佛

目果法乎參智慧悲无盡故云三十不離八

正道行門故云三十八恒河沙佛所淨修

梵行前慈行童女即云三十七恒河沙即

表三賢七覺之行此云三十八恒河沙佛

所者即勝進至八正道故三十八恒河沙

佛者揔三賢之位八正道中佛因果也揔

明發心之際正智現前破无明時无量惡

業滅无量智慧現前爲恒河沙佛數故

從一日一夜淨修梵行或七日七夜淨修

梵行或有佛所半月一月一歲百歲乃至

不可說歲乃至不可說劫滿足六波羅蜜

者此明出世道滿足六波羅蜜餘四方便

願力智波羅蜜等是八生死成大悲行故

此是比丘但云六度不云十波羅蜜也亦

成道遺教入滅各差別悉能見者明智境

界順俗差殊智无纖毫時分遷也已上日

月歲劫明時不遷也又云善男子我經行

時一念中一切十方皆悉現前乃至不可

說佛刹皆悉嚴淨乃至不可說衆生差別

行皆悉現前乃至成就普賢行滿願力故

一念領受不可說不可說如來法廣如經

說此一段明遠近含容不可遷不可具陳

摠不出一念者意明經行所表法身智體

无依以智无依故即智无表裏中邊故以

智无表裏故即十方不遠十方无近以智

无遠近體若虛空明照十方隨願起行應

報利物不去不來對現色身如日現於衆

水之內以此智境界故時日歲劫性自无

遷一念悉亡古今多劫即纖毫不轉遠近

境界不出塵中智為願使願是智王悲行

神通普賢行海皆由願使智如聲聞緣覺

雖有神通以无大願利衆生故對普賢行

願神通猶如百千日光比一箇螢火也餘

意如經自明法門名菩薩隨順燈解脫門

者則菩薩以自來普光明智願諸衆生
行起差別智教化衆生恒令發明无有休
息名菩薩隨順燈解脫門此是歡喜行行
檀波羅蜜為主餘九爲伴以約智門中一
行之中通修衆行以約位門中偏修六波
羅蜜出世之行此十行初門以持十住中
智波羅蜜門普印三世一切佛境界衆生
境界无盡劫惣一時故不出毫內故已下
例然初終惣介

新華嚴經論卷第三十五

新華嚴經論卷第三十六

長者李

通玄 撰

第二推德昇進門中自諸菩薩摩訶薩已下至辟退而去有二十一行半經於中文義約分五門一推德昇進二示善知識方便國土三示善知識居止處所在河渚中四舉善知識名号名為自在主五頂禮致敬辟退而去從如諸菩薩已下是推德昇進其中南方義如初釋國土号名聞者依教主立名為教主有名聞故河渚中居止者表戒為河流必入智海故童子者為明戒淨無染号為童子名自在主者為明已從如來法身智果入俗利生出世入經主導衆生皆自在故以立名也

第一正入當位門者從今時善財童子已下至我唯知此工巧大神通智光明法門於此段中約分為七門一受教念持昇進二天龍夜叉衆國遶三至名聞國周遍求覓自在主童子四天龍示其所在五善財為戲善財見已頂礼申請所求之法七自在主告善財所行之法於此所修法中約有十門一書二數筭三印即手印符印等是四界以著世界也五處者處所也即世間衆生住居處所六療病七工巧八調練

仙藥九農商十知衆生所出世根等於中
等法阿僧祇品略序此亦如彼也此是菩
薩行以法等數而知彼阿僧祇品佛智滿
智眼自然而知不須等法也自餘如又自
明此是饒益行中成波羅蜜為主餘九為
伴若約智境法門一位通修十行若約位
門中此饒益行中以書數等印農商相法
并出世間方名戒體前十住中但以法身
法性理智為戒體即是比丘觀十二有支
生死海為佛智海是十迴向中以海師善
入生死海為戒體如十信中即以畏罪修
福離世間行為戒體十地中即修大悲為
戒體即喜目觀察衆生夜天神是在佛右
面左為智右為悲又喜目觀察衆生者是
慈悲之名以之為戒各隨五位戒體昇進
不同以智通該一位中五位總具此中上
下十善知識約其行體論之世技賢方供
養等事如經具言

第二推德昇進中從如諸菩薩摩訶薩已
下至辭退而去有十七行經於中文義約
分為五門一推德昇進二示善知識住處
及方所三舉善知識所居城名海住四舉
善知識優婆塞名為具足五禮敬辭退而
去從如諸菩薩已下是推德昇進中城名
海住者表此優婆塞能舍衆惠如海優表

夷名号具足者現約德立名表此優婆夷
以住此忍波羅蜜中具十波羅蜜以常能
大捨具檀波羅蜜素服清絜名之為持戒
名之為精進智慧利俗不與識俱名之禪
定已踐佛果出世妙慧名為智慧常處生
死引接衆生又心無女業示受女身明大
悲行是名方便常隨本願六道濟生名之
大願不畏生死常轉法輪名之為力隨智
幻生一切利海常施佛事名之為智具足
如是十波羅蜜四攝四無量故故名具足
善財聞已舉身毛豎者為聞具足之名喜
心驚悅

第一心入當位法門中從今時善財童子
已下至我唯知此無盡福德藏解脫門於
此一段約分為二十門一念善知識教門
廣大如海思惟昇進二漸次南行三至海
住城尋覓善友四衆人告語在此城中五
善財詣門合掌而立六所觀依果其宅廣
博種種莊嚴七善財入已見優婆夷處於
寶座八觀其心報身相容儀可尊九見其
宅內敷施十億妙座十見其小器在於座
前一万童女以為侍衛更无諸餘衣服飲
食十一善財見已致敬申請十二優婆夷
告語善財所修之法門十三舉其法門名

菩薩無盡福德藏十四以其小器十六六
道衆生所須飲食種種美味悉皆具足十
五一生所繫菩薩食已皆於菩提樹下成
佛十六舉百万阿僧祇同行之衆三業皆
同十七善財見無量衆生從四門入十八
隨願所請隨所須食皆悉充滿十九舉其
我唯知此菩薩福德藏門二十推德昇進
以成後行十十童女者万行具足四門而
入者四無量心以一小器所施飲食遍周
無限衆生皆充飽者明器雖量小約以法
界施智入因陀羅門小舍無盡又加法界
智願力廣大之心以一微塵許之食令十
方一切所生衆生食之充足元來不減毫
末以一微塵許之食即法界量无裏外中
邊限所尋故法門名菩薩福德藏者明施
願廣大也此是第三無違逆行以忍波羅
蜜為主餘九為伴約智門中十行五位通
修約位門中以忍為體以忍為小器无行
不具足故以謙無不利

第二推德昇進中從如諸菩薩摩訶薩已
下至辟退而去有八行半經於中義意約
分四門一推德昇進二示善知識方所及
所居之城三舉城名大興及知識名明智
居士四善財頂礼辟退而去從如諸菩薩
已下名推德昇進城名大興者約教主立

名以精進波羅蜜大興利益以立城名居士名明智者約第四無屈撓行見根利物仰視虛空即財法俱施故名明智此是十住中生貴住十地中第四地得出世智現前二界業盡當生佛家故此十行中為明智居士者居處處俗懷道利生故名居士第一正入當位法門中從今時善財童子已下至我唯知此隨意出生福德藏解脫門於此段中義分為十門一念善知識所授之教思惟昇進二漸次南行至大興城推求明智居士三於善知識心生渴仰四念當承事諸善知識心無懈怠五見其居士在城內市四衢道七寶臺上處無數寶莊嚴座六善財申請所求七長者稱歎能發大菩提心求菩薩道八長者示其善財能發大菩提心之衆九長者告善財所行之法門名隨意出生福德藏解脫門凡有所須悉皆滿足十待衆來集示其施法仰觀虛空如其所須從空而下皆悉充滿然後說法從我唯知此隨意出生福德藏解脫門已下是推德昇進前位優婆塞以其小器以明忍門離慢怠高心施其飲食充滿此位之中表精進之心無屈撓行常行空觀以除煩惱得無上智心一切依正法報人天善根惣在其中居士云生如來家

長自淨法者明此位是第四生貴住行亦是十地中第四地三界業盡生如來家唯有世間智慧滿足五住中及第五地中修學六住及六地真俗二智俱終得寂滅定三空現前任運神通十方教化然後七住及七地已去入俗起同凡行行大慈悲門八地分得無功十地佛十力方滿十一地任運利生是故於此仰視虛空是所修行精進之行一切業苦皆悉除斷一切佛法及人天福德成在其中但修法空達緣起寂一門一切煩惱自然不現一切明智自然現前且約舉大要廣義如經自明此第四無屈撓行以精進為主餘九為伴約智門中五位十行同行約位門中觀法空門了緣生解脫為勝治三界餘習法身智現生如來家十住初心創開佛慧生如來家第四住治三界惑淨佛智慧現前生如來家第八住中无功智現前生如來无功智慧家第十住中智慧普濟受佛職位亦是生如來家十地位之一依此樣而成地位十住是十地勝進之樣不同權教佛果在十地之後三乘四心地前為加行十地為見道此華嚴經十住為見道十行十迴向十一地為加行修行令慣熟故佛果於初現現以普賢悲願令智慧大用慣熟自

在故以自如來根本普光明智先現故始終本末總無延促時日分齊故以法身根本智如實而言不同三乘權教情所解故皆須約本而觀之畢竟佛果慣習已成普賢行已滿一往但以教化一切衆生為常恒從初至末無始無終無成無壞但以普遍十方一切六道以智對現利生為永業也從初發心起信修行時發如是信樂發如是志願起如是志求見如是道從初發心住以定觀力契會法身顯根本普光明智照知一切自他生死海性自解脫但為教化衆生令其迷解離妄想苦故亦不見自身成佛不成佛故若也起心圖成佛念當知此人去佛道遠若也但以法身無性之力自他性離無成壞心起方便力興大願力起大悲門無作而發無限志願教化一切法界中無性衆生使令迷解還令省悟得自心無性之理妄想繫著自無不言成佛不言不成佛不可作如是圖念之情如此華嚴經安立五位教門但為引接未得謂得未至謂至未滿云滿滯染淨障於菩提道及菩薩行有止足心有休息想安立五十重因果一百一十重法門使不滯住止息休廢之心滿普賢願行至無盡極故

第二推德昇進門中從如諸菩薩摩訶薩

已下至辭退而去有五行半經約分為五門一推德昇進者從如諸菩薩已下是二示善知識方所者云南方如前所釋三示善知識所居城者城名師子宮此約化主立名師子は無畏義明此第五離癡行中以禪定為宮四有長者号法寶慧者表此長者所行禪行是法界體用自在無碍禪惣攝十波羅蜜行八正道咸在其中如下長者所居其宅十層樓閣宅有八門者是明定體遍該諸行名法寶慧者表禪攝諸位故至法頂故五禮敬辭去

第一正入當位法門中從今時善財已下至我唯知此菩薩無量福德寶藏解脫門於此段中義分為十門一念善知識教增長福德海二漸次南行向師子城三周遍推求寶慧長者四見在市中禮敬西向所求五長者執善財手將詣所居之宅六令善財觀其報居之宅眾寶所成十層八門七善財觀已問其所修之因八長者為說往昔所修之因九并陳迴向三寶十推德昇進隨文釋義者周遍推求寶慧長者者明遍觀心境空有三界定乱昇進無依無得無證之定門市中而見者明寂乱等也若望十住中解脫長者即入三昧明身含

佛剎之門表創居之體此十行中定明行
體恒定表處生死市廛攝化眾生無虧定
體明動用俱寂性自離故遽即往詣頂禮
者速會其定體不遲滯也已下正舉申請
中執善財手者引接也將詣所居示其舍
宅令善財觀察者今知所因也舍宅清淨
光明真金所成者約位以禪波羅蜜為主
餘九為伴明定體白淨無垢報成光明真
金為舍宅之大體白銀為牆者以禪體成
成為防護義頗梨為殿者以禪體顯智成
忍此寶似水精明淨然有眾色不同紺琉
瑠寶而為樓閣者以禪體而作精進觀照
更增明淨清淨也車渠妙寶而為其柱者
以禪為行住持諸法故已下自餘莊嚴以
次依十波羅蜜次第排之十層樓閣亦准
此十波羅蜜從下向上排之自有次第宅
開八門者一面各有兩門四方都八也明
八正道行也第十層中明第十智波羅蜜
圓會三世佛因果一念而滿教化眾生及
入涅槃總皆不移也約智境界法尔如斯
故已下九層中初以檀度二以戒三忍配
之自有次第並是以行報生表法為善財
說本因中云我念過去過佛剎微塵數劫
有世界名圓滿莊嚴佛号无邊光明法界
普莊嚴王彼佛入城時我奏樂音并燒一

九香以此供養迴向三處得此果報所居
舍宅如是者明得定體以十住位中已得
定體故言佛剎微塵為數量者明定越迷
塵白智慧現入此十行禪門故故表越迷
塵智現以善說法為樂音表因定起慧也
定香但燒一九五分法身周徧迴向三處
者但入此隨行寂用無尋定門即能永離
貪之常見諸佛及善知識恒聞正法是為
三處如經具言我唯知此菩薩無量福德
寶藏解脫門者明隨行寂用無尋定門能
攝福智及以大慈大悲四攝四無量法皆
在其內是故乎此長者名為寶髻表此隨
行定門摠為毘盧法義自餘如文自具此
一段是第五離癡亂行以禪波羅蜜為主
餘九為伴約智門中諸位同治約位之中
此位治世間出世間定亂如此長者十層
樓閣揔攝十住十行十迴向十地十一地
及佛果皆悉通收以法界無依無住禪為
體故皆以自體無依無住禪體中十波羅
蜜以為莊嚴論主以頌釋曰

元作自性淨園苑

普光明智為大宅

差別觀照嚴樓閣

布施法食滿衆生

淨戒寶衣恒著著

精進慈心為姊妹

禪定善達世間智

五地通明菩薩住

寂滅般若第六層

七賢方便住生死

無功八層用自在

九層一生法王居

第十層中佛果滿

如是次第而修學

畢竟不居初中末

以此衆法利羣生

依正二報於中得

此略釋大況廣意如文意明一行中十行

齊行無始無終例皆如是

第二推德昇進中從如諸菩薩摩訶薩已下至辟退而去有十行半經於中約分為六門一推德令進二示善知識之方所云南方三示善知識之國土名藤根四示善知識所居之城名普門五舉善知識名号曰普眼六致敬辭去隨文釋義者推德令善財昇進如歎德中有八行經如文具明國名藤根者表善知識第六般若深固徹衆生源故如藤根深固徹於大地至水際故取堅實穿達義以類智慧觀達世出世法皆徹源底故城名普門者明以普眼遍知諸法依法主立名長者名曰普眼者智慧過人天名之為長者世及出世無不遍知名為普眼已下勸令往詣如文自具第一正入當位法門中今時已下至我唯知此今一切衆生普見諸佛歡喜門於此段中約分為八門一正念善知識教思惟昇進二往藤根國推問求覓普門城三在衢路見長者正申所求四長者授与善財

所行之事其所行事有四一善治衆病二善說對治諸根法門三善和合諸香供養普見諸佛四推德昇進隨文釋義者其城雉堞崇峻重瑤最高曰雉雉重曰堞城高曰崇難昇曰峻明此善知識住第六行中智慧重重無盡尊高難入故衢路寬平者三空智慧蕩無崖際世及出世智無不周善治諸病者世間四大不和病以湯藥治如煩惱病以五停心觀十波羅蜜治善和合諸香者以戒定慧解脫法身智身香隨根普熏自佛出現如上之事皆約事表法有事有法皆含世間出世間二義如十住中第六正心住以海幢比丘入寂滅定身出化雲遍周饒益表第六住中般若寂用無罣門今此十行位中第六般若善現行中舉純用是寂得成就寂靜身語意行如上能療治衆病者實有是行表法者風病明想念多者以數息對治引令內止方便令所緣所息順無作定顯智用神通利化一切黃病者表貪欲多者對以不淨觀痰熱病者表愚癡多者對以十二緣生觀鬼魅病者表取著妙相不離魔業及天報神通對以空觀蠱毒者表一切有所得心能生一切諸纏害業愛業喻水瞋業喻火如是等病皆能對治如和合諸香者亦實有

如是行表法者即明智慧善說教者今熏
 破諸惡報業故隨諸惡業為臭隨智慧行
 為香如辛頭波羅香者辛頭即阿耨達他
 西面金牛口中所出大河流入信度國波
 羅者此云岸也明此香出此河之岸上表
 此第六善現行三空智慧四辯無尋如彼
 大池涌出四河潤澤大地復成大海一切
 戒定慧解脫解脫知見五分法身香皆主
 其中若有衆生聞而入信皆得度脫超昇
 彼岸經舉其一餘三河准此倣之阿盧那
 跋底香者此云赤色鮮明香表赤色是南
 方正色又表离為虛無為日為明為心以
 离法心故离猶震也像此位三空四辯無
 相智慧光明麗於一切衆生心境皆得智
 慧解脫香故烏洛迦旃檀香者烏洛迦地
 名旃檀者香樹也明此地寂靜常患毒熱
 以身繞此香樹其毒氣便息表若有衆生
 聞說心境俱空本無體相無有處所一法
 可得之香信而悟入一切煩惱毒熱自然
 清淨餘香如名可解如是八種智慧香熏
 諸衆生邪見識種今依八正道行入如來
 智慧香故善男子我唯知此令一切衆生
 普見諸佛歡喜法門明如上對治諸法智
 慧開諸佛智慧方便皆令衆生入佛智慧
 皆歡喜故已下明推德昇進此名第六善

現行中善知識以般若波羅蜜為主餘九
為伴若約智門中諸位同治若約位門中
治隨行寂用不自在障令隨行成就寂靜
身語意行純清淨故

第二推德昇進分中從如諸菩薩已下至
辟退而去有九行半經約分為四門一推
德昇進二示善知識所居方所及所居之
城名多羅幢三舉其王名無厭足四敬辟
而去城名多羅幢者此名明淨約化主立
名以第七無著行中以出世間淨智慧善
入世間作慈悲主善知諸根化身同事不
忘接生故王名無厭足者利生無厭故因
行成名餘如文自具

第一心入當位門中從今時善財童子已
下至我唯得此如幻解脫此一段經約分
十四門一正念善知識昇進二往多羅幢
城三問衆人其王所在四衆人答言今在
正殿五善財往詣遙見彼王處都羅延金
剛之座六見王報嚴身殿皆是衆寶七見
王苦其罰惡痛切難當八善財心生疑惑
九空中天告用善知識言令除疑惑十善
財疑除往詣王所頂禮正申所求十一其
王執善財手將入宮中令觀報境十二其
王舉如幻解脫門化現其身日作惡業受
種種苦令寶衆生心生惶怖起諸善根發

菩提心十三其王自中所行常於身口意
乃至一蚊一蟻不生苦害之心況復人耶
十四推德昇進阿那羅王者此云無厭足
也如十住第七住慈悲位以休捨優婆塞
表之此十行第七慈悲行以無厭足王表
之以明治惡人之行自化作惡自苦治之
令實衆生散世修德成菩提道第七迴向
以觀世音主之第七遠行地中以夜天名
開敷樹花主之如是皆是隨位成就慈悲
之別名自餘如經具明此是第七善現行
善知識以方便波羅蜜為主餘九為伴約
智門中諸位通治約位門中以治處生死
中染淨二行不自在障令得住生死中大
智大悲得自在故

第二推德昇進門中從諸菩薩已下至辟
退而去有八行半經約分四門一推德昇
進二示善知識方處及所居之域名為妙
光三舉善知識王名大光四頂禮辭去經
云域名妙光者此同第八住第八地無功
智慧妙用是本位之中差別智滿王名大
光者名根本智自餘如文自具

第一正入當位法門中從今時善財童子
已下至我唯知此菩薩大慈為首隨順世
間三昧門於此一段經約分為十五門一
念善知識教思惟昇進二漸次遊行人間

城邑三然後乃至妙光大城四問人求覓
所居人咸報言今此城是五善財得聞城
所居住處歡喜踊躍六明善財入妙光城
所見依果報境界寶莊嚴七明善財見如
上妙境及男女諸六塵境界皆無愛著但
一心思惟究竟之法八漸次遊行見大光
王所住之處九見王依正二報身土莊嚴
十善財五體投地頂禮其足十一心申所
求十二王告善財所行之行名菩薩大慈
幢行十三妙光城随心所見淨穢不同十
四王入大慈為首隨順世間三昧門時所
有報嚴寶地宮殿皆六種震動樹林佞首
泉涌歸王百姓天人龍神恭敬夜叉羅刹
咸起慈心八部諸王無不頂敬皆生歡喜
發起善根以此大慈為首三昧之力法如
是故十五推德令善財昇進隨文釋義者
漸次遊行或至人間城邑聚落曠野巖谷
然後乃至妙光大城者明周巡觀照治前
位中智劣大悲不圓滿習治令智慧均平
智慧自在方至第八無功妙用之行城故
問衆人言妙光城今在何處者明以觀照
之力智慧齊等猶不自識是故須問舊住
之人表無功之位智慧難會衆人咸報言
妙光城者今此城是大光王之所住處者
明善財契會智慧自在如王之門善財歡

喜者入法樂也作如是念已下自念必當
更聞勝法菩薩所行作如是十種念已入
妙光城明以前第七行中修世間慈悲之
行入第八無功智之城名入妙光城為明
達智朗然大慈增廣已下入城所見寶嚴
地樹宮閣臺觀池沼等皆明入此行門約
智悲報生一不虛來皆以慈宮智殿觀樓
種種智閣法性行花七菩提蘊八正道水
隨菩提行樹防護一切衆生身口意業以
為垣牆一如十迴向初配當埤埤者是垣
上領看之孔也皆以寶嚴此七重以七菩
提行之所報成舉七數倣此其城縱廣一
十由旬者若約佛本行集經第十二云以
七微塵成一窻牖塵七窻牖塵成一兔毫
頭塵七兔毫頭塵成一羊毛頭塵七羊毛
頭塵成一牛毛頭塵七牛毛頭塵成一蟻
七蟻成一虱七虱成一芥子七芥子成一
大麥七大麥成一指節七指節成半尺二
半尺成一肘四肘成一弓五弓成一丈二
十丈名一息八十息成一俱盧舍八俱盧
舍成一由旬計此方尺量二里餘八十步
當一俱盧舍八俱盧舍為一由旬一由旬
合有一十七里其城一十由旬者合東西
南北一百七十里若准其城內有十億衢
道一一道間皆有無量萬億衆生於中止

住者即非是此世間小由旬量之所能容
 即是以根本智為大城一即十故體周徹
 也差別智為衢道十智之中一中有一億
 同別之用乃至無盡八正道為八門四八
 三十二明十波羅蜜七覺分八正道分共
 為進修十住十行十迴向和合圓融智慧
 二行令使自在号根本智日大光王之隨
 諸衆生根品上中下見名妙光大城廣狹
 不同淨穢差別所有衆寶莊城及地樹宮
 殿揔約智慧報生如文自具此城有一樓
 閣名正法藏大光王常處其中者此是差
 別智之報境根本智自在三常處其中善
 財見大光王去所住樓閣不遠於四衢道
 中坐如意摩尼寶蓮華藏廣大莊嚴師子
 之座者此明四智四無量四攝法引接衆
 生為四衢以南北東西通過大道名為四
 衢此一四衢攝多道路乃至百千揔以一
 四衢收故以隨意接生皆令無垢故以如
 意離垢寶以為其座以行無染故号蓮花
 瑠璃為座足者明智隨万行明淨無障金
 繒為帳者表智隨慈含育衆生寶網者以
 約妙設教網報生也天衣以為苕蓐者以
 智無依為座體苕蓐者有文綵等也以智
 無依具足四無尋辯之文章引接衆生故
 其王於上結跏趺坐者智慧二業交徹自

在二十八種大人之相者明十住十行二位智悲已修猶有十迴向未滿以此未具三十二相明以三賢位極方成轉輪王之三十二相故此約智境不動念而和會諸位同異揔別之義也必不得作如情延促量也即金鬘經意設此經教金輪王即如隨好光明功德品中所說金網轉輪王此轉輪王於百千億那由他佛剎微塵數世界中華化衆生此王放摩尼鬘中清淨光明若有衆生遇斯光者皆得菩薩十地位成無量智慧光明得十種清淨眼十種清淨意八十隨好者以隨好上界梵天王同得是世間好故非同三賢位滿三十二相八十種好如頂生王等是轉輪王以凌帝釋便失神通仍居退墜此是三乘中一四天下小金輪王也亦有三十二相八十種好皆具福相就中不同如此十行中大光王是人王攝化境界周滿十方百千萬億那由他世界悉皆化現普資引接故如三乘中金輪王但化四天下人不及諸天此十行中第八難得行為人王攝化十方無邊境界及上界天王人天六道無不遍攝故以得佛智故已下歎王福智二業如文具明經云亦如虛空顯現種種法門星象著明主方神以方隅成法即八卦九宮是

也上方軌像其中二十八宿及十二時支
幹及日月五星諸列宿等皆有法則其世
人王法之以施德令佛以取之用表說法
自餘如文自具其座前種種珍寶周滿衢
路者是王所施之物如經廣明其王身如
金山者應真色也以淨智內明行慈祐物
之所感也端正女人皆具六十四能未詳
我淨修菩薩大慈幢行者明從十行之初
至第六行修行出世智慧之門從第七行
至此第八行前修處世慈悲起智之行至
此第八行處世無功用智現前常以大慈
悲為首智隨破惑名之為幢從此已去至
於第十行中通行外道以大慈悲行乃為
九十六種外道身我皆為之接諸邪見是
一終行滿故淨名經云彼外道六師所墮
汝亦隨墮乃可取食王言我於無量百千
佛所問難此法思惟觀察修習莊嚴者意
斷善財疑也前十住中第八童真住見毗
目瞿沙仙人亦五體投地於此第八行中
見大光王亦五體投地者何也意明此位
修悲至智摠五位通談以表智慧普遍故
以此表之但五位中第八位皆明菩薩行
圓從此第八位已去皆修如來十種力用
自在以五位中第十位皆是智波羅蜜為
主餘九為伴故從此已去後位任運自成

其大光王入菩薩大慈為首三昧顯而行

慈心業用饒益自在今後學者倣之以明

無依之智入等眾生心與之同體無有別

性有情無情皆悉同體入此三昧所感業

故令一切眾生及以樹林涌泉悉皆歸流

悉皆互枝悉皆藉首夜叉羅刹悉皆息惡

以明智隨一切眾生皆與同其業用一性

無二如世間帝王有慈悲於人龍神順伏

鳳集麟祥何況人焉而不歸仰況此大光

王智徹真源行齊法界慈心為首神會含

靈與眾物而同光為万有之根本如摩尼

寶與物同色而本色不違如聖智無心以

物心為心而物無違也明同體大慈悲心

與物同用對現色身而令發明故山原及

諸草樹無不迴轉向王禮敬陂池泉井及

以河海悉皆騰溢流注王前者以智境大

慈法合如此若眾生情識所變之境即衆

生不能為之如蓮華藏世界中境界盡作

佛事以是智境非情所為故聖者以智歸

情令有情眾生報得無情草木山泉河海

悉皆隨轉以智迴轉以末為本故如世間

有志孝於心冰池涌魚冬竹抽笋尚自如

斯况真智從慈者歟此第八行中明智從

悲行用故以是列眾之中先標十千龍王

以為眾首者表智恒遊空垂慈雨法以龍

遊空與雲注雨表之次如他化自在天王
已下諸衆皆明以大慈為首三昧業用所
招之衆如文具明從頂禮於王已下有四
行半經明攝化廣狹及推德善財昇進此
是第八難得行善知識以願波羅蜜為主
餘九為伴約智門中諸位通治約位門中
治第八行中智悲不自在障令得自在大
慈為首智為先導已前以慈修智已後第
九十二位以智行悲前十住中亦是後
十向十地亦做此意明以無功之智用成
慈悲等衆生之業用無自功可成如來十
力四無畏任運自至

第二推德昇進中從如諸菩薩已下至歸
退而去可有十六行經約分五門一推德
於先令善財昇進二示善知識方所三舉
善知識所居域名曰安位四舉善知識優
婆夷名為不動五致敬歸退而去隨文釋
義者有一王都者明此位是第九法王子
菩薩所居故号王都凡五位中第九位皆
是法王子位得說法自在優婆夷者是清
信女也年已長大二十已上不嫁自居修
德離俗無染清淨号優婆夷名不動者明
此女人自發心來經閻浮提微塵數劫所
生之中於世五欲及以瞋恨更無所動名
為不動

第一正入留位法門於此段中從今時已下至我唯得此求一切法無厭足三昧光明為一切眾生說微妙法皆令歡喜於此段中約分十七門一念善知識教思惟昇進二如是思惟善知識眾善深恩悲泣流淚三善財童子如是悲哀思念之時有隨逐覺悟菩薩如來使天於虛空中便加勸舉令往安住王都四從彼智光明三昧起漸次遊行至安住城五周遍推求不動優婆塞六眾人咸告之言此是童女在其家內父母守護七善財聞已往詣不動優婆塞所入其宅內見其依報所居八蒙堂宇光照其身得五百三昧門九次觀正報身相殊勝十明善財說頌歎德正申所求十一優婆夷正說自行之法十二善財所請三昧境界云何十三優婆夷自說自行本因發起時劫緣起十四正說空中佛為說法十五自說發心已來經閻浮提微塵數劫於今所劫中修世間出世間一切眾技藝法未曾廢捨一文一句十六優婆夷問善財得見菩薩求一切法無厭足莊嚴門不善財答云欲見十七優婆夷入此三昧不可說佛剎微塵數世界六種震動悉皆清淨琉璃所成善財皆見已下推德昇進隨文釋義者問曰何故此位念善知識之位

流淚何意答曰為明從智修悲滿佛十力故又問曰此位善知識何故為女人答曰知下文云過去有佛号曰脩辟脩者長也明引接表此從無功之智以願波羅蜜行慈接引一切眾生故王名電拔者是智也為明智能破迷見道速疾如電光也唯有一女者慈悲也明第六行至第七行以悲修習自第八行已去以智修慈故故以王女表之是童女者第八住第八行已前慈悲位猶有染習此第九住第九行從智起悲無有染習故故以童女表之在家父母守護者以方便為父智度為母以守護慈心為女無染障故淨習障至十一地方無如十定品中灌頂菩薩猶三求推覓不見音賢者其樣或是也善男子我得菩薩難摧伏智慧藏解脫門者明第九法師行中善摧邪論已入如是十力智分故如下文云我於彼佛所聞如是法求一切智求佛十力求佛轉才又以法師位中表素潔清高慈悲和悅謙下無憍以女表之非即女也善財入其宅內見彼堂宇金色光明普皆照耀者明此第九法師位悲室放光所燭故觸善財身即得五百三昧門者一了相本淨自體光明二達心境無依不居空有住自寂靜三如是三昧能於世間無

所法著四普眼捨得三昧者明知眼无
依名之為捨善知万有名之為得五如來
藏三昧門者明一智之內含容万德舉此
五數以明五百都含五位五百法門善財
入此三昧如七日胎者同此位中以智入
慈祥和澤悅也一切衆生見此女人皆無
染著心一切煩惱自然消滅者明智相福
資仁慈端正無染愛業以受其身所生其
身無有媼相天人恭敬見者感三善財以
一行頌歎此女人修戒忍精進三種行得
光明照世間身如經具明優婆夷入定顯
衆一切法無厭足三昧門令善財見如文
具明不空輪三昧者須學世間出世間皆
具足故十力智輪三昧者會佛差別智輪
滿故佛種無盡藏三昧門者智無不舍化
無斷絕故此三三昧是總一万三昧是別
明一多相容自在入因陀羅網教門已下
推德昇進此是第九善法行中善知識以
力波羅蜜為主餘九為伴約知門中諸位
通治約位門中治說法不自在障令得自
在

第二推德昇進中從如諸善信已下至辭
退而去有十五行半經於中約分四門一
推德令善財昇進二示善友方所及舉城
名都薩羅三舉善友之名行為出家外道

名為通行四禮敬師去隨文釋義者城名
無量都薩羅都公喜樂薩羅云出生謂此
城出生無量喜樂等事表此善知識智度
圓滿行同十地已終佛果通行諸行宜應
所見善現其身同彼行門接生利俗皆令
歡喜故城名出生無量喜樂等事号出家
外道名為通行者智齊佛果名為出家為
化邪派示同邪見名為外道蓋衆生行及
以三乘盡同其事名為通行所行無染名
為出家以菩薩行中化邪不化正名為外
道處行無染名為出家乃至九十六種外
道我皆為之南方義如初釋

第一正入當位法門中從余時善財童子
已下至我唯知此至一切處菩薩行總分
五門一念善知識思惟昇進二漸次遊行
推求善友三見在山上平地經行山頂是
智平地是法身表不離法身大智同於邪
見四往詣致敬心中所求五遍行善友而
善財所行之法隨文釋義者言外道名遍
行者菩薩化邪不化正名為外道凡所修
進未至究竟一乘法界理智妙行一多同
異自在身土交徹十方世界如因陀羅網
門皆是外見如是通凡及聖盡以同行方
便引之名為遍行外道行即如此孔丘莊
老之流亦是其類如潛名隱相隨類而行

衆生但受其益揔不知誰是誰非如是之行常遍十方無時不現如影隨形如響應聲非往來之質以智通万有常對現色身如下文云我已成就普觀世間三昧明已成就無依無作神通力已成就普明般若波羅蜜我普於世間種種方所種種形貌種種解行饒益衆生乃至普遍一切諸趣雖在世間常行利益時諸人衆不知從何而至不知不覺是何人流有衆生蒙一切行遍故此是真實行善知識以智波羅蜜為主餘九為伴此位治於生死中行不自在障令得自在餘廣意如文前十住是入佛所住法門之樣此十行是普賢行之樣式十地做此而成十迴向是以此十位十行中和難惑悲願力起智與悲令使不偏修出世涅槃及染淨二障使得常居十方一切生死海中依自體法界佛果普賢大行恒常充滿如因陀羅網境界無罅門故以是安立乎十迴向門和會智悲世及出世咸使融通依本自在故使偏修定業求出世者和融無量想念起大智用無定利故安立十迴向使權學菩薩不一向妄求他方別有佛淨土故安立十迴向使得常居無定身恒遍滿一切生死攝化衆生故起十迴向使想念十方一切衆生數受想

思惟憶念流注飄動便成智用起十迴向
使微小如芥子許福田今遍滿十方充滿
法界起十迴向今使世間諸見及微小神
通成普賢人用起十迴向今使八住八地
皆增菩薩憶念本願廣利衆生方便起大
神通力遍興大利不住淨智中起十迴向
今使初發心菩薩起如來大願具佛功德
起十迴向廣如十迴向品說若無此十迴
向門一切發心者惣住二乘地無有菩薩
得成佛道具普賢行也初地菩薩依此三
法以殊勝願力發心一依前三法加行昇
進至其功畢道滿如初發心以明智不遷
時日歲月不遷遷如慈氏返指文殊明果
不移因也便見自身入普賢身中明普賢
行亦不離因內故慈氏云我當來下閻浮
提汝向文殊還果是我明來世而今時不
移此乃約智實論不同情識妄想虛變生
多劫見一乘之行見道在初發心位初也
加行在初發心見道之後以此果行相資
方成万用自在三乘道前三賢菩薩有漏
發心地上方成見道十一地妙覺如來又
云三千大千世界為佛報境未通法界无
限之境乎恭元昇門已下推德昇進十迴
向位

新華嚴經論卷第三十七

銘

長者李

通玄

撰

善財童子善知識十迴向位從推德昇進
中自如諸菩薩摩訶薩已下至辟退而去
皆作五門已下諸位倣此例然一推德令
善財昇進二示善知識方處國名廣大三
舉善知識名曰鬻香長者名優鉢羅花四
勸善財往問五致敬辭去隨文釋義者歎
德中以無尋願住一切劫得如帝網諸無
等行者即是十迴向中願行方便又以善
知衆香法門和合香藥以充賣鬻以表迴
向和合智悲生死涅槃緣淨想念分別總
成一九定慧解脫知見香生死涅槃總自
在如此合香以其衆香合為一九互相資
益皆无自性不失自德同異自在此將鬻
香長者青蓮華表十迴向和融理智大悲
大願万行總別自在總為一九義無著故
南方義如前十住初釋也國名廣大者廣
興大願起行無邊普接一切群品故此願
是万行之風令行無邊故又願是智風令
一切想念成大智神通自在用故願是開
敷一切三昧定風引發滯染沮衆生令無
所依得無依智寂用自在遍一切衆生故
如十位之首以妙峯山而表無相智慧十
行之首以三眼國比立而表明行出纏十

迴向之首以合香長者而表迴向和融智悲万行涅槃生死此是隨任意趣思之可詳其意此五十三善知識皆是昇進修行意趣甚須知之不妄修學此鬘亦是表十迴向以大願和融十住十行理智慈悲入於生死一切無碍法界門名号青蓮花表行不染生死不染涅槃於二不二而中不汙如青蓮花要以淤泥濁水之中而生不染泥水之性色香第一明菩薩以此大願迴向力故處於生死淤泥之中方始成法界佛果普賢万行功德果報色香第一餘莫能勝諸花中青蓮花為色香殊勝如諸行中以十迴向和融生死涅槃智悲万行為一法界教化一切衆生皆令無苦顯大智香此為殊勝餘別求出世者皆悉不如故以青蓮花合香長者表之令易解故第一心入當位法門中從余時善財已下至我唯知此調和香法於此段中以立五門餘下諸位亦倣此樣例然一心念善知識教思惟昇進二漸次遊行至長者所三致敬禮足四心申所求五長者談其自行授與善財隨文釋義者從余時善財童子已下有十大願門明入迴向以願和融一切真俗染淨智悲無碍之門漸次遊行若昇進也至廣大國者以願起智興無盡行

接引衆生也乃至如十方世界微塵刹中
一一塵內有無盡佛住及身行接引衆生
一切十方國刹塵中悉皆如是如帝網重
重無盡以願行廣大國名廣大於第四正
申所求門中長者答言我善別知一切諸
香有二義一實知世間諸香二以香表法
一實知諸香者即經所說所謂一切香揔
體燒塗末是別陳香王出處已下是隨生
業願所生諸香且如已下人間有五種香
羅刹中一種香天中有四種香揔共有十
種香其功能如經自具以將如上諸香表
十迴向香為明香性無依他發衆善滅一
切惡明大願無依他興無量善根故起無
量智之雲雨無量白淨法雨行無量大
慈悲行化無量衆生今得滅苦發無上意
若無大願不成發起大菩提心設修解脫
悉皆二乘人間有香名為象藏此香因龍
闍所生燒之一九起大香雲弥覆王都於
七日中雨細香雨若雲霧者身身則金色者表
如十住位中初發心時以七覺之香起大
願雲廣興悲行普覆一切衆生求一切智
以止觀龍雨十二有支煩惱共闍徹空無
際生智慧火燃大智者起慈悲雲雨白法
雨衆生需者即初發心時便成正覺若著
衣服宮殿樓閣亦皆金色者明因起大願

迴向香所有一切世間忍辱慈悲觀智揔
會法界自在白淨法故若因風吹入宮殿
中衆生衆者七日七夜離諸憂苦不驚不
怖不乱不恚慈心相向志意清淨者明轉
轉而聞亦皆歡喜發大願門起七覺意我
知是已而為說法者明欲勸衆生發無上
覺心者要先勸發廣大願迴向起堅誠誓
願之心先敷三十七品覺行華方堪為說
至真之道如是勸修万無失一摩羅耶山
者此山在南天竺境摩利伽耶國此國依
此山立名此山多出白旃檀香此山出旃
檀香名牛頭若以塗身設入火坑火不能
燒明治地位以起大願力及迴向力以上
上十善法身無性之理以成戒體用塗其
身迴向入生死火坑貪瞋愛火不能燒害
海中香名為無能勝若以塗鼓及諸螺
貝其聲發時一切敵軍皆自退散者明修
行住以法忍成就迴入生死海中教化衆
生以忍辱心聞一切善惡聲音鼓惡邪惡
敵自然退散阿耨達地邊有沉水香名蓮
花藏其香一丸如麻子大若以燒之一丸
香氣普熏閻浮提界衆生聞者離一切罪
戒品清淨明生貴佳達三界業皆無障乎
常生佛家無垢清淨此同第四地位得出
三界業以本四弘誓願之心迴入生死四

流大地中教化一切沉溺生死衆生皆無
染著名蓮花藏演微妙法香遍熏十方聞
者罪滅戒品清淨雪山有香名阿盧那
赤色香也堪以染緋若有衆生嗅此香者
其心決定離諸染著者此是具足方便住
禪波羅蜜門以大願迴向生死令諸衆生
離諸染習禪波羅蜜得入離垢三昧以雪
山表是禪定體自白淨無垢體故羅刹界
中有香名海藏其香但爲輪王所用若燒
一九而以熏之王及四軍皆悉騰空者明
表以第六心住以三空智慧爲羅刹迴
入生死海以般若輪王燒智慧海藏香熏
生死海王四種魔等昇法空已下揔表十
迴向以十住十行十地中願行和歡生死涅槃
真俗二智悲智二門使令自在十地依此
而修成就法界自性無作緣起道理以燒
香塗香合香以表之令學者易解皆倣此
知之若十住十行十地中若無迴向大智
力但得二乘之道不可有成佛者故有修
行之士大須善得其義明觀教意認別同
異成壞六相從我唯知此調和香法者明
調和真俗二諦智悲願行生死涅槃染淨
自在之香及以青蓮花名号表之已下推
德昇進餘義如文自明

第二推德昇進中如諸菩薩已下至辟退

而去有十行經分為五門一推轂昇進二
六善知識万所三舉善知識所居城名樓
閣四舉船師名婆施羅五頂禮辭去隨文
釋義者南方義如初釋城名樓閣者此近
南海下濕人多以作樓閣而居亦約差別
智以十迴向中和融万法摠別同異重重
以立城名船師婆施羅者此云自在明於
生死海而得自在此為十迴向中以能入
生死海行大慈悲以為戒體十住中以觀
生死海十二緣生以為性自清淨本唯佛
智故以為戒體十行之中明工巧法相法
等法世間技藝饒益衆生以為戒體此十
迴向以真入俗處生死海主導衆生成慈
悲行以為戒體如是三位修戒各有同異
昇進法則船師者師以大慈悲為戒體常
處生死海往來渡衆生故如熟德中具明
大意云具足成就無所著戒如船師渡人
不住此岸不住彼岸

第一正入當位法門中從今時善財已下
至我唯知此大悲幢行若有見我及以聞
我為我同住憶念我者皆悉不空於此段
中分為五門一念善知識教思惟昇進二
漸次遊行往詣彼城三見其船師在城門
外海岸上住四礼敬合掌申其所求五船
師授與善財自行法門隨文釋義者見船

師在城門外海岸上住百千商人及餘大衆圍遶此有二義一實有此行以主導入海商人及採寶者為海險難非聖智不知二表法以自得真門出纏離苦以其願行成大悲海常臨生死海岸引接衆生商人百千表戒波羅蜜中万行圓滿無量大衆表行遍周滿一切諸行經云往一切智大寶洲因成就不壞摩訶行因者摩訶云大所云說所乘之教惣云大乗教遠離二乘怖畏生死住寂靜三昧旋還此明歎譽善財法明能以寂靜三昧處生死旋還利生不出故善男子我知此海中一切寶洲一切寶處一切寶類一切寶種一切寶器如是寶聖智所知世間諸法表法者我知海中一切寶洲者明達一切智洲一切寶處者善別賢能諸根利鈍一切寶類者善知同行類別行類一切寶種者善知大小乘差別種我知一切寶器者知衆生大小根器堪與何法而成就之一切寶用者應根與法令任其作用一切寶境界者三乘三寶境界一切寶光明者三乘一乘智慧大小光明我知淨一切寶者三十七道品十波羅蜜五停心觀方便是淨一切智寶方便鑽一切寶者止觀二門是出一切寶者善能依根教令現智寶故作一切寶者以

無相智起差別智以大願風興大慈雲雨
諸寶雨化一切衆生和合心境令使無依
目能顯現一切智寶故一切龍宮難處者
淨土菩薩如龍分有慈悲遊空神足一分
自在夜叉喻聲聞能害三毒亦得神通羅
刹害難處者喻緣覺居涅槃海能害無明
及諸佛一切智種不現前故如是等難悉
皆以迴向願力同處生死不害無明十二
有支達取無明成種種智處法界緣生自
在門名為悉皆迴避免其諸難亦善別知
漩湍淩淺者愛取有業淩淺也波濤遠近
者情識想今攀緣多少水色好惡者愛心
善惡亦善別知日月星宿運度數量晝夜
晨曉晷漏延促者明了世事中明陰陽玄
像五星行度數風起時分晷漏四時延促
皆悉知之表法中明三位進修及三乘差
別教分行門隨行隨報迴轉軌則方法時
熟日月歲劫所經多少悉能知之其舡鐵
木堅脆機關澀滑水之大小風之逆順如
是一切安危之相無不明瞭者實知此事
表法者明善知三乘迴心堪入生死不其
入生死根品成熟及未成熟一乘中菩薩
第六住第六地現前處生死中得出生死
心三空智慧心三空智慧寂滅現前七住
七地菩薩於出生死中常處生死八住八

地得無生忍現前菩薩無功智現前任運
利生九住九地學佛十力四無畏十住十
地十分與如來出世智慧解脫知見齊圓
住佛灌頂位十一地方學普賢神通妙行
至普賢行品方終如來出現品中佛果文
殊普賢三法法身根本智老別智方始理
智大慈悲如先發願稱願圓滿如三乘教
中後得智以普賢行教化衆生此一乘中
教法說似前後如是昇進不出一剎那際
三乘因前果後道滿三祇一乘見道在初
發心住中加行行因在十行十迴向十地
十一地如是般之鐵木安危經滑悉知之
乃至知根遲速應止即止三乘及以人天
法中乃至五停心觀根若熟者應行即行
令使昇進一乘法中以生死性十二有支
便為法事大智用故已下大意如此善男
子我將好般運諸商衆至安隱道乃至引
至寶洲而其珍寶咸令充足然後將領還
閻浮提者是事表法中明從初發心住得
佛根本智自此已去經後諸位中皆而說
其妙法至於十地一切智之珍寶已滿十
一地中還當送至本所舊住生死海中以
此所得一切智之珍寶廣利無盡衆生此
明約修行昇進作如是說使令易解而亦
不出生死海中成大寶洲自餘如文自出

此皆約事說託事表法今衆生易解欲此
是第二不壞迴向善知識般若師云我將大
般若如是往來無有令其一損壞者若有衆
生得見我身聞我法者令其永不怖生死
海必得入於一切智海者是不壞迴向善
以戒波羅蜜為主餘九為伴約智門中諸
位通治約位門中以成大慈悲戒以海中
般若師所表往來常不出生死海故成大悲
幢行已下推德昇進

第二推德昇進中從如諸菩薩已下至辟
退而去有十行經約分為五門一推德昇
進二示善知識所止之方三舉善知識所
居之城名可樂四舉善知識之名号曰無
上勝五禮敬辟去城名可樂者以長者善
明斷決人間種種諸事復能說出世之法
衆生樂之不捨故城名可樂長者号無上
勝者此是忍波羅蜜門衆衆行之中忍為
殊勝又德藝過世間故号為無上勝餘行
約前歎德中所說

第一正入當位法門中從今時善財童子
已下至一切處修善禮行清淨法門無依
無作神通之力於此段中約立五門一念
善知識教思惟昇進二漸次經歷到於彼
城三見無上勝長者在其城東無憂林中
無量有衆百千居士之所圍繞四投身於

地禮敬而起五王申所請隨文釋義者漸次經座到彼城內見無上勝在其城內者昇進入位名門見無上勝在城東者明以智剎生為東表不位本位東方表智以就俗引衆生發明生位也西方表慈悲如下以觀世音菩薩住金剛山之西阿表慈悲位也以是等一切諸佛迴向佛者覺也以角宿在東方之宿以角主僧尼道士衆善之門俗作此角計所主屬合作此覺也為主衆善門故角為天門衆善也以此在城東普賢智行以東表之表明生衆善之首觀音大慈悲行以西方表之以西方是金金為白虎主秋主殺以是經云明練十方儀式主方神又主方神隨方迴轉意明隨方法迴轉以度衆生然實大象性自無形體虛融而非跡隨方表法法逐緣分聖人垂訓於俗纏運以俗緣中事物而表法只如亡言之理不可以引蒙絕像真原不可以益依是故以方隅而表法執之者還非利俗啓迷廢之者復失今者利俗啓迷以城東是引迷明生起衆善之義亦以房為青龍是世間福德之位無憂林中者此主忍波羅蜜以忍成常寧行無憂故林者以此長者行通十方隨形而廣陰群品以行廣多覆蔭故為林亦以化他令無憂故為

無憂林也無量商人百千居士之所圍遶者是以化之衆表以愚易智以智易愚以愚易善亦為商人常蒙生死以行仁德化利群品名為居士此約行釋善財童子觀長者為衆說法已以身投地表十迴向大體約迴真入俗以大慈悲善忍為地再云我是善財者表求法深重也亦明達我無我以成忍也已下長者告善財所行之行名成就至一切處菩薩行以明如一切諸佛迴向十方一切世界一切衆生所行無不通故如下文具明如十住中從初至第三住見三比丘表從世間修出世間法此從初迴向見三長者是純俗流合香船師無上勝等明從真入俗名為迴向此是等一切諸佛迴向中善知識以忍波羅蜜為主餘九為伴約智門中諸位通治約位門中治入生死海中忍不自在障令得法忍自在前十住十行修出世間離苦忍此位明入世間中成就慈悲餘饒益忍以此十迴向中捨身肉手足國城妻子有來乞者無厭恨心倍增歡喜

第二推德昇進中從如諸菩薩已下至辟迦而去有十行半經分為五門一推德昇進二示善友所住之國三示善知識所居之城四舉善知識名號五禮敬諸去城名

迦陵林者此云相闢諍以此比丘尼位同
十住中第四住十地中第四地出三界經
生如來家以迴真入俗成無染慈明比丘
是出俗義尼是慈音明迴向行位門非男
女性示相表法也以實而言此尼是此位
法故以表以真入俗和融真俗是非染淨
二見諍故成法性理智處俗恒真無染之
慈以滅真俗有無染淨二見闢諍故成就
第四至一切處迴向行精進慈以此城名
闢諍林者明慈行遍周覆陰廣多故名爲
林亦約此比丘尼報得莊嚴寶林樹廣多
故号爲林國名輸那此云勇猛者是精進
義爲此是第四精進波羅蜜此教皆是託
處託事以表法也尼名師子頻申者約德
行成名如師子頻申者明慈悲適悅行遍
十方教化衆生無有疲勞法樂義也如人
身心舒適悅樂也表比丘尼雖行遍十方
善和闢諍心恒出俗也迴向中處經無染
慈故

第一正入當位法門中從介時善財童子
已下至我略知此或就一切智解脫門於
此段中約分五段一漸次遊行至彼國城
二周遍推求此比丘尼三衆人告語比丘
尼之所在四善財詣勝光王日光園中觀
念見比丘尼所有依報五善財合掌申敬

所求比丘尼授與善財自行之法如第四
善財諸勝光王日光園中觀察見比丘尼
所有依報中及大眾在嚴有十三種一寶
樹莊嚴二七寶流泉陂池及華莊嚴三寶
樹下師子座莊嚴四眾寶嚴地五林雨華
香莊嚴六音樂樹及眾寶鈴樂音和鳴莊
嚴七大衣莊嚴八百千寶樓閣莊嚴及寶
蓋莊嚴九如須弥峯光明莊嚴十宮殿莊
嚴十一款比丘尼所有功德出世善根供
養諸佛之所生起十二款比丘尼志德三
業現化業用周遍見者不空十三明大衆
圍遶此已下三十種衆等明此比丘尼攝
生有遍隨根接法各各不同直至十一地
金剛智次隣佛位已來衆惣皆攝化明一
位遍五位行故一位皆然皆行遍法界
如是重重線磨以五十三法一百一十城
法方纔說別同異成壞無盡自在之法一
一位中皆遍一切位也為顯一法遍多法
故以一位遍一切行故為顯多法入一法
故以五位五百法門入一法故明惣不異
別別不異惣如網相入也如上勝光王之
所捨施者是事表法者明一切智忍慈三
法總會故比丘出家捨飾好是忍義尼是
慈悲義勝光王是智明以願力迴向入俗
行精進行和會忍智慈惣攝五位之行惣

為一法界體用故以師子頻申是法界門
中法悅樂故從此精進行中會此三法忍
智慧至第七第八迴向位中見觀音正趣
菩薩方始齊故後之二位修佛十力作用
也前三長者非無此智忍慈此約昇進勝
劣言之長者表智多悲劣尼表悲心愛世
無染童女表染而不汙波利質多羅樹者
此云香遍此樹莖枝葉悉香遍熏初利諸
天此乃約行遍熏法界迦隣衣此云細綿
衣婆樓那天此云水天普眼捨得等十般
若門如經具明是比丘尼所說之法如是
元數百萬般若門日光園者以忍智慈為
園體善財合掌住立中請不致礼敬但向
園中衆樹悉皆右遶者表明衆樹是行報
生明以衆行園林以忍智慈三法具故以
表三行圓滿但向行園遶是所敬法故無
別礼也向衆樹園遶明會入忍智慈三行
故是此位精進義善財申請比丘尼向法
王成就一切智者此約根本智中忍智慈
悲一切差別智從此三法而具足出生此
攝化之衆直至十地之後金剛智神通善
財又請此法門境界如何如經云善男子
我入此智光明門得出生一切法三昧王
以此三昧故得意生身已下是此法門所
作業用境界如經具明大意約以根本智

起忍智慈悲万行大用自在差別法門稱
法界境界故從此樣或修行相稱即号觀
世音亦名正趣菩薩無功之智及慈悲齊
等故是故第七迴向中觀世音為正趣同
會一處善男子我見一切衆生不分別衆
生相以智眼明見故乃至聽聞語言音聲
佛法僧皆無所著以智眼所見法眼所知
故已不推德令善財昇進

第二如諸菩薩摩訶薩已下是推德昇進
於此昇進分中有十二行經分為五門一
推德昇進二示善知識方所及所居之國
三舉所居之域名寶莊嚴四示善知識名
号五札敬辭去南方如初所釋國名險難
者為此女人行禪波羅蜜門歎德之中一
身端坐充滿法界於自身中現一切刹善
惡境界摠以法界禪體遍該普令衆行普
攝衆生普皆同事徹滿十方一切諸境或
有世人見其染行者見難信故号國名險
難也域名寶莊嚴者見聞難信名為險難
信而悟入心境皆無稱性感除生死永盡
獲自神通名寶莊嚴明二乘及出經菩薩
離而不為名為解脫此十迴向中第五迴
向出經行中第五清淨無染禪入於世間
同為俗事遍行利生之中乃至示行染法
未曾一念染汙之心故号女也而實體中

非男非女以取妙智理性本真大慈悲體
如女非如世情起男女等見若存世情起男
女見者亦自不見此之法門此約菩薩以
妙智用起慈悲之行宜同俗行周備十方
對現色身應宜設化於此位中表菩薩有
如是德處真不證在經不行法門遍周法
界誰是誰非此非世情思度故亦非世情
愚惑所行自非智徹真原行齊法界宜應
所為知報備俗者方能體會斯道與婆須
塞女者此云世友或云天友為遍與天人
作師友故或云以寶易財或示現世間嬌
態之行易以財事此皆世行難可了知三
界六道入天地獄無行不備也此是不染
而染唯普賢智所及

第一正入當位法門中從今時善財童子
已下至我唯知此菩薩離貪欲際解脫明
於此毘盧中約立五門一念善知識教思惟
昇進二漸次遊行至險難國寶莊嚴城三
處處推求婆須塞女四於此城內市鄢之
北於自宅內而得見之五見之禮敬正申
所求隨文釋義中善財見於市鄢之北自
宅中住者以生死煩多為市鄢北為坎位
是北方主黑也是衆迷愚衆生之位也菩
薩居此迷流變悔闡闡之處同行接生令
其發明自宅中住者以衆生生死海是菩

薩自所住宅菩薩以大悲故住一切衆生
 生死宅中度脫衆生成就普賢之行具足
 無量功德如經云善財童子往詣其門見
 其住宅廣博嚴麗已下廣說莊嚴此是初
 見其依報次今時善財見此女人顏貌端
 嚴乃至皮膚金色是見其正報及諸藝能
 已下具如經說今時善財前詣其所已下
 申請可求善男子已下正授善財所行之
 法菩薩解脫名離貪欲際以此解脫隨其
 樂欲而為現身十方三界所見不同如經
 具明又經云若有衆生暫見我者即離貪
 欲得菩薩歡喜三昧者明有信者而修禪
 定禪悅其心故若有衆生暫而我語者即
 離貪欲得菩薩無量音聲三昧者明從定
 發慧了音聲無體若有衆生執我手者即
 離貪欲得菩薩遍往一切佛刹三昧者是
 引接義如是已下昇座是無相智增暫觀
 於我是觀照義頻申是法悅義目瞬是見
 諦入佛智境也把持於我者攝受不捨衆
 生義啞我脣吻者受教說法義凡有親近
 於我一切皆得離貪欲際入菩薩一切智
 地者都舉諸有親近無空過者皆獲一切
 智門此明二乘及出經菩薩但求離苦未
 入大慈悲入於生死海同事接生不達法
 界自在智王處深源而無垢會無依普光

明智圓滿十子任運剎生無縛無創方名
 永離貪欲際也厭而出經無大悲行智未
 究竟有所依在修行不應以有所得心一
 分無相無願無作空解脫門莫以為足應
 修智悲發起願求普度衆生學差別智盡
 三界法無不盡知明用三界事便成法界
 善照自他十二緣生成一切智了無邊劫
 與今無二不求餘處別有出世解脫涅槃
 以無作無依智印三界法本如是無別思
 求一依十位十行十迴向法門圓會自當
 稱此婆須蜜女是會第五無盡功德藏迴
 向門為以行齊生死是非見亡以法界禪
 門真俗二諦俱盡以性善法界智周有無
 無行不行無生不利以多福德故名無盡
 功德藏善財自言聖者種何善根修何功
 德已下其女而善財說自往昔因高行如
 來出世為長者妻布施寶錢及文殊師利
 勸發大菩提心以是因緣得如斯解脫我
 唯知此離貪欲際解脫者明往因以捨所
 重寶錢是離貪文殊師利勸發無上菩提
 心是誰欲如一寶錢其所施不多為心貴
 重次法捨而多非異此是無盡功德藏迴
 向亦以禪波羅蜜為體明圓通諸法是寶
 錢義約智門中諸位通次約位以第五迴
 向中以出世禪入於生死真俗染淨不自

在障行不自在遍衆生障治令自在故
第二推德昇進中從如諸菩薩摩訶薩已
下至辭退而去有六行經分為五門一推
德昇進二示其方所及以域名善度三舉
善知識居士名辨慧脰羅四舉善知識所
行事業供養旃檀塔座五禮敬辭退而去
隨文釋義者南方如初釋域名善度者約
此居士善度衆生故居士名辨慧者此云
法脰羅者此云包攝為此居士智慧廣大
包攝十方一切法門具云膝坦履曳此翻
為慈氏為明以第六出世智慧處俗行慈
方便利生以行成名故

第一正入當位法門中從今時善財童子
已下至我唯知此菩薩行有佛不涅槃際
解脫門於此段中約立五門一漸次遊行
至善度城二詣居士宅頂禮其是三合掌
而立正申所求四居士為善財已說所行
之法所行解脫門名不涅槃際五舉所現
行供養旃檀塔座供養旃檀塔座者經云
我開旃檀座如來塔門時得三昧名佛種
無盡者明一切衆生分別心皆是如來智
慧種同於諸佛智慧種無有生滅等相此
同十住中第六住十行中第六行十地中
第六地以十住十行中第六出世間之智
慧門迴向入經處俗中智慧利生之行故

為居士身處世化俗置一塔室於中安置
一旃檀座不置形像表第六智慧門達無
相法也以此塔座供養諸佛現在其前明
無相法無有三世古今之見為以自佛智
慧為一切諸佛智慧無相體同皆為一際
一切衆生亦為一切諸佛智慧本來一際
為諸衆生說如斯法令諸衆生聞佛知見
入佛知見悟佛知見故城名善度居士名
舍攝一切諸佛一切衆生智慧皆一體不
生滅故既是諸佛智慧無生滅性一切衆
生亦不生滅也故得一切諸佛不入涅槃
此意明如座上無相是佛故善財白言此
三昧境界云何已下是居士答入此三昧
見佛之數此界他方三世諸佛總皆得見
所有見佛之數如經具明意明諸佛衆生
無生滅相方便以將其旃檀座塔引接表
示令一切衆生達自身心性相智慧如旃
檀座塔本來佛也明性相皆無俱不生滅
達相如化了性如空智無依住何有生滅
此是隨順堅固一切善根迴向以般若波
羅蜜為體餘九為伴此治出世智慧處生
死中於大慈悲不自在障今得自在故
第二推德昇進中從如諸菩薩摩訶薩至
舒退而去并頌有十四行經分為五門一
推德昇進二示善知識方所三舉山名補

恒洛迦四舉善知識名觀自在号觀世音
五禮敬辭退隨文釋義者山名補恒洛迦
者此云小白花樹山多生白花樹其花甚
香香氣遠及為明此聖者修慈悲行門以
謙下極小為行也華者明開敷万行故此
慈悲謙下極小和悅行花開敷散化行香
遠熏一切衆生皆令聞其名者發菩提心
故舉善知識名觀自在者以舊經云觀世
音為正梵云光世音以慈悲光照世間聞
苦便救有待念而方救者意令彼迴心專
緣善發心今功德善根深固也問曰觀自
在可無慈悲何以要須光世音答曰夫一
切菩薩約行成名約名行表位雖一切菩
薩皆具智慧悲二門今以名行表昇進要須
以名表法今此第七隨順一切衆生迴向
成處世慈悲門以光世音名是慈悲之号
以為表位行門令昇進也觀自在者但明
觀照成出世般若義自在故以表觀世間
苦表悲門不如觀世音之号法華中大菩
賢菩薩從東方寶威德上王佛所來者又
餘經云觀世音在西方阿彌陀佛所者摠
是如來密意方便表法成名意云東方是
智西方是悲以方表法實無方所但約東
為春陽發生日出普照二十八宿中東方
角宿及房心等七星皆為衆善位以表智

門西方七宿昂畢參等主白虎執殺義昂
為利猶多主爵恩以觀世音主之而實佛
國一方滿十方一塵含法界何有方所而
存自他隔得別佛也先德翻經之士以二
乘教謂此方無觀世音以觀自在充另此
非實法界毗盧遮那如來境智道理於法
華經中會三入一門中具有此三法文殊
普賢觀世音菩薩表法身無相慧及根本
智即文殊之行主之表從根本智起差別
行以普賢主之表大慈悲心恒處苦流不
求出離以觀世音主之以此三法屬於一
人所行令具足遍周一切衆生界教化衆
生令無有餘名毗盧遮那佛即明一切處
文殊一切處普賢一切處觀世音一切處
毗盧遮那乃至微塵中重重充滿且約略
明也如海上有山多賢聖者此約南海之
上亦主生死海上餘義如文具明亦約慈
悲為源泉

第一正入當位法門中從今時善財童子
已下至我唯知此大悲行門於此段中約
立五門一念善知識教思惟昇進二漸次
遊行至於彼山處處求覓此大菩薩三見
其四面巖谷之中觀世音菩薩於金剛寶
石上結跏趺坐四善財見已歡喜觀世音
遙見善財稱歎五善財頂禮申請觀世音

為說大悲悲行解脫門隨文釋義者如第
五婆須蜜女以師子頻申引接成悲舉行
及報身相乃境界所居皆寶莊嚴至第六
第七迴向為大悲至極熟物利生不就自
報就衆生界穢境而居巖谷泉流榮映樹
林翳鬱香草柔軟右旋布地觀世音菩薩
坐金剛寶石無量菩薩皆坐寶石此是所
居處表巖谷明險道趣泉流榮映者明慈
悲慈徹樹林翳鬱者表慈心蔭密香草柔
軟者表和言芳敷重悅人心右旋布地者
表衆生順化布慈悲地今有河歸觀世音
菩薩坐金剛寶石者表以金剛智用隨悲
行堅實深重無所傾動也結跏趺坐者智
悲交徹也無量菩薩皆坐寶石者悲行堅
厚也善財諦觀目不暫瞬者敬法貴人慈
心見徹無別念也善財歎德如經具明善
財往詣觀世音所觀世音菩薩遙見善財
即云善來并諸稱歎未及致敬先有是言
者明大悲深厚先致慰問及稱歎然後頂
禮旋達申其所請觀世音菩薩授与善財
大悲行解脫門明迴第六住第六地中修
出世慈悲今成入俗慈悲之行至此位中
菩薩是第七等隨順一切衆生迴向滿故
入俗智亦於此滿故如下文指位雖在東
方有菩薩名為正趣及至見時還同會而

居表此位菩薩入俗現行悲智也至次下文和會經云善男子我恒住此大悲行門常在一切諸如來所普現一切衆生之前以四攝事攝諸衆生廣如經說意明不離根本智十方世界對現色身忘悲利物已下廣明觀世音菩薩自所誓願利衆生事行如下具明我唯得此菩薩大悲行門已下是推德昇進此是等隨順一切衆生迴向門方便波羅蜜為主餘九為伴約智門中諸位通治約位門中治十住十行中出世大悲震俗不自在障令得自在

第二推德昇進從如諸菩薩已下至辭退而去有十八行半經分為五門一推德昇進二示善知識方所三舉善知識名為正趣四重歎善知識光明威德神通普化五勸令往問問曰此何意不云辭退而去答曰為此觀世音菩薩會中見正趣菩薩悲智二位在此位齊滿表悲終即無明之智自成明悲智無二體故不辭去也又明從師子頻申比丘尼修悲起智從此第八迴向已去至第十地神即從智成悲即天神是智地神是悲明智悲合體即普賢行自在此明智悲應真體通神性名之天地之神非出鬼神也觀世音菩薩云東方有一菩薩名曰正趣者明正智無邪故云正趣

從空而來者明智體無依性無形質神無
不遍自體真空起如幻身應緣利物一利
那際響應十方性無往來以虛空而現幻
像故云從空而來東方者表是智也云南
方表法為虛無為離中虛為明為正為日
南者麗也以明麗於地者以北方為坎為
黑以子為陰極癸為陰終以背黑而從明
背邪而從正是初啓蒙之位故往南方今
至第八真如相迴向即明東方為智為震
為雷為音聲為青龍為春生為福德為吉
慶日生於寅出於卯定是非於辰巳也至
午巳東揔屬陽位午為陽極未為陽終自
未至丑是陰位以此第八智明真如相迴
向即取東方為智明照万邪故入於生死
震動万有令明生故教化衆生達真如故
照愚夫道成君子之德故破佞邪道成正
智故照一切惡生一切善故長諸善根成
白淨無垢吉祥福德故故東方表智西方
表悲以此二位明悲智齊故正趣菩薩從
東方以來自花山西一處而見以明東表
智西表悲此觀音正趣會悲智二位一分
始終自此已去從智行悲也即次後天地
之神是以明從悲行智即行狹不終以智
行悲即行廣無限自在故如十地位滿智
悲功成十一地中還以悲為體以智為用

即摩耶是悲生佛是智如是一一位中昇進皆有意味揔別同異如東西南北表目有趣求啓迷發明即往南方表之若明智悲益俗即東西表之觀音在百花山西者白者金像也西方白表金位也主將位也東方者木位主青像主相位也相主生將主殺如來以約世間法則安立法門令世間易解故以此殺害之震置大慈悲之門以爲救苦以東方春生之位置大智之門以表智生衆善今易達其事故如老子云上將軍居右偏將軍居左明上者而具慈忍安殺也而實大像混然何有方形而可得也但約法立名設其則也然智悲之道以一法而滿十方以一行而遍一切万行雖然約世軌則設法不無如世陳設者是隨方應用也是故此經觀世音菩薩云東方有菩薩名為正趣表第八智位照世間大夜故此同十住十行十地十一地第八無功智之大用故位同昇進生熟逆順有異此正趣菩薩從空中來至娑婆世界輪圓山頂以足指按地其娑婆世界六種震動者表智能破闇衆生惑滅境上散也智現安亡妄業所報得大地之境界亦亡散故地動動者散也如定現前安亡智應報境盡亡足指按地者智之所行也表以法

空起智現前衆執皆散輪圍山是妄所執之報境無依智現所執境無以禪觀方明不可以想心斟酌一切皆以衆寶莊嚴者明安土境滅隨智淨福相應即諸功德使現身放光明映蔽一切日月星電天龍八部釋梵護世四王所有光明皆如聚墨其光普照一切地獄畜生者如三界之光皆有漏業隨生滅心功德所生皆未離生滅我所有漏業果皆有自他能所得業在如真理智無漏無我無作具法性清淨任性大慈悲之智光非世所及無有隔障邊際分劑可及十方洞徹六道遍周故已下智悲之行如經具明

第一正入當位法門中從今時善財童子已下至我唯知此菩薩普門速疾行解脫門於此段中約立五門一依教速往詣彼菩薩所二頂禮合掌申請所求三正趣菩薩說自所行法名普門速疾行解脫四善財致問於何佛所得此法門所從來剎去此幾何來已久如五正說所緣因依得法所在久近之數云善男子我從東方妙藏世界普勝生佛所而來此土於彼佛所得此法門者此約實而論智無方所遠近之體約以表法中云東方妙藏世界普勝生佛所得此法門明東方是衆善發生之位

妙藏世界者是自妙理法身根本智藏性
周圓滿普遍十方名為世界普勝生佛所
得此法明者明從根本智生差別智響應
眾生意明不移根本智大用而無功故從
彼發來已經不可說佛剎微塵數劫者以
根本智超塵出劫不屬數量所收一一念
中舉不可說不可說佛剎微塵數步者明
念念中超出過如是情量度量一一歩過
不可說不可說世界微塵數佛剎我皆遍
入至其佛所以妙供具而為供養此諸供
具意明根本智性自遍周差別智享用亦
如根本智遍周所作供養諸佛依根本智
起以根本無作智印起如幻業用普印諸
供養具無功而自成以用歸本故明此第
八迴向已前以根本智行差別智具大慈
悲及世所有一切工巧五明技術之法饒
益眾生此位差別智終約用從本惣無功
用任法自成教化眾生亦復如是自餘如
經具明此是真如相迴向以願波羅蜜為
主餘九為伴約智門中諸位通治約位門
中以治有功用行入於世間無功用智任
運大悲此位明有學諸法已終會今悲智
一性無二遍周故在觀音會中一處而見
第二推德昇進門中從如諸菩薩已下至
辟退而去有八行半經約立五門一推德

昇進二示善知識所在方所三舉其城名
隨羅鉢底四舉神名為大天五礼敬終云
隨文釋義者城名隨羅鉢底此云有門為
此第九迴向主大法師位同十住中法王
子住十地中第九妙善慧地有大法門饒
益衆生故故城名有門問口何故此位見
大天神為明第九無縛無著解脫迴向智
淨為天其智無依不為不思而恒應万有
故号天神即是此界軋神是也自會此
智道相應也凡為天地日月五星名山大
川五岳四瀆河海社稷之神皆是菩薩所
為非是凡世鬼神力所堪能故以軋為天
門以淨無垢智現衆法故巽為地戶以巽
為風動生万物勝持万物荷負大地故以
配長女主持陰位如初會風神是也今
大天神城名有門如天淨體現世一切所
有法門此依化主立名有大法門故城名
有門如天現像善惡俱示如天無思賞罰
應時此天神即是無為無作淨智為體一
切衆生同共有之從自心迷惑智殊品見
各不同淨穢皆別若心淨者便為淨土名
第一義天一切智天非如五行生滅天也
此天神是應真名神為明修行昇進淨智
通靈性号之為神故

第一正入當位法門中從尔時喜財童子

已下至我唯知此雲網解脫門於此四門中約立五門一念善知識教思惟昇進二漸次遊行至有門城三推問諸人大天所在四知其所在往詣頂禮申請所求五時大天出四長手取四大海水用洗其面持金花以散善財而為說法隨文釋義者出四長手取四大海水自洗其面者明發大菩提心者難得難見取四大海水用洗面者明貴發心者洗面方觀持諸金花以散善財者明貴重而觀貴敬供養能發大菩提心者故又表四長手取四大海水以四無量心四攝法攝衆生故用洗面者明以大悲水以從智用觀察衆生恒攝受也如芬陀利華者百葉白蓮華也明端正香潔人皆樂見菩薩亦令心端行正能說法香熏澤人心皆令解脫人皆樂見善男子我已成就雲網法門者明大悲雲普覆一切雨教如網渡衆生故善財問言此法門境界云何如下所明金銀琉璃瓔珞車渠瑪瑙大鼓寶羅垢藏寶大光明寶寶瓔珞寶耳璫及寶冠寶劍寶鏤珠網種種摩尼等及華鬘香一切衣服音樂等具皆如山聚及無數百千億諸童女衆而彼大天授與善財令其捨施攝受衆生如經廣說及所教化饒益衆生之行如經廣明此是第九無

縛無著解脫迴向行中善知識以力波羅蜜為主餘九為伴約智門中同治約位門中偏治處於三界菩薩人天衆中說法不自在障令得自在入於靈智神化自在轉正法輪

第二推德昇進中如諸菩薩摩訶薩已下至辟退而去有十行紐約立五門一推德昇進二示善知識所在云在閻浮提摩竭提國菩提場中三舉善知識地神夕安住四勸誨披問五禮敬辭去隨文釋義者問曰何故不云南方云閻浮提摩竭提國菩提場中有地神名安住者答曰此同十住中第十灌頂住迴彼解脫入於生死令隨智大慈悲饒益衆生悉圓滿故但云閻浮提無別偏求此以等法界迴向法故又菩提場主地神是提攝義故十地倣此樣式摩竭提國者前已釋也菩提場主地神者以前明天神主智圓滿此云地神主慈悲圓滿表地能荷負万有長養衆生故以表慈悲覆下生諸法門育載荷負衆生皆令離生死苦故以地神表之亦明地神是此位菩薩主持即是此号地神也明大悲厚載万物菩提場中者此位會菩提理智慈悲五法為一皆圓滿故名安住神者於此五法齊圓無所頃動故

第一正入當位法門中從今時善財童子
已下至我唯知此不可壞智慧藏法門中
於此約立五門一漸次遊行趣摩竭提國
菩提場內安住神所二百万地神同在其
中同共稱歎善財志德三百万地神放大
光明照大千世界普皆震吼莊嚴大地四示
善財往業善根五舉自行法門名菩薩不
可壞智慧藏解脫門授與善財隨文釋義
者百万地神表大慈悲行圓滿故咸放光
明照三千大千世界者明智滿悲圓又三
千大千世界一時震吼者皆明善財至此
位智慧總圓滿生死涅槃染淨業謝福增報現
致使如然地神以足指按地百千億阿僧
祇寶藏自然涌出者表善財自行所及故
足指按地又表善財始發行入此位故既
入此位報境便現所現寶藏是也初舉地
神自行報果後舉善財所及覆我得菩薩
解脫名不可壞智慧藏者明悲從智起即
無可壞故藏者以法界行智無不含悲無
不滿無生不濟無苦不救智慧悲遍周名之
為藏於行不著名為解脫凡所差別智中
所行大慈大悲皆是菩薩行故唯法身根
本智是佛也善男子我憶自從然燈佛已
來常隨菩薩恭敬守護觀察菩薩所有心
行者明從根本智起差別智學慈悲行也

乃至如下文廣明善男子乃往古世過須
彌山微塵數劫有劫名莊嚴世界名月幢
佛号妙眼於彼佛所得此法門乃至不可
說不可說佛刹微塵數如來應正等覺悉
皆承事者明大悲行深廣自不求實乃至
示成正覺入涅槃總是菩薩行收妙耶如
來及世界總是智慧自己之法故如毗盧
遮那如來震道滿圓極之報身報土如是
菩薩行無始無終是尋常家事周滿十方
如因陀羅網也自從此已去入十地位中
所論發心近遠皆是多長大悲深廣無限
其生及以劫量無始無終然亦不出剎那
之際也隨世多劫約智無時此是等法界
無量迴向以智波羅蜜為主餘九為伴約
智門中諸位通約位門中給出世智慧
迴入生死中令自在故已下推德昇進入
初地位中也

新華嚴經論卷第三十七

丙午歲分司大藏都監開板

長者李

通

撰

善財童子善知識十地位自此已後十箇
地中修行一依安住地神所智悲之行以
彼十位十行位中出世智悲之行猶多滯
淨以十迴向大願和融出世間真俗二智
使恒處世間行大慈悲智無淨染雖處世
間如淨蓮花處水不汙開敷苗苗色香第
一菩薩處世大悲行花開敷功德第一如
下九箇天神一箇瞿波女惣是女類並是
俗流無出家類明以前出世間入於世間
知迴向法長養大悲以女表之夜神者以
明入於世間無明大夜以法照凡令開敷
明解故以出纏妙智入俗接生名之為神
亦以慈悲之行處於天地晝夜之中以為
神位持世間法則養衆生故以家法以化
初心智未具者若以智滿便同俗士現同
外道工巧技術智增悲妙便入諸天地靈
神位中生持世法祐護衆生以其靈智十
方應現各不同然其本身不離一切諸佛
衆會而亦不壞十方示現佛身故應知如
是次第修學不滯其功

第二推德昇進中從如諸菩薩摩訶薩已
下至辭退而去有七行半經約立五門一
推德昇進二示善知識所在云在此間淨

提摩竭提國三舉城之名号迦毗羅四舉
善知識夜神号婆珊婆演底五禮敬辭去
隨文釋義者城名迦毗羅者此云黃色此
城上古有黃頭仙於此修仙道故立名也
表法中以來神智會中道合中宮黃色黃
為福慶之色應真菩薩內懷白法外現黃
色是福德之色故城名黃色摩竭提國是
如來示現成菩提道處明此位昇進會本
位故如十住中初位妙峯山頂以方便定
力會佛出纏智慧妙理之體此十地中初
地菩薩位會如來智慧入纏大悲悲中菩
提果故已後例然神名婆珊婆演底者此
云主當春生為此神主當衆生春生諸苗
稼也表法中是主當初地菩薩昇進春生
万行之苗稼也以能常於生死海破一切
衆生無明暗故名為夜天又智自在故名
之為天

第一正入當位法門中從余時善財童子
已下至我唯知此破一切衆生癡暗法光
明解脫門於中約立五門一念善知識教
思惟昇進二漸次遊行至於彼城從東門
入佇立未久便見日沒三以四種念善知
識勝德四見夜神於虛空中處寶樓閣香
蓮花藏師子座上身如金色目靛紺青形
貌端嚴五善財見其夜神以身投地礼夜

神申請所求從見夜神已後復立六門一見夜神身色端正皮膚金色目眇紺青二見夜神身著朱衣梵冠瓔珞三見夜神星像炳然在體四見夜神一一毛孔皆化度無量衆生隨根與法或生天上人間聲聞緣覺所得不同五見夜神或示現菩薩三昧種種自在六善財投身於地礼夜神足合掌申請所求法門此之境界身量毛孔乃是法界之身極其法界際境界也令修行者做而學之十地方終舉樣極令學纔得其分也乃是全中之分故以智之境界及時不遷即全約位異進即分於申請所求中復立十七門一善財冀望依善知識獲佛功德法藏二夜神稱歎善財授與自己所行之法三舉法門名目名善薩破一切衆生癡暗法光明解脫四善男子我於惡慧衆生已下舉自己所行大慈悲之行五夜神說二十一行頌以自己所知之法勸善財修學今入六善財白衣神發心久近七又問夜神得此法門其已久如八從乃往古世過如須弥山微塵數劫舉自發心久近劫數九舉劫名寂靜光十舉世界名出生妙寶十一舉有四天下名寶月燈光十二舉城名蓮花光王名善法度十三舉城東有一大菩提樹下有佛号一切法雷

音王成正覺十四舉有夜神名淨月所告
有佛出興十五舉自己身為王夫人名法
慧月因供養彼佛發菩提心經須弥山微
塵數劫不生惡道種諸善根經八十須弥
山微塵數劫常受安樂於彼佛菩薩所常
修善根而未滿足菩薩善根十六復過万
劫於賢劫前有劫名無憂世界名離垢光
有五百佛於中出現我為長者女名妙慧
光明其本夜神生在妙幢王城中作夜神
又來震動我宅放光現相讚歎妙眼如來
所有功德自為前導引至佛所我纔見佛
即得三昧名出生見佛調伏眾生三世智
光明輪十七得三昧力故得憶念如須弥
山微塵數劫其中諸佛出現於彼佛所聽
聞妙法以聞妙法故即得此破一切眾生
癡暗法光明解脫得此解脫已即見其身
遍往佛刹微塵數世界已上明發心久近
已經八十一須弥山微塵數劫又經万劫
其中一須弥山微塵數劫又一万劫於佛
菩薩所修善根方得三昧名見佛調伏眾
生三世智光明輪又以憶念劫中得見一
切須弥山微塵數佛以諸佛所修行聽聞
妙法方得此破一切眾生癡暗法光明解
脫門者在憶念劫中方得此破一切眾生
癡暗法光明門此明得法久近總是八十

二須彌山微塵數劫又經一萬劫今所劫中常以女身行著薩行明修大慈悲心深厚舉劫長遠以最後憶念劫中該含三世一念普周皆是一念中多劫也如初嬰遍往佛刹微塵數世界一一世界中佛悉供養承事次舉百佛刹微塵數劫又千次百十次不可說佛刹微塵數佛刹悉皆遍往承事及所說法門悉皆領受漸漸增長滿十方世界供養諸佛教化安樂一切衆生此是初地以百為首便滿十方一切法界無盡佛刹不同三乘但言百佛不云百佛刹微塵及以不可說佛刹微塵世界等事自餘如經具明意明處世行悲深厚不求出世之心盡窮劫也此是初歡喜地善知識以檀波羅蜜為主餘九為伴此明入俗同纏長養大慈悲門具足檀波羅蜜令得圓滿以修慈故多生不離女身以表無出世相常處俗流也此十地中聰明處世長養大慈悲門十首善知識無出家相摠為女天說多生因本發菩提心時亦是女身以養十地是入衆生界長養大慈悲之行也以養女是慈悲能長養子孫無疲勞故用明菩薩養衆生故

第三檀德昇進中從如諸菩薩摩訶薩已下至辟迦而去長行有十五行半經偈頌

十行經於中約立五門一推德昇進二示善知識居處所在云此間淨提摩竭提國菩提場內有主夜神名普德淨光三善財說頌歎婆珊婆演底來天神德四善財說頌已頂禮夜神足五辭退而去此普德淨光夜神是婆珊婆演底往劫為三夫人時於夜覺悟之師於八十二須彌山微塵數劫又經一萬劫常為其師引接示導如前所說者是不云南方直云摩竭提國菩提場內者表修行蒙生死之慈悲不出菩提體別有世間慈悲行故故閻浮提及摩竭提國是世間菩提場內者表此世間在菩提場內明會世間慈悲之行是菩提心內所行之行不別有也表靈經大慈大悲之行覺體一也明果作因因果一也如下善財歎云天頌云多劫在惡趣始得見聞汝亦應歡喜受以滅煩惱故以明修大慈悲行要經多劫住生死苦海不以為厭慈悲行方得成就故明修出世道一念而即現前行大慈大悲行不限劫數也自餘如文自具明也多劫約俗一念約真二事通融自體無尋即乃是一念中多劫多劫中一念以真俗體不尋故

第一正入當任法門中從今時善財童子已下至我唯得此菩薩寂靜禪定樂普遊

步解脫門於此段中約立五門一念善知識教思惟昇進二漸次遊行三普德淨光夜神所禮敬申請三夜神為善財說種種法四夜神說自行法門名菩薩寂靜禪定樂普遊步解脫門授與善財五夜神正說以此法門普見三世一切諸佛及國土道場衆會及救護一切衆生故隨文釋義者法門名菩薩寂靜禪定樂普遊步解脫門者此是戒波羅蜜以法身為戒體即一切境界性自禪故法界性禪即智自遍周以智遍周所以普遊步故常震生死行大慈悲長養自體大慈悲心於法性之中具菩薩行遍法界故菩薩寂靜禪定樂普遊步解脫門明震生死中菩提法樂亦能具足菩薩大慈悲復能遍行普賢道故此明自心菩提場內菩薩大悲之行名普德淨光衆神者智慧遍周照衆生之長夜故名爲淨光具慈育俗名之爲德其智不爲性自大用遍周名之爲神如此禪體以菩薩行大寂靜法界無碍大慈悲心寂用遍周故約其功用安四禪之名經云分明了達成就增長思惟觀察堅固莊嚴不起一切妄想分別大悲救護一切衆生一心不動修習初禪者以法身根本智正緣念度一切衆生不名妄想以不緣惡法故以法性理

中所分別所緣利物皆以智為依止成大慈悲之門無世染習故不名妄想又云息一切意業攝一切衆生智力勇猛喜心悅豫修第二禪者息一切意業是偏慈不普心也喜心悅豫者以此二地菩薩行以法性菩提之慈以攝化一切衆生之法悅樂故名為二禪思惟一切衆生自性離生死修第三禪者明以普見一切衆生同一菩提法性自體解脫以為禪體不自獨見一身有禪體故以一切衆生揔體解脫故修第三禪經云一切衆生自性歎離生死修第三禪者自性歎離生死此是譯經者誤也應云一切衆生性自離生死故修第三禪悉能息滅一切衆生衆苦熱惱修第四禪者具一乘菩薩從初發心乘如來菩提心根本智乘修大悲行處生死海觀達衆生根本源底同一如來菩提體用智海便常以法界智日常於不達迷暗之夜為一切衆生解諸迷暗不同前三乘別求自己清淨樂果而實未曾而得究竟一切樂果是故說法華經會三歸一來歸此法故已下所有利衆生之行門如經具明此是持上上十善戒以菩提體為戒體以居菩提場內夜神表之以菩提心成大慈悲為戒體十迴向以莊師為戒體十行中釋大重

子以工巧諸技術以為戒體十住中海雲
比丘觀十二緣生法自體清淨以為戒體
於此第二地中以菩提場內普德淨光夜
神以為戒體此明菩提中智處於世間修
慈悲門以為戒體此是第二離垢地中善
知識以戒波羅蜜為主餘九為伴治菩提
心處於生死海行於慈悲不自在障令得
自在故此明和融菩提生死一不自在使
令自在此位中以菩提體觀三界無生滅
性是一揔相觀

第二推德昇進中從如諸菩薩摩訶薩已
下至辟退而去長行并頌有二十五行經
於中約立五門一推德令善財昇進二示
善知識處云去此不遠於菩提場右邊有
一夜神名喜目觀察衆生三普德淨光天
重為善財說頌四善財頂禮普德淨光神
足五辟退而去釋曰去此不遠者明以菩
提為第二戒波羅蜜在菩提場內此第三
忍波羅蜜還以菩提為忍行故去此不遠
於菩提場右邊者以右為智位左為悲門
明以菩提起行成其忍慈不忍即無慈故
明以有忍故能行慈悲有一夜神名喜目
觀察衆生者是忍中之慈名之喜目不捨
衆生名為觀察又觀根攝化名為觀察衆
生夜天神者前位以菩提為戒體都淨三

界有欲之心下界散動心欲上二界忻禪
樂淨心欲此第三發光地以修八禪能同
彼禪不染禪性能同欲界不染欲性名為
發光地名為夜天其智應真号之為神於
三界中教化衆生自在名之為天亦明此
位一一別治三界中欲習令清淨得三界
中同別之相名觀察衆生夜天神四地生
諸佛家五地習世間藝能六地三空寂滅
神通定現前得寂用神通自在周遍十方
攝化衆生此已上得出世間中世間自在
故第七地已去入世間自在如十迴向中
亦有此勢分十住十行亦然又有勢分不
同如十迴向中即迴十住十行中解脫入
於世間至第七迴向位中昇進通聖即見
觀音正趣菩薩至第九第十迴向中却還
世間智通於神持衆生界乃至九地揔是
神位十地釋氏女翳波是如來往昔為太
子時妻妻十地慈心法喜已滿故從前十
迴向已後修處世間慈悲之位至第二地
菩提道場內普德淨光神是會菩提體一
分之極從此二地已後至三地以於菩提
場中起用一一禪界同別修行六地中方
於菩提體中起用始寂用自在第七地純
是處纏修菩提中慈悲及智使令圓滿至
八地方始智悲任用無功而自成猶須念

本願及佛加持方始明了九地十地方始學佛十力四無所畏前從普光明殿說十信心位已次昇天明五位昇進猶恐隨言說教中不能具足體會其五位中昇進月異之意於此法界品中以善財求善知識名目居靈國土城名年歲園林報果南北東西近遠男女聖凡天人龍神以法及像表之令會其聖意昇進次第之行使令學者善得其宜不令錯謬不滯其功於中有十三行頌歎如來境界喜目夜神能知如文具明

第一正入當位法門中從今時善財童子已下至我唯知此普喜恆解脫門於此門中約分五門一念善知識教思惟昇進二善財意欲詣喜目觀察衆生夜神所三夜神神力加持善財令知親近善知識多所饒益四善財蒙加持已速發此念自知由親近善知識能勇猛勤修一切智道五善財詣喜目夜神所觀察夜神攝化衆生饒益境界從此所見夜神在於如來衆會道場坐蓮花藏師子之座已下長科為十二段一介時善財童子發是念已已下至皆令歡喜而得利益益有五行半經明初觀喜目夜天攝化境界分二所謂出無量化身至充滿十方一切世界已下五如是宣說

一切菩薩種種行法而為利益於中有八
十三行半經明以十波羅蜜攝化衆生分
三復於一一諸毛孔中出無量種種衆生
身雲已下至主方神等相似身雲周遍十
方充滿法界有十七行半經明善薩喜日
夜神毛孔化身十方同類攝衆生分四於
彼一切衆生之前現種種聲已下至從初
發心所集功德有八行經明喜日夜神出
現遍滿十方音聲說喜目神初發心來所
有功德親近諸佛及所行波羅蜜海分五
所謂承事一切諸善知識已下至今無量
衆生住如來地有四十六行半經明前所
現音聲所說喜目神所修行及供養諸佛
教化衆生境界分六今時善財童子見聞如
上所現一切諸希有事已下至堪修普賢
菩薩行故有八行半經明善財童子見如
上教化境界得入此喜日夜神所行法名
不思議大勢力普喜幢自在力解脫法門
分七今時善財童子已下一行半經明善
財說頌歡喜目神功德分八頌中有十行
頌明正申頌意歎夜神道德分九今時善
財童子已下三行經明善財問夜神得解
脫又近分十我念過去世已下至其心不
忘失有二十六行頌明夜神奉善財住却
又近分十一從此後供養十億那由弗已

下至了知十法界一切無差別有六十五
行頌答善財住劫供養諸佛之近多少之
數於此供養分中有十一段前十段各有
十佛名後一段有一佛名皆配十一地中
隨位昇進一地配十佛名十地配百佛
名号十一地配一佛名号明後一攝前多
故明一地具十地行故以十波羅蜜并參
成故第一從此後供養十億那由佛者配
初歡喜地明初摠攝末故初含多故願廣
大故初地明勝願發心初即多故是摠相
義此初地是第三地中初地故乃至十地
是第一地中十地故初佛功德海者是第
二地中初地摠攝波羅蜜門為主餘九為伴
以此位是第三地中前後地內十波羅蜜
摠在此位中餘位亦彼此相收如帝網相
入一多故此明忍體摠收因果遍也五
位中位位皆然第二一切寶光刹其劫名
天勝義第二地地戒波羅蜜為戒體故
天勝義戒自在勝於煩惱名為天勝故
以此位具出者以戒波羅蜜為主五位中
戒波羅蜜摠以戒淨體收名為五百
戒於自心境自體無垢外別見他
佛之人天難魔業初佛号月光輪表戒光
圓淨餘九佛号是戒中主伴波羅蜜因果
名号如下如是等諸佛我悉曾供養尚於

諸法中無而計為有者為智波羅蜜未圓
明昇進未熟戒取猶在表以昇進生熟論
之至於十地智波羅蜜圓明有五百重昇
進習氣生熟不同此明總相中別同中之
異以一發菩提心已受無量安樂所修生
熟十地猶存十一地方盡二愚至佛位為
對習氣安立諸地職任治之計其理智十
地差別如空中鳥跡然約其習氣同別行
相非無次第從此復有劫名曰梵光明者
是第三發光地位修八禪都治三界習障
欲界樂欲障上二界樂禪障現第一義天
光淨無障号劫名梵光明梵名淨也治天
界染淨習氣一分淨名為淨光明世界名
蓮花燈此是當位行無染名也莊嚴極殊
妙以忍波羅蜜為莊嚴故名極殊妙以忍
為行首故彼有無量佛者以明忍體總收
諸行故云彼有無量佛我悉曾供養者以
忍辱恭敬為供養一切佛故初寶頂佛
者以第三地忍辱謙敬為行中高勝故如
須彌山高勝也此佛為主餘佛為此忍中
之伴已下一一隨十地十一地十波羅蜜
万行主伴配之一切諸佛皆依此五位行
中理智願得佛果故離此法別見佛者無
有是愛以智所行及愛說名劫量大智之
境都無有時日歲月也皆須約自實佛智

實法而論不可隨自他虛妄見也若智滿
行周一切總佛第四地配精進波羅蜜八
十那由他佛者表八正覺道為精進行體
故餘八邪之行非佛故那由他者万行總
數次第五地禪波羅蜜中劫名寂靜慧剎
号金剛寶表法性身為禪體明語默皆寂
靜也金剛總明禪體無壞性於中有千佛
次第而出興者表禪攝用歸本以十地中
一地有百波羅蜜為主伴此禪位中收十
地位為十次第也第六地般若為主有知
名善出現者表智慧善能出現諸法剎号
香燈雲者表智慧為香破暗為燈說法普
覆為雲億佛於中現者以般若從用以億
舉數之前位千此位億也第七地中有五
百諸佛於中而出興者表方便波羅蜜通
收五位門出世智慧總入俗同事成大悲
行故應五百佛為行數劫名集堅固王者
蒙纏示汗方名堅固王者自在義第八地
有八十那由他佛者表無功用之六用已
終八正之總備第九地六十億那由他佛
者一那由他當此溝是此第二十數表法
師之位法雲普雨六道化周亦表第一般
若總通十地位雨法滿故第十地中有三
十六那由他佛者表智圓三世六位齊明
因果徹故以智增明三廿六位無始終一

圓智故第十一地有一佛者表收三世六位為一法界無等大用故此收別同本依根本智故成普賢門佛果圓故一多徹故一如經細看文義皆自有此意非是人情強安立也第十二段中善男子已下至我唯知此大勢力普喜幢解脫門有九行華經明都結已上發心始末因果劫量分於此段中彼轉輪聖王名十方主能紹隆佛種者豈異人乎文殊師利是也亦時夜天神覺悟我者普賢菩薩之所化也其王寶女蒙彼夜神所化者即此喜目神是表法是我根本智法身之理起差別智行表大慈悲不限時劫以佛剎微塵數以況之經如是等劫量修行得此大勢力普喜幢解脫者明第三地修三界別對治四禪八定得自在故處世行慈悲行忍行一分終故結於一切善惡眾生常歡喜不厭故以此修行劫數答前善財所問發心久近故明忍性遍周一時總答又明智無前後故經云禪波羅蜜所有資具者明施戒忍精進四念觀三十七道品等是禪家資具亦以五停心觀十八事物空閑寂靜是禪家資具亦以師弟法智之正教是禪家資具亦以十波羅蜜與四攝四無量為助顯法界體用自在是禪家資具此是第三發光地

善知識以悲波羅蜜為主餘九為伴治三
界中住禪染淨二障一修行大慈悲使無等
故如是染淨二習一分微薄始於善惡衆
生一分不生厭捨得大勢力普喜幢解脫
門前五位十地中言說所陳恐不能了意
至此位中以善財求善知識名目處所男
女長者比丘比丘尼優婆塞菩薩夜神等
各行相狀託法及事以表之使令易解
第二推德昇進門中從如諸菩薩摩訶薩
已下至辭退而去有十四行經約分為五
門一推德昇進二示善知識所在三舉善
知識夜神名普救衆生妙德四勸善財今
往詣五禮敬辭退隨文釋義者在此會中
有一夜神者明菩提及智慧圓滿名在此
會中夜神如前所釋此是十地中第四焰
慧地生諸佛家住菩提位長大慈悲門以
第二地夜神名普德淨光在菩提場內明
與菩提心相會為初地是勝願發心二地
方會真體得中道故自此已後直至十地
長養大慈悲心方終十一地終是普賢之
處世妙行前三地治三界業一終名為發
光地此地生如來家淨慧現前名發慧地
自餘如文自具

第一正入當位法門中從今時善財童子已
已下長科為十四段一小時善財童子已

下至作是願已有六行半經明正念喜目
夜神之教思惟趣入不違其善知識教分
二往詣普救衆生妙德夜神所已下至放
光入善財頂充滿其身有五行經明普救
夜神放眉間光明名智燈普照入善財身
分三善財念時已下至今得一切智清淨
光明故有三十九行經明善財蒙光入身
即見智燈普照法門所照境界及普救衆
神所行之教化衆生境界海無邊分四時
善財童子見此夜神如是神力已下至以
偈讚曰有五行經明善財見其夜神神力
以偈讚德分五善財正說二十行半偈重
明前所見法分六念時善財童子說此頌
已已下至修何等行而得清淨有三行經
是善財請問修何等行而得清淨及問得
此解脫其已久如分七夜神云善男子已
下至我承佛神力今為汝說有九行半經
明夜神推法難知非是天人及二乘所能
測知推以佛神力為汝說分八善男子乃
往古世已下至示現如來出現不思議相
有九十七行經明轉輪王城北菩提樹前
寶花光明池中蓮花十度放光饒益不同
及一切境界普興莊嚴雲分九善男子此
普照三世一切如來已下至頌有四十八
行半經明寶花燈王城北蓮花中初佛出

現于賢菩薩告知輪王與眷屬俱往見佛
及偈讚如來出現今所說十行頌讚如來
德如經具明十念時轉輪聖王已下至發
阿耨多羅三藐三菩提心有七十二行半
經明轉輪聖王及女與供其女妙眼獲益
發菩提心分十一善男子我念過去由普
賢菩薩普知識已下至聽聞說法依教修
行有十六行半經明都結已上修行因緣
眷屬名号及因普賢發起善根分此初佛
所得法菩薩普現一切世間調伏衆生解
脫門十二善男子過毗盧遮那大威德世
界圓滿清淨劫已下有世界名寶輪妙莊
嚴劫名大光有五百佛於中出現已下十
佛所此普救夜神於一一佛所受生而為
不同供養聽聞諸法如文自具十三善男
子此世界中有如是等佛刹微塵數劫一
切如來於中出現我皆承事恭敬供養所
說法門皆不忘一文一句已下至頌有十
行半經明總都結所經諸劫供養諸佛得
法門分此段明智滿行同自佛會為一法
界故都舉佛刹微塵為量也大約且以自
佛果遍故如下一段頌總都結如上所供
養佛數作十一段十十為首摠有須弥山
微塵數佛會所供養此都言十一地自行
佛果故自行相應他佛自會一體也不可

作一面自他之求十四我唯知此菩薩普
現一切世間調伏衆生解脫已下是推他
昇進隨文釋義者云往古過佛剎微塵數
劫有劫名圓滿清淨者此是一切智之圓
滿普照之體也其世界名毗盧遮那威德
者此是種種差別智之純雜光明自在此
是精進行之遍周有須彌山微塵數佛於
中出現者是精進位昇進差別智廣量高
出世間之果也前位舉三十六那由他又
一無量又五百更有一佛為昇進見佛智
之廣量此須彌山微塵為佛量也明勝進
高昇此世界東際輪圓山側有四天下名
寶燈花幢者明東際又以寶燈花幢者揔
明修差別智也有百萬億那由他諸國土
者此明一切智智主伴法門眷屬攝生報
居境界也此四天下間淨提內有一國土
名寶花燈者此明差別智自在照耀義也
於中衆生具行十善有轉輪王於中出現
名毗盧遮那妙寶蓮花居於蓮花中忽然
化生者表一切智種種差別智生皆無所
生而生無所染也三十二扣者智所報生
也七寶具足者表七菩提分也王四天下
者四智遍周也恒以正法教導群生者正
智現行無邪行也上有千子者万行具足
也夫人賢女正表法樂慈悲也其有一女

名普智微妙德服者此是普救夜神會智
悲之行其此世界淨穢合成愚智同居即
是此位會融染淨成智悲二行於其城北
菩提樹前有香池名寶花光明者此表法
身戒定體之香也香池之內出大蓮花名
普現三世一切如來莊嚴境界雲者是於
法身中起十波羅蜜行也能現一切諸佛
境界如雲故須彌山微塵數佛於中出現
者總明一切諸佛皆以一切智智大慈大
悲十波羅蜜法身池中起精進行而出現
故已下香池中蓮花十度放光者明歸級
利生十千年前此大蓮花放淨光明名現
諸神通成就衆生若有衆生遇斯光者心
自開悟無不了知者配檀波羅蜜為主餘
九為伴十千年後佛當出現者每以智波
羅蜜為佛出現牙體為十及以百千万皆
以智為十佛也又九千年前放淨光明名
一切衆生離垢燈者配戒波羅蜜為主餘
九為伴九千年後佛當出現者至智波羅
蜜是佛出現八千年前放大光明名一切
衆生業果音若有衆生遇斯光者悉得自
知諸業果報者配忍波羅蜜中十波羅蜜
八千年後佛當出現已下七六五四三二
一揔如是以配之末後云供養佛剎微塵
數佛普智滿行遍自心如佛行揔如佛見

揔如佛十方世界無不是佛故已下經中
一百一十箇佛名者配此十地十一地出
果佛位故頌云初佛名智嚴即是初歡喜
地檀波羅蜜為主餘九為伴是初地中檀
波羅蜜中十波羅蜜牙為主伴皆隨波羅
蜜佛名号密觀之自見意況從此次第復
有十佛出初名虛空處者此配第二離垢
地戒波羅蜜以戒性如虛空以身為戒體
故餘九箇佛名是此位中成為主伴波羅
蜜名故從此後次第復有十佛出第一光
幢佛者配第三發光地中忍波羅蜜以修
八禪淨土三戒降名之為光忍立成忍不
動名幢已下九箇佛名是主伴波羅蜜行
中果也如是已下一一地中十波羅蜜參
融皆十佛果名号如上配之自見其意都
舉佛刹數塵數佛者智滿行遍無不佛故
皆悉承事者即聖凡同體無一法不佛空
無間也以普眼觀之徹其心境無不佛也
智隨敬行一切皆佛故如是見者以事而
論亦實如是表法而論之一切揔實是故
若一法一物不是佛見者當知是人即是
邪見非正見也即有能所是非諸見竟生
不得入此普賢文殊智眼境界如是見初
心及智滿不移地地中以揔別六相義明
之經云毗盧遮那藏妙寶蓮花善轉輪王

之與異人乎今弥勒菩薩是者一曰如智
 藏圓滿是佛果滿菩薩行亦周其王如到
 滿百者以智滿法悅是圓滿面又山老表
 見聞香味諸法滿故以表法悅如夢我也
 寂靜音海夜神配第五禪門云禪悅樂
 也非如世間妻取少分像也王女妙德取
 音女音表以智行慈無染淨二習也又經
 云善男子通毗盧遮那大威德世界圓滿
 清淨劫已次有世界名寶輪莊嚴劫名大
 光於中有五百佛出現我皆承事者此十
 一地中都行五位中各十波羅蜜乘為其
 體一位有百共為五百於中隨佛出現事
 佛之身或為夜神或為輪王或為阿修羅
 三者是佛果中隨位之行軍後為妓女者
 表法悅樂明十一地中五百行滿約如是
 知離行自法自佛果外一向別緣身外他
 佛而求真者本非修道見道人也若自行
 位果及著諸佛自相應也以自佛果相應
 故設強求而得見者是變化現也非自行
 所及故此明一位中具十地法地地之內
 皆有十種十地體故以十波羅蜜乘乘而
 成故同別具足也如是皆如帝網門一多
 相徹此是第四斷慧地善知識以精進波
 羅蜜為主餘九為伴治處世間修慈悲憫
 怠不樂精進捨眾生障使令專精進教化

衆生故此五位十地位同佛果一一約修行智慈所及所行所到處施設佛名不可如情要期立志斷見佛化身也一一須立自智自行及處而為名佛一一以名下義次第配當自見其意不可於自法外別作安摸善男子我唯知此菩薩普現一切世間調伏衆生解脫者明推德昇進

第二推德勝進中從如諸菩薩摩訶薩已下至辟退而去有八行半經約立六門一推德勝進二示各知識所在云去此不遠三舉夜神名号寂靜音海四舉夜神徒衆主之神數五勸善財往問六開善知識所在禮敬等去釋曰前六衆會中此云不遠者表前是精進波羅蜜惣將衆行會善提體不離菩提體中故言衆會中此明以禪定進修勝位於此位中習世技術工巧諸餘藝能勝前位故不離菩提體故不離精進行故而有巧能名去此不遠夜神名寂靜音海者明寂用遍周也寂靜是定也音海是用故明依此第五地禪門因定起慧用如海廣大故坐摩尼幢莊嚴蓮花座者明定體無垢無染著也百万阿僧祇夜神前後圍繞者明定體遍周行亦遍周百万者數之長也舉百万阿僧祇此方云百万不可數也數既不窮其源但約行十方攝

化益衆生之行遍故此寂靜音海夜神是
音救衆生妙德夜神之母表定能成精進
行故若無定者一切諸行皆有疲勞

第一正入富位法門中從初長斜為十段
一介時善財童子已下至了知信解自在
安住有兩行半經是念前善友教而不忘
失分二而往寂靜音海夜神所已下至云
何修菩薩道有五行經明善財申自所求
分三時彼夜神告善財言已下至廣大喜
莊嚴解脫有兩行半經明夜神為善財說
自行法門分四善財言大聖此解脫門為
何事業已下至我為其說菩薩直心有六
五行經明夜神答善財修此法門所行
事業及方便分五善男子我以此等無量
法施已下至無量無邊生大歡喜有十七
行半經明夜神答前善財所問行何境界
分六善男子我觀毗盧遮那如來已下至
能說一切無邊法故有三十二行經是答
前所問作何觀察分七善男子我入此菩
薩念念出生廣大喜莊嚴解脫光明海已
下至汝應思惟隨順悟入有三十四行經
答前善財所問行何境界分八介時善財
童子自寂靜音海夜神已下至增長積集
堅固安住圓滿有十六行經答善財所問
又何修行此法門分以十波羅蜜為修行

九善財童子言聖者已發阿耨多羅三藐
 三菩提心其已久如已下至念念出生廣
 大喜莊嚴解脫有五十四行半經答善財
 所問所發大菩提心其已久如分十得此
 解脫已能入十不可說已下至頌有五十
 八行經明寂靜音海神自說所行此行令
 念出生廣大喜莊嚴解脫已所入法門所
 供養三世諸佛及所發心世界猶今現在
 分此表定體時不遷故一切時揔如是已
 下有十行頌明夜神自說本行勸善財修
 行如文自明善男子我唯知此念念出生
 廣大喜莊嚴解脫已下推德昇進隨文釋
 義者云念念出生廣大喜莊嚴解脫者明
 禪悅遍周利生廣大喜本願行以立其名
 理行乎嚴名之莊嚴夜神另寂靜音海明
 理性無為故名寂靜音響應等利含生
 名為音海明即音是定體用故如善財問
 夜神發心久如夜神云此花藏世界海東
 過十世界海有世界海名一切淨光寶已
 下至然後命終生此花藏莊嚴世界海安
 樂世界有四十八行半經明夜神所供養
 十佛出興皆以身承事供養及所習法此
 是所行之事答善財所問發心久近若以表
 法門中是一地中修十地行次生娑婆世
 界先見三佛然後見毗盧遮那如來得此

念念出生廣大喜莊嚴解脫者是一地入
十地之一地法門得三世智印印三世佛
悉皆承事悉皆聞法如經具明以表禪體
遍該三世一念普印諸法無去來今是所
答善財發菩提心之久近十佛之後供養
佛刹微塵數佛者表十地之後智印普周
於一塵中遍多佛刹住一塵中以智無障
導故無表裏故等諸佛智同衆生心故約
法界禪定體用論也言花藏世界東過十
世界海者表十地勝進故東者發明初首
也有世界海名一切淨光寶者表第五地
禪體該諸位故中有世界種名一切如來
願光明音者即表此第五地中初歡喜地
幾十不可壞心為世界種故此明法界大
智悲為種以初地依十方諸佛勝願發心
名如來願光明音又以古德云以三十六
千世界數至恒沙名一世界性性至恒沙
為一世界種中有世界名清淨光金莊嚴
者約禪體普收直至金剛智一切香金剛
摩尼王為體者以戒定慧解脫知見香金
剛智性自無垢為體此為五位十地勝進
之體王者表智自在也形如樓閣者十地
之智重重重重無盡知見慈悲喜捨衆法
莊嚴衆妙寶雲以為其際者以悲願大雲
而成十種地住於一切寶瓔珞海者以万

行瓔珞海安立十地次第妙宮殿雲而覆

其上者無性廣大悲宮智殿而含覆眾生

淨穢雜居者明法界大寂定門智慧齊進

佛國與眾生國不異同體該含性無裏外

淨穢等見此世界中乃往古世有劫名普

光幢者表本智光明國名普滿妙藏者表

普光明智等一切眾生共有名之為藏道

場名一切寶藏妙月光明者表第五地自

性清淨禪為道場能顯現智慧寶藏皆於

其中出故有佛名不退轉法界者得此

如上道場法門方便治惑即得不退轉法

界轉法輪音故於此以阿耨多羅三藐三

菩提者以如上法門惑亡即菩提也無別

成壞也我於今時作菩提樹神名具足福

德燈光光明幢者表無性淨之菩提妙智為

神從智起無量慈悲万行中報得功果名

具足福德以智慧恒能照根攝化名燈光

明智恒無體可傾動常能破一切眾生煩

惱為幢下談道場者明此第五地定體不

動是護義亦是道場故以定能發慧惑亡

守護道場地在其中從此已下總修養十

佛及以入法揔表十地勝進門一一次第

配當自見眉目從此初佛配初地次二地

次三地於中所生之身是隨地位中之行

所供之佛是行中之果設約事四示不退

此表法若設欲見他佛者智不及此法門
行不相應無由相應得見佛故如供養十
佛及佛刹微塵數佛者是十地果終之相
智眼所觀此明五地禪中十地總相後生
後婆世界供養四佛者即明五地已前初
二三四地中之果一時供養三世一切世
界諸佛者即明此五地中十一地智圓普
賢行滿者即三世古今未來悉皆一際無
別時故約實如是無虛假故亦明此地禪
體理智之中性圓三世總皆一性三世諸
佛一時無前後故直以定體法身智境以
實而論若約妄情不可見也此是難勝地
善知識以禪波羅蜜為主餘九為伴治寂
用不自在障令得自在此地所以名難勝
地者以此地於禪定中善學世智五明世
技一切皆知定用功及故六地入寂滅大
用般若門如下三城神是亦如前十住中
第六住海幢比丘是入寂滅定離出入息
化身如雲散散如海

新花嚴經論卷第三十八

西平藏分司大藏部印

新華嚴經論卷第三十九

長者李

通玄

撰

第二推德昇進中從諸菩薩摩訶薩已下至辯退而去并頌有十八行經約立五門一推德昇進二示善知識所在云在此菩提場如來會中三舉神之名名守護一切城增長威力四善財說頌讚寂靜音海之德五禮敬辭去隨文釋義者此菩提場內如來會中者表不離菩提心真如體大會海中故有夜神者明菩提性真如中妙理智慧為神能破一切衆生無明執著為主夜神常不離生死大夜起發一切衆生大明生故名守護一切城增長威力者表當守護一切衆生心城增長第六地中又一切衆生智慧威力使三空現前寂滅定力世間出世間智慧悉現前力永超生死薄常住世間得一切出世間智慧薄力如下文具明如善財以十行頌歎寂靜音海神結界身無邊佛海衆生海悉在一塵中此專解脫力明前五地中禪體法身性無邊際大小量故如水鏡空中軋體普含衆像皆現其中不相碍也以定力印之自現如頌中自明

第一正入當位法門中從余時善財已下至我唯知此甚深自在妙音解脫門於此

段中長科為十段一小時善財童子已下
至守護一切城夜神所有四行半經明王
念前法思惟勝進分二見彼夜神已下至
現究竟調伏衆生身有六行經明夜神所
現差別身教化一切衆生分三善財見已
歡喜踊躍已下至唯願慈哀為我宣說有
五行經明善財申請所求分四時彼夜神
告善財言已下至問諸菩薩所修行門有
七行經明夜神歎善財志德所求法分五
善男子我得菩薩甚深自在妙音解脫已
下至心恒不捨一切智地有十四行半
經明夜神自說自行饒益衆生行門分六
善男子我以如是淨法光明已下至入如
來難思境界有十四行經明夜神說十種
觀察入如來境界分七又善男子我如是
正念思惟已下至聖者證得其已久如有
二十九行經明得此妙音解脫得佛陀羅
尼為諸衆生說法自在分八夜神言善男
子乃往古世已下至普入一切法門海般
若波羅蜜有三十五行經明答善財得此
法久近所見初佛分九次有佛出興名誰
垢法光明已下至住一切智無上法滅有
六十九行半經明答善財得法久近供養
諸佛數量分十我唯知此甚深自在妙音
解脫今諸世間恒清淨語已下明推德并

進分喜陸智輪速離一切分別境界不可

以生死中長短染淨廣狹多少如是諸劫

分別顯示如前十段門中所有法門如文

目具從善財問證得此法其已久如已下

以理事相表法中義隱難知處略釋少分

以舉大綱意明約報境即法故明以衍行

之法成其報故因果相似表所行見報知

法經云乃往古世過世界轉微塵數劫者

世界轉者是西方大數中數如釋天童子

菩薩數法中具明此明轉世界一切衆生

微塵數世間名言成大智慧言音海使令

世間無慮患語無雜染語如下文云我得

此甚深自在妙音解脫今諸世間離戲論

語不作二語常真實語恒清淨語者意明

變世間一切言說熱成般若波羅蜜門以

舉世界轉微塵數為量以劫名離垢光明

者表般若中本三空寂滅理體故世界名

法界功德雲者明智慧是法界中說教功

德雲故以現一切衆生業摩尼王海為體

者表無性寂滅三空妙慧善知一切衆生

業差別海故号之為王形如蓮花者表智

慧妙用辨體相而中虛無染故此世界住

以天下微塵數香摩尼須弥山細中者明

此三空妙慧住如來無碍四辯之香中故

具須弥山微塵數教網也以出一切如來

左願音者是第六地以初發心時任一切
諸佛而發大願以其轉法輪音遍滿十方
開悟一切衆生從此願生故蓮花而為莊
嚴者明其法音令一切衆生得無著智慧
也須彌山微塵數蓮花而為眷屬者須彌
明智慧高出世間微塵明智慧廣多義蓮
花明智慧無著義眷屬明善分別差別業
及諸境緣生摠別同異成壞義須彌山微
塵數香摩尼以為間錯者明以差別智慧
善說無量戒定慧解脫無垢白淨香以為
間錯摩尼是離垢義故有須彌山微塵數
四天下者但以須彌為四寶所成於大海
中高勝義若論此般若智中四無尋辯才
等一切衆生言音心數諸業分別量一一
四天下有百千億那由他不可說不可說
城者有如是成就那由他不可說不可說
衆生法門那由他當此滿數善男子者呼
善財之德稱以告其法彼世界中有四天
下名為妙幢者於一四無尋辯中摠名妙
幢中有王都者以根本智為王都名普寶
花光者從根本智起差別慧名普寶花光
去此不遠有菩提場名普現法王宮殿者
明以根本智起無上正覺之心成大悲宮
差別智慧之殿正法治衆生故須彌山微
塵數如來於中出現者一切衆生微塵數

煩惱成般若海為佛出現皆依本智為道
為起之別智慧能治惑習故其寂初佛名
法海當昔光明王者明根本智起差別智
慧普觀超出情識之境名為寂初佛善能
說法名為當音敬光破一切衆生之惑名
為光明止法自在能破衆邪在那不能壞
名之為王彼佛出時有轉輪王名清淨日
光明面者明智慧輪王日光照曜明現如
摩尼鏡面顯照万像故於其佛所受持一
切法海旋者明差別慧於根本智受持衆
法甚深無際名之海旋修多羅者長行經
也佛涅槃後其王出家者表此第六地中
十地正覺智終出纏智慧已滿出纏覺觀
已止名佛滅度出世智慧已成十一地中
唯普賢入纏行門非是此第六地中十地
等三空慧出纏門所及如十定品中三十
箇二空慧解脫菩薩皆已灌頂位中以出
世無量三昧門三求普賢畢竟覓不得見
如來使令想念求之普賢方現意明三空
慧但及十地出纏門以此已下但從初至
末列一百箇佛果不置後十一地普賢法
門此第六地寂滅三空智慧解脫但位至
十地佛位覺觀已終名佛涅槃故其王出
家者此第六地寂滅三空智慧門是出家
義如十位中以海幢比丘入滅定表之其

王出家講持正法者以三空慧護持出世
正法法欲滅時有十部異千種說法近於
末劫業惑障重謫惡比丘多有闕諱至不
求功德者明此位中但有三空寂滅智慧
門之於慈悲無教化者其王現神通光明
種種諸事令其正法六万五千年而得興
成者六万者六位昇進之數五千年者一
位都收五位因果齊進也明空解脫門以
智超出世中慈悲乃至并前及後一百箇
佛次第出興表此第六般若門但至十地
出世佛果位終一地具十地已上都舉供
養須彌山微塵數佛但表般若出纏高勝
如上一百箇佛是十地勝進之果一地配
十夜神所求承事供養佛身是十地中修
行之行如供養佛刹微塵數佛是法界總
相無一物不是佛為一一座中有無盡佛
故已上皆明約法行成其劫刹國土之果
今觀果配因總是法門即事即理以理是
事其王及女俱作比丘及比丘尼者為般
若波羅蜜三空寂滅門是出生死中智慧
之門當時轉輪王者今普賢菩薩是此明
智也比丘尼者我身是此明悲也我唯知
此甚深自在妙音解脫者此明一音遍法
界音復無體無所分別能轉一切法門教
化一切衆生名之甚深自在妙音解脫此

是第六現前地為一切智慧現前故以般若波羅蜜為王餘九為伴此治三空智慧教用不自在障令得自在

第二推德昇進中從如諸菩薩摩訶薩已下至辟退而去約立六十一非德勝進二不善知識所在云云佛會中三舉善知識主夜神名開敷一切樹花四有二十二行頌是主夜神重頌前法如文自具五善財以二十行頌歎主城神德如文具明六禮敬辭去此佛會中者明不離此正覺菩提無作不思不為無性之理名此佛會中而開敷一切行華成方便波羅蜜於無生死中入一切生死同事利行四攝之行此同休捨優婆夷八万四千那由他諸煩惱門皆共同行明第六地出纏解脫已終此第七地以彼出纏門入俗利空而無怖畏以處纏出纏皆平等故長一切大慈悲令廣大故無限劑故欲令大悲之行遍無道故攝取衆生至解脫故

第一正入當位法門中從今時善財童子已下至我唯知此菩薩出生廣大喜悅光明解脫門長科為五段一今時善財童子已下至唯願垂慈為我宣說有七行經明善財至夜神所正申所求分二夜神告善男子已下至善幢出生廣大喜光明解脫有

十五行半經明夜神授與善財自行法門
分三善財言大聖已下至今其安住菩薩
智慧有六十六行經明答善財入此法門
境界分四善財童子言聖者發無上大菩
提心其已久如已下至而說頌言有十九
行經明欲說發心久近難信分有二十九
行頌是重頌前法甚深難信簡根堪聞者
如經具明五善男子乃往古世已下至我
唯知此菩薩出生廣大喜光明解脫門已
上於此一跋是答前善財所問發心來久
如分隨文釋義者善男子乃往古世已下
約有四門一舉過世界海微塵數劫答前
所問發心久近二舉世界海名普光明真
金摩尼山三舉世界海中有佛出現名普
照法界智慧山寂靜威德王四舉其世界
海中有世界微塵數世界種一一世界種
有世界微塵數世界一一世界皆有如來
出興乃至已下別舉其中有一閻浮提王
都名堅固妙寶莊嚴雲燈一万大城周匝
圍遶人壽萬歲其中有王名一切法音圓
滿蓋有五百大臣六万嫫女七百王子此
會有長者女名寶光明與六十童女俱皆
身金色目紺紺青於下文中王歎寶光童
女信知他人功德以其自手授與童女寶
衣中普出一切星宿光明今時一切法音

圓滿蓋王者今毗盧遮那如來是光明王
者淨飯王是蓮花光夫人者今摩耶夫人
是寶光童女者即我身是以四攝法所攝
衆生即此會中一切菩薩是此是答善財
所問發無上大菩提心其已久如之行明
修第七地大慈悲行自非不限劫數起廣
大心盡生死際等三世劫如世界海微塵
數以無量劫為期等一切衆生煩惱苦為
際方可稱其此位大慈悲行故世界海微
塵為約比也若將世法表修行之門觀事
知法者舉世界海微塵數者言無時可限
也修大悲行也絕其限量之心有世界海
名普光明真金摩尼山者表從普光明智
起修大慈悲之行從本已來無有始終真
金者表法身也摩尼者表此智無垢也山
者表此普光明智淨無垢處生死中利一
切衆生無傾動如山覺此智名佛出現名
普照法界智慧山寂靜威德王者表約普
光明智立其佛号普照者轉轉照明無斷
盡智慧也山者不隨境動復是高出義體
無所作是寂動義也智現煩惱業亡是威
德王是自在故云佛号普照法界智慧山
寂靜威德王善男子其佛往修菩薩行時
淨校世界海者以根本智起菩薩行莊嚴
自報使令嚴淨已下微塵數世界種中皆

有如來出興於世者明普光明智普印諸
刹種等無有不見如來出興於世乃至已
下諸四天下揔以普光明智印印無不同
乃至普印一切衆生心海如日處空水淨
日現乃至已下王都以法界為都城智王
所管王名一切法音圓滿蓋者明舉悲智
二行齊行五位方便行名為五百大臣六
道中行慈悲法喜為姝女故云六万姝女
七百三子七覺分也乃至已下惡世時起
人壽短促苦多樂少是行慈悲之處六十
童女者表六道智慧之行如下合會余時
一切法音圓滿蓋王者豈異人乎今毗盧
遮那如來應正等覺是光明王者淨飯王
是蓮花夫人者摩耶夫人是寶光童女者
我身是大意所表修大智大慈大悲行具
此三法論主頌曰

普光明智名為佛

隨順本願名為父

慈育含生名夫人

法悅利生名童女

已上所有世界海及刹種皆以世界海塵
量揔是此四攝化之境以無限智慧當如
是行法界海中遠近長短之量不可得以
明此經即事即理舉其如是劫海世界國
土城都遍周十方廣多無限如來出現遍
其國中其王行行濟生童女求法以惡世
人苦苦告其大王其事實然又將此法表

此第七地修方便彼羅蜜法則樣式也舉
法況之此一段已上經文及頌大意使修
習處俗大悲不立出家之相以毗盧遮那
佛為所表依主即表第七地之慈悲門通
該五位直至佛究竟果海故以是起初至
終不異普光明智以一佛普會不安立十
地百佛勝進不似前出纏三空般若位中
其王及女出家作比丘比丘尼表之此但
以俗士表之設佛果毗盧遮那佛亦是俗
身以花冠瓔珞環釧莊嚴非出家也以此
第七一位慈悲門與前後五位中同行但
約出世處世表像別故令識勝進別同異
此是第七遠行地善知識何故名遠行地
者為此地修處世大慈悲行遠徹十方世
界遍入天地獄一切行徹也不同有求一
念出世間心以方便彼羅蜜為主餘九為
伴以治零染淨二心大悲震生死不自在
障令得自在至八地菩薩行得一分自在
於佛十方猶未自在十地方終自六地已
前未得四攝中而得自在為有染淨二業
未亡七地已去四攝事中方得自在故以
此位治染淨二障入無染淨慈悲行故我
唯知此菩薩出生廣大喜光明解脫者此
位四攝四無量心法方始徹故

第二推總勝進中從如諸菩薩摩訶薩已

下至辟退而去約立三門一推德昇進二此道場中有夜神名大願精進力救護一切衆生三禮敬辭去云道場中不云菩提者為此第八不動地無功智現諸法普會無有菩提已發當發現發不云離而不離故直云道場中無功之智蒙中道故是故善財亦不云我已先發菩提心等故夜神名大願精進力救護一切衆生者以智悲行滿無功任本願風之所吹利物故以本願波羅蜜風一往利生無休息故一切諸佛七勸三加今教化衆生無有休息以立名故故名大願精進力救護一切衆生第一正入當位法門中從今時善財童子已下至我唯知此教化衆生善根解脫於此段中長科六門一今時善財童子已下至現本清淨法性身有十五行經明善財往見大願精進力救護一切衆生夜神所見夜神所現差別不同分二時善財童子已下至是為十明善財見夜神五體投地頂禮生十種心分三發是心已下三頌明善財得彼夜神而諸菩薩佛刹微塵數同行分發善財說十行頌歎夜神德如文具明四今時善財已下至阿耨多羅三藐三菩提得不退轉有六十六行經明夜神答善財法門名目及此門現種種色身無盡分五

善男子如汝所問從幾時來發善提心修
菩薩行已下至滿足大願成就諸力有三
十七行經明夜神告善財菩薩智輪遠離
一切分別境界不可以生死中長短染淨
廣狹多少所知分六佛子乃往言世過世
界海已下至頌此一偈明夜神答善財發
心久如分已下一段頌明夜神重頌前法
隨文釋義者善財見彼夜神在大衆中坐
普現一切宮殿摩尼王藏師子之座普現
法界國土摩尼寶網彌覆其上者表無功
之智體淨無垢為座常現一切人天龍宮
殿威震其中摩尼寶網覆上者表無功之
智恒施教網此明約智報成故現日月星
宿影像身現隨衆生心普令得見身明以
智報得其座還如智體能現衆法所現衆
法如佛刹微塵數已下如文具明等財五
體投地者明敬法深重也善財獲益如下
文具明今時善財問夜神此解脫其名何
等夜神答言名教化衆生今生善根者明
一切衆生皆從無作智生此智者一切善
根自然而生一切諸苦自然而滅以智體
性無作者故衆生迷之於無苦中妄作諸
業若也達此苦亡善生是故名教化衆生
今生善根解脫又於解脫於無色身中以
無依住智普現一切諸佛衆生身如下文

具明又善財問神發無上大菩提心其已
久如夜神答云菩薩智輪遠離一切分別
境界不可以生死中長短淨廣狹多少
如是分別顯示以菩薩智輪本性清淨離
一切分別網超一切障碍山隨所應化而
普照故從此已下盡六種喻一如日遊空
無有晝夜喻二如日輪住閻浮提現一切
寶中及以河海淨水中而眾生無不見日
喻三如船師常以大船於河流中不依彼
此及中流喻四如大虛空一切世界於中
成壞而無分別本性清淨喻五以大願如
風輪持万像喻六如幻化人支體雖具而
無出入息及寒熱飢渴憂喜生死喻此六
喻大約智性自如空無住無依無有處所
而常現一切諸佛衆生前教化無有休息
以先所發大願風輪所持故從佛子乃往
古世過世界海微塵數劫已下是夜神隨
世說劫舉發心久遠因緣此是如幻中安
立經云乃往古世過世界海微塵數劫者
明無數表本無數體可得時劫亦然有劫
名等光者明無功智體安立名也世界名
寶光無功用智任物現法名世界也於其
劫中有一万佛出興者以無功之智隨根
應現名一万佛出興一万者以一智應万
行也其最初佛号法輪音虛空燈王如來

十号圓滿者以無功之智任運利生恒轉法輪音如虛空中響無有依處而照燭一切衆生故名燈明智自在故名王十号具足者智用遍周隨行立名也彼間淨提有一三都名寶莊嚴者是智王所化之境名寶莊嚴其東不遠有一大林名曰妙光者東方表智化衆生今明生處也以東方表法也以木貫曰為東字林名妙光以行如林蔭俗廣多啓明利物名為妙光中有道場名為寶花表以行利生心花開敷故道場名寶花彼道場中有普光明摩尼蓮花藏師子之座時彼如來於此座上成阿耨菩提者以無功用智性恒普照法界自性無住以為座以此智體性無成壞名曰成無上菩提滿一百年坐於道場者百者為表一地中十地十波羅蜜滿也又約此位勝進後位過九地一階百波羅蜜滿至十地自佛位滿故約立百為階級已下勝光王是智之所治行慈之所治行慈之境界王及太子舉善惡相別發慈心之方便也王名勝光是智善伏太子是行慈之行已下諸苦境界是智所行慈悲位也如下合會五百大臣欲害我者今提婆達多五百徒黨是是諸人蒙佛所化於當來過須弥山微塵數劫善光世中成佛有五百佛次

第而咸乃至彼諸罪人我所救者即拘留
孫佛等賢劫千佛是拘留孫此云應斷已
斷及百万阿僧祇菩薩普在十方行菩薩
行者是勝光王今薩遮尼乾子大論師是
薩遮尼乾者此外道裸形自餓不為衣食
所繫王宮人及諸眷屬彼尼乾子六万弟
子是已上提明智所化境成就之人佛子
我於今時救罪人已父母聽我出家者表
智仁體淨無染名為出家出有功用家於
虛空燈王佛所出家學道五百歲中淨修
梵行即得成就百万陀羅尼者五百歲者
表無功用智體通五位但生熟不同此為
初佛通此初佛有十九箇佛次第出興者
明至八地無功智中學佛十力自成一佛
通為二十箇佛昇九地十地佛果故至此
八地攝後二地果故在此八地位中以無
功之智即十地佛果不二故故於此位安
立十九箇佛明通八地無功之智共為二十
以相入故表八地中即十地行也三世一
也其中承事佛者表隨行之身初舉万佛
出興表六地万行滿次日光劫中有六十
億佛出興表十地中六位齊日果一體無
前後也已上意明以普光明體勝進利生
大悲智自在無功之行益眾生之樣式安
二利人發行救眾生之法用令學者做之

如前或隨位中安立一百佛已後更安一二三四佛者摠明約位成行故行中有果設使其自行果外見佛者不離自行所見故行及方見即真佛也要期而方見者暫化還上是化佛也以即事即理言之二十八相者欠四相不滿三十二相表此第八地欠九地十地四重因果未滿位故一地兩重因果以位位中有正位果有向果故一切世界海微塵數劫所有諸佛出興于世親近供養者明無功之智遍周無法不佛佛即法也十方虛空無有間缺針鋒毛端不是一切法一切佛故但有微塵許是非染淨心皆不是佛也以智眼印之已下一段頌重明前結如文自具善男子我唯知此教化來生令生善根解脫已下推德昇進此是第八不動地中善知識以願彼羅塞為主餘九為伴皆無功用智中說法未自在障今得自在

第二推德勝進中從如諸菩薩摩訶薩已下至詳退而去有十一行半經於此段中約分三門一示善知識所居之處二釋善知識名三禮敬詳退云此間淨提有一園林者明修第九善慧地法門邊際普蔭十方一切眾生行解脫廣大靈生更如園方行如樹故為名也嵐岷者此云樂勝尼者

此云園也為以智慧結樂衆生故此園林亦是如來示現下生時誕生之園明八地菩薩從兜率天降神下生為處胎為受生也於九地中修智慧利人天及滿一切衆生之智慧故名為受生受學諸佛智慧今滿一切衆生故如經自明有神名妙德圓滿者明善慧地妙慧圓滿故神者以悲智善能說教為神

第一正入當位法中長科為十段一今時善財童子已下至增長菩薩大功德每有六行經明善財往見善知識分二善財見已已下至為世大明有三行經明善財見善知識申請所求分二彼神答言已下至十者入如來地受生藏有十二行半經明正受善財十種受生藏分四善男子云何名願常供養一切佛受生藏已下至是為菩薩第十種受生藏十種受生藏自有十段文分五從佛子若菩薩摩訶薩於此十法修集增長已下至頌有十二行經明勸修得益分次下有二十行頌重頌前法歎受生法門六善男子菩薩具此十法生如來家已下至自在受生解脫門有兩行半經明神自申得法久遠分七善財自言聖者此解脫門境界云何已下至頌此一段善前善財所問受生境界八有二十三行

頌重頌前法九善男子我唯知此菩薩於
無量劫遍一切處示現受生自在解脫已
下明排德昇進十隨文釋義者此之菩薩
得無生忍獲無功智創始現前今使昇進
九地學佛說法辯才門令使滿足天之及
人一切衆生意名為受生藏如經頌云聞
法不厭樂觀察普於三世無行身心清
淨如虛空此名稱者受生藏其心恒住大
悲海堅如金剛及寶山了達一切種智門
此寂勝者受生藏廣如經具明於此第九
地學佛智慧普周十地大智法悅現前以
瞿波表之十一地悲滿智周以摩耶夫人
佛母表之壽世利物大約以佛及摩耶淨
飯王等表智慧之行滿若佛者一切處一
切時無不是生故善財問法境界有二義
一問受生境界二問得法門久近境界如
下文大天得此解脫其已久如誕生之中
約三乘境界一如摩耶夫人生所生法約
中下根衆生所見約上根衆生蓮華化身
或從空現不從母胎上上根衆生豁然悟
道自覺聖智冥而智應不論如來出世如
善財所有知識所說往因發心之始具有
如是種種諸德亦有夜觀星月便空中有
佛而為說法亦有見佛從空而下而為說
法亦有空中供養栴檀塔座佛為說法者

如賢勝像或得菩薩解脫名無依處道
場既自開解獲為他說又得無眼耳鼻舌
身意盡皆無盡門此不從師學此摩耶夫
人身但明悲智相資益衆生事隨根所見
各自不同普賢菩薩去為劣解衆生母胎
出現上報之類蓮花出與若約異類多根
六趣差別所見如來受生万類不同且約
人間感報所見如經具明乃至十方世界
塵塵中普見如來受生境界以此境界以
為園林念菩薩何時誕生經於百年者表
從此九地昇十地為百年至十一地是生
時如下一一具陳十法已下廣明寶多羅
樹者如此方授樹樹勝寶所成已下問發
心久近中言善男子乃往古世過億佛刹
微塵數劫復過是數者是非限量分別之
數但摠是無數也世界名普寶者從普賢
願願行為世界之體故劫名悅樂者表從
第九善慧地生如來智慧家故八十那由
他佛於中出現者表從第八地生第九佛
智慧家故第一佛号自在功德幢明已昇
十地已下世界是所化之境王都是智所
攝化之人王及夫人表智悲之行二十億
那由他姝女表智悲二行法悅充滿園及
樓閣表智遊生死如園為明菩薩居生死
中攝化衆生今得樂者是菩薩法樂遊故

其處有樹名一切施喜光依所生菩薩施
法樂得名夫人攀彼樹枝而生菩薩者表
大悲攀緣利人然菩薩何得有生而作生
法皆緣像表法引接衆生令易解故設見
生者但約一分衆生見如是生非盡然也
已下以此知之隨衆生解處而取之是菩
薩誕生法但隨衆生宜何受益是菩薩誕
生法故意明像智慧生隨衆生欲說法自
在是菩薩受生也畢洛差樹此云高顯也
依佛名高顯而立樹名亦稱德而高顯弥
覆十方已下合會因緣本行如經具明已
下二十三行頌重頌前法如文具明此是
第九善慧地善知識以力波羅蜜為主餘
九為伴治於一切趣說法不自在障今得
自在

第二推德昇進中從諸菩薩已下至辟退
而去有九行經約分四門一推德勝進二
示善知識所居之城云迦毗羅三舉善知
識名曰瞿波四禮敬辭去迦毗羅城者此
云黃色城是黃頭仙修道之處事以會十
地應真合中宮之色是以表法中宮土為
黃色圓而無方明智悲二德以體用通周
載育方有而無體也像戊巳二位戊表智
已表悲然達世應真如真者方如徹其万
法之本也始得妙用之精微者智悲為本

也此瞿波者亦云瞿夷此云守護地者守護菩薩行中大慈大悲之地如毗盧遮那如來是智以花鬘瓔珞衆福莊嚴是智慧二行之報生佛也列位雖二行是一人瞿波雖号如來為太子時第三夫人之數意是慈悲法悅之位終非如世間五欲妻也如來應真智會體遍十方不可以如世間質尋論不可以作世間形相解現同人間示同人法現同天上與天同風地獄畜生隨類差別不可以作一行知不可以作一身解衆生無量佛亦同然然其報土報身遍一切方超出三界與菩薩衆人天同居有賢之流恒同身共居而常不知不見十方佛刹智境含容於一微塵搃圓無盡言瞿波者約此人間現同人法有而不著表大智之功德捨而能捨起引生之路如經下文自說往古同行之用緣所行菩薩行為夫妻之緣起乃至佛位又約先德所說如來為太子時有三夫人一名耶輸陀羅二名瞿波三名摩奴舍未知出何教門約有此義如耶輸陀羅出家作比丘尼太子名威德王已下明太子出遊瞿波婚禮及見佛所有因緣於此段中約分立十門一太子出行遊觀二善現母女見太子心生愛染三女母自念卑賤非其二偶四重女

蘇夢見勝日身佛覺已有天告其重女云
勝日身佛出興於世五童女自申美德自
進請約為夫人願誓納受六太子問女誰
為守護先屬何人七母說頌以申女德及
所生所蓮花中化生與太子同日生八太
子入香牙園問女及母我行菩薩行汝不
障身不九女白太子言敬奉來教十太子
納女為夫人以五百摩尼寶散其身上已
上十門明太子納妻童女受位已下女母
善現歎女智德於此已下復分十門一女
母歎女之德二太子與妙德及十千妹女
往香牙園法光道場見佛三太子及女見
佛歡供養四佛為說菩薩燈門經五太子
及女別法於一切法中得三昧海六妙德
女得三昧名難勝海藏永不退轉大菩提
心七太子降佛遼宮啟白父王如來出世
八王聞歡喜集諸小王羣臣眷屬授太子
灌頂戒與諸眷屬俱詣佛所九王見佛禮
敬竟事退坐一面如來放光以神通力示
化其王三乘法化十其王及眷屬皆獲利
益其家學道不久得離暗燈墮羅尼門已
上明財王王得道已下明太子為王十五
日七寶果至於此殿中復立十門一大千
登紹王位七寶目至二十八王城安並僧
坊三寶佛入城四佛入城已以大神力聚

生歡喜眾生獲益五太子輪王者今毗盧遮那如來是六財主王者寶花佛是現在東方世界七其女母者我母善目是八為輪王夫人妙德者我身是者即瞿波是九自此已去明供養佛數都舉六十億百千那由他十通本勝日身如來至末佛号廣大解有五十已上十門明都結本緣因果從最後佛号廣大解已下復立十門一於此佛所得法門二明得法門名觀察一切菩薩三昧已經佛剎微塵數劫勤加修習三明率化勸修此門四雖多劫勤修自念猶未能盡知菩薩行五推德勝進六正歎後善友之德七示其善友所居世界之處八舉善友之名名曰佛母摩耶九瞿波說頌重頌前法十更舉往古初時遠因為居士女時所緣之行已上四十門揔明答善財所問發心久如目錄之行夫菩薩之意深廣難知或說事而意在理中或說理而無虧事行今舉其事行略中表法之門廣長約陳少分云尔尼依三乘出世法如瞿波作善財十地位中善知識表十地大悲行微約古人作四句解之一得真不證二知六行俗三處纏不染四大悲同事此約毗盧遮那行普賢行十方六道化身處世應振大悲之行今約立十門以歎其德一

以智體無依隨器現相門二即如影性無塵門三智影本無器随心現門四智無彼此如響應緣門五衆生妄夢所見非智有作門六智無所作隨夢幻生門七如幻人有形無質非有欲想門八以智體如空隨本願力十方勤現門九以無緣大悲徹俗利生門十以大智通通含識俗體恒真而無汙汙門以此十法歎瞿波行普賢之行若以普賢行中引衆生出纏離俗之行即具須擇是擇非應根所宜治惑若智現隨流而性常者此為獅子大意此瞿波十地道終出世智滿欲令諸菩薩至十地道者入十一地普賢行門如蓮花處水不濕或處世大悲破其染淨二種習障方得入十一地普賢行門如前十定品十地位中灌頂受如來職位出世智慧二行已滿猶於十一地位三度入百十三昧門畢竟普賢菩薩不得如來令生想念志求方見普賢菩薩為有出世淨智習在准此例知須發廣大悲願捨度有情深觀世間而真體一不屬染淨處幻生門入幻住海化幻衆生知如幻性入無依智門等法界性以智幻作一切供養之具供養一切幻生如來以如是智幻生門供佛利生無有休息

第一正入當位法門中從今時善財童子已下長科六段一今時善財童子已下至不久當成無上果故有十九行經明善財至法界光明講堂無憂妙德神與一万主宮殿神來迎善財歎善財志德發心勇猛精進分二善財童子已下至頌此一段經明善財自說菩薩志願益衆生之行將昇法堂諸神散花供養善財分已下有七行頌無憂妙德神稱歎善財童子如文具明三今時無憂妙德神已下至修諸善行恒不止息有二十五行經明善財至瞿波所申請所求分四瞿波告善財言已下至頌此一設明瞿波為善財說菩薩行因陀羅網普智光明及十種事善知識之行并二十四行頌重頌前法分五時釋迦瞿波說此頌已下至一切如來解脫光明皆了知故有五十六行經明瞿波答善財所問法門境界分六今時善財童子白瞿波言已下至卷末摠明答善財所問得法又如分隨文釋義者言漸次遊行明勝進前位至菩薩集會普現法界光明講堂者明十地世間出世間二智清淨平等遍周智慧純淨是一切灌頂菩薩同會此堂智慧同真名普現法界智光破闇名光明以一正智普含多法名為講堂其中有神号無憂妙

德與一王宮殿神來迎善財者明大慈大悲覆護一切法界中一切衆生心為宮殿神一萬者明万行也來迎者善財於此地出世智悲二行相及與位合故明昇進智慧會此位也即以瞿波為智悲圓滿之主故以王種中生者表智王女表悲一王主宮殿神是明主伴万行圓滿義已下歎善財志德如文自明善財昇進堂者入位也入普現法界光明講堂者會如來理智大悲六體遍周故周遍推求者入位觀智體會初入位勝進釋氏女者姓也在講堂內坐寶蓮花師子座者無染行也八万四千姝女者八万四千煩惱皆以慈悲同行皆從三種中生者明悲智王所生已下四攝同行皆不離智境故已下談其瞿波及姝女志德如文具明次善財至瞿波所申請所求瞿波為說所求之法如下具明次下善財所問法門境界中云不善根所攝善根善根所攝不善根者如行處理細又如世有行非復能行一分善事又如外道行邪行是見亦是邪提不善復是求善是不善根所攝善根如人天外道世間善根所攝不能斷除三惡苦業是不善根又二乘及淨土菩薩伏三界業不令現行是善根所攝未能達悟如來智慧是不善根是

善根所攝不善根故又如瞿波於往昔因
中為居士女以愛染心布施寶瓔絡具不
善根所攝因此二百五十劫不入惡道生
人天中王種中生乃至十地位是不善根
所攝善根餘如文自具如因依外道及邪
見之徒無正知見妄謂正道因而發心究
竟不能解脫因起邪見入於苦趣是善根
所攝不善根如世界種者如華藏世界品
已釋世界種所攝者一大世界四周十佛
剎塵眷屬國土四周圍遶是安立世界輪
者如寂下風輪持水水持金剛金剛持大
地以火大相資也輪者次第也次第相成
故世界場者或以所行法門為世界場亦
以場者平坦能治高下為場世界轉者西
方大數也自餘如文善財問得法久近中
約立十門一舉久遠劫數云過佛剎微塵
數劫二舉有劫名勝行三舉世界名無畏
四舉世界中有四天下名安隱五舉四大
下中間淨提六舉閻浮提中有城名高勝
樹七舉於八十城中此城最為上首八舉
三之名名為財主九舉王有六万妹女十
舉大臣王子具有五百已上十段明往發
心經云善男子我於往世過佛剎微塵數
劫者都明時之無體可數故劫名勝行者
表十地大慈悲門入觀察一切菩薩三昧

是劫名勝行也。世界名無畏者。入此勝行門。無有諸生死五種可畏。故彼世界中有四天下。名為安隱者。是此菩薩行。以四攝法安隱衆生。故曰天下間。淨提中有一城。名高勝樹者。表十地行樹。高勝前諸位故。覆育廣博。故八十王城中。取為上首者。表諸位進修八正道為體。至此十地八正之行。勝前行故。財主王已下。妹女王子大臣。提明五信中。智慧慈悲法悅。万行也。王表智妹女。表慈悲法悅。王子及臣。表行能破惑度衆生。故五配五位。六配六位。通十信。提在十地。曰果通收。無前後二際。故餘做此知之。已下菩薩衆。龍天八部。地風水火等一切諸神。配六道中。衆生之行。遍故勝日身如來。是表根本智。次六十億百千解。由他佛出。與於世者。於根本智起差別智。通收十信。以從根本普光明智發心。六信行終。不離此也。普光明殿中說十信是也。從初勝日身佛至末後廣大解佛。於中供養五十箇佛者。表五位加行因果也。至末後廣大解佛。是普賢差別智滿。以此十地通收五位及六位因果。提在其中。本末相即。三世一念。入四陀羅網門。觀察菩薩三昧者。明觀察菩薩行。無盡圓周。故不可窮也。餘義如文。自具。此是法雲地善友。

以智波羅蜜為主餘九為伴治於智中具
大慈行不自在障令得自在入普賢行門
方滿已下明十一地位

新華嚴經論卷第三十九

丙午歲分司大藏都監開板

長者李

通玄

撰

善財童子善知識十一地位二推德勝進
中約立四門此已下明十一地中善知識
一推德勝進二示善友所在示在此世界
中三舉善友名名摩耶四禮敬辭去云在
此世界中者是佛境界也以善財詣摩耶
夫人所獲得觀佛境界智以此世界者是
佛智境界也名摩耶者此云天后亦曰夫
人是國大夫人此是十一地常在世間無功
大慈悲為體出生普賢行門一旦如五位
中十住中從第七住位休捨優婆夷主從
慈悲修智門至第八住中一分無功用智
現前二至第十住中即子幢王文慈行主
智慧圓融具足門三十行中第七行無厭
足至是十行中主慈悲方便利生門四第
八行大光王以主無功之行行悲門五十
迴向中第七第八迴向觀世音菩薩及正
趣菩薩同會而現主悲智圓融無二門六
十地中第七地開敷樹花夜神主以大悲
發行遍周現果門七第十地中瞿波主大
悲智圓滿普合法界門八此第十一地初
即以摩耶夫人為大慈之首即以無功用
慈慈圓滿以明慈悲起智幻生成佛及以
教化一切衆生諸行明以此位法門名菩

薩大願智幻解脫門明此十一地中大悲
為首以本願慈悲心起智幻生示現成佛
利衆生事及以一切諸行之門遍法界虛
空界故已上八門和會五位修慈悲次第
進修方便差別同異又於此十一地中長
科十門略知此地行相次第第一摩耶夫人
明從悲起智幻生諸行成佛利生門二三
十三天王名正念女名天主光明智悲自
在正念十方諸法無失現前門三童子師
明遍滿十方主世間法師範門四善知衆
藝明遍周十方字智門五賢勝優婆夷明
主世間一切王邪吉凶諸方技術師巫傳
說一切揔達利生門六堅固長者明處世
無著念清淨緝脫門七妙月長者明處世
淨智光明門八無勝軍明於無相法中得
盡相門九寂寂靜婆羅門明誠願語門十
德生童子有德童女明智悲圓滿處世幻
住門如出現品中文殊普賢二位脅也表
法身智慈悲齊滿也已上十門是十一地
行也以下至慈氏如來明一生佛果滿也
一生者無生中生也非三世前後生故
第一正入當位法門中從今時善財童子已
已下長科為十一段一今時善財童子已
下至得觀佛境界智有一行半經明善財
勝進入十一地門分二作如是今已下至

什是念有十一行半經明善財歎摩耶夫人身之體相自在分三有主城神名曰寶眼已下至乃至必當成佛有三十六行經明主城神為善財說主治心城法門分四今時有身眾神已下至觀一切利佛出興故有十四行半經明身眾神歎摩耶夫人身摩耶夫人於耳璫放光入善財身分五時有守護菩薩法堂羅刹鬼王名曰善眼已下至是為十明羅刹王為善財說十種親近善知識法分六佛子已下至說是語時有十一行經明羅刹王為善財說十三昧法令善財常親近善知識分七善財童子仰視空中已下至如來不可思議微妙功德有二十七行經明善財見羅刹王為說禮敬十方求善知識法後為說觀身心如夢如幻法得見摩耶夫人蓮花及座樓閣莊嚴分已上三眾神是入此十一地前方便方便有三一善守護心城二善知音聲性遍十方三羅刹王明守護堂者以十三昧門及知身心如夢幻觀是守護法界三義羅刹王者此云可畏王名自在以三昧觀察守護身心法堂令佞邪惡鬼破散故摩耶耳璫放光入善財身者明入教光三昧耳主教音以此三法以為十一地前方便方得正入十一地門八小時善財見

如是座已下至已得成就寂滅身故有三

十一行半經明善財見摩耶夫人如幻色

身遍周十方一切衆生前分九念時善財

童子見摩耶夫人已下至云何學菩薩行

而得成就有三十七行半經明摩耶現超

過一切諸色相身遍周剎海善財亦現等

念許身前合掌敬禮申請所求及得證入

諸三昧門分十答言佛子我已成就菩薩

大願智幻解脫已下至有修行普賢行願

化一切衆生者我自現身悉為其母有一

百七行經揔明摩耶答善財所問法門十

一念時善財童子白摩耶夫人證此解脫

經今幾時已下至我唯知此菩薩大願智

幻解脫門有二十七行經明答善財所問

得此解脫久如分隨文釋義者夫摩耶夫

人揔相中以三法而成別相中以等佛數

衆生數行門而得其名三法者一以一切

諸佛衆生平等無相自體清淨法身妙理

為體二以等一切諸佛衆生平等理中普

光明無作無依之智為體三以等一切諸

佛衆生無作理智之中無作性長養一切

衆生饒益大慈大悲與一切衆生本同一

體自他性亡恒為利益不求恩報此乃天

真本然衆生共有依此三法行之即得雖

然衆生共有而衆生迷之者須具方便行

門起發願時方便云何方便其方便有十
大願門如願修學一願初始發心時起等
一切衆二發總悲大願皆當救度一切衆
生今出三界苦中皆令成佛二願承事奉
敬供養十方一切諸佛無空過者三願於
諸世界中降生之處有德藝過已之人奉
事修學雖學諸藝智出人天不生憍慢恒
以大慈大悲為首四願恒以四念處觀隨
病治之立四正勤成就根力五願恒以七
覺分不離心首長諸正慧照十二緣生成
大智海六願恒以八正道行無始無終常
現在前七願自己正道現前常住世間利
益人天一切六道衆生自己不樂別求餘
方便上明見一切法界之門深知潔淨本
從妄起依真本無八願於菩薩五位行門
明知法則所有十住十行十迴向十地十
一地中方便及諸三昧利人天法一念遍
周善知其趣次第修行九願常念本願風
輪以持本智鼓揚無邊諸波羅蜜行等十
万界對現色身應根接引一切衆生十願
常以大慈大悲身起一切智如理通同法
界大智善照不遺一切平等普賢此是摩
耶夫人身所成之行若修行者應如是修
每有一佛不從大願海大悲智生是故經
云但行普賢行願皆從我生矣此十一地

智從悲起十地已前大慈大悲之行皆以
本願及以從根本智生有修學長養十一
地一切功終純是大慈悲為法界體以悲
生智幻生等衆生數身常為利益曾無休
息名為生佛非要得三十二相乃至九十
七相但初發心時一分會真智悲同起雖
未得通化變易自在法是一同知見真故
如是修學如是悟入方名初發心時便成
正覺亦名以佛知見示悟衆生欲令衆生
入佛知見從此摩耶夫人表十一地初門
已後九箇善知識揔明從大慈悲為母體
皆從母行以智幻生悲智遍周十方普現
不作階級次第對治已後善知識雖亦云
我唯知此法門餘不能知者以明同中具
別表普賢差別智隨俗遍周非如十地已
前滯障不達此之十一地但顯修行行十
一地行滿此普賢十一地位顯得遍周行
徧塵俗無求出世自天主光已去揔是同
世凡流不顯神相異狀而世人一種但有
法利人明十地已前是修悲智已出世聖
道法門十一地是自以大慈悲心行赴俗
濟生之門表自出世道滿更無求解脫雖
濟離染之心但以乘法性解張大慈悲帆
以大智為舡師順本願風吹諸波羅蜜網
常遊生死海漚一切衆生有著之魚安置

無依普光明之智岸常生一切幻化萬行
功德法界無量寶堂如下慈氏所居樓閣
是如善財得羅刹王為說求善知識法令
善財普禮十方正念思惟一切境界勇猛
自在遍遊十方觀身觀心如夢如幻如影
求善知識今時善財受行其教即時觀見
大寶蓮花從地涌出十方求善知識者
明自身心內外十方以法諦求有何體性
今稱法身又令觀身觀心如夢如影者令
達其教達性達相如影通同無二便入智
幻生門是見摩耶夫人也初見蓮花從地
涌出者以自性清淨法身為地體一切萬
行蓮花從此生故金剛為臺者是根本智
明一切差別行差別智從法身根本智生
設是有此境界莊嚴亦是此依報也終不
別有報終不別有報因果也妙寶藏者慈
悲含育報生也摩尼為業者行無垢報生
也光明寶王以為其臺者以根本智現照
用自在所報生也眾寶色香以為其顯者
戒定慧解脫解脫知見香所報生也無數
寶網彌覆其上者以能施教細報生也上
有樓觀者差別智報生也普納十方法界
藏者以大智遍周教網普覆所報生也奇
妙寶飾者妙行報嚴故金剛為地者法身
報生也千柱行列者行有千万行也一切

皆以摩尼寶成者行行中無垢也問淨檀
金以為其堅者柔忍辱之所報生也眾
寶瓔珞四面垂下者四攝之行垂慈接生
之所報生也已下准此例知教廣文長不
可具述已下摩耶夫人所現遍法界身同
一切眾生事業等身生一切諸如來身如
文自明如善財童子問摩耶夫人得此解
脫其已久如中摩耶答言善男子乃往古
世過不可思議非數後身菩薩神通道眼
所知者唯佛能知故意明不可以時分知
不可以劫數度也要須以佛智印冥同古
今量盡始末見亡者能知其發心得法之
久近若立始終之見者設將無盡剎微塵
比之成數無由可悉設使展轉無盡剎塵
比之成數亦不可悉數亡繫盡智現方知
即無以數法算其遠近若以算法盡無盡
劫等毛孔中虛空量了無得其邊際故以
虛空無受量故以此無量為得時也如文
殊師利頌云一念普觀無量劫無去無來
亦無住如是了知三世事超諸方便成十
力此是最後身菩薩之大數也今時劫名
淨光者表法身為劫體世界名須彌德者
得不動為世界體雖有諸山五趣雜居然
其國土眾寶所成清淨莊嚴無諸穢惡者
唯其自心淨即一切境界淨乃法無始作

淨穢二見即自心見不淨也明大悲遍含
五趣大智無染淨等見故名衆寶莊嚴有
千億四天下者明万行利生之位也有一
四天下名師子幢者明大智遍周十方一
境於中有八十億王城有一王城名自在
幢者明八正道行十波羅蜜於中智所遊
居名輪王所居号自在幢王名大威德者
是智自在能治生死自不壞也彼王城北
有一道場名滿月光明城北者北為坎位
是師子智所居治迷之位故号道場能治
熱惑故名滿月光明其道場神名曰慈德
者以智之化迷以慈悲為德有菩薩名離
垢幢者法身起行性自無垢坐於道場將
成正覺者欲成為將有一惡魔名曰金色
光而其眷属兵衆俱至菩薩所彼大威德
轉輪王已得菩薩神通自在化作兵衆其
數倍多圍遶道場諸魔惶怖悉自奔散者
意明惡魔名金色光者法身智境真假一
相一向離垢菩薩未明心境平等要假一
切智王明觀心境理徹無二心境如幻一
切境界幻智幻生即於境不迷妄相心魔
揔法界皆為佛事名為奔散道場神慈悲
歡喜者法悅也道場神於彼正而生子相
者明破見由智起行化俗由悲明此位智
由慈悲所生故觀智如子乃至合會輪王

者此盧遮那是道場神我身是者明恐人不解其意託事像之今易解故終不可以心外別有境魔但明心無內外中間方法自他同體一亦不一他亦不他只為法幽難顯借事表明諸有智者以譬喻得解乃至一切初發無上大菩提心皆先起大願大慈悲心教化衆生方求出要利衆生之行及至行滿此法不移一切諸佛皆如是先從大慈悲大願行生故十方世界無量諸佛將成佛時皆於齋中放大光明來照我身及我宮殿屋宅者悲宮智殿養育為屋生死海為宅明齋處身之中一切衆生生長之際此處是舍生生長之藏如樹根魁之際向上長華幹枝條向下生根入地處陰陽之中際發生之元始又如甲子旬中以戌為天魁左生陽右生陰今齋中放光者表受生之元始如天魁之像起慈悲之始生大智之元故如人生亦亦初生少小漸長大者亦從齋輪起氣通於上下生長之性此處是受氣始生之元故從此放也是其軌位是始終之際生長之元此齋中是也又表處智悲之中際成智之中即眉間毫相是成大悲之中即齋中是故此是十一地普賢家世利生門治十地中出世緣真利生不自在行不廣大障如十定

品中計菩薩求不退賢三求覓者是廣大
心之平行隨度為主攝統法界波羅蜜海
門也。部言三士一切佛以慈悲為初生無
惡悲利物有狀生死即是二乘及淨土菩
薩後通心始可歸真定性之法多劫難返
餘如經自具我唯知此菩薩大願智幻辭
脫者明推德昇進推德昇進中有三門一
示善友之處云在三十三天有三名正念
明智淨自在如天三名正念者表淨智無
念而自在任運施為不為而万事自為明
十一地淨智任運應現也在十位位中但
名正念天子則其梵行未云有女至此十
一地中名王又云有女明以智王慈也有
女名天主光者表無作智中慈悲無染性
任自利物也此位表智圓周無前後也取
天表慶生死中自在神化無方非即在於
度可也敬中所求云我得菩薩解脫名無
尋念者得三士無尋智一念即三士古今
及未來一切眾生生死劫量及一切三士
諸佛成道劫量一念遍知無不了然如今
現前以無妄念智現前諸法本如是故此
明無妄念之正念智也於中所有諸劫中
諸事之數於諸劫中或供養多時增減不
定者是一念中無念正智普皆供養三士
諸佛之數此是無久近中久近之狀也摠

無時之大圓智境法自如是不由修生也
但自解迷真無可作亦無三世古今之性
此是十一地中第二地善知識次十一地
中第二地善知識已下總明正念中無身
智用遍周同行攝生之行身也此是十方
一切世界例然大道等遍觀從摩耶夫人
大悲海生以正念無作智為體也此是十
一地中戒波羅蜜以智生悲門故女名天
主光

第三迦毗羅城童子師此為黃色城也黃
色者是中言色故明為此童子師不離中
道執治俗典如此孔丘之流明世間師軌
門如孔子頭頂下如反字表虔俗行謙之
道以身表法像且立山似彼山頂中下非
彼山因求祠而生此俗說非也姓孔者聖
人無名無姓以德為名為姓非以俗姓為
姓約德以有究明之德以之姓孔孔者究
也以行化蒙名之為立立者山岳之稱以
民為山為小男為童蒙因行可化而立名
也故名立也亦以德超過俗名之為立亦
至德尊重無傾動之質名為立生在究明
者民之分也主以化小男童蒙之位究明
上值於角角為天門主衆善之門亦主以
僧尼道士以乘角氣而生此非世凡流之

能體故善財至此通友不言而便令善財往最親所皆師範之法正者不親教付之以助教不決之事問之以正師表德不孤必有隣阿讚成其化行也

第四通友云此有童子名善知衆藝學善薩字即者則通友是師童子是學者依教立名即如此方孔丘門人顏回之流藝財致敬申請所求童子衆藝亡我得善薩解脫名善知衆藝我恒唱持此之字母唱阿字時此云無也入般若波羅蜜門名善薩威力入無差別境界明達一切法空門是善薩威力斷一切障入無功智遍法界衆生界故唱多字時入般若波羅蜜門名無邊差別門是明一切諸有是差別智是普賢行遍知一切三界六道衆生中法則行解及所且應化如是揔有四十二般若波羅蜜門為首名字母入無量無數般若波羅蜜門如文自明

第五賢勝優婆塞明世整方衆術世及出世莫不揔明安撫養生無法不了以居塵俗方便利生或作得說世巫玄古未達或作良醫善藥救世不安辨實物以定真虛刊名言而釋文義奇才異智莫不普明鬼魅衆邪皆能制伏含普賢之智海等又殊之法身佛果慶那化靈万有無方不至無

到不同無行不行無生不濟為慈悲故現
作女身智無不明号为賢勝主禪波羅蜜
明戒名婆阻鄰者此云喜增益此以德土
名以多競益人多增喜事得無依處道場
者法無依處身亦無依過万行故行無體
故居南印度

第六南方有城名為沃田者以約此善友
以智德澤資也人多善德厚以立其名故
長者名堅固解脫者明來法無懈如下自
言余時善財詣彼致敬申請所求長者云
我得無著清淨念莊嚴者明第六般若無
相智慧莊嚴諸法即於一切法念自無著
也

第七此城中有一長者名妙月者明此中
長者會第六無相智慧門以方便波羅蜜為
一體故明十地已前第六地三空無相智
慧門是出世間解脫十地已後十一地中
三空寂滅智慧門是處世間成第七方便
波羅蜜與大慈悲一體無二以從大慈悲
母智幻所生此寂後地十住十地中六七
二位相融此十一地中六七兩位和融一
體真知勝進形勢如是善財往詣致敬頂
禮申請所求妙月長者云我唯知此淨智
光明解脫者是妙月長者約德立名慈悲
智光是破惑義以破世間衆生惑故因慈

悲利生破惑立名此明三空慈悲淨智總一體用圓滿故

第八南方者依初釋有域名出生者表第八願波羅蜜出生諸法及衆行故長者名無勝軍者表勝一切無明惛惛生死邪見惡賊魔軍故善財往詣敬禮申請所求長者答云我得菩薩解脫名無盡相者明一切心境總如來相於一毛處念念出生無盡諸相無念理中智幻所生何有盡相第九城南有一聚落名為法者衆人所居名之聚落以無體性名之法取其寂靜名之中有婆羅門名寂寂靜者處之及名總皆寂靜表力波羅蜜隨俗不俗衆會不喧名為力用自在善財往詣致敬頂禮申請所求云我得菩薩解脫名誠願語者誠是實也明所願依言誠實無虛妄言此是信士語從心願所言依真而無虛誑語言體真也所願皆真故名句文及聲言辭及所說一切皆性真故此為解脫此是法師位表法界為聚落一切言說自真人法悉皆然表言不虛也

第十此南方有域名妙意花門者妙智行花悉圓滿故表十一地十法滿也彼有童子名曰德生復有童女名為有德此明智悲一行齊均無前却故童子童女者明智

此齊萬姓蒙世間無五欲相以居以住故
善財往詣頂禮致敬申請研求云我等證
得菩提解脫名為幻住者何佛境界衆生
境界皆智幻所生住居幻境無實無虛無
有識情之境皆亡性相無尋以智功德故
幻生光影身土重重如因陀羅網身境重
重十方身土境相相入無尋無尋十方世
界智凡體徹無始無終圓古今而一性常
住世間無所依止此明世間緣生性自離
故真如虛妄假安立故妄體本無真無住
故智無依止如虛空故以智報生皆幻住
故有無自在隨智用故雖智體同空不處
寂故智身無量等遍十方性無往來相光
影故身土重重無大小故經云幻境自性
不可思議從此十一地已後會慈氏一生
所得佛果門於此門中長科為十段
第一善男子於此南方有國土名為海岸
已下至詳退而去可有半卷經明德生童
子有德童女推慈氏菩薩之德今善財童
子親近勝進分

第二余時善財童子蒙善知識教潤澤其
心已下至皆以信受善知識教之所致耳
有三十行經明善財童子自念往因遇惡
不善自慙悔恨起恭敬供養親近善知識
分

第三善財童子以如是尊重如是供養已
下三皆從菩薩善巧方便所流出故有三
十二行經明善財童子於樓閣前五體投
地暫時念念思惟權益無量分

第四善財童子入如是智端心繫念已下
至善財讚頌此一段經明善財歎善知識
所居樓閣分已下頌是善財童子重頌前
慈氏菩薩所居樓閣住處并歎慈氏菩薩
之德如文具明

第五余時善財童子以如是等一切菩薩
無量稱揚讚歎已下是善財欲見弥勒
菩薩從外而來分

第六余時善財童子合掌恭敬已下至此
卷末明善財申已發大菩提心慈氏為讚
菩提心善根功力不思議分

第七余時善財童子恭敬右遶弥勒菩薩
摩訶薩已下至此卷末明善財入慈氏樓
閣觀果知目三十三行行境界同異揔別一
多無異自在同時圓滿分

第八善男子汝應誦文殊師利已下有五
行半經明慈氏還令善財見文殊師利明
至與同因我因中之早本來無二分

第九余時善財童子依弥勒菩薩教已下
至頌此一段明善財以於慈氏所得一生
之佛果等即一百一十城之法門方於初

信心中金剛藏智菩提馬毗盧遮那如來
師子座前一切寶蓮花藏座上起尊應空
界廣大十種心等以明經歷一百一十或
至慈氏一生佛果究竟不離初信心毗盧
遮那如來金剛藏智菩提妙理中城便於
金剛藏智菩提妙理之中起法界佛果恒
常普賢圓周法界妙行以此已下善財於
普賢身中行菩薩行普賢摩善財童子頂
方明法界中恒常佛果恒常普賢行相及
相應方始乃得一切諸佛已成善果普賢
善行至慈氏菩薩明此無三世中一生是
見道修行初始入佛果位之生當來降神
下生是當來成佛之生以六相法門該之
善財亦今生是見道修行行滿之生來生
方明成佛之生以此當來一生之佛果會
根本金剛藏智菩提妙理毗盧遮那如來
所得之果普賢善行本來一體具足三世
古今不二時復不遷同異自在法界因
陀羅網無尋法門從此慈氏一位法門約
分六門一明舉果成因起信門二明已信
加行契修門三加行修行契果門四已修
所契之果會因門五還依本因圓融門六
究竟法界始終因果無二同時不遷門以
此六門和會可見其意

第十從八行頌已下至經末明普賢稱歎

如來去界果德利生廣大無盡功德分一
從前中書男子南方有國土名為海岸若
時進至慈氏一生佛果故名為海岸八
佛智海臨生死海故亦以此國臨海而居
故有國土名大莊嚴者約慈氏下居以生
死為國土下為林莊嚴自己智慧佛果已
皆滿足名大莊嚴其中有一廣大樓閣名
毗盧遮那莊嚴藏者明根本智差別智總
體報生以立名故毗云種種光明遮那云
遍照以差別智為種種光明以根本智為
遍照此二智約用或名其體用一也惣無
作者以此法界體用普光明智成諸万行
廣利含生報生故此大莊嚴樓閣廣大量
等虛空一切世間及以衆生成處其內同
住遊止不覺不知如善財童子入此樓閣
中見淨世界不淨世界大千世界小千世
界乃至地獄畜生餓鬼所住乃至十方世
界有佛世界無佛世界菩薩衆會種種等
事咸在其中廣如經說以佛智海大悲念
物万行利生大願所持共成樓閣之體止
住一切衆生生死園中以万行林蔭蔭含
誠皆令永得白淨法身無垢淨智清淨之
樂經云從善薩善根果報生從善巧方便
生從福德智慧生生無來處滅無去處皆
是如幻留任生滅之相還如衆生以業生

咸無有去來體相可得取捨無有欣厭經
云善男子住不思議解脫菩薩以大悲心
為諸眾主現如是境界集如是莊嚴彌勒
菩薩安處其中以下廣如經說從此第一
段中復分為五段一善男子於此南方有
國土名為海岸已下至云何事菩薩善知
識有二十行半經明示善友所在及勸往
詣其所諮問法門分二何以故善男子菩
薩摩訶薩已下至住於十地淨佛國土事
善知識有十四行經明德生童子歎慈氏
德令善財親近承事分三何以故善男子
善薩應種無量諸善根已下至應普事一
切善知識有四十九行半經明德生童子
教善財童子所應學應行廣大之法分四
善男子汝求善知識不應疲倦已下增長
一切菩提法分有三十四行經明德生童
子教善財童子事善知識不觀過失不應
疲倦由善知識獲無量利益分五何以故
善男子善知識者能淨諸障已下辭退而
去此一段經明德生童子教善財童子
法及由善知識成就廣大佛法分如經云
不應以限量心行於六度住於十地淨佛
國土事善知識者明六度十地皆是出世
一分淨見未立以此障故未具普賢行不
同毗盧遮那如來報身因果境界但得同

於出世化佛化身以毗盧遮那報相果海
功德身具華冠瓔珞環釧衆相福海嚴身
非是出纏捨諸鉤好狀生死身故是達無
明本元法界大智之境自具無邊功德報
身又加普賢行願海差別智所成無限功
德可為莊嚴功德報身故是故十一地滿
德生童子教善財童子入法界門會根本
果體不隨引俗化境住淨見限量行門餘
如經具明如化佛之境是出世之門云有
他方別分淨土報佛此以十方總為一淨
土不分淨穢

第二念時善財蒙善知識教潤澤其心正
念思惟已下至皆以信愛善知識教之所
致余有三十行經明善財童子自念往因
過惡自慙悔恨起恭敬供養親近善知識
分

第三善財童子以如是尊重如是供養已
下至皆從菩薩善巧方便行流出故有三
十二行經明善財童子於樓閣前五體投
地暫時歛念思惟獲益無量分如文自明
第四善財童子入如是智端心聚念已下
至善財說頌此一段經明善財歎善知識
所居樓閣分如文自明

第五念時善財童子以如是等一切菩薩
無量稱歎法已下是善財欲見彌勒菩薩

從外而來分此則菩薩常以不居自執而
從攝生而有隨後之衆是所謂之眾化來
至果餘如文自明

第六余時善財童子合掌恭敬已下至此
卷末明善財申發菩提心慈氏為讚善哉
心善根功力不思議分意明一切神通功
力菩薩万行皆以菩提心為根本滅生死
截苦流淨八万四千煩惱門頭成一切智
海皆以菩提心為根本如文廣歎以菩提
心無依無住無有體性生滅可得如是現
前煩惱自亡智海便現由智現故種種方
便神通万行以智能成由菩提心無依故
智亦無依以智無依故一切所住皆無作
者依住可得以此生死業止唯智自在大
悲万行從智而生智體無依万行如化利
生如幻神通通力如空中月普現衆生智
體不去衆生心水不來隨自業淨与智同
體隨淨淺深現智各異非此非彼若欲見
十方諸佛如來智海但自淨十二有支業
緣佛智現余但求他勝境自法便隱不及
智法一一自己功成不損功程不違聖言
如善財一一善友所具其五位方便加行
菩薩之宗不著他法不著自心無所依住
但令其心廣大以方便三昧饒益廣多今
一切衆生皆得離苦又令自心至究竟實

法亦令衆生皆悉同得十方諸佛一切菩薩諸法利衆生諸行乃至一衆生法不知不了不名為智滿之佛不名摩訶薩

第七合時善財童子恭敬右邊彌勒菩薩摩訶薩已下至此卷末明善財入慈氏樓閣觀果知因三世所行境界同異揔別一多無尋自在同時圓滿分於此段中慈氏菩薩彈指出聲其門即開者明聲是震動啓發之義彈指者是去塵之義塵土執去法門自開善財入已其門還閉者以迷亡智現名之為開智無內外中間無出無入無迷無證名為還閉見樓閣廣博無量同於虛空者智境界也於中莊嚴皆約智約慈悲心所行諸行願報得一一如經具明於中神化境界以約法界智境法亦合然無物不神達法應真一切自神乃至見弥勒菩薩三世所行境界慈氏菩薩往昔曾所事諸佛善知識亦為善財說法者以法身智境本自如然無三世性古今三世窮劫元不移一念此非神通法合如是兜沙羅色者如此方霜冰之色也餘如經自具經云善男子我願滿足成一切智得菩提時汝及文殊俱得見我者會三世因圓智無古今即三世佛一時相見同一智慧於此段中約科為三段一合時善財童子恭

敬右遠慈氏菩薩已下直至見持閣中一切莊嚴自在境界有八九紙經明入佛智境觀思知因無異分二今時弥勒菩薩已下至善知識加被憶念威神之力有九行半經明弥勒菩薩自攝神力所現一切境界並無以手彈拍命善財令起分三聖者此解脫門其名何等已下至與汝往昔同生同行可有四紙經明善財問法門名目并問弥勒菩薩來處所生處所分六問法門名目中問其四法一問入接閣中所有法門境界解脫之名二問莊嚴事何處去三問弥勒菩薩從何處來四問菩薩生處一問法門名目者此解脫門名入三世一切境界不忘念智莊嚴藏二問莊嚴事何處去者慈氏答言於來處去又問從何處來答曰從菩薩智慧神力中來依菩薩智慧中住約體無來去處具如經文三問慈氏從何處來者初約法答次依事初約法答云諸菩薩無來無去如是而來無來無去如是而去乃至大慈大悲大願中來廣如經說依事者云我從生處摩羅提國而來者此國是約聖者之德立名表聖者智德高出世無過者長者子名瞿波羅者此云守護心地白法也慈氏令入佛法故四問生處者初法答次依事初依法答有一

事生處紐云菩提心是菩薩生處次淨心
 次善知識次諸地波羅蜜次大願次大慈
 次大悲次如理觀察次大乘次教化衆生
 次智慧方便如是等是菩薩生處般若為
 生母以方便為父檀度為乳母持戒為養
 母忍辱為莊嚴精進為養育禪定為沉澱
 善友為教授師菩提分為伴侶衆善為眷
 屬菩薩為兄弟以如是等是菩薩生處廣
 如紐自具依事答者於此間淨提界摩羅
 提國拘吒聚落婆羅門家是生處拘吒聚
 落此云多家多諸人家所聚同居名為多
 家故婆羅門家者淨種中生也明智無垢
 也善男子我住於此大樓閣中隨諸衆生
 心之所樂現種種方便教化調伏者明家
 大智大慈悲遍法界廣大報得幻生樓閣
 中隨諸衆生所樂現身各隨業異示現調
 伏以示現菩薩福智變化莊嚴超過一切
 諸欲界者此對欲界者說計以一生佛果
 菩薩福智報境總超過三界及三乘乃至
 下地一切諸境界故以智同十方一切諸
 佛所用故現佛智德無障身故已授一生
 次補佛位故猶如長子持父家事不異父
 故亦如輪王第一夫人所生大子具三十
 二相與父同其福智同其報業若奉王命
 使持國事與父無異但以父王所攝衆生

化緣未盡不處王位慈氏如來亦復如是
但為毗盧遮那示現化迹所攝衆生一執
未終未愛示現下生成佛之位然約其實
德已而一切諸佛智用無差也但為如來
設教引凡示現出沒今衆生不厭長自道
心非是諸佛此生彼沒若以法界智境不
約凡情一方一國一土微塵一一塵中佛
海無盡乎叅映徹不生不出不沒但入法
性身愛智境幻住門照之一切衆生不生
不沒一如佛境

第八善男子汝應往詣文殊師利已下有
三行半經明慈氏所已勝進入一生之佛
果却今善財會入初心時普光明殿如
來智藏佛昇法界寂滅大用常然之門無
三世體摠一時故菩提體如虛空非終始
二世古今出入故故今善財却見文殊師
利明果不移因故如下文自明

第九念時善財童子依弥勒菩薩教已下
至頌此一校可有十紙經明善財於慈氏
菩薩所勝進入一生之佛果智境得三世
一切境界不忘念智莊嚴藏門返印一百
一十城之法門入初信心時不出剎那際
因圓果滿至金剛藏菩提場毗盧遮那如
來師子座前一切寶蓮花藏座上起等虛
空界廣大十種心方起恒常法界佛果普

賢恒行以此位中十方佛剎微塵中普賢
菩薩一一塵中一時摩訶薩財頂以明佛果
法界行滿意明行滿不離因時不遷智不
異乃至見佛剎微塵數普知識乃至見普
賢身支節毛孔中國土身以明入法界智
境行網一多重重無尋無尋無盡無盡利
生常然之門具如文自廣明論文略申經
中意趣所以不可具錄其文於此段中長
科為十段一今時善財童子依弥勒菩薩
摩訶薩教已下至同住渴仰欲見普賢菩
薩有三十三行半經明善財以慈氏菩薩
所勝進修行入一生之佛果却會初信心
中菩提場普光明寂智境法界恒然寂用
無尋因陀羅網境界佛果普賢行海恒圓
滿分二即於此金剛藏菩提場毗盧遮那
如來師子座前一切寶蓮花藏座上起等
虛空界廣大心已下至善財童子起如是
心時有八行經明善財於初所信心中法
界金剛智藏菩提體中起普賢法界大用
因果同時無尋分以六相義說之三由自
善根如來加被普賢菩薩同善根力已下
至是為十有十一行經為明善財見十種
瑞相分四又見十種光明相已下至是為
十有十七行經明善財見十種光明分五
時善財童子見此十種光明相已已下至

增長大法成一切智有五十七行在明善
財見普賢菩薩在如來前衆會之中坐寶
蓮花師子之座及見普賢身一一毛孔廣
大法界分六余時善財童子見普賢菩薩
如是自在神通已下至一切如不遊戲神
通有二十三行經明善財重觀普賢身身
十方諸佛人天地獄咸在於身毛孔之中
分七善財童子見普賢菩薩如是已下至
善財童子既得是已有十三行半經明善
財童子得十種智遍一切法智波羅蜜分
八普賢菩薩摩訶薩善財頂已下至
所得法門亦皆同等有十四行經明此方
普賢菩薩摩訶薩善財頂及所得法門十方一
切世界一切微塵中普賢菩薩一時摩善
財頂及善財所得法門皆悉如此分九余
時普賢菩薩摩訶薩告善財言已下至善
男子汝應觀我此清淨身有六十行經明
普賢菩薩為善財說自為衆生求出離道
修行福智二行以不可說不可說佛剎微
塵數劫行菩薩行求一切智城邑聚落國
土王位妻子眷屬眼耳鼻舌身肉手足乃
至身命而為布施求一切智利益衆生無
暫時間斷分十余時善財童子觀普賢菩
薩身相好支節一一毛孔中已下至頌此
一段明善財觀普賢菩薩身相好毛孔境

界法明一念所入諸佛剎海過前不可說不可說佛刹微塵數位分一毛孔如是一切毛孔亦然廣如經自明

於說頌中今為三段一初八行頌明普賢菩薩勸眾諦聽欲自說佛功德分二有六行經明眾等樂聞分三以頌略申如來功德少許之今其意頌文自具如上經云漸次而行經道一百一十城已到香門國者以一切十方諸佛及一切眾生同為一法界國土無別體故經將一百一十城者明一時普同前所修法無前後故思惟觀察一心願見文殊師利見三千大千世界微塵數普知識者即明以文殊師利法身智慧等同普見一切不異文殊之體明總相也以三千大千世界微塵數量者普門國法界初數總相次第意明毛孔中三千大千世界即周十方一一等入法界方便不可越數數之也次於此金剛藏菩薩場中毗盧遮那如來師子座前一切寶蓮花座上起等虛空界廣大心者明以本信心由所信佛果菩提金剛智藏無染大悲之體起一切法界因陀羅網境界普賢恒行之門已下意例如文廣說此明總收所進修之因果而歸本據立法如是今使開解一一如是自心觀達修行今使相續是

聖賢之大意也。意明不離初信心中菩提
體根本智修差別智滿。普賢行充滿十方
應刹重重。普賢行海是自行滿。因果不出
剎那際中。恒以此法。恒化衆生。不出剎那
際。無有斷絕。始終之念。此明毗盧遮那普
賢法界。無始無終。大圓明智。恒普印之。常
行無有出沒。休廢之事。十方常然。身無內
外。

新華嚴經論卷第四十

藏野金剛禁百變法經卷

一

北天竺國三藏法師玄奘譯唐言無能反將譯

今時金剛復白佛言世尊若有善男子善女人持我此咒無効驗者無有是處欲令山摧者取白芥子三斗上好安悉香於山中疑有寶取鎖鐵刀一枚畫四方為界耳淨巾一枚香爐一枚燒安悉香先咒一千八遍取白芥子四散及至七遍作是法其山自摧若有寶之處其歲神捨寶而出在意用之若欲令海竭者先咒一千八遍以金銅作一龍形懸於海中即時海竭若欲令江河逆流者取安悉香作一鳥形無問大小於水中咒一百八遍登時逆流令依舊者咒一淨石擲之水中其水如故若有雷電霹靂毒龍卒風惡雨者即作止雷電印以左手中指無名指小指並屈掌中頭若以大母指捻頭指中節上誦咒咒之以印遙指雷電之處自止若欲令一切鬼神自來歸伏為給使者取水三斗盛銅器中以淨灰圍之即作

教掛錄印以二無名指並屈掌中令
背相倚二中指頭相捻二頭指及小
指各如開花以大母指捻中而默咒
一百八遍其世界內所有諸惡鬼並
來雲集自現其身捨毒惡心任行人
點使若禁山者所至之山誦咒百遍
大叫三聲即作業山印以右手無名
指屈於掌中直豎中頭大母等指並
直豎向上印之七遍即却行七步後
七印山其山中印一切鳥獸並移出
山若作此印咒七遍以印向空中印
三七度其空中毫塵不過若欲令人
不語者書前人姓名向口中含口其
人口不能言吐出印語得若誦一切
諸咒先須作壇若誦我此咒者即勿
須作壇但剋一跋扈金剛蓋於佛
塔中或於靜室中用香泥塗地隨其
大小著種種香花供養安於壇中咒
一百八遍其持印自動或變作種種
異物亦勿恠之更誦咒一百八遍其
持自去地三尺以來或五六七尺乃
至一丈以來持法之人即須歸依懺
悔發願我於彼中即現真身隨行人

意所願樂者並皆速得如意我印與
授菩提之記即得身心解脫先須誦
十萬遍滿然後作法者課未完不得
効驗

印法第二

印

此印方一寸八分刻之咒
一千遍日口膠香度之梵
印日勿令人見用印印心
得心智自然智宿命智持
印百日即得住種種大法
門

印

方一寸二分咒六百遍以
安悉香度之帶行令一切
人愛樂得大自在永離眾
苦

印

方一寸五分刻之咒六百
遍以白膠香度之用印印
脚便得飛騰虛空所向自
在

印

方一寸八分刻之用白膠
香度之咒七千遍用印印
足可日行三百万里無人
得見

印

伏連書心上即差大吉急
急如律令

印

心痛書之立即除差大吉
利急急如律令先咒七遍

穢跡金剛禁言變法經一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大藏都監印

書目

機跡金剛說神通大滿施羅尼法術要門卷諸

北天竺國三藏沙門阿闍世摩訶薩摩訶訶

如是我聞一時佛在拘尸那國力士
生處跋提河邊娑羅雙樹間今時如
來臨入涅槃是時有無量百千萬衆
天龍八部人非人等啼泣向佛四面
哽咽悲惱而住

今時復有諸天大衆釋提桓因等皆
來供養唯有蠱鬚梵王將諸天女依
於四面圍遶而坐前後天女千萬億
衆共相娛樂聞如來入般涅槃而不
來觀省時諸大衆為言今日如來臨
般涅槃是彼梵王何不來耶其王必
有我慢之心而不來至此我等徒衆
驅使小兒仙往彼令取作是語已衆
百千衆咒仙到於彼處乃見種種不
淨而為垢墜其仙見已各犯咒而死
時諸大衆恠未曾有復衆無量金剛
亦令持咒而去乃至七日無人取得
大衆見是事倍復悲哀
今時大衆同聲而說偈言

苦哉八聖尊 入直何太速 諸天猶決定

天人追愛得 痛哉天中天 入真如火滅

時諸大衆說此偈已倍復哽咽悲啼
嗥哭是時如來愍諸大衆即以火遍
知神力隨左心化出不壞金剛即於
衆中從座而起自大衆言我有大神
咒能取彼梵王作是語已即於大衆
之中顯大神通變此三千大千世界
六返震動天宮龍宮諸鬼神宮皆悉
崩摧即自騰身至梵王所以指指之
其彼醜穢物變為大地

今時金剛至彼報言汝大愚癡我如
來欲入涅槃汝何不去即以金剛不
壞之力微以指之梵王發心至如來
所

今時大衆讚言大力士汝能有是神
力取彼梵王來至於此時金剛即報
言若有世間衆生被諸天惡魔一切
外道所惱亂者但誦我咒十萬遍我
自現身令一切有情隨意滿足永離
貧窮常令安樂其咒如是先發此大
願南無我本師釋迦牟尼佛於如來
滅後受持此咒增度羣生令佛法不
減又住於世說是願已即說大圓滿

陀羅尼神咒藏跡真言曰

唵佛吽囉摩訶鉢羅_二合唎那_三

叻汁叻_四微吽微摩那_六嗚深慕

_七屈肆鉢鉢泮泮娑訶

時彼金剛說此咒已復作是言我於

如來滅後常誦此咒若有衆生請願

受持此咒者我常為給使者令所求

如願我今於如來前說此神咒唯願

如來於真中照知我等世尊若有衆

生多被諸惡鬼神之所惱亂此咒者

皆不能為害永離苦難世尊若有善

男子善女人欲救療萬病者誦上咒

四十萬遍見有病者治之有驗無問

淨與不淨隨意誦使我當隨從滿一

切願若欲令枯樹生枝葉者取白膠

香一大兩塗樹心撈枝咒樹一百遍

日三時至滿三日即生花果若欲令

枯泉出水者淨灰圍之即并華水三

斗置泉水中於寅時咒一百八遍水

如車輪涌出若欲令枯山生草木取

鐵鐵刀一口於四方圍山咒三千遍

七日滿則生若欲令野獸歸伏者取

安悉香燒向有獸住處咒一千遍其

獸至夜間並集持法人門首歸降如
人間六畜相似隨意驅使永不相捨
若令夜叉自來歸降者取樵枝十翦
煎截取水一石煎取五斗撈樵柳枝
出以丁香三大兩乳頭香三大兩白
膠香三大兩後和柳水煎取五斗即
置一破盆中取一樵枝長三尺攪水
誦咒一百遍一切夜叉羅刹皆來現
共行法人語請求與人先為侍者若
令諸惡鬼神毒虺蝮猛獸等毒以滅
者取淨灰圍所居穴孔並自出來當
微出聲咒之一百遍其虺等一切盡
獸各滅毒心不敢傷人速得解脫若
令惡狗不傷人者取食一搏咒七遍
與食永不傷人復不出聲若令惡人
來降伏者書前人姓名置咒人脚下
咒之百遍心念彼人其人立至降伏
捨怨憎之心若欲人相憎者書彼二
人名号於自足下咒二百一十八遍
其人等便相離背不相愛敬若有相
憎人今相愛敬者即書取彼名姓於
自足下咒一百八遍其人便相愛重
永不相捨若有未安樂之人今安樂

者取前人名字書足下咒三百遍當
為彼人發大誓願我於彼時即自送
辯才無滯隨行者意所須之者並悉
施與若持咒人求種種珍寶摩尼如
意珠等者但至心誦咒自限多少我
即自送滿其所願若欲治人病者作
頓病印先以左手頭指中指押索文
印咒之一百遍以印頓病人七下立
望若病人臨欲死者先於禁五路印
然後治之即不死印目如是先准印
以無名指屈向掌中豎小指咒之百
遍其患速除

若治邪病者但於病患人頭邊燒安
悉香誦之咒立除之若蟲毒病者書
患人名字紙上咒之即差治精魅病
者亦如法若治伏連病者書患人姓
名及作病鬼姓名埋患人床下咒之
其鬼遠奉名字自出現身便令彼鬼
看三世之事一一具說向人其病速
差若有患時氣病者咒師見之即差
若欲令行病鬼王不入界者於十齋
日誦我此咒一千八遍能除萬里病
患

藏經金剛說神通金剛陀羅尼法術要門一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

藏經金剛說神通金剛陀羅尼法術要門

第六張

八

大威力烏闍瑟摩明王經卷上

薩

大唐北天竺國三藏阿闍梨達磨譯

敬礼一切佛復次諸菩薩今時會中
無量俱胝明仙之所圍遶摩醯首羅
天王大部多主從座而起頭面著地
前礼金剛手菩薩摩訶薩足作是言
菩薩唯願演說大威力者不空無礙
教令諸無比力勇健者金剛菩薩所
愛樂者諸天阿修羅梵王帝釋所歸
仰者夜叉羅刹毗多擎布單那所怖
畏者降惡敵者辦諸事者曼荼羅法
所秘密者時彼衆會同讚摩醯首羅
言善哉善哉作意善哉善哉大部多
主為我等類決定勸請
今時金剛手菩薩遶遶抽擲金剛杵
已便下金剛莊嚴蓮華之座願彼衆
會即入怖畏金剛大忿怒遍喜三摩
地然後無量百千俱胝所為報障有
皆大振懾悉見其身為烏闍瑟摩所
押伏命將欲盡如遇却燒其意迷悶
俱發聲言唯願哀憐施之無畏
今時金剛手菩薩摩訶薩從三摩地

安詳而起告徒衆言大威德者大元
明者大忿怒者如汝所言如是薄伽
梵大威德者大忿怒者大光明者
今時薄伽梵金剛手菩薩摩訶薩如
師子願作此瞻視唱如是言大部多
主我今說爲樞瑟摩祕密曼荼羅法
若暫聞者一切事業皆悉成就不有
非時夭橫但諸惡事皆不及身毗那
夜迦伺不得便一切衆生之所愛敬
一切怨敵常皆遠離一切密言皆得
成驗諸金剛法任運當成一切不
祥即得解脫一切吉慶常當加護若
持此明滿十千遍即同登壇具足灌
頂如遇明師之所傳授次復當陳烏
樞瑟摩曼荼羅相先應具受三歸八
戒發菩提心慈悲悲愍其立壇地應
當擇處若於山間或在莊屋或於曠
野或在寒林或在淨室或河岸側或
獨樹下或閑宅祠宇如法治地建曼
荼羅三肘四肘或復八肘亦十六肘
若降伏法三肘三角作若寂災法四
肘或八肘若增益法及爲國王十六
肘作用黑月八日或黑月十四日以

心容言加持清水用灑其地又以紫
檀摩一圓壇布以祥草上散赤迦囉
尼囉花以塗香衆花散於壇上加持
佉馱羅振一百八遍釘入大壇四角
及中成結地界乃作根本遍擲印誦
密言七遍取紫檀遍塗地以五色線
拼為界道四角四門運以黃赤綠黑
乃於壇心畫佛佛左傍畫金剛手菩
薩持杵有諸使者及金剛鉤明地捧
杵瞻仰菩薩次右烏樞瑟摩明王持
青難拏唐言捧以夜叉及阿修羅衆并
訶利帝母及其愛子等為侍從皆瞻
仰明王於東北角大自在天王執三
股叉并妃東方天帝釋執金剛杵東
南隅火天執了戾棒南方閻羅王執
那拏西南方寧帝執劍西方水天執
素索西北方風天執緋幡北方毗沙
門執伽那三面畫毗舍地祭東門內
畫三股叉守護以新瓶皆滿盛淨水
及寶物五穀等以綠色纏項取一口
瓶置佛前安紫檀杵於口上餘瓶皆
以赤花或菓木枝塞口四角四門各
置一瓶佛前置兩段衣服充供養金

剛聖衆乃至天等亦用衣服每尊皆

置飲食香花壇外道梵行界道

壇外
正

遺其瓶先加持一千八遍乃置之請

諸尊依法引弟子誦金剛三昧耶密

言纔令弟子耳聞散花所至彼尊有

緣如法灌頂若登此壇即同入一切

曼荼羅訖一切天摩毗那夜迦皆悉

順伏命終生阿拏迦縛典宮

毗沙門
天王宮

復次重說無上祕密曼荼羅以黑月

八日或十四日可稱讚地而建立之

四肘四門布以五色或博炭末於中

畫佛次右觀自在菩薩次右馬頭明

王大忿怒形佛左金剛手菩薩次左

大威力烏樞瑟麼明王大忿怒形佛

前摩麼鷄金剛部母四角置一瓶佛

前一瓶以不截絲覆之名勝祇外壇

東北隅大自在天王執三股叉并妃

茶餘闕畫半符或并印以香花飲食

供養如法引弟子灌頂所用物充以

心密言加持

復次契相根本遍擲印先正立極力

引左足頓地向左坐身右手握大指

成拳申辭令豎左手為拳約著心舒

頭指如針眉間頸感目當專注此遍
擲印乃能怖畏諸障難者阿修羅門
所有關鍵亦能摧破大忿怒印並雙
手中名小指等以面相著其大指
捻其三指甲便相握成拳舒頭指合
如針此契能作一切事業縛撲諸召
辟除卒忤又今遠離能煞枯瘁護身
普焰印手背相著指頭垂下名下合
掌乃深交諸指二小指如針大開掌
二大指互捻頭指甲側此契能成一
切事業

杵印雙手內相又為拳舒左中及頭
指右中頭指亦照二中指相合微屈
頭指各近中指傍大指相並押無名
側

打車捧印右手握大指成拳

剪刀印結次前印舒頭中指如剪刀
眼徐動之

大牆院印結前棒印極開二頭指頂印
結次前大牆院屈右頭入掌如餘指
頭印如大牆院屈左頭指入之

甲印准牆院屈二頭指相挂如環此
印有大威力能作一切事業

復次畫像法用豎徑方兩肘依口

價乃以牛糞摩壇豎線於內以赤花

飲食供養因食食良工圖如來像坐

師子座手作說法相

以左手大指頭指頭相捻並餘

中名小三指右手亦然及以左手手仰掌攢鈎著心以右手腕著左手名小指等頭以掌向

如來左畫金剛手菩薩右手執杵左

作問法相

並其五指微屈之如併歛形引手向前掌向如來也

次左畫大威力烏菟瑟麼明王大忿

怒形目赤色通身靛黑色舉體焰起

而有四臂右上手執劍次下羅索左

上打卓棒下三股叉器仗上並焰起

如來右金剛部母麼麼雞多髮美顏

通身靛色踟跪合掌恭敬白佛部母

右行者踟跪兩手執香爐供養其緣

勿經打汗無毛髮者勿用靛色及有

命之色其畫匠每日受三歸八戒長

齋具大善心新衣清淨

行者亦令勿離其傍速成

為上後有畫像亦準此也

復次於此像前面東誦根本密言乞

食禁語凡如枯木當印制底如是相

續滿六十方遂即登山建立前秘密

曼荼羅持劍作大壇用阿伽嚧

說香也

充紫鬱金花和白檀香燒之晝夜成持明仙之首得一切悉地有大威力

壽齊日月命終生阿拏迦囉典宮

若置訶哩多攤

雄黃

或安善那

眼藥

或麼

曩始攤

雄黃

或捧准前作火壇功力同

劍若乞食於一月內無間念誦取白

月十五日畢其日布像敷阿訖他業

廣所

於像前加持三金

金銀

或拏七

遍置上加持持之焰起劫壽有大威

力一切阿脩羅一切夜叉羅刹鬼神

諸天皆大頓伏若三金拏一月內

加持之日滿准前加持焰起持之劫

壽身等大威力昭王若人以三金拏

代拏焰起身同金剛手菩薩若以

三金輪代拏焰起身如日輝成明仙

中輪王

若又絕食三日黑月八日布羊躑躅

葉葛塔葉是於像前補沙鐵鈎長八

指於葉上右手而加持焰起執之洞

視土地位同帝釋遊戲三十三天天

龍鬼神欽伏

若絕食一日黑月八日或十四日布

阿訖他樹七葉於像前置雄黃於上加持焰起塗之持明仙煙隱暖熱善行

若於山頂誦十万遍天大威力爲蓋
瑟麼明王現甚可怖畏執心勿懼云
須何作自言薄伽梵成就一切事但
乞一願持明仙或降阿脩羅或召諸
天皆悉隨意

若於吉祥門首布像誦三十万遍訖
阿脩羅女自出迎之可將五百人同
入彼輩作障身便乾枯

復次畫像法取兩肘絲彩畫大威力

烏莖瑟麼明王身赤色怒形狗牙露

出容目

如猩猩
即是

髮黃色上衝左持杵

右娜拏行者食不食淨與否像前誦

三十万遍所作皆辦若於吉祥門首

面北布像行者面南苦練薪作火壇

進毒藥末芥子已血滿一千八脩羅

女子身如火燒獻長生及點化藥不

受藥者諸女携手同入其宮先有明

者我當王彼不畏娜羅延業輪壽多

劫尊貴快樂身有光明種種神變命

終生天

若於吉祥門首布像作火壇燒絳花
子一千八滿三日乃結根本遍擲印彼
門即開無障而入若有龍水岸布像
作火壇燒鹽滿一千八龍出受命隨
意馳使

若先絕食三日置像審銘柴

唐言作

火壇芥子油和芥子燒滿一千八能
召一切人天

若以鹽成悉惑哩置像作火壇片片
割進火中日三時今盡滿七日稱名
百由旬內至

若以諸天空祠廟中布像阿說他薪
作火壇苦練業和芥子油進其中一
千八遍日三時經七日即有天神來
現云作何事隨意馳使若先絕食三
日以黑月八日或十四日於大自在
天王前石陵伽南以右手掩上加持
須臾有大聲者三天王現受馳使不
現彼身乾枯若准前先三日絕食黑
月八日或十四日布像作火壇進羊
躑躅花一千八遍又執其花加持一
遍擲打夜叉女膝即相敬

若要長生藥眼藥金銀寶玉等悉皆

從命若以佉馱羅木作三股又絕食
三日以日月蝕時寒林中布像以香
花飲食廣以供養右手持又加持之
又焰起止後於夜分豎又於地七寶
堂宇現是人前天女繽紛充滿其處
云欲何所作歌舞音樂種種驅使將
曉去又如故若取一屍無瘡痕者洗
浴之置大河側首東仰卧日正午四
面各令一丈夫執刀而立行者屍心
上坐取雄黃內屍口中加持之藥若
變熱一切貴敬煙隱光昇空

若絕食三日黑月八日或十四日布

像廣陳供養以阿耨迦木合盛香嚕

二但引戰囊藥此是藥名帶赤黑色

合但引戰囊藥此是藥名帶赤黑色

見日中有者為真耳置像前加持

之熱貴敬煙生適形焰起持明仙身

光如日圓滿可愛壽七千歲

若絕食三日黑月十四日寒林中取

無瘡痕屍以香湯洗浴之以頭向東

卧著香花供養行者裸形被髮屍心

上坐取白淨罽毼滿盛白色芥子置

屍口上加持之芥子盡隱執罽毼騰

隱自在為一切騰空隱者之首

復次不擇淨穢食與不食先誦三十

萬遍人以應肘量線一肘或二肘或三肘或四肘或五等

肘後言應肘量准此畫大威力烏莖瑟麼明王

作大怒形左持杵右娜拏左視龍為

瓔珞龍作地无明王左畫大寒林及行者

於明王右畫山座以赤花飲食供養

黑月八日於制帝布像廣設供養作

大壇以為烏曇彼羅充薪進赤色末

開花滿一千八其日三時即成驗能

作一切事法人天貴敬

若眼藥法取尾避多迦木此藥合子

盛素嚙二但引戰曩月蝕置像前加

持之得熱煙焰生三種驗功力同前

若取犬舌以三金鍊裹月蝕時加持

煙生口含藏形

若口含縛極舊書持密言取三種成

驗熱得一切捻持不忘煙生藏形焰

起作持明仙若於山頂誦九十万遍

為持明王

若乞食禁語誦四十万遍絕食一日

黑月十四日於制帝前布像廣設此

供養并作火壇進安悉香九一千八

其日三時作小持明王

若食乞食安悉香伴紫鑪斗進火中
滿十萬遍見用

若取麼戶保恒哩迦唐云天根進火中
一千八遍迦那至

若水中立至齊誦十萬遍一切伏藏
盡現能開枷鎖止業輪起死人勝冤
敵

若月蝕牛糞作壇布像以赤銅碗盛
赤牯牛酥置中加持執食之惣持不
忘煙生長生焰起藏形

若以烏墨跋囉薪作火壇芥子黃芥
子麼沙天竺云毒藥以血和之進火中一

千八伏藏自現結根本通擲卽又執
佉羅木并向前降之寶物漏出

若絕食於恒河側誦三十萬阿脩羅
門開若稱呌字降山山碎禁諸江海

能令枯竭

若絕食於寒林中誦四十萬遍梵羅

刹及諸鬼神作美兒而現受命若駢

伎遲違稱呌字打地一下彼當殞絕

稱莎縛賀再生大自在天王廟中絕

食誦十萬遍大自在天王現以香花

供養問評從天王乞其一切道術如

意成驗若於大自在天王妃前絕食
誦十万遍如現隨心乞願不現彼死
或乾枯

若依前法誦密言欲令梵天夜摩兜
率及天帝釋等一切天王現並得如
意

若取一屍稱呌字以足加屍首令聲
足齊下屍當起大叫持劍斷其首成
黃金不者屍叫告之有捨觀魯某甲
持始羅來如意

若以補沙鐵作劍月蝕時加持焰起
持之身同大自在天王

若補沙鐵作斧月蝕時加持焰起持
之為毗舍者王

若補沙鐵作刀子月蝕時加持焰起持
之為明仙王功用最勝壽命尤多

若以蟻墳土塊成形行者以足加心
上作壇白芥子毒藥及血置於左手

中以右手捻燒經七日日一十八王
貴敬族亦令

若食乞食誦四十万遍一制帝前布
像供養以密栗縛薪作火壇并取其

果進一万顆為持明王天龍順伏

若加持花或菓七遍贈人貴敬
若一日不食黑月八日布像阿說他
薪作火壇進黑油麻一千八王臣貴
敬

若三日絕食進酥蜜酪白芥子於火
中一日三時二千八滿七日為持明
三

若燒酥滿一千八經三日王貴敬

若取舍多花

唐古地香花

酪蜜酥相和進

火中一千八滿七日即得金錢一百

若燒粳米乳粥一千八日三滿月五

穀盈溢用之不竭

若紫檀末加酥內花於中進火一百八

遍日三滿七日迦那至

若從黑月一日起布像過迦薪作火

壇烏麻油和酥迦瞻摩樹花一內一

燒一千八滿七日得金錢八文

若乳和蜜相和以青蓮葉一內一燒

滿三十滿伏藏盡現

若召人大寒林中布像香花供養紫

檀末成彼形佉歇羅木作火壇男從右

女從左足起一割一燒令盡百由旬

外一月而至若大寒林中布像紫檀

摩壇水和玉蹤下土一把壙成形從
右足割進火中令盡敬重

若寒林中布像香花飲食供養進虞
麼婆於火中滿一千八貴敬

若進阿底目迦多花於火中十萬遍
貴敬

若大寒林中尾避多迦木作火壇進
麼訶麼婆晝夜一切毗舍遮衆梵羅
刹等敬重若捨觀嚕今梵羅刹為病
若悉默薪作火壇初生犢子糞和紫
檀末作丸進之日三時時一千八滿
二十七得牛千頭若截白檀香內
杉木脂進火中日三時時一千八滿
二十一日得大莊五所
若截杉木進摩咄囉火中一千八滿
七日得金錢一千文

若食麩及水布像供養坐吉祥草十五

日念誦勿閒絕食三日黑月十四日

布像供養以白芥子油燃燈乃截黑

阿迦廬

唐云
沉香

進鉢囉奢薪火中一千

八像形動或目動或作呌聲若形動
為持明輪王若名香和牛酥進火中
一千八得羣羊牛不走失疫病

若酥蜜相和又內炒稻穀花於中進
過迦火中滿十萬五穀盈溢

若取紅蓮葉進河中流入海者滿六
箇月次絕食三日白月八日布像供
養烏麻油和名香截紫檀木杪進火
中晝夜大吉祥天現以白檀闍伽供
養天云須何願自言持明輪王天從
行者口入無礙即得如意無有天龍
鬼神為怨敵者

若酥蜜酪相和一內名花進過迦火
中一千八妻妾貞潔

若黑月八日酥蜜相和內炒稻花於
中進火中一千八日三時滿七日得
千戶大莊

若供養像黃芥子和釐金進躡吒薪
火中一日三時時一千八滿七日國
王貴敬

若供養像阿鹿目迦多薪作火壇進
其花於中滿十萬大臣貴敬

若供養像進夜合花於火中一千八
妃貴敬

若取衆名香蜜和作迦那形克七日
割進少中日一千八貴敬

若海鹽和芥子油燒日二時時一千

八經一月族姓人貴敬

若寒林中坐彌伽上寒林薪作火壇
進血於中晝夜茶吉現以血充闕伽
供養之云有何事隨意乞大願天神
貴仰

若大寒林中黑月十四日取裸形屍
肉進火中從日入至夜半梵羅剎作
忿怒形而為奉教後日得衣兩事金
錢一百文若取寒林花鬘進火中一
千八首隨貴敬

若以蠟作毗舍遮形割進火中毗舍
遮衆現為奉教後日得衣服

若截阿樞迦無憂抄忙愚多油進火
中經一月為持明王

若進薰陸香於阿樞迦火中日三時
時一千八經一月得大莊

若以飲食花供養像以其花一誦一
散像前滿一百万遍為持明王

若取摩勒迦花飲食供養散其花十
万見用

若常持念此密言者無衆諸衰難

若酥烏麻油一日三時時一千八進
火中滿七日得大莊

若加持伏馱羅木樛一百八釘入怨

人家內彼善心相向

若龍花鬚進佉馱火中日一千八經
一月迦那至

若酥蜜相和一內迴香花進阿波末

哩迦唐言牛眼火中滿十萬家內七寶白

浦

若酥蜜酪和阿波末迦子進屈縛迦
薪火中滿十萬王貴敬

若黑月一日阿樞迦樹下庾體迦木
敷花一內酥蜜酪中進火中滿十萬

得金錢一千文

若制底前布像供養進俱羅叱迦花
於佉馱羅火中滿七日大威力烏莖

瑟麼現滿願

若進阿拉花於佉馱羅炭火中一千

八七日伏藏現若進阿伽意地花於

苦練火中一千八經七日得金錢一

文

若以內摩勒地花酥蜜酪中進瞻蔔

迦火中經一年共誦一十萬得金錢

十萬文

若以泥素縛羅四紫檀檀供養持密言

盡日夜當長端與行者黃金千斤

若流入海河立其水至髻用阿迦羅
充燒香以名花一熏進水中滿十万
為大持明王人天歸命若截阿訖他樹
枝一內酥蜜酪中燒之十万遍為小
持明王

若油麻酥蜜酪相和進火中滿十万
見用若截松木進火中十万遍見用
若酥蜜相和截蜜栗縛樹根一內一
進火中滿十万大富

若黑月八日供養像花和鱗金花進
火中一日三時時一千八滿七日大
富

若有龍水邊白月五日布像供養龍
腦香龍花鬚和進火中滿十万其龍
貴敬得寶珠十万顯

若黑月八日大自在天王廟中一內
阿底目迦多花於酥蜜酪中進火中
日三時時一千八滿七日得大五所
若進訥縛草骨路也若進火中滿十万

長壽

若進屈野迦欲款花於審銘火中滿
十万王女敬重

若粳米和烏油麻相進胎俱吃火中

一千八百八十二年

大清光緒七年

乙巳歲高麗國大憲都監奉
勅雕造

高麗國大憲都監奉

第五張

八

梵竺三藏阿闍世尊譯

若粳米和牛酥進火中十萬遍生有
相之子若杉木脂和酥進火中十萬
遍增七寶財若以飲食香花供養像
像前地上畫人或三行者形心上坐誦
十萬遍彼并族貴敬若白芥子糞金
花和進迦赦若火中三時時一千
八滿七日王族貴敬

若麼沙末芥子油和塋煮點形從初
夜割進鉢羅奢薪火中令盡彼貴敬
若烏油麻粳米和煮又以烏麻油和
進火中日三時時一千八滿七日首
陀貴敬

若烏麻和進火中一千八迦那貴敬
若粳米粉成捨觀嚕取脂俱吃枝爲
標加持一十八遍釘口不能語

若寒林炭盡梵羅刹誦一万令捨觀
嚕麼羅寧若解彼呪法者以香花飲
食供養像像面向北人對之芥子盡
藥血和進味進迦多薪火中一千八
彼當失驗

復次羯磨壇先對像面東念誦畢便
作此壇於大河海側或大寒林中或
高山上如法摩地訖准前畫院開一
門正方八肘當中畫大威力烏菟瑟
摩明王於右畫若稜多者哩嚩明王
怒形斜目右於左畫阿叱叱僧伽明
王入門門右角內畫大自在天王
并妃又於門左角內畫那羅延天
王四臂皆執器仗又於北方畫伽
那一角內金剛持西方赤索一角
阿跋邏擇龍王印畫一小階階上
畫一地頭芽出
項以南方一口黑色劍壇內諸尊
並坐以心密言加持灰於壇外正方
作梵界道以飲食香花供養凡入壇
物皆以心密言加持之取雄黃以石
研成粉并乳和為丸五布阿說他華
於壇中以藥丸置上行者以忿怒形
加持之焰起取一丸施與諸天以一
丸施與先成持明者以一丸施給侍
者餘丸研塗額上喉及心成天明仙
身生瓔珞其髮石旋婉轉紺色異常
兒同諸天壽一千歲若煙生王諸隱
形仙若熱能令一切衆生喜見柔伏

供給財寶壽年百歲若三相不現塗
額衆人貴敬

若以雌黃或牛黃代雄黃亦得驗
若黃丹和已身血置淨罽毼中安前
壇上加持焰起取少塗額王一切天
仙餘相准前

若沐浴衣遷結差羅細曩絛熏香壇
中坐持明身上焰或起煙生熱等功
力准前

若取紅蓮鬚龍花璵末之酥蜜和之
金碗盛置壇中加持焰起藥成甘露
服之成自在天身壽遠劫不復飢渴
煙生藏形熱惣持不忘壽二歲無病
一切衆生貴敬

若月蝕時立壇赤銅碗盛殺羊乳加
持之焰起服之王一切天仙壽如日
月焰不起壽一百歲得大勝

若楠沙鐵作三股叉或佉駄羅木長
十二指作行者澡浴遍體塗灰禁語
加持叉三十万候月蝕以置壇中加
持焰起持叉身成大自然在天王面前有
三目威力亦等煙生之王諸隱士仙
熱有大威力

若補沙鐵作杵長十六指以紫檀遍塗之黑月八日或十四日月蝕時立前壇於道路取少淨草布中置杵於草上取黃牛酥一加持一流杵上滿一千八諸鬼神及毗那夜迦并阿叱吒呵僧見勿畏結那堅印時明彼皆退散然執之加持焰起持之得帝釋位具足千目王三十三天阿脩羅衆皆來頂禮納其女子力伏魔王煙生王隱形仙熱壽百年天龍順伏若作三金輪大寒林中立前壇准前置輪澆酥一千八壇中右手執輪加持焰起或諸仙輪王威力倍勝首羅及帝釋神仙歸仰命終生阿鞞迦躡典宮若佉駄囉木作劍以三金鍊裹三處山頂布前壇以右手持之加持之加持今劍作青色便住立其地先布少淨灰以劍頭當灰中拄之一切隱身諸仙並現作禮旋遶而去取其灰少少分布與人彼得灰者皆成天仙若佉駄囉木作伽那以赤色花綴掛於伽那上准前置執加持焰起成毗沙門天王大力夜叉之主無量鬼神

而為給侍便往阿拏縛典言壽一大劫

若素嚕

二合但司

戰曩末以麼羅

合領

銘

二合莊及茶軍中和末與和之

未以金碗盛之又以金碗蓋之准前

澆酥滿十乃置碗於掌中加持焰起

未塗目中飛騰自在諸天圍遶給侍

壽遶劫

復次阿毗遮嚕迦法大寒林中立壇

以心密言加持已血一遍灑其地候

乾又灑清水又以寒林灰塗之寒林

灰界壇院三角三肘開北門門外畫

羅刹跋上堅怒形以人骨莊嚴之右

手掌一髑髏盛血作向口飲勢壇心

畫娜拏印焰起三角各畫佉叱埵伽

及毗舍遮眾以犬肉祀羅刹毗舍遮

前置酒行者躡形被髮以頭中無名

三指塗已血於額兩肩心喉大怒心

左遶壇行一匝立稱烏菴惡麼名更

灑已血於壇以花塼遶壇院一匝類

米飯和血置髑髏中安壇中人骨和

灰為焚香又一髑髏滿盛血赤花塼

經之又以三髑髏壇前支經花者煎

之行耆蹲踞坐持人胫骨攪血舂咬

牙齒齒大怒形持密言血中焰起有
無量聲宣空必不損人慎勿怖其阿
叱叱訶僧及諸鬼神身皆焰起以種
種惡形來現云須何願隨意乞之苦
國家有大陸敵或惡人毀除三寶令
繫之皆大惡敗

若不擇時日依前作三角壇唯除花
鬘纏鬘體并支者以建叱迦唐言薪
作火壇鬘體末毒藥末和血進火中
一千八捨觀摩羅寧

復次寒林衣應時量者寒林中或路
上作壇以血灑之壇北布之以已血
蓋之段上豎怒形四臂一手掌鬘體
第二手娜拏第三手人頭第四手杵
衣虎皮禪黑月八日大寒林中布像
以黑飲食赤花供養行者蹲踞坐以
灰蓋捨觀摩血和芥子置一鬘體中
行者於捨觀摩上蹲踞坐以建叱迦
薪薪作火壇進血芥子於中晝夜非
支麼羅寧三夜作一家七夜作七族
一月夜尾臘也

若墓田或殯宮布之蹲踞坐進盥和
血於建叱迦火中一千八摩羅寧

若布像像前以灰或炭或稻糠灰盡
彼形心上坐進血和灰於寒林殘薪
火中晝夜家摩羅寧惹七夜

若寒林中布像取其炭末和水作捨觀
曹佞馱羅木楸長兩握塗血於釘花
化哩娜乃坐楸上持明一千八日二
時滿三日摩羅寧

若行者內衣於血中披之水立至齋
持明血乾披亦然

若寒林中布像大突芥子油和進火
中一千八經十五日摩羅寧

復次扇底迦壇於淨室或河岸作方四
肘准前壇樣圖之當中畫金剛部母
右畫金剛拳明妃左畫金剛鐸明妃
部母前一角內大威力烏菟瑟麼明
王一角內金剛手菩薩四角內及壇心
皆布阿樞迦葉葉上各安一水瓶以
香花飲食供養用鉢羅奢薪作火壇
進酥稱麼鷄明滿一千八又進牛乳
每遍稱烏菟瑟麼莎縛訶一千八官
事散病愈矣

若准前七日作國內疫差若壇前油
麻油酪蜜酥和進前火中日一千八

七日病差事散

若依前立壇布像取像內牛乳中出之又布進牛酥於前薪火中一千八瓶盛少香水加持七遍將瓶就彼病人處以灑彼面云願汝即差其瓶滿盛清水置壇中持一千八令浴之差矣若烏曇跋羅木作匙先三誦三策酥乃進阿說他薪火中次一誦一進稱彼病者名一千八差矣

若加持粳米飯和乳與食經七日差矣

若依前布檀像截烏曇跋羅枝一內乳進審銘薪火中一千八經七日彼孝若布像取油麻油酥蜜酪和進審銘薪火中一日一千八經七日摩羅寧若進乳於審銘薪火中滿万摩羅寧若內像於乳或酥布之進乳審銘火中又加持香水灑彼面差

若酥煎美餅及酪蜜酥乳等供養像以粳米飯和酪或酥乳蜜和進阿說他火中日三時時一千八滿七日至富

若佛殿或神廟中依前供養像進龍

時香於穀木火中日三時時一百八
滿七日七寶六畜增長

復次以白檀香木刻本尊長六指行
者頂戴水中立至頂盡日持密言家
內行疾鬼死三日作城內瘞差鬼去
七日作境內差鬼去若以阿說他木
與前壇像作座以牛糞於路上作壇
安像供養然牛酥燈像面向西行者
面東坐草團上擣百檀香水以奉請密
言加持七遍迎本尊降入像中悉底
花一名瑪一內乳中進火由晝夜當

莊內瘞差七夜作國內差

復次以翳金蓋本尊行者受八戒持
齋頂戴像設幡花燒香供養引之右
邊莊一而瘞差

復次按俱咤木或阿說他木刻本尊
於四衢路以香花飲食供養人踐并
骨末之進按俱咤火由日三時時一
百八遍當莊瘞差

復次補沙宿直日

唐云
鬼宿

飲食香花供

養阿說他樹用取其北引根牛五淨
和少清水持草草揩洗之或鬼宿真
日市紫檀木依前洗之日日初摩一

方壇置木及所刻像刀斧等於中以
根本密言加持紫壇木香水七遍洗
之行者八戒十善壇西進酥於火中
七遍結根本及娜拏印今正於壇中
速刻本尊左手持杵右執娜拏怒形
右視如立勢如立根本斤行者在側
持明勿絕令白月畢以檀香水浴之
以飲食香花供養以彩色嚴之像額
間點赤或黃至來月一日開日立壇
以飲食安悉香花供養三寶其日於
壇像前起首持明十万乃候月蝕立
壇布像像面西飲食紫壇香花供養
之燒安悉香結娜拏印加持之印焰
起入行者頂持明王有聲見用若或
河則供養本像作佛手一碟量

佛手一碟

今人之三碟以二尺四寸准也

制帝十万誦密言三

十万遍乃以黑月八日或十四日供
養加拉焰起為明王

復次黑月八日依儀供養按俱吒樹
取其根本尊右手舒五指以掌拓心
左手持杵左足踏毗那夜迦右足踏
娜拏今娜拏一頭押毗那夜迦取按
俱吒花和芥子油進按俱吒人中盡

夜令滿一万遍夜半作大聲現候至
午佉馱羅木和芥子油中進按俱吒
火中一千八滿七日毗那夜迦死若
進乳於火中一千八寂災

若以蟻墳土作毗那夜迦于應肘量
大柴林中立壇置形於佉馱羅木長
十指和毒藥及血進佉馱羅木火中
滿万遍夜半形作大聲得其悉地後
作毗那夜迦法皆成就不拔惱亂
復次於應肘量絲上畫大威力明王
左上手掌鬪髀下手豎頭指擬勢右
上手持那拏下手執杵像前畫一毗
那夜迦踰跪合掌左足下踏一毗那
夜迦立壇布像以赤花飲食紫檀香
供養取一內進苦練火當乃諸惡鬼
神以種種形見作吒訶吒訶聲慎勿
懼毗那夜迦啓言有何事嗟我勿與
語得毗那夜迦悉地後無畏離苦被
毗那夜迦作障難者像前誦一千八
難止若水立至頂結娜拏印誦一千
八彼衆退散
若取五穀及新菓并名香置一瓶中
滿盛清水以菴羅葉塞口牛糞摩壇

置瓶於中加持一百八遍若毗那夜
迹為病或遭鬼魅或年十六已下人
諸鬼神所中者浴老婦人過月不生
浴之即產薄福之人浴之罪滅致富
若加持菖蒲根一千八口含訴訟得
理

若進阿鉢羅指多花火中滿一万辟
兵若誦密言七遍以頂上少髮作一
結辟兵若童女合練花作七結繫臂
不為諸毒所中

若鬼魅所中如持水灑其面結娜拏
印持明差矣

若治毒加持清水灑彼面差或加持
苦練葉七遍掃彼身差

若為諸龍所傷者加持清水一百八
令服之差

若惡瘡了瘡加持土七遍和水塗之
差

若遇怨敵結娜拏印明一百八彼發
善心相向若止惡官亦尔

若為人抵犯者結娜拏印彼不能語
若恒憶念此密言者本尊隨逐衆魔
不近止盜賊水火辟五兵延年

若欲食先加持之七遍服之辟衆毒
若人怠心狂或為人厭令念者結娜
拏印彼耳邊誦七遍

若療前狂病以二瓦掬相合結娜拏
印彼耳邊誦七遍撲破其掬差

若療痲癰加持烏麻油七遍塗腹差
若加持淨水散於十方一誦一結練
線滿七繫解自護護他

若自經穢但誦之解矣

若加持右大母指七遍以其印額誦
一遍次右肩次左肩次心次喉成護
身辟師子虎狼及諸怖畏

若晨朝沐浴以花供養本尊誦一百
八辟兵災橫見歡喜

若有官事或怖畏依前供養持明止
矣

若國家大兵敵者布像內阿波末哩

迦_生子酥蜜酪中進阿波末哩迦_生薪

火中滿萬敵退

若療藥毒牛糞作壇布像截佉獸羅

木二十一枚加持七遍點芥子油進

火中

若中鬼魅加持一瓶清水一百八今

浴差

若被禁繫持密言枷鎖解脫

若瘡癰加持紫檀香一千八塗之差
若菖蒲根末和蜜加持一千八服之
療冷瘕

若患瘡加持恒山花一千八令頂戴
差

若患癰漏或及惡風者進萎花於法
獸羅木火中一千八差

若令童子沐浴塗紫檀香衣以新衣
瓔珞牛糞塗壇遍散赤花令頭戴赤
花鬘加持赤花七遍令捧而掩目焚
安悉香結娜拏印加持本尊降問事
若步多鬼中者素羅娑藥和香燒結
娜拏印加持彼被縛赦之差

若芥子末塑彼形剉進火中令形立
七日摩囉寧

若寒林灰於髑髏上畫彼人寒林茅
火灸之持明如人七日內摩羅盡諸
術不解

若寒林炭和水塑彼形或以其灰畫
之以釘釘口加持二十一遍或一百
八不能語

若依前型盡口上燒苦練火心上坐
毒藥血鹽芥子和進火中一百八同
前

若准前型盡頭上坐心上燒火摩羅
寧

若依前型盡釘心脚上坐澆水於釘
上滿一百八水病摩羅寧若去釘加
持乳一百八與之浴復

若加持素尾爛戰

此藥青色
似鐵生

末一百

八塗目見者貴敬

若加持清水一百八洗面謁王貴敬
若加持清水一百八洗面訴訟得理
若蛇皮進苦練根火中或佉馱羅木
火中日三時亦一千八滿七日摩羅
寧

若於淨室或四衢路中或寒林中日
午截鴟翅進摩訶迦羅火中一千八如
鴟飛若進乳於火中一千八復

若離舍三日絕食午時進蛇肋骨於
迦赦惹火中一千八滿七日

若已血毒藥夜半進寒林薪火中一
千八經七夜摩羅寧

若誦部母密言進酥火中一千八又
誦根本密言進牛乳於火中一千八
復

若先三日不食大自在天王廟中

名有

相布像先廣設供養便賦夢李尊告諸某處有伏藏可取之

若黑月八日夜半淨室或寒林中血和毒藥一內摩咄囉子進摩咄囉火中一千八滿七夜烏嗟娜曩若進酥於火中一千八復

復六像前先誦十万遍三日勿食第四日二時入水中立至猴結娜拏印或打車捧印或杵印或羅索印或劍印持明王至夜半出於岸側以莽度迦薪唐云草无火壇先以莽度迦木刻其印一內木印於酥蜜中燒之至止後以印印山山碎印海海竭若虵咬印之彼求哀赦之瘥

若印人彼被縛

若印枷鎖即得解脫

若印毒藥服之無苦

若欲作一切法以印助之速驗

若惡人相向作瞋心印之彼吐血或失心若患鬼魅及風癩加持黃芥子七遍打面差

若進虎爪火中七遍不被虎傷

若加持苦練根一千八繫辟無一切
畏

若加持摩訶迦羅根一千八置門類
上一切鬼神不入

若加持頂上少髮作一結一切處無
怖畏

若絕食一日黑月八日或十四日割
底立壇安像供養於金剛部母前燒
安意香誦一千八便敷草根吉凶具告
復次止雨以紫壇作壇布像香花飲
食供養持明止矣

若惡雨雪雷雹結杵或娜拏印持明
止矣

若祈雨黑月十四日大河側以蟻墳
土壙龍籠葉芥子油和遍傳之以足
加龍首結娜拏印加持之盡日止雨
足

若以牛皮白月五日寒林炭末和水
傳皮白上作龍籠前一日三時時一
千八進苦練葉於火中經七日雨足
若前法不驗者寒林中以其炭盡作
四肘方壇開南門於中畫大威力明
王前畫三五頭龍龍皆首北次南畫

一池池中青蓮花次池南又三五箇
龍龍亦首北四角內各畫一池池內
青蓮花并三兩箇龍門內畫一龍七
首首北以毒藥末和血內練花子於
中進火中滿一千八諸龍以鮑形而
現宛轉于地語今急下雨加持水土
遍灑龍救去雨足

若誦金剛部母賢言一千八百月七
日於制帝布根本像以飲食香花供
養芥子和酥進火中一千八罪障清
淨

若以穢土和水成彼形行者每小
遺其上一遺加持一百八滿七日彼
貧賤若勃哩孕迦花摩勃迦末及清
水置甌中勃哩孕迦葉塞口加持一
千八今浴復

若加持花或菓一千八贈人貴敬
復次應肘重練晝夜又女勿用豚羹
白淨色瓔珞鐺釧天衣嚴飾右手施
願左手執阿耨迦葉布此像於阿耨
迦樹下面北穴壇以惹底花或勃哩
孕迦花并飲食供養心密言加持香
燒之行者面南草團或花葉上坐加持

阿耨迦花一遍擲像上滿七日以第
七日夜半於像前一內阿耨迦花酥
蜜酪中造阿耨火中一千八現獻紫
檀關伽如願母於若一日不妻打
食黑月八日或十四日午時寒林中
芥子末成彼咒師所尊形遍塗毒藥
於月子月加持一千八遍稱彼尊名
因截形為兩段彼失驗
若准前成形加持乳一千八俗之如
故

若寒林中以生酥成彼尊形加持五
釘各一百八稱彼尊名於額及兩肩
喉心各釘一釘彼失驗去釘如故
若丸腕中以寒林炭畫彼形尊形又
以一丸腕蓋之取黑羊毛線纏腕加
持一千八遍彼咒師身如被縛失驗
若有諸咒師能為大神通者寒林中
寒林炭和毒藥末之進其薪火中一
千八遍稱彼名失驗

若誦金剛部母密言進酥於火中一
百八稱彼名如故

若先三日不食寒林中或淨室或四
衢中紫檀香青木香木和水埽迦那

以寒林炭和毒藥充火炙形加持一百八相親彼障患癩依前加持水瓶令浴差

若旗幡上寫密言持之入陣辟兵若以桦皮寫密言置髻中入陣刀箭及身猶如散花有何患也

若紫礦末和水一內勃羅得迦子於中進竹火中一千八諸咒師欽伏若以人骨代勃羅得迦線准前行者身安寧

若紙或樹皮寫密言頭戴辟兵

若加持土塊一百八擲於水中然涉之水性之屬不能傷人

若加持絲花線一百八次誦一結滿七繫僻路行辟劫盜

若以木刻金剛杵一千八先一日不食進火中令盡一切金剛部法成驗若霹靂木刻作三股杵有大雲雷電降右手持杵降山或他境雲等移往其處

若以摩咄羅莖刻杵立壇置中人駿供養之取一樹菓一千八顆以其樹充薪進菓令盡炬焚訖

若以猫糞代進摩吐羅花於苴麻火
中一千八去白佃風

若鹵土酪和置鎗用摩娜那薪火煮
之去鎗進粥於鎗下火中一千八留
殘粥後取少分和食與之同前

太威方烏樞瑟摩明王經卷中

丙午歲高麗國大截都監奉
勅雕造

烏樞瑟摩明王經卷中

其法張

大威力烏掘瑟摩明王經卷下

一六

大唐北天竺國三藏阿闍梨達霰

譯

心密言事法

復次求心密言成驗法行者不拘淨
穢食與不食持滿十萬當得悉地
若取線一加持一結一千八遍戴之
日護護他若加持黃芥子或灰或水
散十方辟魔若加持頂上髮作髻所
至之處皆獲勝利若加持衣角七遍
作一結訴訟得理

若遭囚閉枷鎖心誦真言即得解脫
若良田土及灰以蜜和之加持塗一
切瘡生肌

若梵羅剎中人至困者結心印持明
毫

若海陀羅家灰滿盛鉢中毒藥末和
水加持灑灰上置地加持之旋轉捕
盜

若黑月八日魚肉及血祀摩醯首羅
右邊夜叉面執人骨槩加持一千八
遍稱彼名搗紅藍花汁塗槩用釘入

此鳥毚娜曩

若加持毚娜骨一百八遍釘彼門
如鷄飛若絕食三日黑月八日或十
四日寒林中以其灰布彼形佐馱羅
木標五枚各加持一百八遍釘額喉
心及兩肩摩囉寧不若以一極釘支
節少沙

若離合黑月八日日方午或夜半進
寒林灰於苦練樹皮火中一千八遍
若夜半蛇脫皮鼠狼肉一內芥子油
中進摩阿迦羅火中經七夜尾娜末
沙曩

若離合進俱奢得鷄果於勃羅得迦
火中一日三時時一千八遍至滿七
日

若寒林中或淨室中進勃羅得迦果
於水擊迦火中一千八遍辟大力鬼
神

若勃羅得迦子膏大香和油麻油進
初罪得迦火中一千八遍至滿七日
矩瑟吒加持紫檀香一千八遍塗之復
若天壇毒藥末和進火中一千八遍
庶辟

若一日不食黑月八日寒林灰和魚
膳作人形割進佉駄羅火中夜半起
貴敬

若三日不食黑月十四日寒林立壇
以香赤花赤飲食供養以已血於觸
體上盡迦那寒林炭火炙之仍加持一
千八遍自至

若夜半進稻穀末於火中一千八遍
烏柁吒曩

若寒林中花鬘蛇皮和進火中一千八
遍入縛囉

若進胡掛於火中一千八遍悉多哩貴敬
若微赦迦及摩那果內芥子油中黑
月八日寒林中進其火中日以三時
時一千八遍至滿七日彼即貴敬

若夜半被髮苦練業并子和牛尿進
火中一千八遍三遍烏柁吒曩

若黑月八日寒林灰塑人形本尊前
割進佉駄羅火中即至加持果七遍
贈之轉貴敬矣

若麻沙已血和鹽進經用齒木火中
一千八遍囉拏貴敬

若每晨誦一千八遍常得安寧

若芥子鹽血和進經用齒木火中一千

八遍囉拏貴敬

若午時薰胡翹和芥子油進苦練木
火中一千八遍烏柘吒曩

若寒林中禁語誦十萬遍訖三日不
食白月八日或九日以人左肋骨用
紅藍花汁畫彼形寒林火炙之加持
彼自空而來

若淨室或寒林已指甲純皮薰胡毛
和作香燒供養跋吒寫誦經七日烏
柘吒曩

若水中立至膝或膏一內薰胡毛於
人脂中日時三千八遍經一七日烏
柘吒曩

若芥子脂遍已身塗之以芥子末拭
取成彼形寒林中割進其火中經一
七日矩瑟吒若鉢羅奢子及麼娜子
和進火中一百八遍矩瑟吒

若得恭囉葉縛囉伽得縛稱及咄嚕

瑟劍蘇合香也為末和芥子油進火中一

千八遍令衆人貴敬

若於寒林中以紫檀作壇供養行者
坐髑髏上犬肉和芥子油進寒林火
中一千八遍毗舍遮衆見隱及長生
藥一切所索

若寒林灰和犬脂成形一體體中音
犬脂置形頭上行者坐髑髏上進屍
幾於火中一千八遍摩羅寧

若一切大怖畏遍身憶念此密言止
之若日誦一千八遍者辟官事及大
力鬼神虎狼師子若路行日誦一百
八遍免劫盜若遭官事誦一万遍枷
鎖解脫長吏相容若被囚禁但誦此
密言即得解脫

若疫病以粳米飯和酥進火中一千
八遍止

若加持牛黃一千八遍塗額見者貴敬
若進安悉香火中十萬遍羅刹責敬
所求皆遂

若安悉香和松膠進火中十萬遍大
聖金剛手菩薩隨心所願

若紅蓮花鬚青木香酥蜜和於獨樹
下進火中滿十萬遍大威力明王現
其人前隨心滿願

若寒林中犬骨和犬脂進火中一千
八遍摩羅寧

若鴟翅薰胡翅和進火中一千八遍
尾娜末沙囊

若摩怛曇子和蛇脂進火中一千八
遍烏蹉娜曇

若供養本尊黃芥子和烏油麻進火
中一日三時時一千八遍經一七日
即貴敬

若鹽和芥子進火中日三時時一千
八遍經一七日國王貴敬

若髑髏末和寒林灰作形割進火中
入罽囉若髑髏末薰胡毛和進火中
每日一千八遍經一七日尾娜末沙
曇

若髑髏末鬱金香和芥子油進火中
一千八遍入罽囉

若鵝肉和雌黃進火中一千八遍烏
蹉娜曇

若內鉢囉奢子於滿拏迦脂進火中
一千八遍矩瑟吒

若獨樹下進迴香花於烏曇鉢囉火
中十萬遍得金錢一千文

若以煮鹿花准前燒為持明王
若燒草麻子一千八遍囉拏貴敬

若審銘花和酥蜜酪進火中一千八
遍當家疫散

若勃哩孕迦花和酥蜜進火中一千
八遍富家疫散

若截杉木進火中成扇底迦

若進迦羅尾花於大河水中滿十万
遍候月蝕時布像以飲食迦羅尾花
供養又進其花於水中月復止其夜
勿睡至曉後

有蛇傷縱已終者但加持之再生益
壽若令其蛇轉傷人不得

若月蝕時於本尊前加持麼沙令焰
起若人中毒以麼沙於病者前掉三
兩遍病差延年若鬼瘡時氣等依前
掉麼沙差

若取衆名花和清水置瓶中加持一
千八遍浴之增福破魔護身毗那夜
迦為障者差若以紫檀香塗壇加持
童子本尊降問事若白芥子以身血
相和進火中一日三時時別一千八
遍稱彼名貴敬

若以鹽作彼形後右膝輪進火中一
日三時時一千一百八遍備 七日
王者貴敬

若但稱彼名一日三時時一千八遍

滿一七日欲召帝釋猶尚得至

若璽和已身血進火中一日三時時
一千八遍遍稱彼名滿一七日貴敬
若進油麻於火中一日三時時一千
八遍遍稱彼名滿一七日貴敬
今時薄伽梵金剛手菩薩摩訶薩告
諸衆言我此廣大壇法三世諸佛皆
所傳說我今復陳此法能利益人天
及諸有情若登其壇皆成大驗不擇
時日任建立之

今時天龍八部人及非人咸皆歎言
此壇功力量等虛空難可籌量無以
比喻唯願慈悲為我等說

今時薄伽梵知衆樂聞告言欲立此
壇其阿闍梨相身須清淨柔和質直
具忍辱行深信大衆及隨羅尼戒珠
無軟弱明利智起慈悲心仍好供養
乃於山林或大海側或泉或河大池
等側牛欄獨樹或寒林剎帝及花林
中若在城隍近東南角或西北隅如
是等處取便而作以牛五淨和灑其
地或用水又或以牛尿和真摩之其
壇四肘或八十四或二十肘作四門

西門北門是往來道階高四指四角
內畫金剛杵皆焰起壇中首桌畫佛
當結跏趺處蓮花座兩肩及光皆有
焰起左手大指頭指把少袈裟餘三
指微拳其掌向外以手近脇右手揚
掌佛右畫六力烏菊瑟麼明王四臂
右手佛下手執娜拏左上手並舒五
指側手近額微低其頭作礼佛勢不
手赤索目赤色次右金剛手菩薩次
右素戔明王於菩薩左阿蜜哩多軍
荼利明王次金剛劍明妃次金剛鑠
明妃於素戔明王左磨麼鷄於金剛
手後畫明王等心心即半月也所謂
計里言囉明王娜囉尾拏明王囉迦
當伽明王縛口囉尾娜囉明王縛口囉
囉娜囉明王波羅摩纏哩乃耶明王摩
訶戰拏今者明王佛左觀自在菩薩
次右波拏囉縛細寧次後多囉及歐
俱陀明妃等禮左馬頭王大怒形次
左大吉祥天女次左摩訶濕吠帝遠
佛住畫諸大菩薩西門桌左右各畫
一念怒南邊者一手執打車棒北邊
者一手持一手娜拏東門內北邊背

金剛一手堅凝之南邊阿吽訖訖素笑
勢南門內東邊惹爛多者魯西邊波
娜寧估廁波北門內東邊訥歇囉沙
西邊訥惹度此門內並是忿怒者外
壇東北角伊舍那天王以伽那衆圍遶
東方日月天及提頭賴吒并帝釋等東
南隅火天以苦行仙圍遶南方閻羅王
及那羅延西南隅寧李帝羅刹圍遶西
方龍王以諸龍衆圍遶西北隅風天
以風天衆圍遶北方毗沙門天王以
藥叉衆圍遶於佛前置灌頂瓶阿闍
梨洗手訖三度抄水向口又以名香
塗手結請佛印并密言又請諸尊以
飲食香花供養寧李帝通用麼娑壇
西以乳木作火壇阿闍梨先請火天
於火壇中安置訖乃以蘇蜜酪和油
麻一加持一進火中供養二十一遍
或一百八遍心念火天於火壇側東
南方坐乃請佛於火壇中坐進准前
物二十一遍或一百八遍次請佛却
歸本位佛部畢次供養蓮花部衆
一請尊次金剛部一一請尊次大自
在天王次一一諸天依次而請燒准

前物而供養之又請火天就爐供養
乃請火天歸其本位其行者當先洗
沐衣新淨衣受戒懺悔發菩提心以
帛掩目阿闍梨加持香水灑行者頂
引入西門令結金剛三昧耶印置花
於印上阿闍梨誦金剛三昧耶密言
七遍令行者耳聞便使散花花所至
處阿闍梨告言著其尊沙與彼尊有
緣阿闍梨准法為請行者本尊就火爐
令行者在阿闍梨右跪坐執其手令
以右手進酥等於火中七遍充供養
阿闍梨奉送本尊歸本位以行者擬
授密言加持灌頂咒一百八遍令行者
結本尊印印頂口誦密言阿闍梨與
灌頂告言灌頂已畢各依本法而作
事業乃示之種種印契及諸法要阿
闍梨乃讚歎諸佛菩薩功德又以飲
食香花供養諸尊發願懺悔次依前
先請火天燒准前物供養次供養佛
部二聖衆次蓮花部次金剛部次諸
天乃奉送佛部次蓮花部次金剛部
次諸天阿闍梨舉燭引諸行者照壇

內示佛菩薩及天等位乃徧掃之凡
作壇日未出前畢住若登此壇即如
入一切懺頂壇訖同功罪滅福生辟
諸業輪降伏人天所作皆驗

時薄伽梵說此大威力明星曼多銘
壇已一切大衆咸共讚言善哉善哉
威德無過饒益我等故今說斯要
復次薄伽梵金剛手說大威力密言
相大威力根本密言曰

唵 一 吽 吽 吽 二 頗 叱 頗 叱
三 部 化 囉 合 式 擗 播 寧 四 鉢 鉢 鉢 五

頗 叱 頗 叱 頗 叱 六 擾 羶 寧 囉 囊 合 娜
七 鉢 鉢 鉢 八 頗 叱 頗 叱 頗 叱 九 沙 縛

二 合 訶 十
心 密 言 曰

唵 一 鉢 二 頗 叱
吃 字 半 音 與 頗 字 合 呼 諸 准 此

頗 叱 頗 叱 三 部 化 囉 合 式 擗 播

寧 四 鉢 鉢 鉢 五 頗 叱 頗 叱 頗 叱 六 鉢 鉢 鉢 七

六 唵 七 優 羶 寧 囉 囊 合 娜 八 鉢 鉢 鉢 九

頗 叱 頗 叱 十 頗 叱 頗 叱 十 唵 唵 唵 十

摩 訶 麼 擇 二 沙 縛 三 合 訶 引 十 二

此 密 言 凡 五 唵 七 鉢 九 頗 叱 梵 文 十

七 字 娑 縛 訶 不 入 數

復陳敎法能作一切事以三合作蓮
花往山頂加持三十萬遍當得悉地
手持其悉地蓮花身成大威力若作輪
或杵或三股叉或加那准前加持七
十萬遍能遊四天下加持一百萬遍
遊三十三天二百万遍成持明輪王
夜摩堯率及與諸天皆大順伏能作
一切事法有大威力

復次畫像市緣勿經截割者不用皮
膝於中畫像佛處師子座手說法相
其右金剛手左持杵右問法相通身
青色佛左威力一手執拂其次施願
於下畫行者右執香鑪左持花籠瞻
仰大威力於此像前每日誦二十一
遍經六箇月速成先行悉地所願
皆遂

復次薄伽梵金剛手無比勇健力密
言相所謂頭頂甲冑頂髻坐等奉請
密言曰

歸命三寶及金剛手

奄一縛口囉

二俱路合

馱

二摩訶

戰擊

三訶襲娜訶跋耆

四尾

馱

二安也

也

五 體係曳 二合 咀 六若除體係曳四女

言 薄伽縛 七引 訶曩訶曩 八 娜訶娜訶

九 跋者跋者 十 尾駄望 二合 娑也 一十 菟

縛乃殿 反觀見 娜囉 十二合 布介多 三十 薩

縛 引 多麼 二合 耳多 四十 薩縛 三 多麼 合

菟 五十 蘇 上 魯蘇 上 嚕 六十 矩嚕矩嚕 七十

母寶母嚕 八十 屈縛屈縛 九十 摩訶屈縛

摩訶屈縛 十二 矩曩知矩曩知 二十 曩

知曩知 二十 賜你賜你 三十 吉你

吉你 四十 佉佉 五十 佉佉 六十 奚佉 七十 奚

區 上 囉區 上 囉 七十 觀叱觀叱 八十

八 訶曩訶曩 九十 步多跋帝 三十 高蘇

上 囉補囉 一三十 尾駄望 二合 娑曩迦囉

二 十 烏樞瑟麼 二合 俱路 三合 駄 三十 摩

訶麼囉 四十 駄麼駄麼 五十 迦羅迦

羅 六十 矩嚕矩嚕 七十 斜頗叱 八十 蘇

上 嚕蘇嚕 九十 斜頗叱 四十 訶曩訶曩 五十

一 斜頗叱 四十 娜訶娜訶 三十 斜頗叱

四 十 跋者跋者 四十 斜頗叱 四十 顯

哩 十二合 四 斜斜斜 四十 頗叱 四十 娑

四 十 跋者跋者 四十 斜頗叱 四十 顯

心密言曰 歸命畢

唵一縛日囉合二俱路合二馱二摩訶麼囉

二訶曩娜訶跋耆四尾馱望合二娑也

三烏樞瑟麼合二俱路合二馱六呬七頗

七八

甲冑密言曰

唵一薩望伽驍二摩訶帝驍三縛囉

二合寧四縛囉合二播合五麼那鉢尾

地六薩驍弩瑟麼七合娑耞合二娑耞

二合婆也婆也九鉢十頗叱十一

器仗密言曰

唵一蘇上嚕蘇上嚕二烏樞瑟麼合二

俱路合二馱三訶曩訶曩四呬五頗叱

六

頂膳密言曰

唵一始哩始囉二摩里寧三始你四

始你始你五始你六鉢七頗叱

頂密言曰

唵一入縛合二囉二入縛合二囉三薩囉

努瑟四合婆耞合二波也五娑耞合二

娑也六努囉拓囉七努瑟八合寧

縛囉也九囉訖又合二囉訖又一合滿

一十馱合二訶十二

坐密言日 歸命畢

唵一娜難上多尾惹也二摩訶戰擊

三斛四頗叱五

心中心根本明日

唵一縛日羅合二俱路二摩訶摩攞

一訶曩娜訶跋者四尾駄望合二娑也

合五二尾駄望合二娑也六合惹智攞盪

耆娜囉七烏樞瑟麼合二俱路二駄八

斛九頗叱十唵十一地哩迦以上三字

合呼之

復次薄加梵無量廣大乃難踰越契

相薄伽梵根本印先以手背相著乃

交指小指及大指自相合如針大開

掌根本印二大指雙拈之奉送印改

請印大指向外彈剪刀印先並二手

屈小指以大指押甲上如環乃二環

乃相拘握之頭中指並舒右中指押

左頭指側如剪刀股形餘動其股右

轉三遍并誦密言成結界告左轉三

遍成解界用大心真言

制止印右手作拳直豎大指若有忿

怒者誦密言以印降之彼被制止用

大心真言

捧印二手各以大指押中名小甲成環二環極力相握舒頭指如針用大心真言

頭印次前捧印舒二頭指屈中節乃以頭相拄

頂印如前頭印舒開二頭指用大心真言

甲印准前頂印各屈頭指用印五處即同被甲

牆院印次前甲印舒二頭指即同以牆院繞鉤印次前牆院印各屈二頭指如鉤徐招之此印能呼召二足四類用大心真言

驚怖印如鉤印乃舒左中指一切鬼魅悉皆驚恐用大心真言

頂髻印次前驚怖印二頭指相交入掌二中指微屈第一節頭相拄此印持誦時用之能除難調伏者用心中心真言

普焰印外交指以小指相合如針微屈大指各捻頭指甲側微舉餘指如焰形

杵印雙手內相交為拳舒左中指右頭指如針用大心真言

打車棒印右手握大指為拳徐步右轉以左足頓地向左並身忿怒願視一切卒杵退散阿修羅關鍵開闢用大心真言

重杵印外交指合掌頭名指各為股散舒大小指如五股重杵起置頂印同灌頂亦令貴敬亦能攝召亦可舉印於頂以水灌之能滿一切欲用大心真言

羅索印右手作拳以大指與頭指相捻如環以左手握右腕

鐵斧印舒二手五指覆左掌仰右掌以右小指拘左小指其無名中指亦然乃轉腕向合拳左大指入右虎口中以右大指押左大指側正立以右足頓地向右並身辟一切卒杵開阿修羅關鍵

復次畫像法用應肘量綜畫大威力明王通身黑色焰起忿怒形左目碧色鬚黃色上豎咬下脣狗牙上出衣

虎皮裱蛇為璣珞四臂左上手持杵
下繚索右上手並屈豎頭指擬勢下
手施願眉間顰蹙其目可怖置像黑
月八日或十四日以赤花飲食供養
置雄黃等藥加持取三種驗功力同
前

若於山頂布像誦十万遍後有業輪
稱叫字止矣關鎖開解摧山竭海
若於吉祥門首布像芥子和已血塗
火中一千八遍脩羅女出執行者入
其宮

若以牛五條洗麼沙月蝕勿看月口
含持明復止麼沙生牙後以擲人相
敬不生牙擲人尾鰲末沙囊

若黑狗舌搗安悉香和丸以三金鍊
裹之勃羅得迦木天路此合子盛

之黑月八日或十四日持金剛像前
加持一千八遍藥有佉叱聲後口含
藏形壽千歲

若油麻素悉多哩形從左足割進火
中令盡貴敬

若鹽為彼形從右腳割進火中貴敬

若加持花或果或香贈人貴敬

若加持眼藥一千八遍塗目見者貴敬

若進過伽花於火中一千八遍日三

時滿七日能召夜叉女

後次素諸明王密言門及諸法要密

言日

鬟慕囉 恒鬟合二恒羅合二夜也 鬟

慕室戰合二擊緯日羅合二播擊曳二摩訶

藥乞又二細鬟三鼓多上 曼三噯四

素蘇音反婆上你素婆上仇哩二恨合二恨

擊二合七斜八仇哩合二恨擊二合播也

九斜十阿鬟也一十穀二尊識三鑽十尾

你也二還惹十斜十頗叱十娑縛二

引訶十七

若人於此密言求成驗者依之大威

力明悉地法用功當獲成驗

若人為見神所作行者到彼當即日悉

若加持灰黃芥子或香水二十一遍

可以讓身若取十一塊土各加持二十

遍擲十方餘一成護身路行作此

法者五賊不劫

若加持線線作結滿二十一帶之護身小男女為鬼魅所中作此法者

若亡色種子名香和水盛瓶中加持一百八遍浴之增福衆人樂見

若療鬼魅立方壇以香水灑之燒安悉香坐病人加持之又加持水

七遍灑彼面彼大叫彼撲如不語又灑之語矣如誑即蟻墳土塑病者

形加持七遍以杵擊形首寶說若言不捨此人即小五金之類和作刀子

從形脚段段割令盡空中血下鬼死病差或進鹽於火中一百八遍稱病

者名鬼死病差或苦練木截進火中一百八遍鬼死病愈或芥子油和芥

子進火中一百八遍鬼族滅若七色種子和進火中每日三時時

二十五遍加那貴敬若加持迦羅尾莖七遍擊伏藏七下

寶自湧出若人門上骨或泥作杵以辟惡及業

輪者准前莖擊之杵成微塵若一切病長通身誦一千八遍止矣

若過你花和酥密酪進火中每日三
時時一百八遍土及大目貴敬
若進苦練菜於火中一百八遍尾娜
末沙曩

若油麻稻穀花酥密酪和進火中一
百八遍貴敬

若除油麻餘依前一切迦那見者貴
敬

若大敵來伐此國者阿嚕奚得迦枝
截內酥密酪中進火中一千八遍其
敵退散若一一依前稱已名夜半起
論訟得理

若進麼蹉於火中一百八遍尾娜末
沙曩

若進鼠狼薰胡毛於火中一百八遍
離合

若進猴毛於稻穀繪火中一百八遍
家闢

若鷄毛野猪或鹿毛和進火中一百
八遍美女失容

若三日不食步多木合子或白芥子
其林中掌而加持木子湧出上落地者
不得出別野之後以湧者擲打人陣

撲以不傷者擊之如故

若進阿囉嚕迦花或灰於火中一百
八遍摩羅寧若童子合綵線一加持
一結一百八結縛彼咒師悉地

若依前線作十一結又一加持稱彼
名一截滿十一段彼七生不成悉地
若一日不食旋覆花餉迦花白胡荽和
末之制帝前加持二十一遍和蜜服
之得大聰明利智

若先亡日不食於制帝供養乃淨室
中獨坐誦一百遍先亡來現如生

若三日不食於制帝有金剛手像誦
一百八遍夜靜草上首東而睡金剛
手見種種身滿願衆人貴敬

若加持菖蒲根二十一遍口含論訟
得理若迦羅尾羅末敷花和酥蜜酪
進火中每日三時時一百八遍經七
日得好婚

若安悉香和酥蜜酪進火中一百八
遍當家飲食穀麥無竭

若大何中立水至臂進花於火中象
其花色得衣一事

若欲知三世未來心念而睡於夢

若尋過月加持水一百八遍令服產
矣

若蟻墳土塑杵摩訶麼娑二十一齋
齋一加持燒薰杵烏磴娜囊以炒稻
穀花酥蜜酪和進火中一百八遍復
若進寒林灰於火中稱毗那夜迦名
一百八遍夜迦死

若截審銘枝進火中一百八遍增福
得財

若截勃羅得迦枝進火中一百八遍
大富

若患熱進紅蓮花鬚於火中一百八
遍老

若龍作病以龍花鬚進火中一百八
遍差

若有呪師被奪却悉地者盡被奪於
金剛手像前室中以香花供養一日
夜得本驗

若加持花一百八遍依前供養同上

若遭霜雹雨雪心念此密言止矣

二但

引戰曩末一百八

遍塗目中隱

若月蝕加持酥或銅或雄黃復止又

加持一百八遍時之懺食即至

若酥蜜酪油麻油相和內惹底花進
火中每日三時時一百八遍滿七日
人天夜叉或阿脩羅女呼名即至
若三金杵於山頂加持三十萬遍持之
大威力若六十万遍遊四天下一百
萬遍遊於諸天二百万遍為持明輪
王六百万遍進本尊宮

若誦此密言作諸家事法皆驗

復次以應肘量線畫佛像處師子座
手作說法相以觀自在及金剛手為
侍者金剛手通身青色右持杵左作問
法相對此像前每日三時時誦二十
一遍滿六箇月得成就

復次烏莖瑟麼明王教法不拘淨穢
恒示忿怒相誦滿三十萬遍得驗
若進炒稻穀花於火中一千八遍王
及大臣貴敬

若進芥子於羅惹火中

唐云
是梵

一千八

遍彼人貴敬

若將師足下土左手持進火中一千
八遍大將大師并軍人貴敬

若鹽塑彼形左手持刀割進火中一
千八百遍人天貴敬

若糲米煮熬彼形割一百八段進火
中一切近那貴敬

若胡麻鹽灰末進寒林火或梅陀羅
家火中一千八百遍擊貴敬

若進婦人萎花墮火中一千八百遍一
切近那貴敬

若加持牛黃或雄黃一千八百遍塗身
惡人貴敬入陣辟兵

若剗帝前置素嚕但戰囊或牛黃於
阿說他素上加持一千八百遍塗目中
見者貴敬所至勝利

若大麥龍花鬚和進火中一千八百遍
丈夫貴敬

復次不拘徐穢誦三十萬鳥油麻和
酥進火中一千八百遍得驗

若鹽塑彼形從右足割進火中令盡
丈夫貴敬

若芥子知其油進火中一千八百遍國
王大臣貴敬

若加持花果或香七遍贈人貴敬

若加持眼藥塗之見者貴敬

若進苦練葉於火中一千八遍烏拓
吒曩

若進油麻於火中一千八遍尾娜末
沙曩若寒林灰伴水進火中一千八
遍烏蹉娜曩

若截俱吒迦和油進火中一千八遍
烏蹉娜曩

若水濕衣披之而日中立持密言衣
乾步沙曩

若自在天王廟中以手覆石陵加持
明摩羅寧

若於聖金剛手菩薩前持密言仍禪
指勿絕摩羅寧

若怨敵相向先誦密言乃穢呼或頗
叱彼失心或碎首

若芥子毒藥及血進火中一千八遍
烏拓吒曩或尾娜末沙曩或烏蹉曩
或沙曩或摩羅寧

若安悉香末和黑狗舌爲丸三金鍊裹
勃羅得迦木柴木是合子盛之黑月
八日或十四日金剛像前加持一千

八遍藥有佉陀佉陀聲口含藏形壽
千歲

若於山頂誦十萬遍復有一切枷鎖
及業輪但稱佉陀或頗陀皆開止之亦
推山裂地竭海

若吉祥門首已身血芥子和進水中
一千八遍阿脩羅女出執行者手同
入其宮

若加持素嚕但戰曩一千八遍置瓦
椀中以一瓦椀蓋之進酥於椀上月
復止塗目藏形壽千歲

若誦一万遍彼如薩僕欲令摩囉寧
亦隨意

復次密言曰

曩暮囉怛曩合二怛囉合二夜也一唵二

縛日囉合二俱路歌三摩訶麼釋四訶

曩娜訶跋耆五尾歌望合二娑也六烏

藍瑟麼合二俱路歌七鉢八頗陀九

自九娑縛合二訶

復次畫像法用應肘量線畫大威力

明王通身黑色露出狗牙鬚黃上衝

忿怒舉身焰起左持杵右擲擊黑月

八日或十四日布像以赤花赤食飲

供養加持雄黃新絲披神線天竺律行以線

線僧環合為繩處如或木屨并輪鐵

斧劍等類若焰起成就持明仙煙生

藏形變熱當善行

復次大威力明王守護密言日

曩莫囉怛曩合怛囉言夜也一曩慕

室戰合二拏縛囉合二播拏裔二摩訶藥

乞又合二細曩引跋多上裔三怛你也

合二他司唵五縛日羅合二俱路合二馱六摩

訶麼囉七訶曩娜訶跋耆麼他八尾

吉羅拏尾馱望合二安也九烏瑟瑟麼

二俱路合二馱十斛十一斛十二斛十三頗叱十四

頗叱十五頗叱十六馱十七訶十八

若以淨器盛牛乳加持一花一擲於

中滿二十一遍成驗

復次觀門法以指拄額想

唵字在中作赤色次拄心

前叫字在中作青色後拄足

々四字在中作潔白色想已身同本

尊誦守護密言二十一遍隨意至處

為界成護持魔眾不近欲眠為之夢

想清淨此三字觀門亦通諸金剛部
念誦時用

大威力烏掘瑟摩明王經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

三藏經

第五卷

普遍智藏般若波羅蜜多心經

六

摩竭提國三藏沙門

法月重譯

如是我聞一時佛在王舍大城靈鷲
山中與大比丘衆滿百千人菩薩摩
訶薩七万七千人俱其名曰觀世音
菩薩文殊師利菩薩弥勒菩薩等以
爲上首皆得三昧於持住不思議解
脫

今時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐
於其衆中即從座起詣世尊所面向
合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言
世尊我欲於此會中說諸菩薩普遍
智藏般若波羅蜜多心唯願世尊聽
我所說爲諸菩薩宣秘法要今時世
尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩
言善哉善哉具大悲者聽汝所說與
諸衆生作大光明於是觀自在菩薩
摩訶薩蒙佛聽許佛所護念入於慧
光三昧正受入此定已以三昧力行
深般若波羅蜜多時照見五蘊自性
皆空彼了知五蘊自性皆空從彼三
昧安詳而起即告慧命舍利弗言善

男子菩薩有般若波羅蜜多心名普
遍智藏汝今諦聽善思念之吾當為
汝分別解說作是語已慧命舍利弗
白觀自在菩薩摩訶薩言唯大淨者
願為說之今正是時於斯告舍利弗
諸菩薩摩訶薩應如是學色性是空
空性是色色不異空空不異色色即
是空空即是色受想行識亦復如是
識性是空空性是識識不異空空不
異識識即是空空即是識舍利子是
諸法空相不生不滅不垢不淨不增
不減是故空中無色無受想行識無
眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無
眼界乃至無意識界無無明亦無無
明盡乃至無老死亦無老死盡無苦
集滅道無智亦無得以無所得故言
提蘓壘依般若波羅蜜多故心無罣
礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢
想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅
蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故
知般若波羅蜜多是大神咒是大明
咒是無上咒是無等等咒能除一切
苦真實不虛故說般若波羅蜜多咒

即說咒日

揭諦揭諦

波羅揭諦

波羅僧揭諦

菩提薩婆訶

佛說是經已諸比丘及菩薩衆一切
世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

普通着藏般若波羅蜜多心經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

普濟地蔵般若心經

第三張

卷

新得貞元錄大小乘經等序

後

朝散大夫行尚書右丞都水使者郎中知制誥兼御史

中丞賜紫金魚袋臣喬彞奏奉

勅撰

皇帝嗣位之四載也品物攸叙兆人
乂寧洽比交修遠方來格武功既備
文理斯盛遺編墜簡搜訪殆盡粵有
僧恆安者學空於佛立操彌篤念真
如之言必憑祖述而經藏之餘多所
剏錄且坱焚秦政猶存上古之書宅
壞魯恭頗得先師之籍豈伊聖教而
可絕乎慨然永懷思補其闕名監勝
境其往若歸北登五臺西涉關隴口
誦手寫靡不該綜果得新譯貞元錄
藏大小乘經律論目錄兼一切經傳
品文錄等共一百三十二部計三百
四十三卷跋履艱險躬自朕荷臻于
闕下悉以聞

天帝用嘉之得寶僧府匪因白馬而
貝多云集不涉流沙而梵夾斯致雖
釋子之勤愿是聖明之照感也重尋
之混肇於茲矣其貞元錄藏經者即

我德宗神武孝文皇帝貞元甲戌歲
勅梵僧阿質達曷等七人所同翻譯
也夫慈氏之道其法無二蓋賢者識
其大不賢者識其小譬如一雨洒地
厥潤無差而卉物有甘苦之異一日
照天照地無殊而羣動有晝夜之別
甚深之典由斯而感滿半之義昭然
可觀言為心花不花而實者未之有
也經為教本不本而生者亦未之有
也次洩宗旨敷演衆妙遠離三界居
未乾坤之前解脫諸苦出有生滅之
外悟之者得之於刹那迷之者失之
於沙劫無邊無量不動不殊既有復
有已空更空諦信則是性畢能迴向
則凡物皆福在在處處因弗瞻仰各
各種種俱獲利益實衆生之針砭大
世之慈綸也廢蹄求兔何兔可求捨
筏濟水何水可濟去聖逾遠微言斯
在弘道君子孰無欽哉時係大丙午
歲冬十月序

金剛頂經瑜伽修習毗盧遮那三摩地法

大唐贈開府儀同三司大司馬兼太師金剛智奉詔譯

歸命毗盧遮那佛

身口意業遍虛空

演說如來三密門

金剛一乘甚深教

我依瑜伽取勝法
為令衆生顯真實
弟子堅固菩提心
妙修定慧恒觀察
導諸有情勝菩提
無狀大悲未嘗捨
無住檀施等虛空
有所樂求恒不進
能於妙法無沈中
無上法輪恒不退
諸佛衆生事業中
摧敗魔羅勝軍衆
有具如斯衆德者
先佛聖仙所遊處
建立精室布輪壇
燈明闍伽皆布列
為令衆生器世間
以此自他清淨句

真言曰

唵 一 薩縛

二合 婆縛

下同

戌陀

二合 薩

婆達摩

三合 薩縛

二合

婆縛 戌度捨

次應運心遍法界

塵刹佛海滿虛空

吽字種子加三業

結金剛起遍覺

開示如寶嚴修行處

頓證無上正等覺

從師已受灌頂位

深入業用善巧門

以四攝法而攝取

見行小善便稱美

能以慧光破愚瞋

發言先笑令心喜

善用般若斷諸使

四辯演說無所畏

恒被大持慈甲胃

堅持諸佛所秘門

方堪印可為傳授

種種勝地或山間

香泥塗拭為尊位

妙花散地以莊嚴

純一淨妙為佛土

應理思惟密稱誦

檀慧鉤結金剛拳

進力二度合三舉

真言曰

唵 一 麼 折 路 二合 底 瑟 姪 二合

由此真言印加持

諸佛不貪新華樂

悉從定起赴集會

觀密行人同攝受

次結金剛持大印

一一想禮如來足

禪慧檀智反相叉

右膝著地置頂上

真言曰

唵 一 麼 折 羅 二合 勿 散一

纔結金剛持印已

一切正覺皆隨順

即於十方諸佛前

禮事供養皆圓滿

為欲承事諸如來

捨身奉獻阿闍佛

全身委地以心禮

金剛合掌舒頂上

真言曰

唵 一 薩 婆 怛 他 引下 婆 多 引下 布 儂

波 薩 他 二合 椰 野 引 阿 怛 麼 二合 南 三

涅 哩 二合 夜 多 夜 彌 四 薩 婆 怛 他 婆 多

麼 折 囉 薩 怛 縛 二合 五 阿 地 瑟 姪 二合

下同 薩 縛 二合 輪

由此真言身印故

即得圓滿菩提心

次應散禮寶集等

為奉灌頂供養故

金剛合掌下當心

以額著地為奉獻

真言曰

唵一薩婆怛他婆多^二布惹^引毗嚩

迦耶^三怛麼南^二涅槃夜多夜彌^四

薩婆怛他婆多^五麼折囉囉怛那^引

毗訛遮^六薩縛^二舍

由獻此身妙請故 不久當為三界主

為求供養轉法輪 大應敬禮無量壽

金剛合掌置頂上 以口著地奉其身

真言曰

唵一薩婆怛他婆多^二布惹鉢囉^二

目鉢囉多那夜^引怛麼南^三涅槃夜

多夜彌^四薩婆怛他婆多^五麼折囉

達摩^六鉢囉鉢囉多^二夜捨

由獻此身誠請故 當同救世轉法輪

復當敬禮不空尊 為求供養羯磨故

金剛合掌當心上 用頂著地而奉獻

真言曰

唵一薩婆怛他婆多^二布惹羯磨提阿

怛麼南^三涅槃夜多夜彌^四薩婆怛

他婆多^五麼折囉羯磨提^二舍

由是獻身方便故 便能示現種種身

次以已身佛海前 合掌跏趺懺諸佛

無始輪迴諸有中 身口意業所生罪

如佛菩薩所懺悔 我今陳懺亦如是

隨喜一切福智聚

又應汗發歡喜心
諸佛菩薩行願中

金剛三業所生福

緣覺聲聞及有情

所集善根盡隨喜

復觀諸佛坐道樹

已身各請轉法輪

一切世澄坐道場

覺眼開敷照三有

我皆胡跪先勸請

轉於無上妙法輪

又皆勸請諸世尊

不般涅槃恒住世

所有如來三界主

臨般無餘涅槃者

我皆勸請恒久住

不捨悲願救世間

懺悔隨喜勸請福

願我不失菩提心

諸佛菩薩妙眾中

常為善友不歇捨

離於八難生無難

宿命住智相嚴身

遠離愚迷具悲智

悉能滿足波羅蜜

富樂豐饒生勝族

眷屬廣多恒熾盛

四無礙辯十自在

六通諸禪悉圓滿

如金剛幢及普賢

願讚迴向亦如是

行者次修三摩地

跏坐端身入正受

四無量心事無法界

修習運用如法教

即入普眼具三昧耶

體同薩埵金剛故

定慧和合金剛縛

忍願二度建如幢

纔誦本誓即喜言

身處月輪同薩埵

真言曰

唵 三磨耶 謹怛梵

三合
下同

次結極喜三昧印

以此悅樂契諸聖

忍願入於滿月掌

禪智檀慧俱申並

真言曰

唵一三磨耶斛

引

蘇囉多薩怛梵

三合

由此妙印及真言

一切聖眾皆歡喜

次當開心入佛智

怛囉吽字想乳上

掣金剛縛當心前

三字轉樞如啓扇

真言曰

唵一麼折囉滿默

二

怛囉

二合

吽

八葉白蓮一時開

炳現阿字素光色

禪智俱入金剛縛

召入如來寂靜智

真言曰

唵一麼折囉二微舍惡

次結如來堅固拳

進力屈拄禪智背

以此妙印相應故

即得堅持諸佛智

真言曰

唵一麼折囉二母瑟知

二合

次以威怒降三世

淨除內外所生障

二羽交臂金剛拳

檀慧相鉤堅進力

行者想身發威焰

八臂四面豎利牙

震吼吽字如雷音

頂上右旋成結界

真言曰

唵一捺

蘇甚反下同

婆你遜婆你吽二仉里

合二豐拏佉里豐拏咤三佉里豐拏阿

播耶咤四阿難耶斛五薄伽梵麼折

羅咤發叱六

次結蓮花三昧耶為今成就三摩地

定慧二羽金剛縛檀慧禪智和合豎

由此真言各印故修行三昧速現前

真言曰

唵一麼折羅鉢那麼二合三昧耶薩

怛梵三合

行者欲入金剛定先住妙觀察智印

定慧二羽仰相叉進禪力智各相拄

以此妙印修等引即得如來不動智

行者次應修阿婆頗那伽三昧端身

正坐身勿動搖舌柱上腭止出入息

令其微細諦觀諸法皆由自心一切

煩惱及隨煩惱蘊界入等皆如幻焰

健闍婆城如旋火輪如空谷響如是

觀已不見身心住於寂滅無相平等

以為究竟真實之智今時即觀空中

無數諸佛猶如大地滿中胡麻皆舒

金色臂彈指而警作是告言善男子

汝所證處一道清淨未證金剛瑜伽

三昧健闍婆若智勿為知足應滿足普

賢成取正覺

行者聞教言已

定中普禮足

唯願諸如來

示我所行處

諸佛同音言

汝應觀自心

既聞是說已

如教觀自心

久住諦觀察

不見自心相

復想礼佛足

自言最勝尊

我不見自心

此心為何相

諸佛咸告言

心相難測量

授與心真言

如理諦觀心

唵一贊多鉢囉

合底二微

鄧迦嚩弥

三

念頃便見心

圓滿如淨月

復作是思惟

是心為何物

煩惱習種子

善惡皆由心

心為阿賴耶

修淨以為因

六度重習故

彼心為大心

藏識本非染

清淨無瑕穢

長時積福智

喻若津滿月

無體亦無事

即說亦非月

由具福智故

自心如滿月

踊躍心歡喜

復自諸世尊

我已見自心

清淨如滿月

離諸煩惱垢

能執所執等

諸佛皆告言

汝心本如是

為客塵所翳

菩提心為淨

汝觀淨月輪

得證菩提心

授此心真言

密誦而觀照

唵一菩提贊多

二母怛跢

合二娜夜弥

能令心月輪

圓滿益明顯

諸佛復告言

菩提為堅固

善住堅固故

復授心真言

唵一底瑟姤_二麼折囉_二

汝於淨月輪 觀五智金剛 今普周法界

唯一大金剛 應當知自身 即為金剛界

唵一麼折囉_引怛麼句含_二

自身為金剛 堅實無顛壞 復自諸佛言

我為金剛身 時彼諸如來 便勅行者言

觀身為佛形 復授此真言

唵一曳他_二薩婆怛他葉多_三薩怛

他舍

以證心清淨 自見身為佛 衆相皆圓備

即證薩婆耆 定中遍礼佛 願加持堅固

一切諸佛聞 金剛界言已 盡入金剛中

便說金剛心

唵一薩婆怛他葉多_引鼻三菩提_三

涅里茶麼折囉底瑟姤_二舍

諸佛大名稱 繞說是明已 等覺是金剛界

便證真實智 時彼諸如來 加持堅固已

還從金剛出 普住於虛空 行者作是念

已證金剛定 便具薩婆耆 我成正等覺

為今證入佛地故 當結金剛三昧耶

十度圓滿外相又 忍願如幢比正直

斥心及額喉與頂 各誦一遍以加持

真言日

唵一麼折囉薩怛𑖀_二地瑟姹_三薩

縛_三唵

則想虛空諸如來

持虛空寶莊嚴我頂

定慧和合金剛縛

進力禪智如寶形

以印額上加持已

五佛智冠在其頂

便分智拳頂後繞

當知已繫離垢縛

真言曰

唵一麼折囉囉旦娜_二今阿避誑者

捨_三薩婆臥捺囉_二迷_四涅里_二值

句嚧_五蔣囉迦縛_六那捨

行者復應作是思惟我今已成正覺

當於一切衆生興大慈心於無盡生

死中恒被大擔莊嚴甲冑為欲淨佛

國土成就衆生歷事一切諸如來等

悉令一切衆生坐菩提樹降伏天魔

成最正覺故應被三壯如來慈悲甲

冑

智拳較系與頂後已

便復前垂卻進力

啞砧二度相繫連

不絕緣光如較系甲

心此背齊要背兩膝上

喉頂額前及頸後

悉以進力三旋繞

散掌前下垂天衣

則前垂護諸衆生

一切天魔不能壞

真言曰

唵一麼折囉迦縛制二麼折囉合三句囉
三麼折囉麼折囉囉舍四

次應結彼歡喜印 定慧二利三相拍
由以指印加持故 一切聖衆皆歡喜

真言曰

唵一麼折囉都使斛二

行者次應以成所作智三摩地想於
已身前觀無盡乳海出生大蓮花王
金剛為莖量周法界上想七寶珠妙
樓閣天如意寶以為莊飾花雲香海
妓樂歌讚於寶樓中師子座上淨滿
月中現妙白蓮花觀捨字門放大光明
普照法界為毗盧遮那如來身色如
滿月首戴五如來冠垂妙鬘天衣瓔珞
嚴身光明普照無量無數大菩薩衆前
後圍遶以為眷屬行者為欲令一切
如來咸集會故次以金剛王菩薩三
摩地召集諸聖 交臂抱肘屈進力
定慧二利金剛拳 諦觀佛海普雲集
彈指發聲遍世界

真言曰

唵一麼折囉二三摩惹三弱四

次結金剛鉤大印 一切如來鉤召智

定慧和合外相又

進度如鉤獨三屈

真言曰

唵一何夜係弱_二

次結金剛索大印

引入尊身於智體

前印禪度入菩薩

力智相捻如環勢

真言曰

唵一阿係吽吽_二

次結金剛鉤鎖印

能令本尊堅固住

禪智進力相勾結

是名金剛能止印

真言曰

唵一係薩怛_二合吒捨

次結金剛妙聲印

能令諸聖皆歡喜

禪智屈入金剛縛

是名金剛歡喜印

真言曰

唵一徒訖惡惡

次入平等心性智定

捧持闍伽衆香水

想浴諸聖無垢身

當得灌頂法雲地

真言曰

唵一麼折路娜誅吽_二

次以金剛法歌詠

讚揚如來諸福智

諦觀相好蓮清音

以契如如真性理

真言曰

唵一麼折囉_二薩怛縛_三香僧葉囉_三訶_三

麼折囉囉怛娜^{三合}麼勢怛藍^{二合}麼折

囉達摩誡也奈^六麼折囉羯麼^七羯

路婆縛

次結金剛嬉戲印 成就如來內眷屬

定慧和合金剛縛 禪智二度當思覺

真言曰

唵一麼訶囉底

由以嬉戲供養故 不久當證金剛定

次結金剛花鬘印 觀妙鬘雲普法界

不改前印捧而前 想奉寶具鬘用嚴首

真言曰

唵一路波戎鞞

由結金剛鬘供養 當授灌頂法王位

次結金剛歌詠印 以妙音聲讚佛智

前印從齊至口散 演妙樂音娛聖會

真言曰

唵一林盧^{二合}怛囉^{二合}燥瑱

由以金剛歌供養 不久當具如來辯

次結金剛舞妙印 觀妙妓雲普供養

定慧當心各旋舞 金剛合掌置頂上

真言曰

唵一薩婆安補而曳^{二合}

由以妙舞供養故 當得如來意生身

次結梵香外供養
和合金剛不散掌

以此普熏佛海會
想妙香雲周法界

真言曰

唵 鉢囉

合二訶羅

合二 你你

由以梵香供養故
次結金剛散花印
縛印上散如獻花

即得如來無礙智
以此莊嚴諸世界
芬馥花雲遍法界

真言曰

唵 頗囉誅頌

二

由結金剛花供養
次以金剛燈明印
禪智前逼金剛縛

速證如來四八相
普照佛會令光顯
摩尼燈光照法界

真言曰

唵 蘇底惹訖哩

合二

以此金剛燈供養
次結金剛塗香印
散金剛縛如塗香

速具如來淨五眼
以用供養諸佛會
香氣周流十方界

真言曰

唵 蘇嚩盪儼

反新以

由以金剛塗香印
如是廣作佛事已
先當一緣觀本尊
知身與尊無有二

得具五分法身智
次應諦心為念誦
四明引入於已體
色相威儀皆與等

衆金卷屬自圓遠

住於圓寂大鏡智

定慧二羽金剛縛

忍願如刀進力附

先誦金剛百字明

為令加持不傾動

真言曰

唵^一麼折囉薩怛縛^{合二}麼耶麼拏播

攤耶^二麼折囉薩怛縛底尾^三努播

底瑟姹^口哩里^{合二}住^{茶護}弭娑縛^五

素都使喻^{二合}弭娑縛^六阿努路訖

都合^二弭娑縛^七素補使喻弭娑縛^八

薩婆悉地弥鉢囉^{合二}也嗟^九薩婆羯

麼素遮弭^十止多室利^{合二}藥句嚧^{十一}

吽^{二十}呵呵呵呵^{引三十}噶伽梵薩婆

怛他葉多麼折囉麼寐悶遮^{四十}麼折

剎婆縛^{五十}摩訶三麼耶薩怛縛^{六十}惡

由以摩訶衍那百字真言加持故設

犯五無間罪謗一切諸佛及方廣經

修真言者以本尊堅住已身故現世

所求一切悉地所謂取勝悉地金剛

薩埵悉地乃至如來最勝悉地不改

金剛界大印便誦本尊根本明真言曰

唵^一麼折囉訖都^二給

定慧二羽捧珠變^三加本真言七遍已

捧至頂上復當心

堅住等引而念誦

舌端微動唇齒合

逆順脩身觀相好

四時勤修不令間

千百為限復過是

一切神通及福智

現世同於遍照尊

行者念誦分限畢已捧珠頂上勤發

大願然後結三摩地中入法界體性

三昧修習五字旋陀羅尼

諸法本不生

自性離言說

清淨無垢除

因業等處空

旋復諦思惟

字字悟真實

初後雖差別

所證皆歸一

不捨是三昧

無住無緣悲

普願諸有情

如我無有異

行者從三昧出已即結根本印誦本

明七遍復以八大供養供養諸佛以

妙音詞稱揚讚歎默闍伽水以降三

世印左旋解界即結金剛解脫印奉

送諸聖各還本土印者結前三昧耶

印忍願承華至頂上散真言曰

唵一訖里

二合始縛

八聲

薩縛薩怛縛

嚩託

二合悉地捺多曳他努誡

三引葉

嚩特鎖

二合段歌尾灑焰補娜囉

三引誡

麼那引

也都四啞麼折囉薩怛縛

嚩

作是法已重以三昧耶印誦加持明

以印四處然後囉頂被金剛甲曾依
前四礼礼四方佛懺悔發願等然後依
閑靜處嚴以香花住本尊三摩地讀
誦方廣大乘經典隨意經行

若有衆生遇此教

晝夜四時精進修
現世證得歡喜地

後十六生成正覺

金剛頂經瑜伽修習毗盧遮那三摩地法

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

十千十眼觀世音菩薩大身咒本

出八退經中卷

瑞

大唐贈僧伽婆闍三司經入教藏沙門金剛智奉記譯

曼慕謹麼

合二惹耶一

那謨囉怛娜

合二

哆囉

合二夜耶一

娜莫阿彌馱瞢耶怛

他誡多耶囉賀羶三藐三勃馱耶那

莫阿

引剎夜縛路枳帝徑縛

合二囉耶

母地些

合二

耶恭賀些

合二耶恭賀迦嚩嚩迦耶娜麼恭賀

些他摩跋囉

合二

鉢多耶母地些

嚩

合二

耶恭賀些

嚩嚩迦耶那謨薄上誡嚩帝尾補囉

尾恭那素鉢囉

合二

底瑟耻

企夜

合二

素剎耶舍多娑訶薩囉阿羶

剎迦鉢囉

合二

婆縛婆瑟多慕嚩帶曳

合二恭賀麼提恭矩毛軍茶囉隨哩泥

薄誡嚩帝鉢納麼播拏曳薩嚩路迦

引播耶舍摩那耶尾尾隨上瞢野縛佉

三摩鞞舍尼瑟吒

合二

薩嚩薩怛縛

跋哩慕者那耶怛你也

合二

他唵勃魯

部嚩恭賀嚩迦嚩囉拏怛麼悉成彌囉

鉢吒囉尾娜舍那迦囉耶邏我

你吠

合二

彌慕賀惹

引擇拿麼迦奢

此一边路又迦薩縛引跋耶耨住訥

誡底鉢囉合二舍麼那迦囉耶薩麼怛

他誡哆些一摩滿馱那羯囉薩縛薩

怛縛合引鉢利布路迦薩麼薩怛縛合二

三摩始縛些一羯囉伊醯曳醯恭賀母

地些一怛縛合二縛囉娜鉢納摩路迦捺

合二步多恭賀迦嚕聃迦惹叱恭拜叱

撈統唎多始囉從摩捉羯曩迦囉若

多縛縛介囉吠女哩耶撈統唎多舍

利囉阿彌跢婆介那迦麼擇撈統唎

多鉢囉合二縛囉那囉那哩恭賀惹

那舍多娑訶薩囉阿尾擇使多迦耶

恭賀母地些一怛縛合二尾馱麼尾馱

麼尾馱舍耶尾馱舍耶恭賀演怛囉

合二訖隸奢迦縛引叱婆末馱僧娑囉

迦囉迦鉢囉合二拳他那合二布嚧沙鉢

納摩合二布嚧沙那誡合二布嚧沙娑誡

囉味囉惹味囉惹素誕多鉢哩勿哩多

馱摩馱摩娑摩娑摩度嚕度嚕鉢囉合二

舍薩耶鉢囉合二舍薩耶祁哩祇哩婢哩

婢哩只至只里袒嚕袒嚕母嚕母嚕母

度母度悶者悶者路又路又麼麼稱薩

麼些一怛縛引喃者薩麼娑曳弊眼藥

度那度那尾度那尾度那度嚕度嚕
伽耶伽耶伽耶伽耶伽耶伽耶賀娑賀娑
鉢囉賀娑鉢囉賀娑羯唎奢縛引
些那麼麼寫無名荷囉荷囉僧荷囉僧
荷囉度嚕致度嚕致恭賀曼拏擺
呾囉拏舍多鉢囉二合細迦縛娑娑尾
沙那捨麼迦恭賀母地薩怛縛二合縛
囉娜娑縛二合賀引

千手千眼觀世音菩薩大身咒卒

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

主手眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅

尼兒本卷

磬

大唐贈開府儀同三司弘明教整藏沙門

金剛經卷

三

曩慕囉司怛曩合二怛囉合二夜耶一曩

莫阿司哩夜金二縛路枳諦淫縛合二囉

引耶三冒毛上音地薩多縛下二合耶

四莽呼賀薩多縛上同耶五莽呼聲

賀迦去嚕嚕卷舌迦引耶六薩摩上

滿臨上曩七此娜曩迦囉引耶八薩

摩上婆縛九娑母呼捺勞合二酢灑

拏卷舌迦囉耶十薩摩上弥夜合二地

十跋囉合二捨莽呼聲曩迦囉引耶二十

薩誼底多庾合二跋捺囉合二縛二十尾那

捨曩呼迦囉耶十薩摩上婆曳

數五怛囉合二拏迦囉引耶十縛思每

合二曩莽思吉望合三多縛合二伊去那摩

阿哩衣十合縛路枳帝經縛合一囉瞞

使單你羅建姥八曩引莽續哩合二

娜耶九摩物刺合二彈引以使夜一列十

薩末引他些一馱建二十戎畔阿余

延二引十薩摩部踰南三娑縛末識尾

戎馱劍四二十怛你也合二他五十驚二十

七 阿 引 路 計 阿 引 路 迦 恭 底 二十 路

迦 引 底 訖 闌 二 合 諦 候 賀 餘 阿 哩 夜 十二

八 躡 路 枳 諦 淫 躡 二 合 羅 九 二十 恭 呼 聲

賀 冒 地 薩 多 躡 三 合 候 冒 地 薩 多 躡

二 合 三 候 恭 呼 聲 賀 冒 地 薩 多 躡 二 合

三 十 一 候 比 哩 二 合 也 冒 地 薩 多 躡 二 合

二 候 恭 呼 聲 賀 迦 引 嚕 嚕 恭 呼 迦 二 合

四 徙 恭 二 合 羅 續 哩 二 合 娜 延 三 十 四 四

賀 嚕 阿 哩 耶 六 三 十 躡 路 枳 諦 淫 躡 二 合

羅 三 十 恭 呼 聲 候 淫 躡 二 合 羅 八 三 十 跋

羅 恭 呼 聲 多 羅 二 合 賀 多 九 三 十 恭 呼 聲

賀 迦 嚕 嚕 恭 呼 聲 迦 十 矩 嚕 矩 嚕 羯 滿

些 二 大 耶 些 大 耶 一 四 十 尾 你 延 二 合

二 十 驍 候 你 候 多 躡 閤 三 四 十 迦 滿 識 恭

四 十 尾 捍 識 恭 尾 識 恭 悉 隨 上 諭 礙

引 淫 躡 二 合 羅 五 十 杜 嚕 杜 嚕 尾 隨 底

四 十 恭 賀 尾 演 底 七 四 十 歇 囉 歇 羅 達

六 嚕 耶 淫 餘 二 淫 躡 二 合 羅 八 十 左 擲 左 擲

尾 恭 呼 聲 邏 恭 羅 九 四 十 阿 哩 夜 二 合

嚕 路 枳 帝 淫 躡 二 合 羅 一 五 个 曩 訖 哩

二 使 擊 二 合 五 惹 吒 引 恭 呼 聲 矩 吒

五 十 躡 路 枳 摩 跋 羅 二 合 覽 摩 尾 隨 底 摩 十 五

四 恭 呼 聲 賀 徙 隨 上 尾 你 夜 二 合 歇 囉

天 地 心 地 願 足 底 第 二 編 禱

五十 瞻 羅 瞢 囉 莽 賀 瞢 囉 六十 麼

羅 麼 羅 莽 賀 麼 羅 七十 左 羅 左 羅 莽

賀 左 羅 八十 訖 哩 合 二 史 拏 合 二 物 栗 合 二 拏

你 嚩 伽 九十 訖 哩 合 二 史 拏 合 二 跋 乞 嚩

合 二 怛 茄 去 跋 曩 合 二 聲 呼 後 跋 娜 莽 合 二

賀 徒 多 十一 合 六 左 羅 左 羅 聯 舍 左 嚩

溼 躡 合 二 羅 二十 訖 哩 合 二 史 拏 合 二 薩 囉

跋 訖 哩 合 二 禪 也 介 諭 合 二 跋 尾 多 六十

翳 候 芳 莽 平 聲 賀 躡 羅 賀 母 平 聲 佉

六十 怛 哩 合 二 補 羅 娜 賀 寧 溼 躡 合 二 羅

六十 曩 羅 也 拏 躡 路 跋 六十 躡 羅 末

談 阿 上 別 候 聯 羅 建 姪 候 麼 賀 迦 去

羅 六十 賀 羅 賀 羅 八十 尾 沙 上 怛 介

踰 路 迦 寫 九十 羅 去 識 尾 沙 上 尾 曩

引 捨 曩 七十 那 味 合 二 沙 上 尾 沙 上 尾 曩

捨 曩 七十 慕 賀 尾 沙 上 尾 曩 引 捨 曩

七十 戶 嚩 戶 嚩 莽 羅 戶 嚩 賀 隸 七十

莽 賀 跋 那 莽 合 二 曩 引 婆 七十 薩 羅 薩

囉 七十 從 哩 從 哩 七十 蘇 嚩 蘇 嚩 一

母 嚩 母 嚩 八十 母 地 也 合 二 母 地 也

二 合 七 冒 大 也 二 合 冒 大 也 八 合

彌 帝 一 十 你 羅 建 姪 翳 醯 芳 摩 莽

思 體 合 二 多 從 應 合 二 賀 母 佉 二 賀

娵賀娵
三八
十
閏左閏左
四八
十
恭賀上

陀上諭詣堅縛二合羅六八十染拏婆拏

你延十二
八合
八
從莽
囉從莽
羅
九八
十
瞻

涇 𧰨 合二 𧰨 去 恒 他 上 譏 單 九 十 娜 娜

哩
合二捨難
三九
十
跛囉
合二紇邏
合二娜耶

賀悉馱也莎賀九莽賀悉馱也莎

十 你羅建姪耶莎賀
九 九 十 嘽囉

賀母佐耶莎賀一
悉歸尾物衣

耶莎賀 三一
 詠哩 合二
 史拏 合二
 苗 合二

卷一百一十五 雜著 卷一百一十五 雜著

勝佐主揮舞御馬主耶莎賀
二百

多計聖
念
史
合
介
集
耳
其
其

九羽夜合二佉囉合二折華你轉娑曇合二

耶莎賀路計淫縛合二羅去耶莎賀合二

一十薩摩上悉第淫縛合二囉耶莎賀合二

一十曩莫婆誡縛諦阿引哩合二夜合二縛

路枳諦淫縛合二囉去耶冒地薩怛縛

合二耶莽賀薩怛縛合二耶莽賀迦去囉

轉迦耶合二一百一合二悉殿合二觀名滿多羅

合二跋鄰耶莎賀合二一百一合二

合二三

十王眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀
羅尼咒一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大悲心陀羅尼咒

第三張

隨

不動使者陀羅尼秘密法卷

疏

大唐贈開府儀同三司襲名教三藏沙門金剛智拳譯

如是無量力不動聖者毗盧遮那使者心一切利益成就法欲受持者先當行四種精進行自約身心令念不散一志堅固速得證驗令滿所願云何四種行自約一者斷食二者服氣三者食菜四者節食隨力所辦自約身已專誦根本陀羅尼滿一洛又乃至三洛又已即一日一夜水亦不食廣大供養莊嚴道場於晝像前燒香練木如大姆指長十二指兩頭搵酥每誦呪一遍燒一炷滿一千八枝燒了小小世間事使得滿願復次誦數滿已入江海大河深至頂處面向東立每日念誦數滿三洛又已心中所愛福田皆得滿願其水當令無蛟龍惡獸之虞恐呪功未成為他物所損耳當須結界若常加功持誦不動使者現身大能縛一切鬼神亦能摧折一切樹木亦令空中飛鳥隨念而墜亦能乾竭龍湫若論議及對外道惡人皆

能降伏後次先候月欲蝕時令誦咒滿數先蝕一日一夜不食取新牛糞未落地者作方壇二肘未落地者有二種義一者以器物承取莫令至地二者亦落地時塵土未汚即略取上分不著地者將以泥壇泥壇訖以種種好花散以供養取大般若經安置中心著取同色老犢子牀牛乳作酪旋以取酥一兩熟銅椀盛以可里羅木作篋攪酥從月初蝕即念誦乃至見三種相所謂暖炆焰等得暖相者服之老一切疾病得炆相者將以塗已身可以隱蔽不令惡人所得見也得火炆相者服之通袖身能飛行所謂身通也老犢牛乳者犢生經年已上犢大如母而猶食乳者其犢毛色須與母同如是牛乳堪任酥用復次行人誦一落又已即往深山高頂之上斷穀不食更誦一落又心心相續更苦莫異緣天之伏藏自然出現凡伏藏者有天有神有人人所埋藏者為人大伏藏鬼神所守名曰神藏亦名地藏諸天守護者為天伏藏天藏尚能得見況

地代藏及人藏乎應作福事隨意受用
復次依護魔法杓子盛牛乳一呪一燒
如是滿一千遍能除國中大疫癘也
護魔法者掘地作爐著火令熾杓子
法者以堅木刻之頭如杓可受鷄子
黃已下乳其柄端直長二尺許別以
淨器盛乳以此杓子酌而呪之西國
疫癘或一家一病遞相染著者皆死
盡今吳蜀嶺南亦有此事是法能制
復次取百草花和酥酪蜜一呪一燒
所求衣服如此花色皆得稱意若求
緋者當燒赤花餘皆准此雖不思議
神力滿行人願自可量分約事而求
則無後患若非分妄取神亦慢人雖
得不貴若燒蜜邏躑一洛又一一呪
燒得國中第一官位度所能作者求
之必遂蜜邏躑外國菓子也
復次燒畢養魚花得一切人愛樂燒
松木以三物點燒誦十万遍得無量
眷屬松木長七寸大如指擘之燒大
麦呪之得大丈夫富貴自在大麦馬
麦也有皮者是也
畫像法摧伏第一

若欲作法應對像前心有所像神應
像感於好絹上畫不動使者著赤色
衣斜披香褙子亦赤色左邊一髻下垂
至耳左眼微斜者左手把絹索右手
把劍直豎劍首如蓮花葉狀劍靶寶鈿
於寶石上坐曲眉瞋目身赤黃色怒狀
令一切衆生皆怕懼相畫此像已於
河海岸邊清淨蘭若或淨屋之中行
者亦清淨身著赤色衣心想自身皆
作赤色不得散亂默然乞食念誦五
洛叉滿已取江豆其五寸剉之一萬
莖三物默燒於此像前至心燒誦不
動使者即自現身令行人見見已得
如來三摩地心與諸菩薩常得一處
復次於此像前每日三時念誦本咒經
六箇月隨力供養花香飲食末種種
願皆得滿足若有兵賊來者行人手
執一幢誦一千遍立著來處彼殺賊
等自然退走怕懼而散若損國損佛法
怨家惡人以塩土相和作其像心上
題其姓名形長一肘誦咒之一遍割
取一段燒之乃至燒盡彼人若不降
伏必死又取曼陀羅葉燒咒一咒一稱

惡人名字燒之滿一千遍前人必定失
心取牛乳燒一千遍還令復本若燒
鹽播名一呪一燒滿一千遍千里內
喚人皆至若燒安悉香三時常不斷
絕得國中上品位右已前法皆於此
畫像下用之成就也

又畫像法第二

先於中心畫釋迦牟尼佛左邊畫曼
殊室利童子菩薩形狀右邊畫執金
剛菩薩作美笑狀右手把金剛杵底
下畫不動使者寶瓔珞莊嚴於畫像
前念誦五洛又訖種種使侵取蓮花
十萬莖以酥蜜酪三物相和點一花
上誦呪一遍即燒之如是燒花令盡
是時蓮花吉祥天即現自身問行人
言所願何事隨汝所求皆得滿足
又取蘇末那花一洛又一呪一燒乃
至燒盡即得夜叉女來現身在種種
駭使若有人欲經恐怖來助者取
屍陀林中灰呪七遍與之令其護身
即得安樂又取牛黃像前呪七遍清
水和於額上一點之令一切人見者
歡喜降伏一切毗那夜迦若蛇蝎等

素以淨土作泥呪七遍點瘡痛之處
應時即差

別畫使者法第三

若欲得見不動使者乃至種種千事
人間之事皆可稱心者當畫不動使
者身赤黃色上衣斜披青色下裳赤
色左邊一踏黑雲色童子相見右手
執金剛杵左手執羅索口兩邊微出
少牙怒眼赤色火焰中坐石山上於
此畫像前種種結印念誦皆得成就
放光隱形縛一切鬼神皆得成就
假令無畫像但清淨處或寺中得一間
淨房無人鬧即得念誦一切世間鬼
神病瘥等誦七遍或至二十一遍無
不即差於此畫像前淨泥地燒安悉
香取一明鏡當心安之口加念誦令
一小兒女子等看鏡中問其所見即皆
言說所求願事須喚龍神但得名字
立童男女清淨者誦呪呪之其神等
入此童子心中便共行者語三世之事
所問皆答若欲得矜羯羅成就者月
生一日起首早起清淨畫像前散花
頂香末泥地作壇呪一百八遍日

午黃昏各誦一百八遍若多誦不
絕取好餘時不能誦呪但向道場
中坐一心正念至時而誦亦得至
十五日滿即造種種飲食供養畫像
前方一肘作坑添一椀指燒過伽木
若無用苦練木亦得取白芥子一斗
五升從黃昏起首誦取杏人許芥子
明一遍了即投火中燒之其芥子以
蘇和之令濕如此燒呪至半夜後矜
羯羅即現形云須作何馳使行人報
云須矜羯羅今日已後有事須問常
相隨逐更莫東西矜者問事也羯邏
者馳使也若不現者心決定念誦不
動使者必須得見莫生狐疑直至平
明無不來者現已種種點使處今皆
得乃至洗手或用柳枝令取皆得欲
得上天入山亦扶行人將去欲得
見欲界上天女等令將來相見亦得
何況人間取人及物乃至種種飲食
此神作小童子形有兩種一名矜羯
邏恭敬小心者是一名制叱迦難共
語惡性者是猶如人間惡性在下雖受
馳使常多過失也若無事時向道且去

還來莫向道無事好去若向道無事好
去即便長去更不來矣第一須記不
得邂逅西國有僧駐使多年一朝誤
遣遂不復來乃涕哭悔恨不復更至
若欲使古力迦龍王者於壁上畫一
劍以古力迦龍王遠此劍上龍形如
地中劍書此阿字心中亦自觀此劍
及字了了分明心念不動使者誦一
百八遍一日三時滿六箇月多誦益
好若月滿已後古力迦龍王自現其
形作人形狀常相隨遂在所駐使
不動使者根本咒曰

那謨三湯多縛日囉_合喃一尾迦叱微

吃哩多羯邏_二摩訶問隸多_三蜜瑟

吒上契註_{反知古}吃瑟吒_合訶囉_四按怛

囉摩羅達囉五折觀魯木佉六濕縛_合

囉那囉迦迦比嚕嚕持縛_合計舍吽

七跋折囉_合跋折略_合華囉吽泮莎訶

持此咒者於六月中每日三時誦念不
絕每日清淨飲食每飲食時先出一分
安淨器中咒二十一遍待身食了將
此器食寫著淨處月滿已後不動使
者滿種種願三時者早時午時黃昏

時時別一百八遍此名受持根本咒
法後更有心咒出食

此不動使者毗盧遮那佛之化身一
持之後生生加護若求無上出世菩
提者當清淨梵行一心精進當得種
種不思議三昧不思議境界不思議
神通不思議辯才不思議力用如是
之事證者乃知不可具說若世間之
人世習未斷雖千度觸犯種種重業
使者皆許其懺悔不即捨離

結界護身法 先作海蠡印

以左手中指已下三指握右手中指已
下三指各以當手大母指捻無名指相
捉訖直豎右手頭指屈左手頭指捻
右手頭指第二節文安口上誦根本
呪七遍於頂上右旋三匝隨心遠近
結界即成無能犯者

次作甲印

合二手以二頭指二無名指入掌內
相叉直豎二大母指二中指二小指
相合如三鈷金剛杵形名為甲印誦
根本呪七遍已先安額上次右肩次
左肩次心上次喉上五處印之以護身

欲坐念誦皆先作此護身法欲出行去亦宜作之

次作劍印

以左手大母指捻無名指小指頭直申頭指及中指為劍鞘又以右手大指捻無名指小指甲上直申中指頭指為劍內左手掌中名劍印安心上令中指頭直堅誦不動使者辟一切惡毒咒呪七遍訖移安頂上呪曰

唵阿耨囉迦那步陀制吒迦上吽吽

可伊

詩伊反

可伊一譚去蘇哩醯摩訶

哩猊沙毖

蘇急反

多惡訖哩鵒

鵒鵒反

泮

若有人服毒欲死作此印呪七遍即可若欲結界辟鬼神開惡雲等印安左膝上如拔刀劍狀用力拔之於頂上右旋三面隨意遠近以劍堅安眉間少時而止一切無敢犯者若欲念誦先作此印然後開手取珠依常念誦次作無畏清淨印

以右手大指上節捻頭指甲上餘三指並直申呪七遍所欲供養香花等令清淨者並以此印三指點清水灑之即淨若有恐懼之人來求依護者

衣下結此印稱前人名字七遍咒訖
前人即不復怖名無畏清淨所

次誦不動延請咒

那麼 三曼多 跋折囉_合南阿哩夜
跋折囉_合摩訶俱路陀阿葉璿阿葉
璿緊之囉夜斯一鄧迦哩蠅俱嚩那
摩莎訶

用前劍印安頂上左手中指頭三屈
三遍誦咒招召之即來赴也

次作索印

以右手大母指捻中指已下三指甲
直豎頭指以左手中指已下三指握
右手頭指屈左手頭指押左手大母
指甲上誦索咒曰

那摩三曼多末寶囉南阿耨捨判者
那咤泮

咒七遍已用伏一切鬼神令一十二
十里追人及天龍八部等用此印咒
次作師子奮迅印如前甲印申二頭
指開直豎之身立如金剛勢以印或
左或右麾之怒目瞋意呼聲誦師子
咒曰

那摩三曼多末寶囉喃 唵 阿耨羅

迦那戰掣娑太耶吽泮

誦七遍能降伏一切惡魔等以印魔惡雲雨應時皆散散已解印

若惡風雨不止者取棘針和白芥子燒呪一百八遍更誦根本呪一百八遍非但風雨散止其龍神等却來擁護行者

次作根本心中呪印

先結眼印以右手無名指小指握大母指頭直申頭指中指於額上兩眉間垂頭指中指向下漸向髮際引之向上名不動使者天眼印誦心中呪呪之唵質路 古婆平瞢耶莎訶作真怒意吽字作聲誦稱怨家名字大鬼神捉彼人心令其降伏若常依此誦不斷絕必得眼通見三千大千世界及三界中事如對目前等無有異次作根本心印

兩手合掌便內相叉令十指頭並入掌中訖直申二頭指頭相挂二大母指拘取二無名指甲名根本印誦心咒日

那摩三曼多

末寶囉

引南

怛囉吽

音半

阿日伽戰掣摩訶盧灑拏娑頭

引吽

耶吽怛囉_云跛耶怛囉_云跛耶吽怛
囉_云吽怛囉吽鳩忙去

每日自食先出種種飲食一分於一
盞中著待食了誦呪七遍咒之瀉淨
處著日別如此所去處常得擁護逐
後

復有一字呪

那摩三曼多

未實囉喃鳩

_{胡根反}

用前根本印呪之常誦結印不斷絕
亦常不離左右也

不動寶山印

兩手十指向內相又急握成拳名不
動寶山印

頭印右手大母指屈入掌中四指握
為拳頂上安之名頭印

一髻印

即此頭印上中頭指中指相並安左
頂上便引向下耳前下名使者一髻
印

口印

二手相並以二小指相又屈二無名
指握小指第二節以二大母指捻無
名指甲二中指頭相拄二頭指屈捻

二中指背第三節從掌向上數第三
安此印口上名口印

次作心印

即依口印屈二頭指入二大母指根
安心上如獨鈷金剛杵形名曰心印
次作火焰印

右手大拇指押小指甲上左手握大母
指作拳申頭指內右手掌中從右邊
遠頭上過向左猶如旋皆光勢名曰
火焰印也

遠火印並二手各握大母指為拳屈二頭指
入大指根內拳相向並之能除一切
火難

已前法印每念誦時依次用之口誦
咒不停但持根本咒有功已後餘咒
印但誦結印用有驗更亦不須受持
慈攝慈救不動咒曰

那麼三曼多縛日囉云被戰拏摩訶

盧灑拏馱頗叱也呼怛刺音叱詳鴈

反忙此咒出毗盧遮那經能攝諸印法

作前法了即誦此咒一七遍已心念

不動尊亦作前劍印印額

左右肩心上及喉上五處誦此呪呪
一百八遍當自想身如俱摩羅狀然
後彈指而散

復次有法於屍陀林中取死人衣裳盡
不動使者取行人已身上五開解之
盡像向西行者向東對此像念誦每日
三時沐浴著溼衣裳默然念一落又滿
已至月二十三日饌一切鬼神飲食
法取種種米種種豆油麻等並相和
作飯於八方散之自身一日一夜不
食覓一死人具足相良者洗之令淨
著衣裳置畫像前仰卧脚向西燒香
自身護身四面結界訖行人坐死人
心上念誦一万遍滿已死人即動不
須怕懼但堅壓著急念誦待死人口
中吐蓮花出取花執之即變身化如十
五六童子相負乘空而去乃至梵天
上無處不至自在遊行也此別行法若
有凶險恐懼之處或有官事逼惱者
當一心誦根本呪亦可書呪釘於連
中令入地中万妖不敢動作亦可釘
此慈母呪上好但淨室中結界護身
繫心不動使者專念不絕多誦弥佳

乃至十洛又每食出一分食供養不
動使者自想心念勤勤莫間斷此取根
本速得感驗功益自知莫向人說又
一洛又十萬遍也不動使者法略要
盡此下信受奉行

憂丘滿願法

右下得文亦是和上譯出同時

若有善男女人比丘比丘尼等或有
厄難或求官爵或見貴人或有請覓
者當合五香燒之誦念令滿十萬遍
不得間斷若日促須願則多人同念
令速得共滿前數亦得滿願呪曰

迴光菩薩迴喜菩薩阿耨大天志德菩薩

憂丘婆丘

清淨比丘

唯願某甲

若自身求事當自稱

姓名為人求者稱南人姓名

官事得了

死事即休

諸天菩薩

外國羅漢救濟某甲

過灾度難

設今求官者當於在前唯

願某甲下云得某官宿殃永滅障難皆休又於此教護某甲過灾度難下云所求某甲得稱願

唯願慈悲滿弟子願

持法先誦令熟念之口不出聲滿十

萬遍數訖即攢祈願若求速効行住

不得間斷事大者衆誦行出即不須

燒香若在家坐念必須燒五香也

安息香

零陵香

藿香

沉香熏陸香

若無沉香以白檀代之亦得必不得

關安悲香及零陵藿香也

不動使者陀羅尼秘密法一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不動使者陀羅尼

第十七張

碯

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢
大教王經卷第一序

漢

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉

詔譯

叙曰大唐開元二十一年歲次癸酉
正月一日辰時於薦福寺道場內金
剛三藏與僧慧超授大乘瑜伽金剛
五頂五智尊千臂千手千鉢千佛釋
迦曼殊室利菩薩秘密菩提三摩地
法教遂於過後受持法已不離三藏
奉事經于八載後至開元二十八年
歲次庚辰四月十五日聞奏開元聖
上皇於薦福寺御道場內至五月五
日奉詔譯經外時焚燒香火起首翻
譯三藏演梵本慧超筆授大乘瑜伽
千臂千鉢曼殊室利經法教後到十
二月十五日翻譯將訖至天寶二年
二月十九日金剛三藏將此經梵本
及五天竺阿闍梨書並摠分付與梵
僧目叉難陀婆伽令送此經梵本并
書將與五印度南天竺師子國本師
寶覺阿闍梨經今不迴後於

唐大曆九年十月於大興善寺大師

大廣智三藏和尚邊更重諮啓決擇
大教瑜伽心地祕密法門後則將十
鉢曇殊經本至唐建中元年四月十
五日到五臺山乾元菩提寺遂將得舊
翻譯唐言漢音經本在寺至五月五
日沙門慧超起首再錄寫出一切如
來大教王經瑜伽祕密金剛三摩地
三密聖教法門述經祕義諸佛出世
應物隨形志求者智鏡玄通念之者
無幽不入根緣感赴必藉此經登菩
提山除去邪執契傳三密得究瑜伽
祕要法門窮理微妙身口意業用智
修持戒定慧學顯現通達證如來地
以信爲首乘般若舟速超彼岸今述
曇殊之德靈跡恒沙聖覺無方神力
潛運以多塵劫悲願不住菩提一主
無二尊見爲菩薩自茲金色世界來
期忍土之中於清涼之山導引群品
而即現燈現雲及萬菩薩信生奇特
現光現相之身皆發正智爲因利益
三世蒼生有趣願到菩提次略舉經
都題序目大乘瑜伽金剛性海揔攝
一切法金剛五頂五智尊現大聖曇

殊室利菩薩顯千臂千手千鉢化千
釋迦灌頂曇荼羅一切諸佛修證如
來金剛菩提具足一切法入毗盧遮
那五金剛界聖智玄通入如來佛心
三密三十支金剛智鏡聖道性海故
尔時如來說示經教法本五門演有
九品云何法本立爲五門

一者無生門 二者無動門 三者平等門
四者淨土門 五者解脫門

云何經教說有九品

一者一切如來金剛祕密根本聖教
品 二者諸佛出現證修金剛菩提
殊勝品 三者十方大菩薩出助證
悟聖力品 四者一切賢聖入法見道
顯教修持品 五者祕密歸止觀照法
性決擇心地品 六者一切菩薩修學
如來三摩地聖性潛通加被品

七者不思議法界聖道如來真如法
藏自在聖智品 八者三賢菩薩入
法位次第修行迴向菩提品 九者
十聖菩薩入地等妙二位修學進入
聖道成佛菩提解脫品

就此五門之中從第一門云何次第

得入無生門一者入阿字觀本寂無
生義毗盧遮那如來說根本清淨無
生門就此門中演有二品一者先說
一切如來金剛秘密根本聖教品二
者後演諸佛出現證修金剛菩提殊
勝品次說經頌

稽首如來法性身 毗盧遮那清淨體
報化應現等如空 般若無邊得自在
四智神用密加持 慧海無窮徧一切
法界真如空無相 本在有情體性裏
聖智力入識種中 金剛迅疾同等體
如來法藏鬘易殊 秘密流通無障礙
易荼灌頂授職位 一切如來摩頂記
瑜伽三密志求成 速達本源登佛地
千臂易殊蓮華會 金剛等持付一切
五智潛通加被心 出到菩提證實際
大乘瑜伽金剛性海易殊室利千臂千鉢
大教王經卷第一

如是我聞一時釋迦牟尼如來在摩醯
首羅天王宮中於毗楞伽寶摩尼寶
殿中如來在百寶摩尼寶座上與共
毗盧遮那如來於金剛性海蓮華藏
會同說此經與無量大梵天王等并

與微塵數一切菩薩摩訶薩衆說毗盧遮那如來法界性海祕密金剛界連華臺藏世界海於中有大聖曼殊室利菩薩現金色身身上出千臂千手千鉢鉢中顯現出千釋迦千釋迦復現出千百億化釋迦今時釋迦牟尼世尊其時在大會衆中於是百寶座上告普賢等十六大士菩薩及一切諸大菩薩摩訶薩諦聽諦聽今說毗盧遮那如來往昔聖力加持令法界有情一切菩薩衆修證曼殊室利祕密金剛心三摩地所有菩薩及一切衆生令得自智入佛知見開示寤入是時毗盧遮那如來則告牟尼世尊及千釋迦千百億化釋迦言吾從往昔修持金剛祕密菩提法教者是

大聖曼殊室利菩薩摩訶薩是吾先師吾今以說過去往昔師之因緣吾以爲清淨性號毗盧遮那與一切衆生作菩提根金剛之性吾則爲本源自性性金剛聖智種子故則是時釋迦牟尼如來說此經畢已是往昔毗盧遮那如來清淨心出現大聖曼殊

室利千臂菩薩金色身顯現修行加
持祕密性海法藏令一切衆生悉皆
得入是瑜伽大教三經說出顯演毗
盧遮那祕要深密法性經三藐三菩
提世尊說此經以爲深妙之法金剛
祕密海藏大乘瑜伽金剛菩提三摩
地經今時毗盧遮那如來說是大聖
曼殊室利祕密三摩地教法者與一
切有情衆生從往昔因地之時引發
衆生修習成就無上菩提今說曼殊
承佛五智尊聖性金剛三十支三密
三菩提令一切菩薩及一切衆生修
入速疾延寤玄通證入佛心金剛聖
力聖性菩提如來三摩地故已前一
切成佛者盡皆修此最上大乘殊勝
法教速成佛果菩提也於是世尊次
釋說經之根宗本義是時釋迦牟尼
如來白說往昔過去微塵數劫等如
虛空盡於法界不可說不可說久遠
已前世時一切諸佛如來因地之時
作菩薩修行五智尊金剛灌頂大勢
婆羅三摩地法五頂金剛界摠攝一
切法金剛菩提三祕密三十支三摩

地法教者則今時毗盧遮那如來付囑毘盧室利令傳授與一切菩薩摩訶薩爲師上首觀照指趣迂疾證入玄通智觀入一切佛心證毗盧遮那法身智身清淨聖智法界海性則是時毗盧遮那如來流出五智菩提一切法殊勝惣持一切三摩地根本秘密惣有五門攝一切法大乘修多羅同一切佛心三藐三菩提玄通勝義秘密法教云何而行次第依說聖旨趣求修學觀照得入此法門

一者牟尼世尊說入阿字觀本寂無生義是毗盧遮那如來說爲往昔千釋迦千百億化釋迦成道時此佛因地作菩薩時如來爲與說此阿字觀修入根本清淨無生門 二者牟尼世尊說入囉字觀本空離塵義是阿閼如來說爲往昔千百億降伏魔民無畏超勝自在佛說是佛成道之時此佛因地作菩薩時如來與說此囉字觀修入圓成實相無動門 三者牟尼世尊說入跛字觀本真無染著離垢義是寶生如來說爲往昔

千百億降伏貪根菩薩滿常足自在佛
說是佛成道之時此佛因地作菩薩
時如來與說此跛字觀修入法界真
如平等門 四者牟尼世尊說入左
字觀本淨妙行義是觀自在王如來
說爲往昔千百億降伏瞋根無量壽
無忍自在佛說是佛成道時此佛因
地作菩薩時如來與說此左字觀修
入妙觀理趣淨土門 五者牟尼世
尊說入曩字觀本空無自性義是不
空成就如來說爲往昔千百億降伏
癡根難勝慧明自在佛說是佛成道
之時此佛因地作菩薩時如來與說
此曩字觀修入成就金剛菩提解脫
門今時說如是五如來法教次第說
五佛觀已則是時釋迦牟尼如來說
一切諸佛菩提根本五金剛五頂聖
智菩提解脫門一切諸佛菩薩賢聖
之所入處一切初心菩薩及一切衆
生之所修證觀行成佛處一切大梵
諸天帝釋四天王等及諸聲聞四部
弟子衆善男子善女人等之所修學
成就無上正等三藐三菩提處佛告

大衆諸大菩薩摩訶薩若有初發意
菩薩及一切四部衆善男子善女人
等若發菩提心者曷殊室利菩薩當
有誓言我有十種諸佛無盡甚深大
願所有一切菩薩及一切有情衆生
入我願者則是世尊諸佛之子亦是
我父母於意云何我有先誓大願依
我十種大願者先爲父母兄弟姊妹
妻子眷屬得令富貴果報圓滿兄友
弟恭慈心不殺聽學大乘讀誦尊經
轉教群品願至菩提我亦作師僧子
弟和尚阿闍梨同學伴侶受我法教
學我威儀取我禮節令發勝願迴向
大乘學習菩提漸成佛道於是我作
他作大官官長理務世俗一一清正
於國忠孝悉共有緣歸向菩提得值
三寶令發菩提之心云何名爲無盡
十種甚深大願
一者大願若有一切衆生所生三界
或我作他作隨緣受化四空五淨之
王八定四禪之主梵王六欲之主帝
釋諸天之主四天四輪之主諸神龍
王之主八部鬼神之主守護佛法之

主伽藍宮殿之主四大持世之主金剛堅牢之主護國善神之主大國小國之主聚散世王之主統領諸軍主都攝所守主所有水陸四生胎卵溼化九類蠢動一切含靈同生三世願佛知見或未聞我名令願得聞及聞我名於我法中令一切有情盡發菩提迴向大乘修無上道若有衆生以法藥世醫救療諸疾歷數筭計工巧博奕世典文筆歌詠讚歎講論戲處導以度人隨類同事接引世俗令發菩提正見正授共我有緣得入佛道二者大願若有衆生毀謗於我瞋恚於我刑害殺我是人於我自他常生怨恨不能得解願共我有緣令發菩提之心 三者大願若有衆生愛念我身欲心見我求得於我於我身上於他身上盛行詭曲邪見顛倒及生淨行不淨行諸惡不善願共有緣令發菩提之心 四者大願若有衆生輕慢於我疑慮於我枉毀於我誑妄於我毀謗三寶憎嫉賢良欺陵一切常生不善共我有緣令發菩提之心

五者大願若有衆生賤我薄我慚我
愧我敬重於我不敬於我妨我不妨
我用我不用我取我不取我求我不
求我要我不要我從我不從我見我
不見我悉願共我有緣令發菩提之
心 六者大願若有衆生常生殺命
作屠兒魁膾畝獵漢捕怨命現前更
相殺害無有斷絕世世相報殺心熾
盛不生悔過賣肉取財自養性命如
此之心者永失人身不相捨離報對
如是令發菩提之心若有他人取我
財物我與財物或施我財物我施財
物所得財物及不得者於我有緣令
發菩提之心 七者大願若有衆生
供養我者我供養他者或我造他造
寺舍僧房伽藍佛塔禪房蘭若獨靜
之處或我造他造一切功德及造菩
薩諸佛形像令他布施修立福祐徧
於法界迴向 切諸佛菩提令一切
有情同霑此福及有他人自己朋友
同伴師長弟子修行苦行節身斷食
持戒破戒有行無行和尚阿闍梨教
導稱說聽受我教我受他教同行同

業共我有緣令發菩提之心 八考

六願若有衆生廣造諸罪墮於地獄無有出期經無量劫受諸苦惱從地獄出生於五趣先作畜生將命還於前生負物作駝驢猪狗牛羊象馬奴婢僕從償他宿債累劫倍命還他偷盜無有休息我於五道隨形受化常生同世教化於人或作貧窮困苦盲聾瘡癰最下乞人於一切衆生衆中同類同緣同事同行同業導引得入佛道共我有緣令發菩提之心

九者大願若有衆生縱恣身心我慢貢高故於我法中汙涅佛法師長弟子無慙無愧用僧佛錢菩薩財物殺生偷盜邪行妄語綺語惡口兩舌鬪亂縱恣貪瞋不揀良善劫奪他財拒諱謬人不識善惡廣造十惡一切諸罪死墮阿鼻入諸地獄從地獄出輪還六趣入生死海諸趣惡道願共有緣同業同道隨緣化變當以救之令得出離共我有緣發菩提心求無上道 十者大願若有衆生當於我法若我有緣若我無緣同我大願則是

我身共我無別行四無量心心等虛
空廣度有情無有休歇願達菩提登
正覺路大聖昇殊以聖性願力不入
三界亦不出三界心如虛空常在如
來清淨性海真如藏中安住法界徧
在衆生心識體性昇殊室利言我有
大願以聖性力加持有情令罪垢消
滅得入菩提諸佛聖果則是名菩薩
十種大願如是昇殊發廣大願已三
千大千世界六種震動天雨昇陀羅
華遍滿虛空其時大會諸衆盡見
其華同時讚歎昇殊大士聖力自在不
可思議不可言說

尔時諸大會衆咸皆歡喜信受奉行
是時釋迦牟尼世尊從摩醯首羅天
下降閻浮世界在舍衛國中祇園精
舍於大道場在大會衆有百億菩薩
摩訶薩衆有七十億阿羅漢四果衆
有六十億諸大梵王一切諸天衆有
五十億帝釋一切三十三天衆又有
四十六億四天王衆又有四大轉輪
王有三十五萬衆又有修羅龍神八
部鬼神夜叉二十萬四千衆又有虛
空非天曠野諸神鬼有十五萬衆

又有山岳川原泉池河海樹林草木華
果藥草神及有一切地水火風神有
百萬億上首衆復有十六大國王并
餘小國主比丘僧比丘尼優婆塞優
婆夷四部弟子等善男子善女人一
切衆生有七萬億衆是時釋迦牟尼
如來在大會衆中據百寶師子之座
入百千金剛三昧放法界金剛寶焰
光明皆作金色靡不周徧千百億三
千大千世界海世尊復從定而起安
詳熙怡微笑是時大會衆中有十六
大士菩薩摩訶薩妙殊室利菩薩爲於
上首從座而起繞佛三匝在佛一面
長跪叉手合掌向佛而白世尊如來
安詳微顏熙怡在三昧時大衆久未
知如來說何因緣演何教法而應廣
度一切衆生佛告妙殊室利十六大
士菩薩摩訶薩等吾當爲度一切法
界無盡衆生等如虛空示過去未來
現在世界三千大千一切剎上一切
菩薩衆一切聲聞衆一切大梵諸天
衆一切龍神八部衆一切諸天鬼神
衆一切帝釋三十三天衆四天輪王

眾一切四部弟子眾善男子善女人
等如來言吾當與大眾等說昇殊室
利往昔久遠因地已來共十六大士
菩薩摩訶薩從初元首教諸菩薩及
一切有情眾生修學如來瑜伽金剛
菩提三密門三十支三摩地法教修
入證寤諸佛金剛菩提真如觀門世
尊言吾今顯說昇殊等十六大士菩
薩摩訶薩往昔因地修持諸佛如來
昇荼羅祕密三摩地殊勝金剛菩提
三密聖性功德之力擬欲令諸一切
菩薩修證入金剛三摩地佛告大會
一切菩薩摩訶薩及諸聲聞苾芻眾
四部弟子等如是昇殊修行一切諸佛
如來金剛三摩地法無有比度不可
說不可說不可思議如是諸大菩薩
眾等言今復世尊說金剛三摩地無
有比量者有幾種法如來言法有十
等何者爲十一者假使如世間劫火
起時燒三千大千世界經于七日其
火洞然猛焰極熾於世界中洞徹無
邊如來在中安住金剛三摩地不加
功德諸力自在任運清涼坦然安泰

平等清淨常樂我淨是故三摩地法甚深奇特善哉善哉無可比擬

二者如來向洞然猛焰在大火之中住金剛三摩地者經行坐立一切行住無有障礙如來端嚴高顯金色威力之身光明殊特影蔽一切諸惡趣門無有雜穢悉皆清淨是故如來三摩地則有甚希奇特之法 三者假使如上世界乃至大洞然之火如來在中入金剛三摩地得閻浮世界廣博嚴淨譬如自在天宮以如來自在力盡得清涼則是世尊住三摩地甚希奇特之法 四者三界火然大地通同洞然熾盛如來在中住金剛三摩地時自然得感有流泉浴池名華軟草細滑青翠如迦遮隣地觸軟清淨氤氲香氣不可有比如來在中安住自在神力甚希奇特之法 五者如上大火徹下下火徹上悉皆洞然如來在中住金剛三摩地時自然有八功德水清涼浴池沐浴如來何者爲八一者心得快樂如入禪定二者輕安三者軟滑四者澄虛性淨五者

無諸穢濁六者清瑩淨徹七者常飲
安善八者多飲無患消除煩惱得常
樂清淨則是如來聖力甚希奇特之
法 六者世間大火洞然不休不息
如來在中住金剛三摩地坐臥安禪
自然快樂和暢輕安如清涼之風來
飄拂身譬如清淨之水沐浴身心適
性安隱快樂清泰無有譬喻如人極
熱得遇大樹厚蔭涼風吹體悅意安
樂三昧聖力無比不可思議盡皆清
淨如來聖性甚希奇特之法 七者
假使大千世界大火洞然如來在中
住金剛三摩地自然涌出清涼池沼
出大蓮華有無量諸華以爲眷屬其
華氤氲香潔無勝光彩映發如大
日輪晃曜無比如來在中不可譬喻
觀者悅豫歡喜開寤進趣菩提不可
說盡則是如來甚希奇特之法
八者上有大火下徹闔浮滿中洞然
熾燄赫奕如來在中住金剛三摩地
自在安坐入于三昧快樂無比量同
虛空自然出現有大香園出妙鮮果
復有五種殊異之華盥鉢羅華芬陀

利華般頭摩華俱物頭華摩訶毘舍
羅華五彩映發香潔鮮明異種殊妙
不可稱計見者歡喜自然證得三禪
適意悅樂無盡則是如來甚希奇特
之法 九者假使百千世界大火熾
然極盛無邊如來在中住金剛三摩
地坐立行住安禪在定自在神用聖
力無比自然現出百千諸佛百千淨
土不可思議如來聖性令一切菩薩
覩現神力修入寂滅菩提究竟金剛
佛地常樂我淨則是如來神通自在
甚希奇特之法 十者假使無極劫
大火熾盛猛熾無有休歇火洞然如
來在中入此金剛三摩地自然如來
現出阿耨多池於其池中出大蓮華
百寶妙色莊嚴相映暉曜如日世間
無譬不可名說其大蓮華徧於三千
大千一切法界靡不同徧其華晃曜
放大光色等如虛空忽有聲言如來
本所有大誓願當令無數諸大菩薩
一切衆生悉令證入毗盧遮那真如
法藏清淨性海金剛三摩地速證無
上正等菩提則是如來金剛大智甚

希奇特之法是故如是世尊說有十
種金剛三摩地甚深殊妙之法不可
校量不可譬喻於是今時佛告一切
大會諸大菩薩摩訶薩當知如是一
切如來異端殊勝甚希奇特勝妙之
法是一切諸佛如來先世修持金剛
三摩地秘密三十支三菩提法教無
上果力聖慧大智成就一切諸佛法
教阿耨多羅三藐三菩提令一切有
情衆生悉皆證寤得成正覺是故如
來語曷殊言如是佛金剛三摩地者
汝當自爲一切衆生應當說之曷殊
室利辭退聖言不敢對如來前自說
聖教是時世尊領受曷殊如來自說
則告之言曷殊室利汝於往昔當爲
法界有情一切衆生令發無上正等
菩提之心云何修持如來金剛三摩
地者其教甚希奇特不可比喻不可
說盡不可校量則今時世尊重語曷
殊室利言汝當與大會之中一切菩
薩摩訶薩及一切有情衆生自說本
因大願聖行佛剎功德莊嚴諸清淨
土成就一切諸大菩薩得菩提時令

諸菩薩從法聞是甚深妙法殊勝之
義昇殊室利重啓如來而白佛言世
尊大慈下顧垂愍若許我說我則說
之世尊告言吾當許汝是時昇殊室
利則對如來前及對大眾前便入于
金剛三昧三摩地以無礙天眼徹見
十方三千大千世界無量微塵數不
可說不可說佛剎世界一切諸佛世
尊諸大菩薩摩訶薩一切賢聖如此
諸佛菩薩盡皆得是昇殊化度成佛
令得阿耨多羅三藐三菩提其時大
會諸大菩薩及一切衆生亦得一時
同見昇殊聖德化度顯現一切諸佛
是時釋迦牟尼如來則告大眾言非
是吾勸發菩提之心皆是昇殊室利
菩薩往昔勸發菩提悉令滿足得阿
耨多羅三藐三菩提盡皆成佛是時
大會衆同聲讚言歎大聖昇殊室利
久殖德本導引群生大眾等深敬昇
殊不可思議不可譬喻又更其時昇
殊室利在大衆中又當稽首重白世
尊言我有大願復願如來加被於我
今便對世尊前不起于坐但以化身

徧於十方微塵數佛剎世界爲諸有情一切菩薩摩訶薩而爲演說如來大乘瑜伽金剛三密門三摩地教對於大衆我今顯現令一切菩薩摩訶薩及一切有情衆生修入此瑜伽金剛三摩地證無上正等菩提者當來盡願成佛是時勇殊菩薩對如來衆會之中現作神通廣度他方群品法界衆生依說先願真實不虛是故則師子勇猛雷音菩薩則於衆中從坐而起於世尊前作禮長跪叉手合掌向佛而白世尊言勇殊室利當來總願一切菩薩及一切有情衆生得成佛者勇殊室利當來自成佛名何等佛令得一切衆生盡成佛果勇殊室利成佛名何等字有何名號師子勇猛菩薩則對如來前白勇殊室利仁者汝爲於大衆說當來成佛名號之者於意云何勇殊言語師子菩薩止止不須說我今不敢對於如來自說當來成佛名號勇殊有辭再三不敢自說今時如來則爲大衆一切菩薩及一切有情衆生則告師子勇猛

菩薩言善男子吾今與此大衆說曷
殊室利當來經無量劫導引群生後
乃成佛之時號名普見如來及一切
有情衆生當來成佛亦同彼佛名號
何以故普見如來自願力普使十
方微塵數有情衆生憶念我名之者
則得一切普使得見既得見已不假
功力罪垢自然消滅決定則得普當
成佛號名普見如來是故一切善男
子菩薩摩訶薩當深信勿作疑念
若無疑念則得十方諸佛悉皆助護
手摩其頂修證菩提是時如來告言
師子勇猛菩薩若有一切有情衆生
不信是語者無有是處則是此人近
從地獄而出先世曾作盲聾瘖瘂之
身何以故生生世世不得見佛常墮
地獄作畜生之身輪迴四趣無有停
歇如是之人不可教導亦不忠誨是
時一切大衆聞如來說普見如來成
佛利益一切衆生功德圓滿福力甚
多大衆等深生慚愧諦信諦信渴仰
信受世尊所說是時曷殊室利菩薩
更對大衆前再白世尊言我今本自

有願若我在世及滅度之後其有衆生及一切菩薩若稱曾見如來名號及念我名者一切重罪及謗方等經悉皆消滅無問一闍提罪者亦皆滅盡總當成佛曼殊所說其實不虛一切大眾咸皆信受又曼殊室利重白佛言今我復有大願若我共一切衆生修菩提時於我剎中若諸菩薩及一切有情衆生生我世中初生之時衣服飲食卧具四事所須之者隨手而出若出得已將此衣服飲食卧具先當供養諸佛如來及諸菩薩然後當自受用今時曼殊室利自說本願已一切菩薩及一切衆生深生諦信則當信受歸依奉行是故師子勇猛雷音菩薩摩訶薩更再重請如來世尊說於後世末法之時依何而行云何修習世尊告言師子勇猛吾當爲汝分別解說善男子當來之世閻浮末劫佛法將欲滅盡之時若有一切菩薩及一切有情衆生從初供養將七寶珍物飲食幡蓋種種供養七俱胝恒河沙微塵數十方世界諸佛塔廟舍利

形像者經於千劫若有菩薩及一切衆生學曼殊室利菩薩法教行願者行經七步其受福利功德多少不可校量殊特無比勝前菩薩供養七俱胝諸佛塔廟功德百分不及一乃至算數譬喻所不能及何以故示以如是世尊爲大衆說修學曼殊室利菩薩行願功德極多最勝超越無量無邊所以者何曼殊室利是一切諸佛如來金剛本母所以從曼殊菩薩金剛般若身心生一切諸佛菩薩是故世尊說一切菩薩修行曼殊室利行願功德福力甚多勝前菩薩供養功德何以故供養寶塔者則是名有漏之心如此功德有限有量菩薩若修學曼殊室利行願祕密教者則是修持如來金剛無漏之心無限無量是故則得速超佛地諸佛法身是時釋迦牟尼如來說曼殊室利菩薩摩訶薩往昔修行教諸菩薩及一切衆生修學大願功德聖力聖性殊勝無比其時大衆一切菩薩摩訶薩四部弟子善男子善女人等盡皆歡喜信受

奉行六則當說一切諸佛菩薩修證
聖智功德法力故是時釋迦牟尼如
來在祇園精舍大會道場內告師子
勇猛雷音菩薩摩訶薩吾對大眾會
中諸菩薩摩訶薩等付囑如上所說
過去三世一切諸佛金剛菩提三摩
地教法付與曼殊室利菩薩當與十
六大士菩薩爲於上首傳授與一切
菩薩摩訶薩及一切有情衆生令證
如來聖力加持進修一切如來金剛
三密菩提實相法性三摩地經教及
修如來聖性觀者師子勇猛言云何
名爲實相法性三摩地經教云何名
爲如來聖性觀者則師子勇猛及
諸菩薩同共稽首如來而白世尊爲
我等分別解說我等諸菩薩及遠世
來劫一切有情衆生依如來言教進
修奉持一切諸佛聖智法性瑜伽金
剛祕密三摩地經教及修持如來聖
性觀者佛告師子勇猛等說此經是
一切諸佛大乘修多羅一切經之根
本祕密法性三摩地經教汝當奉持
精進修行其時如來與一切大眾及

諸菩薩說此修多羅一切經之根本
祕密法性經已登時一切世界及閻
浮提忽然廣博嚴淨變為金色空中
百寶栴檀之香香風吹樹衆鳥和鳴
皆作梵唄之音是時有此瑞相殊勝
奇特佛世未有世尊則告師子勇猛等
汝當奉持如來說此經教師子勇猛
一切大會衆及諸菩薩等深生悚愧
不可思議云何奉持修行如說此經
余時世尊則爲師子勇猛等及一切
菩薩摩訶薩說此大乘一切諸佛瑜
伽祕密金剛三摩地根本經教於此
經宗及體都有二門云何說此經宗
體有二門一者清淨實相爲宗二者
眞如法界爲體云何清淨實相爲宗
說經之根宗本有三一者毗盧遮那
法身本性清淨出一切法金剛三摩
地爲宗二者盧舍那報身出聖性普
賢願行力爲宗三者千釋迦化現千
百億釋迦顯現聖慧身流出曼殊室
利身作般若母爲宗次第即當說二
者云何說此經體如來眞如法界爲
體於意云何根本聖體有五一者本

源自性清淨聖智金剛聖性爲體二
者無動大圓性鏡金剛菩提爲體三
者平等性金剛法界爲體四者如性
觀察理趣金剛聖力智用爲體五者
成就菩提聖性金剛慧劍爲體如上
所說若一切菩薩應當志誠修學速
證佛地是故如來說宗體已卽當云
何名爲如來一切聖性之觀菩薩若
修如來一切聖性觀者卽尊說一切
菩薩及一切有情衆生有十種纏縛
身心大難障故若能修持聖性觀者
先須當識心地體性無明纏縛若應
不識卽被蔽覆心性聖慧道眼則不
能開故其纏縛性者甚能微細障於
菩提先當識心十種纏縛身心障蔽
大難之者云何則得通達進修無上
菩提若菩薩現修觀行者須於大師
受法阿闍黎邊決擇十種纏縛身心
速達聖性悟入菩提則當修得如來
聖智聖性力觀達證菩提金剛解脫
如來法身云何名爲十種纏縛一者
由性慳嫉常網其心纏縛蔽障令心
邪見不得正悟是名纏縛障礙二者

由無明影蔽之所障礙慧眼難開安
惑覆翳是名纏縛障礙三者煩惱迷
悶貪瞋邪見處處計著不能信正墮
愚癡坎深著世網名為纏縛障礙四
者貪愛五欲駛水常流惑障迷心垢
重纏縛無明漂沒無有歇期是名纏
縛障礙五者味魔死節相續無休邪
箭所中盛年夭喪名為纏縛障礙六
者忿恨密煙之所熏煇於心眼中被
所翳障是名纏縛障礙七者貪欲熾
火恒所燒然虎狼之心四向又撮名
爲身心纏縛無明障礙八者飲惡魔
酒悶醉蓋心突過失毒藥惑亂狂走
是名纏縛蔽障身心九者五蓋惱害
常被遮礙覆正智心難可解脫名為
纏縛不得開悟十者苦海大河六道
四生輪迴五趣無能間斷慳貪在心
常受飢饉出生入死墮於地獄無有
絕期是名纏縛不得解脫是故十種
纏縛者蔽覆身心障難修持不得證
入菩提佛果如是此教令一切菩薩
摩訶薩及諸有情衆生修入如來菩
提聖性觀云何證得聖性觀者菩薩

志誠修持心地三性三無性除去惑障十纏蔽覆而得解脫如來則當具說修證開通心地總有三義一者三性三無性二者智起即慧用三者心動則心眼見云何名爲三種之義一者於徧計所執性者向淨識性中微覺智起則是慧用徧計所執於慧用照寂則智用寂照證慧用寂滅如何得滅徧計所執若覺智無起相名了證慧用寂靜則滅徧計所執其性清淨如何證依他圓成實性依他起性者心皆依色而起圓成實性者無有所依心性無託諦觀無用心性瑩徹寂靜無動性如瑠璃內外明淨則是名爲見性無動心證寂靜名爲三性三無性菩薩若修證得如來三無性聖性親者則是除去十種纏縛適然解脫則速達本源自性清淨菩提涅槃故是故如是一切大衆諸大菩薩摩訶薩四部弟子善男子善女人等聞佛所說歡喜踊躍得未曾有信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂
千鉢大教王經卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘大教王經第一 三十三張 漢

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢
大教王經卷第二

溪

大毘婆沙三藏沙門大廣智不空三藏

二者說諸佛出現證悟金剛菩提殊勝等語
是時釋迦牟尼如來告曼殊室利菩
薩言吾今啓請諸佛如來入聖力加
持一切菩薩摩訶薩進修一切如來
金剛三密三菩提法三摩地觀令諸
菩薩心等虛空性如法界廣度有情
無盡衆生又令曼殊室利菩薩摩訶
薩與一切菩薩一切衆生作為導首
是故曼殊室利菩薩對世尊大衆菩
薩前告言若有一切菩薩及一切有
情衆生志求無上菩提修持真實佛
金剛聖性三摩地一切法者一切法
即是一切有情心是也為有情衆生
心地法藏有煩惱種性煩惱種性則
是菩提性者有情心處本性真淨空
無所得是故有情心是大圓鏡智心
是也菩提於圓鏡智心在志求用
功觀照大圓鏡智心性覺證寂滅即
得了信心鏡瑩淨瑩淨遠離一切

平等性智證平等性智者通達達性
本性實空證入空中心心心性如如
性體地名入如如智則證妙觀察智
也得入如如性清淨聖智獲得金剛
成所作智者證菩提性成就聖智也
是故則名四智菩提玄通觀智入一
切佛心金剛三摩地聖智相應則名
瑜伽三密門三十支契印加持身密
十支三摩地令身根清淨證身體性
智聖力加持口密十支三摩地心念
觀智清淨則聖力加持意密寂靜十
支三摩地則意密地清淨則如性眞
淨證性印三昧不空聖智金剛喻定
三摩地如來法身成就如是秘密教
者是故令一切諸大菩薩摩訶薩及
一切衆生修學教旨入瑜伽一切法
修持佛金剛三摩地三密菩提法教
入聖性海無邊三昧法界三摩地故
其時大衆會諸菩薩衆中唯有大士
十六仁大菩薩摩訶薩共曼殊室利
菩薩同願同行修證大乘瑜伽金剛
三密菩提三摩地餘諸一切十信風
陀婆娑羅菩薩等聲聞人衆舍利弗等

不同夢殊心等虛空性如法界廣度
有情白諸菩薩聲聞人等心量小智
不廣有限志願下劣過八十億俱胝
那庾多百千劫修行菩薩道始滿五
波羅蜜是時曼殊室利共六士十六
仁菩薩摩訶薩對於如來大眾前再
三重發廣大弘願願我等共十六仁
普賢大士菩薩等心同於虛空廣度
有情等若空界復願一切衆生同我
無盡大願我當救之無有休息復有
大願願我等諸菩薩及我身心通於
法界同太虛空無有障礙智身報身
常願現於六道四生胎卵溼化九類
有情衆生之前常現此身願見我形
適然障滅令一切衆生發菩提心歸
向大乘瑜伽祕密修習菩提速超佛
地是故師子勇猛菩薩稽首如來而
白世尊向者如來所說令曼殊室利
與一切菩薩及一切衆生皆爲上首
接引修習無上菩提云何修持瑜伽
三密門金剛三摩地觀
余時曼殊室利菩薩則爲師子菩薩
等十六大士說次第修行如來祕密

成就一切金剛菩提觀如何十六大
士修行加持菩提觀者云何亦得見
聞十六菩薩名殊勝普賢等本有金剛
殊勝名號秘密菩提行持傳授加被
修學一切菩薩有情衆生盡皆成佛
何者本是次第名號云何聞觀十六
菩薩殊勝名故如何名大士十六菩
薩

一者東方第一普賢菩薩摩訶薩名
號金剛手爲一切有情稽首毗盧遮
那如來加持一切衆生令入一切金
剛薩埵三摩地妙堅牢故證修八
一切如來清淨法身金剛寶性中轉戒
定慧解脫解脫知見成金剛法輪利
益一切有情衆生令一切菩薩摩訶
薩修入佛心觀

二者不空王菩薩摩訶薩號金剛鉤
召自入三昧證入毗盧遮那佛心出
一切如來大鉤召印召請一切如來
作神通力從金剛大鉤形出現加持
一切世界菩薩摩訶薩入微塵數諸
佛如來法身菩提令一切菩薩修入
菩提真如觀

二者摩羅大菩薩摩訶薩號名金剛
弓自入三昧證入毗盧遮那佛心住
如來摩羅大清淨業最勝悉地成就
金剛菩提箭迅疾速入如來聖性聖
力加持一切菩薩身心性智除去諸
障入迅疾金剛菩提實性觀

四者極喜王大菩薩摩訶薩號名金
剛喜波羅自入三昧證入毗盧遮那
佛心同爲一體出微塵數歡喜波羅
形狀加持一切菩薩入金剛菩提薩
埵無我體性智空觀

五者南方第一虛空藏大菩薩摩訶
薩號名金剛藏王自入三昧證入毗
盧遮那佛心金剛藏性出一切如來
虛空法界寶藏生金剛妙寶形出微
塵數一切諸佛如來三昧光明照耀
加持一切菩薩摩訶薩修入金剛菩
提輪三摩地法空觀

六者大威德光大菩薩摩訶薩號名
金剛光明自入三昧證入毗盧遮那
佛心出一切如來金剛日輪三昧加
持一切菩薩摩訶薩令修入金剛三
密佛三摩地得證日輪菩提一性觀

七者寶幢摩尸大菩薩摩訶薩號名
金剛幢自入三昧證入毗盧遮那佛
心出一切如來金剛秘密法藏聖力
加持一切菩薩摩訶薩令入金剛勝
幢寶藏三摩地令證一切菩薩入無
動地涅槃佛性無心觀

八者常喜悅大菩薩摩訶薩號名金
剛喜智自入三昧證入毗盧遮那佛
心出金剛微笑喜形加持一切菩薩
摩訶薩修證入一切如來金剛歡悅
實性三摩地令一切菩薩證入悅意
性清淨金剛實際觀

九者西方第一觀自在王大菩薩摩
訶薩號名金剛眼自入三昧已證入
毗盧遮那佛心自性清淨身出一切
微塵數諸佛如來令一切衆生住三
摩地性同為一體量等法界徧盡虛
空生大蓮華金剛寶形如空法界從
彼金剛蓮華形出生一切如來金剛
自性聖智三摩地神境通自在聖力
加持一切微塵數佛剎中一切菩薩
摩訶薩令入聖性自在神用諸佛慈
心淨土觀

十者勇健室利大菩薩摩訶薩號名
灌頂王金剛慧自入首楞嚴三昧證
入毗盧遮那如來佛心同爲一體自
在聖性生微塵數般若波羅蜜慧智
出生燒伽河沙金剛慧劍般若衆證
入一切如來金剛智慧劍同爲一性
加持微塵數佛剎世界諸大菩薩摩
訶薩修入一切如來金剛三摩地證
金剛慧劍揮滅一切衆生煩惱罪障
成就一切有情衆生修證無上正等
菩提觀

十一者妙慧法輪大菩薩摩訶薩
號名金剛場自入法性輪三昧證入毗
盧遮那佛心法輪性海三摩地同一
切如來金剛聖性一體法輪智法界
金剛界三摩地出一切佛剎微塵數
微塵數諸佛如來加持一切菩薩摩
訶薩令入大毘舍離灌頂證得瑜伽
三密三摩地聖性相應同等神通自
在聖力修證法性法輪三摩地觀
十二者聖意無言大菩薩摩訶薩號
名金剛聖語自入一切文字般若無
相三昧證入毗盧遮那佛心金剛法

性同爲一體出一切如來秘密三摩
地念誦狀形出生一切微塵數如來
念到法住身加持一切諸大菩薩摩
訶薩今自勸修證三密三摩地入法
界內以法身聖性觀

十三者北方第一毗首羯磨大菩薩
摩訶薩號名金剛毗首羯磨轉法輪
王自入三昧已證入一切如來毗盧
遮那佛心一切清淨摩羅大寂諸佛
菩提法藏出生微塵數佛刹世界一
切羯磨如來世尊同爲一切諸佛毗
盧遮那如來性海真如法藏生一切
金剛薩埵毗首羯磨成就一切菩薩
摩訶薩阿耨菩提令諸菩薩當自觀
照自性心地修入證得諸佛智鏡金
剛瑜伽三密三菩提圓通一切金剛
三摩地觀

十四者難敵精進力大菩薩摩訶薩
號名金剛總力建疾灌頂自入金剛
智地三昧證入毗盧遮那佛心住如
來大金剛祕跡三密性三摩地佛堅
牢甲冑法海同爲一體出百千大金
剛甲冑形住佛掌中從金剛甲冑

形生一切世界微塵數諸佛國土如
來守護一切儀範軌則廣大事業同
一切如來神通自在聖力加持一切
菩薩摩訶薩得難敵聖力精進道行
速證疾入如來金剛甲冑體性三等
提觀

十五者摧一切魔怨大菩薩摩訶薩
號名金剛暴怒自入三昧證入毗盧
遮那如來佛心同爲一體一性出金
剛大牙器仗金剛狀形住佛掌中從
彼金剛牙形生一切佛世界微塵數
如來金剛身作一切降伏暴怒等爲
一切佛神通聖力加持一切菩薩摩
訶薩成就金剛牙器仗安立世界中
暴怒恐怖摧伏一切天魔及一切自
性煩惱魔令一切菩薩得無礙修證
如來三摩地令入聖智自性三密延
疾金剛觀

十六者金剛奉法界三大菩薩摩訶
薩號名堅跡金剛界自入月輪心繫
淨自性智鏡三昧入一切佛心如來
金剛薩埵等提地出一切佛世界微
塵數佛土一切如來加持一切菩薩

摩訶薩令修證入一切平等陀智
摩訶薩金剛甚深一切法義成就菩
提速起入一切如來毗盧遮那法身
智鏡性則見我身同如來形證入全
同界性成就一切如來法智身佛五
眼觀則是時十六大士菩薩摩訶薩
各各自說觀門諸佛如來金剛悉地
成就阿耨多羅三藐三菩提令一切
菩薩摩訶薩及一切有情衆生修證
入瑜伽三密門三十支三摩地金剛
菩提觀已其時閻浮提世界忽然廣
博嚴淨現爲金色世界廓清即有微
塵數千百億佛剎世界一切諸佛如
來同時出現爲作證明惣共讚歎勇
殊室利爲於上首與普賢等十六大
士菩薩摩訶薩願爲一切有情衆生
疾令修證速得成就阿耨多羅三藐
三菩提

今時則是一切如來出現讚歎而作
證明諸佛如來同聲共說畢竟空妙當
爲菩薩上首普賢十六大士等得者佛
智深行德善哉善哉善哉善哉
十六大士菩薩能從往昔因地無量

劫來發弘大願而度有情心等虛空
無有休歇此是十六大士行菩薩行
甚深無盡之德如來證明不可校量
無有比度殊勝之願不可說不可說
不可思議如來說已其時忽然出現
六大金剛亦當同聲讚歎曼殊普賢
十六大士深德之行而作證明金剛
力士言曼殊普賢等不可說皆得無
礙辯才證大法忍成就菩提降伏魔
怨制諸外道到於如來聖性金剛智
地一生補處得陀羅尼金剛聖力實
無所畏自在神通證如來法身一切
功德一切諸佛之地無盡大智皆悉
具足不可思議不可說盡何者守護
云何名爲六大力士金剛助護佛法
一者大樂二者大笑三者一髻尊四
者降三世五者四足尊六者闍曼德
六足尊

尔時佛告師子勇猛汝當至信如是
六力士大金剛同聲唱言我等六大
金剛發大誓願亦當同共曼殊普賢
往昔同行同願奉如來教令佛法常
當守護勿令天魔諸惡外道惱亂

擾當願盡於未來之際心等法界常
當荷護令一切衆生願到菩提成無
上道則是時大會於是菩薩衆中師
子勇猛雷音菩薩從座而起長跪合
掌而白佛言向來所說微塵數諸佛
如來從何處所來而作證明佛告師
子勇猛菩薩如是十六大士曼殊等
往昔因地教導有情令發大乘阿耨
多羅三藐三菩提早得成佛亦當出
現微塵數一切諸佛往昔有因是故
當與曼殊普賢十六菩薩而作證明
是時師子勇猛菩薩在大會衆中慇
懃稽首而白世尊言我曾往昔久遠
已前因地之時早共曼殊室利菩薩
於袈裟幢世界有佛號袈裟寶幢如
來與諸菩薩同共作聲聞中出家何
故今得微塵數諸佛出現來作證明
我等大會實亦難信是時釋迦牟尼
世尊告言則爲大會衆諸大菩薩摩
訶薩師子勇猛等說曼殊室利因地
往昔諸佛因緣證明成就阿耨菩提
亦說曼殊久遠已前住佛世界作大
乘菩薩早已發無上菩提之心經無

量劫漸次修學其時於寶幢如來佛出世時於聲聞衆中出家而作沙門方便接引聲聞之衆令發無上菩提之心歸依大乘漸漸次第當自修學其心廣大等若虛空曼殊大士志誠接引復發大願幽冥靈聖神道與我證明令我誓願成就有情一切衆生次第修學如來聖性金剛菩提曼殊室利菩薩後經無量賢劫佛刹世世修行乃值佛土劫名淨光其時世界號名須彌德於其世中雖有諸山濁惡五趣諸類雜居然且國土衆寶所成清淨嚴飾無諸穢惡有百億四天下百億世界其中有一四天下佛刹世界號名師子臆世界於其世界中有八十億王城就八十億王城中有一王城名曰自在幢城於其城中有一轉輪聖王號名大威德王其次彼王城北有一菩提道場名曰滿月光明道場於其處所有一守護菩提道場之神號名慈德其時於世界中有一菩薩名曰離垢幢菩薩摩訶薩坐於菩提道場欲成正覺是故其時於此

世界中有一大國惡魔徒衆於其衆中有一最大惡魔王名曰金色光與其眷屬無量徒衆俱來至到菩薩處所皆欲惱亂離垢菩薩勿遣成道其時之世於自在幢城有一大威德轉輪聖王以獲得菩薩聖性智力神通自在化作兵衆其數甚多圍遶菩提道場諸魔惶怖悉皆奔散其時離垢幢菩薩摩訶薩遂則得成正覺無上正等菩提

尔時菩提道場神慈德見菩薩成道已慙愧無量歡喜無盡將何報願無處思量便於彼大威德王邊發大深願而生子想其時菩提道場神慈德則便頂禮離垢幢如來足作是願言願我與此大威德轉輪聖王世世生生同願同行常願修持金剛菩提聖性佛道接引有情在在處處於世所生之時乃至成佛願我常與此王爲所生之母作是願已其大威德轉輪聖王於此道場後更增加道場廣行供養嚴加守護經於無數劫供養道場十部由陀微塵數諸佛如來菩薩摩

訶薩等其時曼殊室利向衆會之中
告言諸菩薩摩訶薩於意云何彼菩
提道場神慈德者則我身是也轉輪
威德王者今毗盧遮那如來身是也
於是曼殊室利其時我從往昔於彼
威德轉輪聖王邊先世曾發諸佛深
誓廣弘大願則尔時毗盧遮那於後
向十方刹土於一切諸佛法界之中
處處生世行菩薩道發引有情令種
善根修行菩提教化成就阿耨多羅
三藐三菩提於最後身成等正覺出
生示現世世成佛號名毗盧遮那是
故曼殊室利菩薩言如是此佛本意
成道願當與我爲子我則常爲其母
發大願已於後我則常行菩薩道化
度有情一切衆生遂經七十萬億阿
僧企邪百千殑伽沙微塵數劫修行
菩提喻令大千世界末成微塵一一
塵數作爲衆生盡皆成佛

尔時大聖曼殊菩薩後更乃值香雲
優鉢羅世界過衆香雷音王如來出
世之時於佛世界作轉輪聖王號曰
名虛空王云何得爲虛空王其王往

昔因地之時向諸佛如來前發廣大願當度有情願我心等虛空無有休歇伏願諸佛覆護加被虛空幽冥靈聖助我我則於此優鉢羅世界生遂則虛空靈聖證我爲虛空王其王隨心所念應聖有感王當壽命八萬四千劫其王親族中宮絃女王子大臣同心發願常務供養餘無所作常以種種樂具衣服牀臥飲食湯藥房舍堂殿四事供侍諸佛如來一切菩薩經滿八萬四千劫其王是時後乃獨居安坐無侶爲伴作是思惟欲求帝釋梵王邪聲聞緣覺邪虛空王作是念已空中諸天告聲言曰大王止止勿起如是下劣小願之心大王所集福聚甚多無有比量王聞是語我今決定不退無上菩提之心何以故天來告我今時虛空王則共諸國人民及自眷屬有八十億俱胝那庾多恒河沙徒侶及一切衆生往詣衆香雷音王如來邊同共向佛發廣大深願更相供養諸佛菩薩心等虛空無有窮盡虛空王重發誓言復願徒衆於

當來之世歡喜相見導引有伴一切
衆生同我先願廣開供養總當成佛
是故師子勇猛菩薩及諸大衆見如
來說曼殊室利往昔因緣之法慙愧
無量其師子勇猛菩薩及一切大
會衆等咸斷疑網師子勇猛言我等
大衆亦當依隨曼殊室利十六大士
菩薩摩訶薩等同發大願當來接引
廣度有情一切蒼生盡皆成佛得阿
耨多羅三藐三菩提故

金剛性海曼殊室利菩薩經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

六重珍如金剛性海曼殊室利千臂千鉢
大教王經卷第三

溪

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉譯

余時如來次說無動門就此五門之中
第二門云何次第得入無動門一者
入羅字觀本空離塵氣阿闍如來說
圓成實相無動門就此門中說有二
品一者先說十方大菩薩出助證寤
聖力第三品二者後演一切賢聖入
法見道顯教修持第四品今者就此
無動二門中當從第一先說十方大
菩薩出助證寤聖力品

是時於祇園精舍大會菩薩摩訶薩
大衆之中世尊釋迦牟尼如來告師
子勇猛菩薩等於往昔久遠已前世
時有師子隱世界之中作滿月光明
菩提道場神者名為慈德是身於室
利身是也於其世中作轉輪聖王者
大威德王身是也其時大威德王供
養滿月光明道場諸佛菩薩摩訶薩
供養無量劫於此道場菩薩衆會之
中有一大士上意菩薩等後與毗盧

遮那爲十方世界作十方菩薩主教
此修持皆經無量微塵數劫承事諸
佛世尊爲度有情修持如來秘密三
摩地觀後乃值於衆香雷音王如來
出世尔時十大菩薩上意等摩訶
薩在佛道場大會之中更同共虛空
轉輪聖王發大誓願向世尊前共十
大菩薩言於後末世有佛出時世世
我等菩薩當來但有佛出十大士上
意菩薩等誓言則當出現來此佛土
而作證明聖力加持十大菩薩我有
本願所學如來祕密法教殊勝聖性
觀門三摩地者我則自當有誓唯願
如來納受我願我則各各自向世尊
說其本學觀門唯願如來印可此教
我當修行助佛揚化廣度有情一切
菩薩是時師子勇猛菩薩及諸一切
菩薩等啓如來言而白世尊爲我等
菩薩及有當來一切有情衆生與說
十大士菩薩觀門瑜伽金剛三密三
摩地法教亦同此願我當奉持來世
修行廣度群品是時世尊告十方大
士諸上意等菩薩摩訶薩各各則向

師子勇猛菩薩等及大會衆說本自
修行觀門學如來修持祕密瑜伽法
教當自說之

是時次第則有上方妙樂歡喜世界
上意喜薩喜提薩埵大摩訶薩埵
則有下方金剛界地天世界持世菩
薩喜提薩埵大摩訶薩埵

則有東方無極日曜世界普明菩薩
喜提薩埵大摩訶薩埵

次則東南方最勝青色琉璃世界不
思議喜薩喜提薩埵大摩訶薩埵

則有南方無垢世界廣意喜薩喜提
薩埵大摩訶薩埵

則有西南方白色頗梨世界無邊智
喜薩喜提薩埵大摩訶薩埵

則有西方無量壽世界無邊音聲吼
手喜薩喜提薩埵大摩訶薩埵

則有西北方殊妙紅色世界益喜菩
薩喜提薩埵大摩訶薩埵

又有北方不空寶月世界無量慧眼
喜薩喜提薩埵大摩訶薩埵

則有東北方金色世界寶藏喜薩喜
提薩埵大摩訶薩埵

今時釋迦牟尼世尊言告師子勇猛
等諸大菩薩摩訶薩如來所言如上
所說十方大菩薩摩訶薩因地先世
俱同一行廣弘大願故修行此虛遮
那如來本行大願祕密法教亦同修
普賢本行願故是故亦同修易殊空
利本大行願已是時若有一切菩薩
摩訶薩求證無上菩提者先當修入
一切法如來大慈心觀云何名為修
持證入如來大慈心十種觀門何者
爲十云何修入一者入三摩地觀照
無邊十方等如虛空心性無礙平等法
界是名本性大慈能自護身亦護他
身自利利他名爲大慈觀二者入三
摩地觀察根本自性本源最勝第一
義自性慈心能除斷念恨瞋恚煩惱
根本一切妄想未盡亦無過失是即
名爲根本大慈觀三者入三摩地時
名爲觀照慈於此大慈心自性性中
不見一切衆生得失過患常作一切
清淨勝相而悉能知不見三世衆生
彼有諸愆犯禁之名是故名爲見性
清淨入佛大慈觀四者入三摩地照

見心性平等慈能令自身暴惡之性能忍能受亦令他一切有情衆生能忍能受是故名爲心性清淨內外無忍名爲見性平等慈忍性忍力達空不見本性內外諸忍是故名爲入性大慈心觀五者入三摩地時觀心見靜慈得生大慈心故能濟拔諸衆生苦令得安樂趣向菩提菩薩證得寂靜慈者於寂靜中不見苦惱能導引蒼生令入淨土得我淨故則是名爲如來大悲寂靜大慈觀六者入三摩地時照見五蘊皆空無所得慈故能自滅貪瞋愚癡諸惡顛倒亦能令他一切衆生除滅內外不善諸惡皆悉遠離諸見誹謗詐僞諂諛憍慢我執不求恭敬名聞利養如是等過一切不造是故名爲無所得大慈心觀七者入三摩地證入聖智三摩地時觀察心性證法性慈以法力慈故得梵釋天龍之所禮敬菩薩常自觀身嚴持威儀戒網不以為喜威德自在人所稱讚能防護一切凡愚之心則得自然翻惡作善見者歡喜則是名法

生聖智大慈觀八者菩薩入三摩地
時經心證淨證定證聖了見寂靜名
為味時寂性慈具此慈力者起過欲
界空色二世是名不染三界菩薩若
證入寂性慈者能莊嚴報身三十二
相八十種好何以故名為菩薩證得
心性寂滅慈是故別名殊勝寂性大
慈觀九者菩薩入三摩地時證真如
此慈者則得離一切相證無生三摩
地成就一切無上菩提自利利他皆
悉圓滿是故名為真如大慈觀十者
菩薩入三摩地時證得法界慈具是
慈者能普覆一切徧含有情摠得解
脫今證菩提聖力加持無不成就一
切菩薩摩訶薩是故名為法界大慈
觀今時如上所說十方大士菩薩入
一切如來佛心觀者是名一切諸佛
十大慈觀教法也是時則師子勇猛
菩薩摩訶薩等重啟如來而白世尊
言云何名為十方大士菩薩如來告
師子勇猛如是十方大士菩薩往
昔因地同得毗盧遮那如來一切諸

佛十大慈心觀是故普賢昇殊菩薩
聖性道力加持而相助護神通感應
未知此二大士菩薩殊勝道力云何
感應則是時釋迦牟尼世尊在大會
衆中重告師子勇猛菩薩等如是十
方十大士菩薩從往昔因地之時同
共得毗盧遮那修大慈十心亦修證
普賢行願昇殊聖性道力神通自在
聖智運度一切衆生是故感應是時
則得一切諸佛助護毗盧遮那聖性
感會今時衆中一切菩薩摩訶薩一
切有情衆生同修行普賢昇殊行願
則證入毗盧遮那如來十大慈佛心
觀已是時釋迦牟尼又重啓請毗盧
遮那如來與大會衆一切菩薩摩訶
薩說一切諸佛菩提金剛三密普賢
智日昇殊慧劍六足四足尊等金剛
陀羅尼普賢大樂大樂一結降三世
等金剛陀羅尼千臂千鉢昇殊陀羅
尼金剛慧劍契印如來法輪一切摠
持祕密菩提三摩地大樂金剛真言
六足金剛真言昇殊真言增用加持
一切菩薩聖性神用菩提聖智今時

說諸佛如來十大慈已從毗盧遮那
佛心流出金剛三密千臂千鉢曼殊
大明智光明金剛慧劍陀羅尼用加
持一切修學菩薩摩訶薩速證神力
聖性喜提心如來則說千臂千鉢曼
殊空利喜薩金剛三摩地祕密根本
菩提真言陀羅尼曰

娜莫三湯多 吉拏夜二合勢灑塞頗

二合囉拏尾秣馱沒地 毗喻拏娜捨

匿徐翼反薩嚩怛他引誡諦毗喻二合

囉賀二合毗藥二合三藐嚩沒第毗藥

二合娜謨引曼偈粗上聲室唎二合曳薩

迦攞麼擲迦覽迦引踏誡哆 濟

哆細尾麼擲盧拏楞訖哩二合哆

也阿麼囉曩羅蘇上聲囉步惹誡

尾你也二合引馱囉惹吒引麼矩吒

你迦諦哆播娜臂姪引母惹引也

娜謨引曼偈粗上聲具引沙引也摩訶

引帽地薩怛嚩二合也尾尾馱引播

引也訥婁底尾娜引囉拏引也怛

你也二合他引唵引暴麼拏嚕質囉

迦攞引播尾質怛囉二合母木訖訖哆

二合娜麼楞訖哩二合哆捨哩引囉跛

囉麼薩怛縛三合暮左迦怛他引誡
哆達麼句引捨駄落鉢囉二合縛囉
達麼引瞢駄尾惹也素囉哆冬抱
虞引跛捺捨迦羯麗二合商去引誡
囉鉢囉二合捨麼迦忒你也三合多
引娑縛二合播引縛引弩娑引哩引
摩訶引帽地薩怛縛三合縛略縛覽
娜諾唵引摩訶引播引捨鉢囉三合娑
囉鉢囉三合娑囉阿上娑上麼娑麼
難去哆娑莫糝湯哆跋捺落二合
三湯哆遜娜落糝湯哆引迦落糝湯
哆鉢囉三合娑落娑囉娑囉係係
舅儒粗上囉囉縛囉三合渴誡親
娜親娜頻娜頻娜尾囉惹尾囉惹
羯麼引跛誡麼迦素佉娜娜矩嚕
矩嚕度嚕度嚕駄駄駄摩訶引
麼訶暮引訶也暮引訶也暴暴引
鼻引麼鼻麼曩引娜曩引娜娑囉
娑囉摩訶薩怛縛三合慕引左也麼
引麼曩引他麼弩塞里三合惹多引
播引也縛佉素々娜娜摩訶引迦引
嚕捏寧迦阿曩引苑引憾縛棄始
憾娑安嚕儒粗憾鄔跛訥嚕二合如

憾阿尾尾訖妒二合憾拒奈引弩引

憾娑羅拏達慕引憾怛梵二合娑

談梵縛棄路引南引素欠娜娜阿

上曩引他南去薩曩引他迦羅娑

曾惹引南引你曾惹娑迦合羅郎

跋訥嚕合路引南引薩帽引鉢捺羅薩

縛二合縛佉捨麼迦尾尾訖哆二合南引

炬捨攤達摩耆婆上羅跋哩布羅

以哆去矩徒引娜引南引尾引哩也合

娜路引娑羅拏鼻達弭喃引麼麼

卑婆誡鏝曩引苑引娑縛捨羅南

跋囉引也拏薩怛囉合路引薩縛

耨佉你冥引捨麼也薩縛訖麗二合

捨羅雙悉弭引阿跋曩引也薩縛

僧引娑引嚕引跋捺囉二合薩縛耨佉

引你銘引曩引捨也矩捨攤達磨跋

哩布羅拏二合銘矩嚕薩縛羯麼

引縛羅拏鉢縛路引你銘去尾

枳囉摩訶引帽引地薩怛縛合細

引尾哆尾引哩也二合播引囉弭路

引喻引儼銘引僧去你喻引惹也

阿囉拏達磨尾囉引誡尾囉惹

僧散去惹訶鉢囉二合惹訶引馱囉

拏寧娑麼佉娑麼惹引囉你地冥

引嚕娑麼摩訶引帽引地薩怛縛二合

縛囉娜娑縛引訶引

千臂千鉢昇殊心根本真言攝一

切法神力陀羅尼曰

曩莫薩縛怛他引薩婆帝訶引囉引

訶二合飄引唵俱麼囉嚕比拏寧

尾溼縛二合釋娑縛二合阿薩纒阿

引薩纒洛戶洛戶勃哌二合嚧

哌二合吽吽引尔曩職二合曩祖室

哩二合曳素失唎野哆引囉野捨

薩縛耨契飄引受吒二合受吒二合

二合捨麼野捨麼野阿蜜哩二合妒

納婆舞納婆縛播半冥引曩

引捨野唵縛引計曳二合囉體惹

野唵縛引計曳二合勢節娑縛

唵縛引計曳二合騫惹野唵縛

引計曳二合顛瑟癡二合野唵縛

引計曳二合麼曩引娑唵縛引計

曳二合娜曩莫唵渴誡薩怛縛

二合縛引計曳二合吽娑縛二合賀引

曩荼羅結界真言

梵云思四摩畔馱馱羅尼

唵阿蜜囉_{二合}哆_{二合}尾盧_{三合}吉你薩女

唵婆_{二合}僧洛叉_{三合}上拈阿_引迦哩沙_{二合}

拈吽吽泮泮吒吒吽吒娑_{三合}賀_引

曼荼羅大灌頂密言陀羅尼

梵云阿毗囉闍_{三合}具言

唵阿蜜囉_{二合}哆_{三合}縛_{三合}囉_{三合}縛_{三合}囉_{三合}鉢

囉_{二合}縛_{三合}囉_{三合}尾林梯吽吽泮泮吒吒

吽泮吒_上娑_{三合}賀_引

灌頂結契印真言

梵云阿毗囉闍_{三合}母捺囉_{二合}陀羅尼

唵母儂母儂母儂縛_上隸阿毗_{三合}誑

者茗_{二合}薩_{三合}囉_{三合}麼_{二合}怛他_{三合}薩_{三合}女_{三合}哆_{三合}

薩_{三合}囉_{三合}麼_{二合}尾儂也_{三合}毗囉闍_{三合}囉

莽_{二合}賀_{三合}麼_{二合}日囉_{三合}迦_{三合}縛_{三合}者母捺囉_{二合}

母怛哩_{二合}帶_{三合}薩_{三合}囉_{三合}麼_{二合}怛他_{三合}薩_{三合}女_{三合}哆_{三合}

紇哩_{二合}那夜_{三合}地瑟恥_{二合}哆_{三合}麼_{二合}日

隸_{二合}娑_{三合}縛_{三合}賀_引

如是次第如來即說金剛十大慈觀

者及陀羅尼已

是時世尊如上所說十大慈觀諸佛

法教及說陀羅尼者如來具說加持

增勝聖力福德令一切菩薩摩訶薩

及一切有情衆生修入速證諸佛無

上正等菩提是故師子勇猛及一切

菩薩我等深信誓當奉持云何名爲
十方十大士菩薩上意等同得如來
印可法教修行菩薩道則各各對世
尊向大會衆前與諸菩薩衆自說修
證法教秘密觀門當來亦與一切菩
薩同當救度有情一切衆生是故云何
名爲此秘密金剛十大士法觀是時
釋迦牟尼如來次第說上方上意菩
薩十大士摩訶薩等世尊令十大士
菩薩一一自說觀門而爲開演

一者上方妙樂歡喜世界上意大菩
薩摩訶薩堙菩提薩堙當自陳說對
如來前令當來一切諸菩薩修入菩
提聖性聖智證如來金剛三密三摩地
照見自性入無動涅槃無性觀者上
意菩薩摩訶薩則入一切如來自在
法界三摩地菩薩於自聖智眼觀照
意識界入是涅槃無自性觀法界
金剛三摩地上意菩薩自見身中性
意生身於一一毛孔中入出神用自
在聖力神通深證不思議法界三昧
以聖性智知三世一切佛法不可說
法可說法佛刹微塵數一切菩薩摩

訶薩修行教導化度蒼生行菩薩行
常不休息令一切有情衆生速入涅槃無性觀法界聖力菩提悉地成就
菩薩令一切衆生先修證入十種成就
就金剛菩提三密大法觀云何名爲
十種菩提金剛三密大法一者能令
證入百千陀羅尼祕法光明成就菩
提金剛聖性三密行道大法二者能
令證入百千諸根智慧圓滿成就菩
提神境通證入百千三昧佛三摩地
大法三者能令證入百千神力成就
長養百千金剛三昧邪成就聖力菩
提圓滿故大法四者能令證入百千
虛空門入一切如來三摩聖性地運
動成就菩提自在神通遊歷十方入
佛淨土見佛報身大法五者能令證
入百千佛三摩地門聖性通達具足
成就菩提殊勝祕密諸波羅蜜門入
一切性智菩提無礙圓滿大法六者能
令證入百千聖智神通修入妙行理
趣體性功德積集聖道成就菩提入一
切諸佛法藏大法七者能令證入百
千辯才智慧方便演說成就如來聖

行菩提深入秘密一切法義大法八者
能令證入百千諸佛甚深大慈慧行成
就菩提佛行圓滿大法九者能令證入
如來百千聖智金剛性道得佛灌頂入
法王位成就菩提諸佛智身大明徧
照金剛菩提成就法身令得解脫大
法十者能令證入百千諸佛解脫地
成就菩提獲一切如來速入百千祕
密金剛菩提佛性海藏真如三摩地
滿足一切法如來聖性無盡金剛智
菩提一切大法是故上意菩薩摩訶
薩埵先自能說識之妄想如來聖性
二義和合成熟金剛聖智菩提大法
者則是名爲菩薩修學如來聖性解
行齊行則能證得自體法界菩提十
種大法然後修入證得無動涅槃無
性觀云何方便而得證入無性觀者菩
薩先須當心觀照本性寂靜寤入滅
盡定得心識性證見清淨惟清淨
證見聖性自性如如一道寂淨寤達
本源反照見靜惟照惟靈惟靈惟淨
惟寂惟聖則是名爲菩薩得入無動
涅槃無性觀

若有一切菩薩依此上意菩薩摩訶
薩埵修學此法門者則得速證佛無
上正等菩提故上意菩薩摩訶薩爲
三世一切法界有情衆生顯說演出
諸佛秘密金剛菩薩成就無動涅槃
無性觀令未來遠世一切菩薩一切
衆生修證遠入如來聖性三摩地
無性觀者得佛阿耨多羅三藐三菩
提故是時如來則次第而令持世菩
薩自說修習觀行門二者下方金剛
界地天世界持世菩薩摩訶薩埵菩
提薩埵自對如來前則爲現在一切
菩薩陳說秘密法觀亦令當來一切
菩薩及一切衆生修入薩婆若海三
摩地學諸佛金剛菩提一切秘密甚
深法忍波羅蜜多實性觀若菩薩依
此觀門由行證得如來金剛無邊性
海三昧依此三昧得入秘密菩提金
剛持地世海性三摩地從此持世
海性金剛願力置金剛界地建立所
依金剛海性堅牢法藏相生世界無
有障礙等如虛空無差別相皆是本
源毗盧遮那如來金剛體性堅固秘密

法性海中安立萬像大地世界形色
相好主宰神通靈應化變一切摠係
毗盧遮那如來先世大願聖力加持
一切菩薩及一切有情修習菩提解
脫聖道成就於此世界一切眾生合
同一性助佛成熟自在神力達一切
如來三摩地聖智相應令一切有情
無不快樂同入菩提悉得圓滿皆是
毗盧遮那如來往昔之時於劫海之
中有大願力修菩薩行時以四攝法
及行八大供養而曾攝受一一諸佛
諸大菩薩因地之時所種善根皆已
相攝種種方便教化成就令一切菩
薩安立一切智慧道一切聖種道一
切金剛道一切解脫道是名一切如
來菩提海藏大善福利方便成就願
海般若波羅蜜多諸佛菩薩往昔因
時所行之行具足清淨解脫聖道以
能善入諸佛三摩地令其菩薩及一
切眾生常見諸佛報身分明了了以
勝解力入於如來功德性海得成諸
佛菩薩解脫之門遊戲神通合同本
願力故起大悲心誓度有情悉歸諸

佛金剛菩提性海圓滿成就故是故
如示持世菩薩摩訶薩令諸一切菩
薩修入金剛三摩地行甚深法忍住
波羅蜜多實性觀云何疾得入此方
便而證此觀是時持世菩薩即當自
心眼應當觀照入自心性性體法界
得見自性心體證於如來金剛聖性
洞達法空無邊覺智大寂慧空觀其
大智入心心空證空復空心如虛空
同於法界了了見性名證自性聖智
法體是本心性神用自在清虛一靜
法同法性真如實際若達此性則名
本源自性真實聖智無性是故持世
菩薩摩訶薩往昔因地當本大願共
毗盧遮那如來令度一切菩薩及一
切衆生同入此願諸佛聖性金剛菩
提大願修行佛三藐三摩地甚深法
忍波羅蜜多住於清淨法身實性觀
者速成正覺無上正等菩提當得阿
耨多羅疾當成佛是故釋迦牟尼如
來深歎持世菩薩摩訶薩汝曾久遠
供養諸佛菩薩今說如來金剛秘密
甚深菩提不可思議是時諸大菩薩

見如來歎持世菩薩摩訶薩大衆
歡喜信受奉行

大乘瑜伽金剛懷攝曼殊室利臂千鉢金鼓經卷第三

乙巳戌高麗國大藏部監奉
勅造

大藏經卷第三 三 三

大乘喻伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢
大教王經卷第四

大興善寺三藏沙門大智不空奉詔

是時如來令普明菩薩說無盡法藏
真際觀門三者有東方無極日耀世界
普明菩薩摩訶薩菩提薩埵對於如
來大眾前復爲現在一切諸大菩薩
摩訶薩陳說秘密真如性淨法藏真
際觀亦令當來一切菩薩及一切衆
生修入諸佛一切般若波羅蜜海藏
三摩地今時普明菩薩同共一切諸
佛說苑伽沙世界十方剎土一切菩
薩摩訶薩及一切衆生於世生生
行菩薩道修持功德時不如於此娑
訶世界一日一夜修持曼殊菩薩行
願功德何以故此人則爲能於閻浮
提忍土之中修行忍行曼殊菩薩行
願功德是故超過諸佛淨土則得聖
力加被速當成佛今時釋迦牟尼如
來告諸菩薩摩訶薩言普明菩薩乃
能發廣弘誓願當度有情者是時世
尊對大會之衆歎普明菩薩不可思

議是以能共諸佛如來說異殊菩薩
行願功德能令一切衆生得爲忍土
修行菩薩道是時釋迦牟尼如來則
爲一切菩薩及一切有情衆生說毗
盧遮那佛金剛三摩地令諸大菩薩
修持一切如來金剛三密三摩地故
住清淨真如法藏真際觀是故普明
菩薩承佛如來教命傳授共一切菩
薩摩訶薩再向如來前重白世尊言
我等菩薩誓當依如來所說修入此
三摩地金剛三密三菩提真際觀門
如是普明菩薩等稽首如來言願佛
加被則得入於毗盧遮那如來三昧
性海法藏法身之中我等諸菩薩依
如來言則入觀門亦同得見自身中
平等體性法界虛空示現於我自性
法界平等體性中廓同法界自在無
礙出入神用無邊性海普皆包納十
方三世一切世界法界衆生悉皆顯
現復現諸佛三昧大智光明無相性
海皆從此三昧出現十方所有諸安
立法海悉能含藏一切諸佛智力解
脫聖性菩提及諸菩薩智願能令一

切國土微塵數佛刹互相隱沒普能
容受無邊法界而無障礙成就一切
諸佛功德法藏顯示如來諸大願海
故及諸菩薩摩訶薩行願一切諸佛
法輪流出無盡般若波羅蜜令諸菩
薩演說護持使不斷絕則於如此世
界之中普明菩薩摩訶薩對世尊前
更入于三昧證法界三摩地徧微細
無礙聖智得一切如來大明慧佛眼
所照普明菩薩聖性智力加持入諸佛
法界身現一切諸佛國土於此國土
復顯出微塵佛刹所有微塵佛刹一
一微塵中復有諸佛淨土於佛淨土
中有微塵數諸佛一一諸佛前復有
普明菩薩摩訶薩住如來前普明則
對如來前啓白世尊言復願如來加
被於我我則得入此諸佛金剛三摩
地是時普明菩薩則證入毗盧遮那
如來金剛法藏三摩地令一切菩薩
及一切有情衆生同願修持入此性
淨真如法藏三昧真際觀云何應得
修入此觀菩薩則當觀照心地覺用
心智惟照心性細細觀覺覺照心體

見性無動證覺不動即能常用用觀
體智見性清淨性自離念離念無物
心等虛空即證聖智如如聖性二俱
澄寂空同無體性體虛靜則是名爲
菩薩證入真如法界性印法藏實際
觀門是故一切諸大菩薩摩訶薩四
部弟子善男子善女人聞普明菩薩
摩訶薩爲大眾等及當來菩薩說佛
真如法藏實際觀已咸皆愧仰信受
奉行

是時釋迦如來次第令不思議菩薩
當爲一切菩薩及當來有情一切衆
生自說觀門四者是故如來則令東
南方青色瑠璃世界不思議菩提薩
埵菩薩摩訶薩則當如來前爲現在
一切菩薩自當陳說觀門

如來祕密金剛佛眼清淨無邊法界
三摩地無漏聖性令一切諸大菩薩
證入五眼無障觀亦令當來一切菩
薩及一切衆生入如來大菩提金剛智
薩婆若海是故不思議菩薩摩訶薩
言若有一切諸大菩薩摩訶薩及一
切有情衆生欲令速成無上菩提者

先修此金剛三摩地五眼無障觀云
何得修入此觀門先當發菩薩廣如
無盡大願四無量心則得修入此五
眼無障觀門證諸佛心三摩般底法
界性海三昧入如來無邊等持無邊
祕密性無邊金剛智無邊平等慧無
邊四智海無邊真實聖性三摩地菩
薩摩訶薩住此金剛三摩地三摩般
底者善能曉知一切諸法如來深密
明智知諸佛法性自在聖智法界空
性無動無轉開示一切無邊法輪無
邊功德令諸菩薩入一切諸佛海雲
三昧金剛三菩提疾得入如來十種
性海三摩地云何名爲十種性海三
摩地一者所證入此佛性海三摩地
者令自心他心綺言妄語意三業行
一切諸罪盡皆消滅悉皆得證性淨
真聖威覩得見諸佛智身二者得證
入此佛性智海三摩地能使自身
他身消滅行殺盜婬悔過先罪悉令
消滅自能調伏諸見身心得住三
昧故三者修證入此佛性海三摩
地者能令自口他口消滅四種口

過諸罪不善既得滅已能以慧眼照見五陰空故四者修證入諸法性海三摩地能令自意他意消滅三毒一切意業之罪得意地清淨入無生心無動慧智神用自在達諸佛如來法界聖性法門五者修證入此無盡法性功德無邊性海三摩地能令自識他識了別法相入第一義觀照諦察修入菩提聖性佛智悉皆圓滿故六者修證入此神用自在性海三摩地能令自智他智廣行菩薩行示現聖智法力加持一切菩薩開通寤入諸佛菩提性地故七者修證入此諸佛根本金剛智性法海三摩地得見種種因緣差別不同能令善知如來諸法一切義故八者修證入此如來法力智性藏海三摩地能令自慧他慧得寤廣通諸佛智慧入法聖地般若性海達佛聖慧菩提聖道故九者修證入此一切智性法海三摩地者行諸佛甚深菩提行能令自心他心寤入百法明門速令具足一切諸佛智故十者修證入此諸佛本願無邊性

海三摩地者令自身他身修入無上正
等地悉使成就諸佛聖行如來法身
菩提法藏故是時不思議菩薩摩訶
薩令一切菩薩及一切有情衆生修
入此佛眼清淨無邊法界五眼無障
觀云何得入修此觀門者菩薩將白
心眼反照見用自心智眼內觀澄寂
智眼照見五蘊性空智眼寂靜寂智
同體觀見意淨靜照無見名見肉眼
觀用心眼智見相應用照寂體心眼
無礙智眼明淨名見天眼諦觀識用
了別體靜識用智明慧觀照性了見
法性名見慧眼諦觀法智所知了見法
義無邊聖性能見自性慧體名見法
眼觀照寂滅覺了寂靜性同法界法
性無體覺即真淨無覺實際了了見
性名見佛眼是故不思議菩薩摩訶
薩則自證寤入此如來金剛三摩地
五眼無障觀令一切諸菩薩及一切
有情衆生修入此三摩地五眼聖性
無障觀者亦令當來一切菩薩及一
切有情衆生修學此觀門速登無上
道疾得阿耨多羅三藐三菩提故

是故釋迦牟尼如來次第令廣意菩薩自說觀門五者。尔時南方無垢世界廣意菩薩摩訶薩。善提薩埵對如來。前我爲現在一切諸大菩薩。亦爲當來末世五百劫歲之中。菩薩摩訶薩。及一切有情衆生。是諸四部弟子。等比丘比丘尼。式叉彌尼。沙彌師大比丘僧等。陳說一切如來金剛祕密三密三摩地。首楞嚴三昧。於此三昧。是一切三昧王。廣意菩薩言。我今令一切菩薩及四部弟子等。修持入此首楞嚴三昧。速超成佛。於意云何。若有一切菩薩。一切衆生。四部弟子等。廣意菩薩告言。若住是世界勿得行於猶法。時有比丘常行猶法。自稱我是菩薩。於意云何。譬如猶前至他家。於是他家便作爲主。見後來猶心生瞋妬。嗟喋嗔吠。內心起想。畏來爭食。佛教將盡。法欲末時。有此比丘修行猶法。先至他家。作爲主。想住施主家。恪惜資財。爲自己物。見後來比丘慳瞋怒目。作物主宰。生嫉恚心。種種謗讟。說作長短。如此比丘親近惡友。

常生貪想雖讀經典志求名利不識
良善常於世間詐行精進內懷腐爛
顯異惑衆將諸幡像種種香華行向
人家彊行供養密行諂曲意在求財
佛言語諸比丘亦不應恃官挾勢畜
積生計假託息利推步盈虛呪術醫
藥曆筭卜筮如此出家僧尼之人是佛
弟子常當精進勿行此行無智比丘誑
他迷惑非言自墮亦墮他人是故廣
意菩薩摩訶薩重白世尊言唯願如
來印受我願加護於我我當則發弘
誓大願不忍見於來世末劫不善比
丘及一切衆生作斯業行是時擇迦
牟尼如來告言廣意許汝說之今時
廣意菩薩入此三昧安詳住定起拂
大慈嘗救來世一切衆生師僧父母
比丘比丘尼善男子善女人等令修
此觀廣意菩薩則對如來及諸大衆
說令修入金剛秘密首楞嚴三摩地
三昧性海其首楞嚴三昧者譬如虛
空無有內外一切無礙亦無動搖云
何首楞嚴三昧者體有五種名一者
微塵數諸佛三昧同一首楞嚴三昧

故一體金剛三摩地二者百千諸佛
金剛三昧入楞嚴三昧同爲一性故
三若師子吼千三昧同一楞嚴在中
一體故四者一切如來一切波羅蜜
多同一金剛般若楞嚴三昧故五者
諸百千祕密聖性菩提三摩地同入
首楞嚴故是名爲一是故諸佛一切
神通自在法性聖智慧海總首楞
嚴金剛三昧王攝所以者何是故一
切有情衆生根本賴邪含藏之識三
世一切法八萬四千塵勞種子無量
無邊智慧法性是首楞嚴菩提種性
云何得入諸佛如來菩提種性薩婆
若海楞嚴三昧滅除塵勞業力種子
如是妄想惡種識性猶如微塵甚深
密細幽小微妙能含能藏難可得見
如何相捨而得出離廣意菩薩告諸
菩薩言若修金剛首楞嚴三昧者則
得出離於意云何不假功力諦觀本
心玄入心地到於法藏真如性海當
自消滅如何修此楞嚴三昧一切菩
薩言云何而自修習是時廣意菩薩
言當心照看細細觀性用慧方便智

燈照入如毛頭許事一微塵性極微
無性即見心定如如不動智性寂靜
空無有性是名修入楞嚴三昧真淨
體性體用反照用慧細觀澄心見性
本源體淨證性清淨唯靜唯正唯寂
唯靜了了見性是名正定楞嚴本靜
如此用功不入邪定永到菩提同佛
聖性證法身如如得名究竟是故廣
意菩薩摩訶薩令一切菩薩及當來
有情衆生修入首楞嚴三昧故遠證
阿耨多羅三藐三菩提

是故釋迦如來次第令無邊智菩薩
當爲一切菩薩有情衆生自說觀門
六者西南方白色頗黎世界無邊智
菩薩摩訶薩菩提薩埵對如來前稽
首世尊而白佛言我爲現在一切菩
薩及爲來世劫濁亂世法欲末時一
切衆生有情命者我爲陳說如來金
剛祕密三密菩提觀令現在一切菩薩
及當來有情衆生速疾修入覺證平等
性智金剛三摩地現證菩提觀尔時
衆中有一覺慧菩薩問無邊智於此
觀門有幾種法無邊智答言當有七

種秉說修學云何證得有何因緣證
菩提心何者是菩提心於是菩提心
者有所得不無邊智菩薩答覺慧菩
薩言仁者若菩提心有所得無有是
處現在心不可得未來心不可得過
去心不可得若離菩提心亦不可得
菩提心者不屬因亦不屬緣不可名
言似有爲法而可立相非是造作亦
非不造作亦不可得見亦不可得知
無邊智菩薩告覺慧菩薩言如是菩
提無量功德微妙事業無有形相菩
提心者不可名心亦不可說名爲無
心不可說名爲色亦不可說名爲無
色如是菩提菩提功德微妙清淨永
不可得一切有情心亦不可得何以
故菩提及心同於法界是時覺慧菩
薩語無邊智菩薩言菩提及心都無
可得者云何修入平等性智三摩地
現證菩提觀得無上智正等菩提是
時則無邊智菩薩語覺慧菩薩言若
有一切菩薩當發如來四無量心如
來四無量心者同於法界聖性金剛等
若虛空靈聖加被者則得證菩提云何

修入於此止觀菩薩諦察當照本心觀
貪覺性徧行心起則住法界性空正
定入三摩地證心寂靜不動不見入
菩提心得名現證菩提心觀又照見
瞋心徧行五處於自佗人見有情性
證法無性不起有相意根正定入三
摩地意靜寂性識性不動入菩提心
則名現證菩提心觀又照眼識根徧
計所執疑妄心生染著諸色住正定
心色塵不起眼見色等無相寂靜證
聖智心入菩提性則名現證菩提心
觀又照鼻識根心著諸香氣染入識
智同於性體觀自體性香界識界通
爲一體識麤心起不染香界鼻根清
淨證五分香體入三摩地達菩提心
同佛實際則名現證菩提心觀又照
見耳根響應聲聽苦樂悲喜心著情
性住佛音聲法樂自在聲塵不起三
昧正性入三摩地耳識根靜入菩提
心是名現證菩提心觀又照見舌識
深入味界味根微妙染著性體觀自
性心入自佛性證識正定不染塵味
舌識界中味性寂靜入菩提心同佛

聖性則是名爲現證菩提心觀又照見身根身觸細滑徧證諸識受觸身根心性使樂觸塵微妙染著五慾當觀五慾心識爲主貪愛爲母無明爲父身亦爲根生長邪執是故菩薩應當細照諦觀心性入三摩地見佛海性無受無觸諸根寂靜心無掉舉不造諸惡身恒清淨不染六塵是真梵行無有所著如是修者入菩提心則名現證菩提心觀是故覺慧菩薩言云何修入疾證菩提無邊智菩薩答言一切菩薩若修七種極難難入祕密金剛現證菩提觀者則當速疾證入此觀若得證入云何而作方便更修心地入是觀門有何次第如何修持若菩薩修證已成重觀心地當用其心觀心見心心眼見性了了分明見性無見心淨意寂識用性靜寂照靜無見塵滅定俱等身中澄寂澄靜不見身根與觸同性是故覺慧菩薩聞無邊智菩薩摩訶薩說是菩提心觀已對如來大衆前踊身虛空高七多羅樹作諸神通踊躍歡喜於此會中諸

大菩薩摩訶薩同聲讚言甚希奇特
待未曾有是故會中同時得有八萬
四千億諸大菩薩摩訶薩修此現證
菩提觀門得證無生法忍後當來世
一切菩薩一切衆生亦同此願修是
觀門得阿耨多羅三藐三菩提故一
切大衆聞見說已信受奉行

是時釋迦如來次第令無邊音聲吼
手菩薩當爲一切菩薩有情衆生應
當而演自說觀門

七者西方無量壽世界無邊音聲吼
手菩薩摩訶薩菩提薩埵對如來前
啓白世尊復願如來護念於我我當
如來前說一切菩薩令修入一切諸
佛秘密金剛菩提三摩地甚深殊特
淨土觀亦令當來一切有情衆生修
入此觀是時會中諸大菩薩衆對如
來前啓白吼手菩薩云何而得修持
入此觀門吼手菩薩答言若有菩薩
當須如實知見令受心法入心意念
則名受法已受得法則是受者心即
無念意即無思名心無動於心無動
是真念佛得入淨土真實殊特淨土

之觀是故則名菩薩真實忘誠修入
云何修持得入此觀孔子菩薩言若
菩薩先當重入如來十種諸佛了覺
心地清淨解脫真如法觀聖智理性
法性淨土云何名爲十種法性淨土
一者得受法者觀極樂淨土受念法
已法本無執受教念者智行無念法
智無受即是真受法本無生法相亦
然則是了覺是名淨土二者受得法
已若作無相能觀所觀念無思想得
證性土無身無受非觀法相發起聖
行了覺見性證入淨土三者若受得
法觀法無著觀念無處不見光華亦
無形像佛體無相猶如虛空無有處
所無念三昧亦復如是如此修念是名
覺了真入淨土四者得受法時觀佛
毫相等於法界無有色象唯見清淨
不見體相同佛法身無有別異淨如
瑠璃內外明徹了覺心性性靜無物
是名淨土五者若受得法觀自心地
照見心性現佛世界無量淨土諸佛
如來一切菩薩及見自身亦在其中
覺了分明得入淨土六者受是法已

自身作身觀見生死無量劫來輪還
六趣受諸苦樂從生死界得出煩惱
證自心境蓮華化生見佛報身見耀
明明猶如千日熾盛無比了覺自身
在於佛前入如如觀是名淨土七者
受得法已諦觀心性入佛三昧當見
自身無明有愛等同體性不相捨離
深著纏縛未有出期是故菩薩當發
大悲適然清淨住佛三昧得此三昧
了見身心根本自性淨如瑠璃瑩徹
無障名入淨土八者受得心法當自
觀行覺心境界妄取諸見顛倒心生
執著我心迷惑邪見障蔽體性不能
明了誓當精進爲諸有情勤修淨土
惟願如來覆護我者今對世尊則入
三昧乃見自性心如水晶映徹內外
悉皆清淨明性了見諸佛淨刹同我
體性無有別異是名覺了自體清淨
得入淨土九者當受得法觀照心體
唯見自性不見心礙重觀自性深入
法體即見起滅生死變易無有能定
則當重發大慈大願再觀心性勤加
功力其心入定經無量劫不出三昧

志願在定常入三昧教化蒼生令證
菩提明慧實際覺了心體入於寂靜
得名淨土十者受得法教依受教已
諦觀心鏡照見心性唯照唯清唯照
唯淨徧觀十方廓周法界朗然寂靜
無有障礙性如虛空同彼彌陀法身
淨土於此淨土發弘誓願當救有情
悉令解脫覺了心鏡得入淨國同佛
聖性是名淨土如是菩薩入此淨土
云何當來教諸菩薩修入觀門證得
法性諸佛淨土是故菩薩先當自心觀
本覺體照見心性內心外緣內覺心起
即覺外緣但觀內心心寂無始圓照
寂滅覺悟無物細觀心性六識俱泯
五蘊自空覺證寂靜得心心空滅盡
癡定三毒一體覺了同性唯真唯正
法身寂定是故無邊音聲吼手菩薩
摩訶薩菩提薩埵令一切菩薩當來
及一切有情衆生同證入十方一切
諸佛阿彌陀觀自在王如來法身聖
性淨土觀是時吼手菩薩成就一切
諸佛金剛秘密十種淨土令一切菩
薩及當來衆生同修觀行入佛三摩

地得阿耨多羅三藐三菩提故是時
釋迦如來次第令殊勝益意菩薩摩
訶薩當爲一切菩薩有情衆生自說
觀門八者西北方紅色摩尼世界殊
勝益意菩薩摩訶薩菩提薩埵對大
衆會向如來前爲現在一切菩薩當
來惡世有佛無佛有情一切衆生陳
說如來金剛三摩地自在無礙觀啓
白世尊願佛許我惟願如來納受我
願世尊則告益意菩薩吾今許之益
意菩薩摩訶薩則入三昧從定而起
當發諸佛大慈大悲深密大願我爲
來世有佛無佛一切諸天有情衆生
及諸菩薩生於三世我當救之復願
我心等如虛空無有休歇盡未來際
同於衆生等類之身盡受無量生死
出沒作諸同類接引羣品饒益有情
令出輪迴四生苦海修入菩提金剛
佛地益意菩薩言若違誓願起於五
欲貪瞋之心及慳貪嫉妬怨恨等情
著我則誑於十方一切菩薩諸佛如
來我願則不成惟願如來照知我心
我當發願從今以後乃至成佛常當護

持諸佛大願修行梵行隨順淨戒遠
離諸惡過各不善惡業之僣唯佛證
明我等大願惟願世尊慈悲覆護我
今復有更發大願願我身相及我名
號未聞我名願得聞之若得聞者便
證菩提未見我者願令得見若得見
已疾證菩提未得見我相好之者願
令得見既得見已便證菩提速令解
脫未得佛法願令得法未受得法願
令受得既受得已心開大悟達證菩
提惟願世尊惟願如來與我印可我
之名號及我身相十方普聞法界證
知惟願如來與我授記令一切衆生
決定成佛益意菩薩復對世尊慇懃
重啓諸佛賢聖虛空幽顯我有大願
志求如來清淨佛眼神通自在遊歷
十方得見諸佛復願加被於我願我身
心徧於十方等如法界四維上下皆能
等入諸佛性海金剛三摩地八聖道
力加被於我云何爲八一者復願悉
見諸佛如來出興教導有情諸大菩
薩一切衆生同我願故二者亦見諸
佛如來放大光明照曜千界靡不周

徧照觸我身入八聖道證見自身沖
通自在聖力加持開悟佛道三言亦
見自心在佛法界住三摩地安隱快
樂四者亦見自身普入聖智住佛聖
性速達菩提五者亦見自身普證諸
義辯才無礙教導衆生六者亦見自
身普入諸地登菩提道漸當成佛七
者亦見自身頓悟諸法住如來地八
佛法身是故名爲證八聖道入自性
聖智同一具如如來法身徧周法界
同太虛空等入菩提如如實際是時
益意菩薩摩訶薩我今普爲法界衆
生一切菩薩對如來前重演諸佛金
剛秘密菩提三摩地無礙法性觀惟
願如來印受我教今時釋迦牟尼出
尊如來告言誰當開說吾許演之是
時益意菩薩承佛聖旨告一切大衆
若有菩薩求菩提時修持無礙法性
觀者若能修習先當發願起大悲心
依我大願修入此觀云何修學復願
指示總當信受依教奉行諸菩薩言
如何修入云何觀照益意菩薩答言

語謂菩薩當心照用諦觀心性清淨
無物用覺證定見性寂靜唯照唯寂
唯用唯靜照見心靈虛朗瑩淨廓然
明達無有邊際如月在空清徹法界
神用聖性等空無礙是故益意菩薩
摩訶薩勸發諸菩薩修入如來金剛
菩提無礙法性之觀法性無礙觀者
法本不生今則無滅菩提不增波羅
蜜多不減若菩薩住此法性觀門修
學無上正等菩提者速超法界疾證
菩提得阿耨多羅三藐三菩提故
是時釋迦如來次第令無盡慧眼菩
薩當爲一切菩薩有情衆生自說觀
門九者北方不空寶月世界無盡慧
眼菩薩摩訶薩菩提薩埵向大衆會
中從座而起合掌向佛長跪叉手而
白佛言惟願如來納受我願我當說
之我則當發如來大願十種聖性心
證入祕密金剛解脫法門世尊告言
語慧眼菩薩吾當許汝惟聽演說是
時無盡慧眼菩薩則入三昧以三昧
力慧眼明徹菩薩得見過去未來現
在一切諸佛一切菩薩一切諸天一

切衆生親對如來自說三昧聖性之
力金剛解脫如來祕法盡皆信受依
我大願修集菩提祕密金剛無二觀
門當證金剛解脫是時無盡慧眼菩
薩摩訶薩復願世尊加被於我願我
心性入於聖智同爲一體當證清淨
心性淨者則是如來菩提性也菩提
之性體無染汙亦無色象菩提之性
與空俱等菩提之性同於法界法界
性者等同平等平等性者則同究竟
心性寂靜同爲一體是故菩提聖性
無一無二亦無別異如此證者真同
法性無入無出言法性者不執於入
不執於出法性無相如來聖性無出
入處法智聖慧明達無障神用寂滅
無相無境云何名爲無相無境不取
眼識名爲無相不觀色塵名爲無境
乃至不隨意識了別名爲無相不觀
外緣心無妄想名爲無境法性本如
相境亦靜二相無別同體一性何以
故入佛三昧性同等至菩提性境等
無有只是故菩薩一切衆生勤加修
入十種聖性則得證成祕密金剛

提無二法性觀三密解脫門

今時大會衆中是諸菩薩當自有言
云何修習法性觀者當學聖智十種
聖性解脫觀門何者次第如何修入
無盡慧眼大士告諸菩薩摩訶薩言
當自於心諦觀心月趣空靜明體性
清淨通徹無翳心同明月朗瑩清虛
性如白雪於是如上所說聖性祕密
法性金剛菩提寂靜如何得至達到
菩提速證成佛是故大會諸大菩薩
衆同聲啓白無盡慧眼大士菩薩仁
者云何名爲十種法性祕密聖智無
二解脫法性觀門一者卅尊說方便
智修入如來金剛功德法性聖智三
摩地證成聖行無二境相金剛菩提
解脫門二者如來嚴淨一切諸佛國
土調伏衆生令入菩提究竟出離三
界白證聖智金剛三密法性解脫門
三者入諸三昧遊歷十方普詣一切
如來所修菩提成就無漏一切功德
令一切菩薩證入金剛法智解脫門
四者安住三摩地令一切菩薩速得
進入十聖佛地達般若演聖慧法性

證入金剛解脫門五者於三昧中得見諸佛普入法界如來淨土見諸菩薩在如來前受教而聽入金剛身證解脫門六者在於三昧自見如來宣說祕密深妙法義徧諸國土悉皆得聞甚深微妙聖智法教達證菩提不可思議令諸菩薩證入金剛聖性辯才智慧解脫門七者住是三昧見過去未來三世佛刹當見微塵數一切諸佛一切菩薩如來教法是即修入菩提法觀解脫門八者入於三昧一念之中見三千大千世界成劫壞劫成壞之事久遠已來修持聖智成就菩提故於一時一刻一念證金剛定解脫門九者入三昧聖性見一切諸佛三摩地證見自身亦見他身一切菩薩諸根性智心量深淺令同諸佛大悲本願同修梵行行菩薩道更相運度證金剛慧入解脫門十者入三昧定運大悲心令諸有情志誠發行諸佛大願共一切菩薩及諸衆生常修戒定如來聖道學佛威儀修持密行得六神通智慧如海不住涅槃導引

羣品令證菩提金剛聖智三密法性
解脫觀門是故無盡慧眼菩薩摩訶
薩故能顯說法性聖行解脫觀者令
一切菩薩一切衆生如說修行願令
習學如來聖行聖性三密金剛菩提
正智正見如來祕密法性解脫觀門
次第修行令證諸佛一切穩智聖力
方便如來加持成就菩提速得圓滿
是故釋迦牟尼如來深讚無盡慧眼
菩薩善哉善哉汝能快說如來一切
諸佛金剛祕密法性解脫法門其時
大會一切衆中有十六萬億菩薩摩
訶薩證法眼淨入佛三摩地同修入
此法性解脫觀得證阿耨多羅三藐
三菩提故

尔時釋迦牟尼如來次第令賢護菩
薩當爲現在一切菩薩及當來有情
一切衆生自說觀門十者東北方金
色世界賢護菩薩摩訶薩菩提薩埵
對大會衆啓白世尊我當來世第四
五百年劫濁亂世如來聖教將欲末
時所有一切諸大菩薩所有一切有
情衆生令修正見令行正教勿行邪

命勿行眩惑如是一輩諸惡比丘有
癡衆生不信聖教詐作賢良詐現聖
相誑惑世間癡闇之人詐明假聖口
言我見前世後世生死之事詐解佛
法倒說經律迷惑衆人今生信我圖
取財物貪著邪見如此之人是魔伴
黨破滅正法猶如狂人言義失叙不
依次第不識好惡猶若猿猴心無定
止是故賢護菩薩重白如來稽首世
尊不忍觀於當來苦世惡業衆生作
如斯幻今則如此正是其時盛行邪
諂不依教典是時賢護菩薩我有大
願誓當救之惟願如來納受我願是
時世尊告言賢護菩薩汝曾久事供
養恭敬微塵數劫諸佛如來得深祕
密金剛法藏如來護念今正是時汝
當演說世尊若許惟願如來加被於
我我則敢說今時釋迦牟尼如來言
吾今許說汝當演之是時賢護菩薩
則對大衆世尊如來前不起于座入
於三昧名爲如幻三摩地如幻三昧
從三昧起則說一切如來無盡不壞
金剛福田聖性聖慧自在神通如幻

三昧若欲修持聖性聖慧如幻三昧者先當修入十種殊特甚深難勝諸佛聖行然後乃當修得聖性聖慧如幻三昧云何修入十種殊特聖行聖性如幻三昧何者名爲難勝聖行云何名爲甚深聖性潛加八識云何而行修持身心智行俱證十種聖行如幻三昧一者修行達悟菩提心證虛空無意識想自性清淨如如真靜無相無願心同法性自性本空體性寂靜如幻三昧二者修持得入法位修進菩提知見四諦超入聖地是名殊特如幻三昧聖性聖慧超越二諦一體真如同於如來智海佛性如幻三昧三者如說修行入於聖性金剛三摩地不住佛法亦不住菩提不證道果亦不見於罪行八邪道入佛聖行性同一體法身聖性如幻三昧四者修習不捨三業證三脫門入於世諦行菩薩道從是三昧起聲聞心入聲香界不著三世性同真如如幻三昧五者修持而行空法示現住於聲聞形相威儀威行非道見行非行於非

行中持淨梵行接引衆生能行非相
得達菩提入於佛道是名聖行如幻
三昧六者修行無相而隨音聲不著
聲相入十二緣證聖心量不習二諦
緣覺斷妄住煩惱性不入有障盛行
有爲不著法相現辟支身作世尊像
引歸大衆成就無上阿耨菩提一切
迴向是故名爲迴向菩提如幻三昧
七者修學常觀無礙智慧辯才說法
導引有情衆生入佛法性徧於一切
不染世間入涅槃靜恒住苦海常在
禪定不入於定住於三昧不在三摩
地名爲如幻三昧八者修行能現有
相住於非相而入諸欲不染於行離
衆生見執著結縛同世間心住淨常
樂出三界心名爲如幻三昧是如幻
樂九者修行而現凡夫事不著三界
入於邪道不染貪愛住世諦中離癡
五蓋入三毒根不住五欲證於空性
法滿具足在陰界心智慧如燭證解
脫門出離五欲名爲無著如幻三昧
十者修學而現愚癡入諸煩惱不壞
世法而住涅槃於生死海不犯八難

任於三界不得無難如是住者當證
無見於五欲法實無所犯不著世諦
是則名爲如幻三昧是故賢護菩薩說
演如來聖性十法如幻三昧殊特難
勝真實聖行無盡福田者是故若有
一切菩薩次第修行如幻三昧者先
當證悟諸佛三密聖行無盡聖性金
剛聖力三摩地然後得證如幻三昧
是疾立悟入一切諸佛金剛聖性實
際三摩地觀云何習學當見是義了
了分明如說修行是故一切如來聖
行諸法秘密一切三昧者實無可得
如幻無定自性眞如諸法寂靜證寂
體性空無所有是故如來一切諸法
皆悉如幻三世衆生悉亦如幻有情
無情及諸賢聖皆當如幻何以故爲
由於業隨業流轉之所化故佛言我
身亦尔一切事相無有定法一切聖
化聖如幻故三千大千一切世界假
會和合亦皆是幻諸法亦然菩薩比
丘皆作如是一切事業共如幻故凡
所有法無非是幻因緣假合之所成
故是時賢護菩薩令諸菩薩及諸賢

聖修入菩提如來聖行聖性無盡殊
特功德不壞金剛聖力福田自在神
用如幻三昧智海清淨聖性之觀云
何受持云何修入賢護菩薩大士告
諸菩薩言及一切衆生先發如來大
慈大悲大願大行如幻聖性然後修
習無上正等菩提觀門悉地成就若
欲修者菩薩先應用慧當心照性見
圓鏡智心眼處觀見心體性唯觀唯
定唯定唯正聖智圓明唯寂唯靜入
自真如同佛體性達金剛際神用自
聖作如是用功證金剛喻定遠得成
佛同如來聖是故賢護菩薩摩訶薩
令於當來一切菩薩及一切有情衆
生同修此教如幻菩提三昧正觀更
相運度遠超彼岸是時賢護菩薩當
發大願已聞浮世界及千國土諸佛
淨刹忽然明朗變爲金色六種震動
天雨諸華繽紛亂下香氣芬馥滿於
法界其時舍衛國中祇園精舍大會
道場內六百萬億菩薩摩訶薩得證
四聖眼肉眼天眼慧眼法眼神用自
在智慧辯才總皆一時當自發弘誓

耶志同賢護大士菩薩摩訶薩修此
如幻三昧聖性觀門當來同救一切
衆生盡皆成佛是時釋迦牟尼世尊
及諸佛如來共一切賢聖諸大菩薩
摩訶薩衆同聲讚歎賢護摩訶薩哉
善哉能以真實無漏智慧說演諸佛
如來金剛聖性殊持微妙甚深如幻
三昧觀者大衆齊聲唱言賢護菩薩
不可說盡不可思議善能演說如來
一切秘密教故是時舍衛國大會諸
衆一切菩薩一切聲聞一切諸天一
切四部弟子善男子善女人一切龍
神八部一切鬼神等同聲稱讚歎未
曾有咸皆悟解歡喜無盡信受奉行

大集瑜伽金剛性海曼殊室利菩薩摩訶薩經卷第四

為千歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大毘盧伽金剛性海昇殊室刹寶王

大教王經卷第五

吳

六興善寺三藏沙門大廣知六三

二者後演一切賢聖入法見道顯教
修持第四品

是時釋迦牟尼如來在舍衛國中祇
園精舍大道場大會衆中有百億菩
薩摩訶薩衆五萬億聲聞緣覺衆八
萬億比丘比丘尼沙彌式叉四部弟
子衆五萬億龍神八部衆八千億鬼
神夜叉衆世主四天王及諸轉輪聖
王有七萬億衆八千億天帝六欲諸
天衆九萬億大梵天三諸天衆四萬
億人王世主小王衆三萬億善男子
善女人衆今時釋迦牟尼世尊在大
會中據師子座坐百寶蓮華臺入金
剛三摩地放金色三昧光普照一切
大千法界他方諸佛國土微塵數佛
剎塵不同徧是時他方淨土諸佛世
界諸大菩薩同時盡見金色大光明
見斯光已警覺身心而來集會向娑
婆世界大道場會爲作證明諸大菩

薩摩訶薩有百千萬億衆其時菩薩
衆會之中有一菩薩名曰普眼稽首
頂禮釋迦牟尼如來足而白佛言普
賢菩薩今何所在世尊報言普眼普
賢菩薩今見在此道場衆會親近我
住在吾左邊初無動移是時普眼及
諸菩薩復更觀察道場衆會周徧求
覓不可得見普眼菩薩而白佛言世
尊我等今者猶未能見普賢菩薩其
身及於座處佛言如是普眼善男子
汝等何故而得不見邪世尊語普眼
曰普賢菩薩住於法性之身甚深微
妙不可說見是故普賢菩薩獲無邊
智慧金剛性身普賢菩薩在於師子
奮迅之定住首楞嚴三昧得無上菩
提神通自在同於如來法身清淨證
得無礙實際普賢菩薩得住如來十
種聖性聖力以得智藏法界爲身一
切諸佛如來共所護念今時普賢菩
薩對如來前則現聖性自在神力於
一念頃悉能證入微塵佛刹三千大
千世界三世諸佛無礙無別智身法
身同體一性是故佛言語普眼汝等

諸衆不能見亦是時普眼菩薩聞如
來說普賢菩薩甚深聖智微妙清淨
功德之身普眼菩薩便則對如來前
證入十千阿僧祇三昧以三昧力復
更徧照觀察渴仰不已欲得願見普
賢菩薩普眼乃更重觀亦不能覩其
餘一切諸菩薩大衆等俱亦不能得
見普賢身形相好是故普眼菩薩從
三昧起向如來前白佛言世尊我已
入十千阿僧祇三昧求欲願見普賢
菩薩而復畢竟不可得見其身相好
普賢之行及是身業諸業意業望立
行住惡皆求覓都無所見佛言如是
如是佛語普眼菩薩譬如幻中種種
幻相所幻住處尚不可得見何況普
賢菩薩祕密身相體同虛空身亦祕
密語亦祕密意亦祕密當知普賢聖
力自在不可思議而於法界能入能
出能見能現能隱能沒何以故普賢
菩薩境界甚深不可比度難思難測惟
佛能知無有量已過量舉要言之普
賢菩薩以金剛慧三昧普入聖性同
一切法性法界於一切世界無所依

止音賢知一切衆生身心皆空無去
無來性同音賢無有差別無依無作
性無動轉至於法界到究竟處譬如
虛空虛空之性不可得見音賢身心
亦復如是今時世尊於大衆中告音
賢菩薩摩訶薩汝乃於過去世來久
遠值遇諸佛如來微塵數微塵數阿
僧祇劫等如虛空供養無數如來菩
薩說不可盡是故如來問於音賢汝
當應知往昔已前過於無量佛剎世
界空劫之中汝曾見聞毗盧遮那如
來出世之時遇佛聞法佛說金剛祕
密甚深法藏是誰爲首與諸佛如來
諸大菩薩緣覺聲聞四部衆等及此
會中大菩薩摩訶薩者先世已來是
誰爲師作於導首令發菩提之心引
化成佛普賢菩薩聞如來語承世尊
言即從座起向佛作禮右膝著地合
掌恭敬而白佛言世尊我曾往昔過
去世時得值得遇毗盧遮那如來說
殊室利大士菩薩出世教化無量微
塵數說不可盡一切衆生令發菩提

之心修金剛三密三摩地盡當成佛
又更令時曼殊室利其時便於大會
衆中當自發誓廣弘大願願我心等
虛空徧同法界如太空中法界無盡
我則當自盡其志力廣度蒼生無有
休歇曼殊室利大士菩薩則向大衆
之中發大音聲告言諸仁者誰能與
我同願同行能承我願與我爲子紹繼
我法我則爲說大乘瑜伽金剛祕密
聖性三摩地成等正覺無上菩提廣
大因緣令行菩薩道接引有情更相
運度得成佛果忽然登時從此衆中
出五大仁者大丈夫來向佛前頭面
禮敬世尊足已則當其時發大聲言
我能依此曼殊室利菩薩能發大願
大行廣度衆生心同虛空亦無休歇
則當是時曼殊室利菩薩告言大士
善男子汝等五仁大丈夫能共吾發
行同願心等虛空法界無盡能發廣
弘大願之行救度一切有情衆生得
成正覺者汝則真是吾子吾即與汝
五仁之者同其心故廣度蒼生盡未
來際五仁大丈夫答言我等五仁惣

同勇殊願故勇殊室利則爲與五仁者大丈夫安立名字故是時五大仁者依此名號趣入菩提云何名爲五仁者大丈夫安立名號

一者名曰毗盧遮那 二者名曰阿

閼 三者名曰寶生 四者名曰觀

自在王 五者名曰不空成就

是故五仁者大丈夫立其名號故已其時五仁者便配五方各住一處金剛性海三摩地世界導引有情教化蒼生是故如此又五仁者重啓勇殊室利菩薩告言大士仁者與我說一切諸法及說我心有真如根本清淨自性二種法者爲有爲無大士仁者勇殊室利答言亦有亦無云何二法亦有亦無則是第一亦有者復有二種之義云何爲二種之義一者我執二者法執執法執我者我執法執二義即於我法之中而能有障有礙則能於其情性徧計所執及一切處則是慧性不能明徹自在用故二者無我執無法執二義若菩薩不執我法二義則於我法之中通達無礙即無

徧訂所執性則得慧性明徹自在用
故第二亦無者復有二種之義云何
爲二一者心真如二者心有根本自
性清淨云何一者心真如爲執真如
作有爲相則自執著我性根本自性
垢故不得清淨於一切處有障有礙
則生煩惱貪瞋癡故忙運繫縛處處
生滅我性苦故云何二者心有根本
自性清淨爲自性本來寂靜無障無
礙則真如無爲徧一切處與根本自
性清淨性同空故是以性菩真如根
本清淨自性同體聖性空故無縛無
解畢竟清淨性體寂靜故是故五仁
者大丈夫見聞說以無上菩提正真
妙法心大歡喜即起作禮頂戴大士
勇殊室利菩薩足又則五仁者更重
諮啓大士勇殊室利菩薩大士仁者
更亦爲我重說我身之中心性及與
大士菩薩勇殊室利并與一切衆生心
性妙智等同一性不大士菩薩勇殊
室利答言吾與汝五仁者及一切衆
生心性等同一體無有別異淨如琉
璃内外明徹無有增減悉同清淨是

故善男子汝當諦信吾今與汝五仁
者重再實說是故汝等心性智慧及
一切衆生與吾無異又大士男姝室
刹言語五仁者佛說我心無主身亦
無我名曰摩訶金剛般若波羅蜜多
爲身心性具足一切法亦等同於如
來智身法身何以故身如性相同體
無別常住首楞嚴三昧性三摩地性淨
清徹是故如來說善男子亦復如是
如汝五仁大丈夫便立其名號者則
得隨名解說於意云何 一者大丈
夫名曰毗盧遮那身心清淨性智菩
提得圓滿是 二者大丈夫名曰阿
閼身心無動性亦無相大圓鏡智菩
提圓通是 三者大丈夫名曰寶生
身心平等性智菩提一靜一性是四
者大丈夫名曰觀自在王身心清淨
妙觀察智聖慧通達金剛菩提是五
者大丈夫名曰不空成就身心智量
性等虛空形同法界聖性聖慧成所
作智自在神通悉地成就一切菩提
解脫是

尔時如來說言如五仁大丈夫智性須

假大士毘盧室利菩薩金剛般若慧
爲身心主成就一切法聖智性能與
五仁大丈夫身心成熟慧性圓明法
滿成就乃能證得無上正等阿耨多
羅三藐三菩提所以毘盧室利大士
菩薩能成熟五仁大丈夫五智金剛
般若波羅密多同一切諸佛五智性
金剛菩提故今時毘盧重啓如來言
諸大菩薩摩訶薩身心聖智性同一
體亦同聲聞緣覺四部衆等身心淨
智性同一體亦同諸天大梵三等身
心淨智性同一體亦同龍神八部及
一切衆生等身心淨智性同一體智
慧清淨無有別異猶如水精内外明
曉更無有異本來清淨自性眞如寂
靜無爲以無所得是故釋迦如來告
大士毘盧室利言善哉善哉汝今則是
剛三摩地法故善哉善哉汝今則是
吉祥大丈夫成就一切衆生無上慧
提及一切諸佛菩薩亦證得阿耨多
羅三藐三菩提者是時諸大衆等告
毘盧室利言由習何教學何法義大
士毘盧室利稽首如來言我今常修

習大乘瑜伽大教三密三十支祕密
金剛三摩地觀及一切諸佛菩薩摩
訶薩亦同此教修學成就證得阿耨
多羅三藐三菩提大士身殊室利言
若有一切菩薩摩訶薩四部衆等及
善男子善女人等於後末世像法之
中得遇此瑜伽大教三密門祕密三
摩地法者其人福德不可稱量不可
稱計算數譬喻所不能及是人乃於
過去世無量佛所種諸善根得遇此
教速證無上菩提云何之人得遇此
法瑜伽祕密三摩地教大士身殊室
利言於後末世若有菩薩及四部衆
等諸善男子善女人能除去我相人
相衆生相壽者相於世能忍忠孝下
心則得遇此瑜伽金剛祕密三摩地
法教如此人者則能棄捨身命爲求
菩提是人先世罪業當爲消滅漸漸
修學當得成佛云何衆生不得值遇
不得見佛不聞正法若有世間愚癡
衆生或有諸罪宿業障深或曾往背
過去世來廣造十惡五逆或曾謗佛
或曾謗法或曾謗僧如此衆生則有

三種重障則不得遇此諸佛正法三
摩地教何者名爲三種重障 第一
重障者我慢貢高邪見執蔽不能下
心質事一切諸佛菩薩師僧父母學
妙深法 第二重障者妒賢嫉能自
是非他說人長短恃勢貪瞋好求名
利不勤懈怠亦不能學得如來正法
第三重障者多貪多欲慳憤睡眠惰
沈掉舉破戒者多不勤精進如此之
人則不識因果不敬師長亦不見良
善不護業道是故麤惡之人生生世
世難值正法對面不遇大善知識廣
造惡業死墮阿毗及諸地獄如此之
人則不得遇此三密正法瑜伽祕密
三摩地法教

今時大會之中有大菩薩摩訶薩衆
有大聲聞衆有大諸天衆有大龍神
衆有大鬼神衆及諸四部衆善男子
善女人等同共啓請如來而白佛言
我等衆會復更請如來重說大士曼
殊室利往昔修行大乘深法金剛三
密三摩地法教神通自在聖德神力
未曾得聞未曾得見我等衆會亦隨

大士舅姪室利廣發大願志學六年
瑜伽祕密三密法教是故大眾一時
同請世尊如來爲我衆等說舅姪深
妙德行聖性殊特其時釋迦牟尼如
來在舍衛國祇園精舍大會之中如
起說如來一世三時法教顯出大士
舅姪室利往昔修行三密菩提殊勝
聖力神通自在則於是時釋迦牟尼
如來告於大眾言吾當爲汝分別廣
說如來一世之教三時之法然始得
見舅姪室利聖德聖力作大神通證
明此教導引群品悉令歸趣修八大
乘瑜伽大教三十支三密金剛三摩
地祕密聖性觀是時釋迦牟尼如來
即於當世之時說三時之教是故第
一時中說有教聲聞律儀初有小乘
度五俱輪及一切衆生四聖成就四
果人等第二時中如來說空教破執
有相有清衆生備計所執度聲聞弟
子四部衆等及一切地前二賢之人
修行菩提者令歸空無相不執不著
中乘行故是故名爲歸依空教第三

時中如來演說不空不有秘密法教
破執有執空大乘小乘之中迷惑法
教破執有執無破執有者勿令著有
破善持執無勿令著空所以者何善
薩修證令歸大乘瑜伽大教三密三
十支金剛三摩地真如法藏性海法
界聖性觀者無爲無相不有不無名
爲不空秘密解脫善提故是故如來
顯說大士男殊室利菩薩瑜伽大教
法性三密聖智三摩地聖性觀者廣
度有情一切菩薩摩訶薩聲聞緣覺
四部衆等及諸天龍鬼神夜叉衆善
男子善女人等悉令迴向大乘修入
瑜伽大教三善提三摩地聖性觀令
得速達本源自性本性涅槃
無上正等菩提故其時大會菩薩
摩訶薩及一切聲聞衆自忖集會
解夏時至今時如來告大士男殊
室利菩薩言汝於前三月夏安居自
恣往請時日龍宮教化往去不來自
恣解夏時節將到男殊不來迦葉
心念若後到時不赴法事自恣解夏
則當擯出諸大衆迦葉等咸有疑網

時至不來大迦葉等心懷作念身殊
獨身不合入眾若後到來必當擯出
大迦葉等即白佛言法事時至如來
語大迦葉若時將至則當作自恣行
於法事維那即於眾中當之捷椎椎
聲絕已大士舅殊當共椎聲一時齊
到所以不闕僧集自恣解夏法事亦
斷聲聞眾疑自恣成就是時釋迦牟
尼如來見此會中法事將畢其時如
來以聖意潛加神力告亦令大士舅
殊密意聖受舅殊室利知世尊聖意
則於自恣眾會之中當現神通聖德
之力應時出現丈六紫磨金色之身
坐於法界金剛性海百寶蓮臺之座
其舅殊身上著於百寶種種瓔珞妙寶
天衣頂背圓光頂有五髻頭上有七
寶帶冠頂戴五髻如來菩薩身上現
其大印手二百三十二有千臂千手
手中各持吠瑠璃鉢鉢中各各有一
化佛千釋迦同時出現今時釋迦牟
尼如來則告之言大迦葉汝應當觀
大士舅殊室利菩薩手中吠瑠璃鉢
內諦看有何等相大迦葉則從坐而

起便於世尊前頭面作禮而去大迦
葉則於毘殊室利前頭面禮敬訖便
於鉢內觀看及見鉢中有百億三千
大千世界百億無色界百億色界百
億六欲界有百億須彌山百億四
天下百億南閼浮提百億娑訶世界
百億釋迦如來百億千臂千鉢毘殊
室利菩薩百億迦葉在毘殊鉢內有
百億世界世界中有百億大迦葉各
各向毘殊前請問大乘法義復有百
億五頂山金色淨土其中亦見百億
毘殊室利有百萬億菩薩衆當自圍
繞時乃出現放大光明化度蒼生救
攝一切亦乃見百億大迦葉徒衆有
大疑網向大聖毘殊室利菩薩邊求
哀悔過迦葉徒衆發言我等小乘之
人小智小量當有疑網願罪消滅當
時大迦葉及聲聞等便於如來前及
大士毘殊室利菩薩前登時發誓廣
弘大願一依大士毘殊室利菩薩教
旨迴向大乘志學瑜伽三密法門三
摩地聖性之觀大迦葉衆等今時則
於如來前頭面著地頂禮如來足復

願世尊納受我意與我等小乘之人
願與發露懺悔疑過大乘授記則於
衆會之中其時釋迦如來則與大迦
葉衆等懺悔授記令發大乘迦葉等
其時發願後已如來告言汝於來世
遇值無量無數諸佛如來漸次修學
瑜伽三密金剛菩提聖性解脫當成
佛果得阿耨多羅三藐三菩提故是
時一切菩薩聲聞四部及諸大衆悉
皆覩見大士身殊神力自在聖性無
礙斷迦葉等一切大疑當學大乘令
速超佛地是故迦葉衆等同發大願
復願我等世世值遇諸佛世尊修行
大乘瑜伽三密漸漸習學當得成佛
無上正等阿耨菩提則是時釋迦如
來爲大迦葉聲聞徒衆說修大乘十
種無犯解脫性戒超出三有聖力自
在欲界無定不染欲界在上二界不
住四禪亦不依四空修此如來祕密
三摩地者在三有界及閻浮提是故
菩薩修學之地能持梵行若學金剛
祕密三摩地者則得迂疾玄通佛心
超出三世於三摩地不染欲界不住

曰禪不證四空是名不著三有名爲
出世是故大迦葉聲聞諸衆同共指
首祥迦如來唯願世尊今爲我等說
大乘三密不犯十重如來持戒教法
我等聲聞盡皆迴向修入大乘瑜伽
三密金剛菩提如來秘密是時世尊
則爲大迦葉衆演說不犯十重大戒
汝當諦聽諦聽吾今爲汝分別解說
佛告迦葉如小乘之人持於聲聞十
重大戒之者若犯律儀十重過罪一
一從身口意業而生其罪於有相之
中事上犯失爲不見心心性寂滅自
性性淨所以見相執持事上漏失是
名小乘犯重過失執法生罪見取分
別深著心想不能捨離是故不應生
天墮於地獄是名小乘事法漏失毗
尼律藏如是大乘菩薩持於十重大
戒法者則是不然如菩薩持戒常於
大乘心行慈悲喜捨救護一切有情
照見心性寂然不起澄心見性畢竟
清淨則名真性無染無著不取不捨
是故名爲大乘十重菩薩大成亦復
如是其時大迦葉聲聞衆等見如來

說大乘十重大戒之法心生愧仰迴向
大乘唯願如來指授名目我等徒衆
深生信受當自奉持何者名爲大乘
十重清淨禁戒得名不犯不破犯戒
真性寂靜於十重性中云何大乘能
犯不犯 一者如來一切心法金剛
自性本來清淨畢竟寂滅菩薩若於
大乘性中能持十重戒者覺心真淨
了見心性無染無著是故菩薩能持
十重戒者是則名爲不壞毗尼

二者如來一切心法我障自性畢竟
不可得本來無染菩薩持重戒者戒
性如虛空不見心性了然寂靜菩薩
持重戒時證見心體我性空無是故
名爲出過一切諸有相體是則名爲
無過毗尼 三者如來一切心法煩
惱妄想本來清淨菩薩持重戒者於
淨識性實無所得於實無所得之心
菩薩持戒不見於相不見顛倒不見
菩提不見實性名爲最勝實性毗尼
四者如來一切心法如如實際於實際
中不見持戒不見破戒菩薩持重戒
者是則應亦當觀心地見實際性心

性空淨不見戒性亦無持戒新舊諸
見是改名爲心性清淨通達聖性真
如毗尼 五者如來一切心法菩提
聖性無來無去故名如來菩薩應富
持重戒者得見如來真實心性真實
性者等如法界無來無去無爲之相
菩薩能持如來淨戒者見佛心性等
於虛空無有別異是故名爲如來法
身菩提聖性真實得名不思議毗尼
六者如來一切心性淨法本來無住
本來無處本來無著菩薩持重戒者
於無住之中不見有犯十重之性菩
薩持此戒時於無著心性廓周法界
徧於一切如淨琉璃內外明徹則是
名爲無自性性淨毗尼 七者如來
一切心法等如空際離諸相故菩薩
能持重戒者於心空際不見能有破
戒之相於性戒中證得法眼性淨是
則名爲淨諸六識法眼毗尼 八者
如來一切心法法本不生今則無滅
菩薩能持重戒之時於無生性照見
持戒心心聖性體寂清淨不生不滅
則證佛地速當成就無上菩提是則

名爲三世平等毗尼 九者如來一切心法則是諸佛眞如實智不見有相一切諸法何以故衆生心性本是眞如於眞如性中若見持戒是名有相菩薩不能解脫若能不見持戒不執不著一切諸相是則名爲無染解脫清淨毗尼 十者如來一切心法畢竟無相離於心想清淨無障菩薩能持十重戒者於戒淨性不見有戒不見無戒得名證離小乘執縛一切戒相是則名爲究竟毗尼是故一切諸佛如來一切菩薩由依止此大乘毗尼持此十種聖性無相十重大戒畢竟清淨離一切相得阿耨多羅三藐三菩提故則是時大迦葉復爲大衆聲聞四果及諸天龍八部鬼神四部弟子善男子善女人對於大會再與大衆復請釋迦牟尼如來爲諸徒衆重開演說往昔大士男姝室利菩薩因何初中因何世時而得遇值諸佛世尊開演此教三密法門三十支三摩地觀大教王經是時大迦葉等徒衆而白佛言唯願世尊更爲我等

大衆稱說大士曼殊室利菩薩往昔
因緣今時釋迦牟尼如來則告大迦
葉大衆言吾當爲汝等別說之曼殊
室利菩薩乃於過往殑伽沙微塵數
阿僧祇劫久遠以前無量阿僧祇劫
菩薩過值金剛五頂毗盧遮那五智
尊五如來同時出世其時彼會中有
一佛名曰不空成就如來又說過去
往昔世時於妙幢世界中又有佛出
世號名毗盧遮那五智世尊五如來
一時出世住於虛空金剛法界說虛
空聖性令爲一切有情證入本性涅
槃自性相應安立聖智到於彼岸真
如實性又於金剛法界內如是五佛
如來同聲共說大乘瑜伽一切如來
菩提聖性總攝一切法般若波羅蜜
多曼荼羅金剛灌頂大教瑜伽授法
王位金剛秘密三密門三十支三摩
地聖性觀曼殊室利菩薩爲於上首
教諸菩薩摩訶薩四部衆等及諸一
切衆生善男子善女人等其時令諸
八衆入此道場修持大乘授瑜伽金
剛三密門三十支三摩地聖性

觀者得證三菩提金剛聖性大寂
三昧再令菩薩勤行精進觀照心地
真如實性證空無相無願法界一性
三昧得入百千陀羅尼門百千金剛
門百千三昧門百千解脫門悉皆具
足當來得佛同成普見如來是故則
當彼世之時介時不空成就如來其
時於大會衆中告言大士曼殊室利
汝乃過往久遠已來親近世尊供養
諸佛盡於虛空等於法界微塵數劫
不可說劫佛剎之中見諸佛聞正法
即今時佛語曼殊室利菩薩言善男
子汝當與諸大菩薩摩訶薩四部衆
等再請問毗盧遮那等五智尊金剛
五頂五如來演說諸菩薩四部衆等
證修心地入一切如來瑜伽金剛菩
提三密門三摩地聖性觀大何修持
得成正覺無上菩提是時則曼殊
室利菩薩承佛聖旨與諸大菩薩四
部衆等爲於上首同共啓請毗盧遮
那等五智尊五如來共同演說瑜伽
祕密金剛法門大何修證諸大菩薩
及諸四部衆等修學證入一切法如

來大乘瑜伽金剛三摩地聖性觀者
是時則毗盧遮那五智尊五如來同
聲共說告言語大士曼殊室利菩薩
善男子但有一切衆生及大菩薩摩
訶薩四部弟子若深信此教瑜伽金
剛菩提秘密三摩地法者是人諦受
應當棄捨國城妻子不惜身命爲求
無上正等菩提者則得證入此如來
瑜伽金剛菩提秘密三摩地聖性觀
則得速達本源自性空淨金剛聖性
得成佛果無上正等菩提是時釋迦
牟尼如來則自說過去往昔大士曼
殊室利菩薩同時值遇金剛五頂五
智尊五如來出世之時釋迦牟尼如
來其時五世尊中亦現出世爲佛名
曰不空成就如來說大士曼殊室利
菩薩授五智尊五如來金剛菩提三
密門三摩地教轉授與一切衆生修
行菩薩道其行廣大其願無邊出生
一切菩薩大願功德無有休息今時
曼殊室利常爲無量百千萬億微塵
數世界諸佛如來爲母亦常爲無量
百千萬億微塵數那由他菩薩而爲

導首說不可盡無上菩提法門與諸
菩薩爲師教化成就一切衆生令證
三密菩提出於三世大士曼殊菩薩
廣度有情心等虛空無有休歇名稱
普聞十方世界常於一切微塵微塵
殑伽河數諸佛衆中爲說法師得令
一切如來之所讚歎位甚深智能以
實見如如法性於空無相一切諸法
通達無礙以無所得解脫究竟於是
同心普賢菩薩所行諸行悉皆已辦
是故今時釋迦牟尼如來於此大會
衆中則當付囑大士曼殊室利菩薩
五智尊五如來大乘瑜伽三摩地教
令曼殊室利菩薩傳授此教世尊告
言汝當爲首紹隆此教瑜伽三密門
三摩地觀傳授與諸大菩薩摩訶薩
四部衆等善男子善女人若得入此
瑜伽三密門三十支金剛菩提三昧
三摩地觀者則得速起解脫證無上
正等菩提當得成佛是時釋迦牟尼
如來告曼殊室利言善男子汝當善
聽吾當重爲與汝大衆分別解說且
待須臾說諸菩薩自當有證如來則

說往昔過去世時有佛名爲毗婆尸
如來出世之時諸菩薩等學此教法
瑜伽秘密如來說已忽然則有千百
億世界金色佛剎殊伽沙菩薩出現
而作證明是故諸大菩薩等各各自
說修持瑜伽金剛三密門三摩地教
法證無上菩提則是時諸大菩薩等
言得遇值昇殊室利引接於我今發
阿耨多羅三藐三菩提心修行瑜伽
金剛秘密得成正覺是故一切菩薩
衆則當出現共證此瑜伽三密門教
其時世界當時有一國大王名曰淨
目天子於此國內常行正法理化於
人其王當世之時得值遇灌頂大師
說此瑜伽三密三摩地教聞此教已
遂即便發無上正等菩提之心登時
國大王淨目天子當時國內敕旨天
下處處令諸沙門建立此三密門三
摩地灌頂授法道場便立道場每年
經于百日修念行道其三宮中亦當
起造授法道場則阿闍梨教主授法
道師當與天王灌頂王當後便修學
瑜伽聖教三密菩提金剛聖性證三

不歇乃後應時有感諸佛護念萬國
來朝令國界清寧萬姓安樂登時王
宮受福漸漸於後淨目天子得延年
登壽五百餘歲漸次修學得證五波
羅蜜成就四智菩提六根清淨悉皆
具足後便得遇諸佛如來世世親近
王宮供養承事無空過者速當成佛
得證菩提是時釋迦如來則於大衆
中告大士曼殊室利菩薩言善男子
若有諸大菩薩摩訶薩四部衆等發
大菩提心不惜軀命當以信根真實
爲求無上菩提者則得入此瑜伽大
教金剛三密三十支三摩地祕密聖
性觀是故釋迦如來言若有菩薩當
建道場者先當揀擇殊勝之處穿深
一文無諸瓦礫骨石炭木及諸惡物
堪爲道場者則向大嚴淨之地應當
建立方寺安置大曼荼羅灌頂授法
道場是時釋迦牟尼如來告曼殊室
利言善男子世世若有衆生發廣弘
大願能造此曼荼羅灌頂授法三摩
地道場者其人福德量等法界福如
虛空無有盡期不可稱量不可稱計

今時若乃國王王子及諸后妃公主
宮人婢女等能與建立此清淨大道
場者令國土安寧王當長壽妃后延
年萬方投化人民安樂風雨順時是
故若有大目能興建此道場者福命
長遠常得清吉於國忠孝國人樂
轉轉興泰福不唐捐是時佛告曼殊
室利諸大菩薩摩訶薩等若有一切
衆生遇此瑜伽三密門三摩地教者
乃於過去往昔無量微塵數佛剎中
曾供養無數諸佛則得遇此如來瑜
伽大教三密門三摩地聖性觀及得
遇值授法阿闍梨生生世世學此大
乘瑜伽教法速當成佛疾證無上正
等菩提是故諸大菩薩摩訶薩四部
衆等則當志求勤學精進寧身退轉
應當諦信諦信發大誓願習學此教
是時大衆諸大菩薩摩訶薩及諸聲
聞緣覺諸天龍王八部鬼神四部第
子善男子善女人等咸皆歡喜歎亦
曾有法信受奉行今時大衆等心皆
喜悅更請大士曼殊室利菩薩今對
大會如來世尊前再重請說衆初末

法世時修何教法。舅姝室利言。再三辭還對如來。前我不敢自說。後願諸人衆同請。如來爲大衆等說。於後世末劫之時。於像法末法之中。爲何教法。而廣度衆生。及諸菩薩。今時釋迦如來告舅姝室利及諸大衆等。吾今當爲演說。分別如來在世。運度衆生。遇著世尊功德無比。是名姝特最勝。福田。佛語。舅姝室利善男子。如來在世。有福田之人。乃能遇佛。如來滅後。薄福之人。不可得遇。是故世尊告舅姝者。佛有十種威德。有畏有敬。作希求之心。難遭之想。如此人者。授得教法。必證無上正等菩提。何以故。如來住世一切有情業力最勝。與諸衆生及諸菩薩四部衆等。授教法者。一一皆證菩薩佛地。無上菩提。四聖道果。若是如來滅後。薄福之人。實難值佛。於末法之中。若欲授如來大乘正教法者。須遇大師授法。阿闍梨是名。次補佛處。紹隆我教。修習大乘瑜伽祕密。金剛菩提。是故別令建立殊勝道。

場於道場中安立本尊如來形像
及諸本尊菩薩形像一似如來如佛
在日授其正法是故阿闍梨於道場
內與一切衆生及諸菩薩大乘人者
四部衆等如佛在時依法授教入瑜
伽三密三十支金剛三摩地祕密菩
提聖性觀者是故諸菩薩等及四部
弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷善
男子善女人若能至誠親受教已切
須久乃堅持修習金剛正法如來祕
密法藏是故別名如來弟子得授法
已勤行精進六時不闕行道念誦則
須傳授導引蒼生一一付囑與深信
善解大乘瑜伽三密三十支三摩地
觀祕密教法者阿闍梨亦復轉須接
引衆生四部衆等令歸大乘祕密瑜
伽三十密門三摩地則令一切衆生
速達本源證自性清淨瑜伽祕密金
剛菩提一性成道是人疾證阿耨多
羅三藐三菩提故

是時大會衆等諸大菩薩聲聞緣覺
及諸天龍鬼神四部衆等比丘比丘
尼優婆塞優婆夷令阿闍梨若與學

教人欲授法者先須密授教旨三十
觀門其金剛菩提法觀者在瑜伽祕
密三摩地如來聖性品中是故一切
大衆諸大菩薩一切衆生修學如來
聖性觀行祕教者殷勤三請問闡梨
於大曼荼羅清淨道場內准教結印
口授祕契三密三十觀門者不應顯
露唯當密授若是不依如來言教稱
揚顯露者不得聖力潛通佛智如被
則被魔著蔽障所修聖行不可得道
今時大衆聞佛所說咸皆歡喜大衆
渴仰信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢
大教王經卷第六

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔

今時釋迦如來當與大眾一切諸大
菩薩摩訶薩埵次第則說如來金剛
聖性平等觀門第三云何次第得入
平等門一者入跋字觀本真無染著
離垢義實生如來說法界真如平等
門就此門中廣有二品一者說秘密
歸止觀照法性決擇心地第五品已
上一品教法於此教法觀照決擇心
地品者合於道場中祕授心地法不
應於此經顯說合在瑜伽聖性品中
別說密授觀門二者後演有一切菩
薩修學如來三摩地聖性潛通加被
第六品如來次第當且應說潛通加
被品是時釋迦牟尼如來在大會道
場一切大眾諸天等菩薩摩訶薩四
部眾等大梵諸天等龍神八部等善
男子善女人等見如來入於真如等
際清淨法界三摩地放聖性三昧金
色光照普賢菩薩法界性體身心相

好支節身分一一毛孔中皆有不可思議不可說不可說佛刹海藏一一海藏有微塵數諸佛出興于世有諸大菩薩衆所共圍繞諸佛世尊教道弟子及一切諸大菩薩摩訶薩等又見如來入無依止毗盧遮那清淨法身等如虛空以智慧身現無量身普賢菩薩從如來無量智身出現徧往十方淨土承事諸佛入於諸佛法界出無量無邊不可思議自在神通法性智身住於無量一切智門以智光明善了諸法於諸法中得無所畏隨所演說窮未來際辯才無盡以大智慧開摠持門慧眼清徹法眼無際入深法界達智慧境無有障礙亦無邊際究竟寂靜猶若虛空如是諸佛菩薩世界及兜率天宮諸大菩薩摩訶薩亦見普賢菩薩神通自在化現之相亦見彼一切佛淨土一切如來神變神通及諸菩薩如此諸佛菩薩皆與毗盧遮那如來於往昔時同種善根修菩薩道行普賢行願悉已寤入諸佛自在甚深解脫得無差別法性之

身等入一切諸佛淨土聖性海藏而
依所住皆是如來自在聖力聖性法
界神力無邊功德無量不可思議是
時釋迦牟尼如來在大會中告諸菩
薩摩訶薩四部衆等及諸比丘比丘
尼善男子善女人并及一切衆生是
故若有菩薩修於身密勤行觀照者
往昔普賢發廣大行願入於衆生三
密體性證修金剛三密門三十支三
摩地觀者於一支觀中入在衆生
根本自性法界心性真如理智奮迅
速疾加被安住證寤金剛三摩地是
時普賢菩薩本願聖性金剛力智令
一切衆生證得菩提解脫門故是時
釋迦牟尼世尊告言普賢菩薩汝常
在金剛聖性法界諸佛法身不思議
甚深祕密三摩地方便法海之中同
一切如來聖性功德菩提海藏真如
法界所謂有情衆生修行加持速達
三密解脫法身證身印三昧祕密三
摩地都有幾種門普賢菩薩言比來
承佛聖旨言教修持三十祕密觀門
世尊語普賢如是如是今時釋迦如

來自言有三十秘密觀門者且就第一身密十支觀門如來一二分折令修此觀則普賢菩薩與十大士菩薩重當稽首如來言云何有十種金剛聖性祕契身密十支菩提觀修證聖性三摩地門佛言告語摩訶普賢當與十大士菩薩爲於上首同願修證聖性聖力加被入一切衆生心性身中與諸菩薩當爲上首引接有情寤入菩提云何名爲十種身密契印菩提三摩地觀解脫門一者名普吉祥威力菩薩摩訶薩入毗盧遮那大寂清淨智從清淨智出還入衆生自性三密識智有情心地同如來一切法界聖性諸佛菩提調伏衆生心聖性加持身印令速證得究竟出離生死苦海智身解脫門二者名爲殊勝道場慧王菩薩摩訶薩入佛聖力一二境界悉見諸佛如來性海淨土三昧普詣一切如來諸受所修大祕密三摩地功德勝境法界加持入身密三摩地印成就法身無變異故得解脫門三者名大精進金剛勝

菩薩摩訶薩入知一切如來究竟寂滅
三昧令入衆生性身密菩提得安立
位一切菩薩地加持身印入三密門
金剛三摩地普徧萬行諸大願故證
法海如性解脫門 四者名青蓮華
眼菩薩摩訶薩入一切佛心成正等
覺三昧於三昧中普現微塵數法界
如來無量妙法加持身印化現法身
入衆生性成菩提種無障礙解脫門
五者名菩提幢菩薩摩訶薩證入如
月瑩明清淨光相普現一切法界以
無礙音開演寤入衆生智性得入三
昧演說解釋微細祕密之義加持身
印達令徧知法界聖性證見一切諸
佛國土悉現清淨不可思議無差別
智自在無障解脫門 六者名無垢
藏菩薩摩訶薩入諸佛智光明如來
境界不動不轉真如智性三昧入一
切諸佛微塵刹土中悉見無邊諸大
菩薩盡能加持入於身印達衆生體
性埏連疾證成就菩提神通自在境
界解脫門 七者名爲現一切如來
神變摩尼王幢網垂覆諸菩薩摩訶

薩入法界一相無差別慧光明三昧
一念聖智加持身印現過去未來見
在三世劫數成壞微塵數善惡之事
悉皆平等真如清淨解脫門 八者名
寂靜光菩薩摩訶薩入如來金剛慧種
種如助衆生進分菩提聖道三昧入加
持身印令入一切菩薩諸根自性性海
各入自智三昧境界神力不可說解
脫門 九者名爲聖智速疾自在王
菩薩摩訶薩入無盡法界虛空界大
神通法身無相三昧能以加持身印
令聖力化現種種智身應現無量聖
智入一切衆生性徧於一切諸佛國土
現諸佛如來無邊法界性海聖智解
脫門 十者名爲法海雷音王菩薩
摩訶薩入三摩地令得一切菩薩諸
地成正覺力入佛解脫三昧顯示一
切菩薩修行普賢法門行持願力第
修修行本願祕密三摩地觀加持身
印入一切菩薩性智菩提三摩地廣
大聖行方便願力令一切衆生速證
無上菩提解脫門
今時普賢菩薩於如來前廣發大願

已入于三昧與十大士菩薩爲於上首
普當行持大願安立菩提同在一切
衆生身量佛性之中與眞如性海同
爲一體加持一切菩薩摩訶薩入身
印增進菩提是故普賢菩薩應時對
如來前便入金剛法界性三昧海自
於法性身量海中現微塵數佛性世
界諸大菩薩及微塵數一切衆生而
教導之復現如來在菩提樹下坐師
子之座量等虛空徧周法界金剛法
海大寶蓮華如如性海之內當現示
相摠在普賢菩薩身中法性聖德慧
智之中無有障礙殊勝聖力神通自
在是時如來讚歎普賢大士菩薩善
哉善哉能示現諸佛境界不思議力
甚深微妙發無盡廣大行願諸佛功
德性海三摩地如來大願故不可思
議無有比量甚深金剛聖性海不可
說不可說故是時如來告淨德妙光
善哉摩訶薩汝當徧往諸佛法界性
海菩提聖德道場諮受一切如來祕
密法門口密三摩地教法淨德妙光
即與諸十大士菩薩摩訶薩爲於上

首發廣大願行普賢行得入一切衆
生種性身心性中聖力加持口密證
於心地慧辯無疑大智辯才口密眞
言印入十支三摩地觀者有幾種門
淨徒妙光大士菩薩摩訶薩則爲十
大士菩薩稽首如來言有一切十方
諸佛同聲共說口密眞言印契三摩
地觀加持修行有十種解脫門云何
名爲十種法門得證入衆生體性疾
得無上正等菩提何者爲十 一者
名廣演三世一切名字音髻菩薩摩
訶薩入三摩地聖力加持口密印契
入一切衆生清淨性中證普德最勝
燈光燄照三昧得入一念中現無盡
法界金剛慧照普勝佛性海三摩地
速得成等正覺解脫門 二者名說
一切衆生菩提音菩薩摩訶薩入三
摩地聖智加持口密印契入微塵數
抱持殊勝三昧得證教化阿僧祇劫
微塵數衆生成熟不思議三摩地觀
甚深秘密解脫門 三者名金剛智
威力王菩薩摩訶薩入三摩地聖慧
加持口密印契入普光師子王奮迅

金剛幢三昧證得金剛聖性加持令修習菩薩勝福莊嚴諸佛淨土出生一切微塵數諸佛國土出殯伽沙諸佛如來成就衆生解脫門 四者名一切願海音寶王髻菩薩摩訶薩入三摩地聖性加持口密印契證入普妙寶燄妙光三昧得觀察諸佛神通自在無礙境界清淨法性正見正智無迷惑解脫門 五者名智慧幢菩薩摩訶薩入三摩地聖德加持口密印契證入普勝功德海幢三昧得入於一切微塵佛剎蓮華海藏菩薩衆會法界道場中示現不思議神力清淨聖性入一切衆生心令證入如來法性淨土得諸佛慧海解脫門 六者名佛種智最勝上行菩薩摩訶薩入三摩地聖道加持口密印契證入普智光三摩地光明照如來佛性聖智身三昧入一切諸大菩薩摩訶薩聖性心地證得自在神力隨逐如來觀照甚深法義入廣大法界藏具如實性解脫門 七者名徧一切法界音菩薩摩訶薩入三摩地聖行加持口

密印契證入普見清淨無盡福威德
光三昧得普入一切世間出世間自
在力出生加持一切諸大菩薩摩訶
薩成就普賢大願無邊行門法界虛
空解脫門 八者名梵音海量菩薩
摩訶薩入三摩地聖通加持口密印
契證入普門最勝三昧於有相無相
二種義一性平等於法界中加被一
切菩薩證得一切諸佛如來神境通
自性涅槃解脫門 九者名說法無
盡清淨辯才無礙智菩薩摩訶薩入
三摩地聖境神力加持口密印契證
入普門字輪無礙智用三昧加被一
切菩薩摩訶薩得入一切法門如來
祕藏不可說入一切衆生識性無礙
慧皆得寤解辯才無有窮盡解脫門
十者名轉法輪音聲菩薩摩訶薩入
三摩地聖智言音加持口密印契證
入金剛頂三昧加被一切菩薩摩訶
薩得入隨順菩提八聖道是諸菩薩
所謂行正見聖道遠離一切諸邪見
故起正思惟捨妄分別心常隨順一
切正智故常行正語離語四過順聖

言故常修正業教化衆生令調伏故
安住正命頭陀知足威儀聖行審正
隨順菩提道行四智聖種入佛知見
同如來佛心世間十惡一切過失皆
悉永離故起衆生心令正精進勤修
一切菩薩苦行入佛十力無罣礙故
心常正念悉能憶持一切正語聖智
言音除滅世間邪行世間邪命散動
心故心常正定得三種意生身善入
諸佛菩薩不思議解脫門是時淨德
妙光菩薩摩訶薩大士稽首作禮向
如來前入于三昧即普入一切諸佛
平等性法界海同於如來虛空聖性
普能包納微塵數十方法界三世諸
佛一切菩薩摩訶薩同入三昧入於
衆生體性加持慧力悉令解脫故是
時十方諸如來共歎淨德妙光大士
菩薩善哉善哉能善加被聖力聖性
入一切衆生身心清淨智性進分菩
提速成佛果故

是時世尊告海月光大明慧菩薩摩
訶薩汝當爲十大士菩薩摩訶薩爲於
上首同令輝度一切衆生入毗盧遮

那如來體性法界海如來於法界性
海中現百寶蓮華臺藏世界其基座
座上圓而有千葉一葉一世界爲千
世界我化爲千釋迦樹千世界復就
一葉世界復有百億須彌山百億日
月百億四天下百億南閼浮提百
億菩薩釋迦座佛在蓮華藏世界
寶座上坐寶蓮華今時釋迦如來共
海月光大明慧十大士菩薩同共證
入毗盧遮那蓮華海藏法界體性三
昧復令千百億世界中微塵微塵數
阿僧祇劫伽沙衆生達證眞如法性
三摩地佛性海中如來令聖力加被
增益一切衆生根本自體聖性聖慧
用入三摩地般若聖慧加持速疾證
得無上正等菩提是時一切大衆共
十大士海月光大明慧菩薩摩訶薩
同共稽首世尊如來海月光等菩薩
言入佛三摩地體性三昧者一切衆
生得入此三摩地觀不佛言語海月
光大明慧善男子若有一切衆生能
棄捨身命深信大乘則於此教門深
當信受則得入此金剛三密觀門教

法即是時十大二海月光大明慧菩薩聖力潛加開寤意密令聖性覺力入一切菩薩摩訶薩意識淨性中速超佛地疾證菩提云何名爲入瑜伽意密印契十支佛三摩地觀解脫門一者名曰現一切大願普智光照如來境菩薩摩訶薩入意密印契證入三摩地觀者令此菩薩摩訶薩廣修福德聖力加持入大圓鏡智明月淨性三昧證得出生大明智入一切諸大菩薩佛地除去煩惱三毒大病悉皆消滅證大智波羅蜜多能教化一切衆生莊嚴一切佛國淨土菩薩淨行善巧慧辯方便解脫門二者名爲法雲音海光無垢藏菩薩摩訶薩入三摩地觀聖德加被速疾增益善進巧便意密印契令聖力性入一切菩薩摩訶薩證入勝慧雲音海光聖慧法藏三昧得入一念聖性中普入一切衆生體性種智方便般若無礙智性解脫門三者名須彌光覺菩薩摩訶薩入三摩地觀聖力加持意密印契速入一切性寂滅三昧令一切

菩薩摩訶薩證入大智光明照於其
心思惟觀察見諸法性得了寤一切
言音陀羅尼門得受持意密一切大
寂靜解脫門四者名虛空寶藏無礙
大慧菩薩摩訶薩入三摩地觀聖性
加持意密印契令一切菩薩摩訶薩
證寤疾入法界聖智性開敷蓮華三
昧海得入一切菩薩疾寤證入諸法
如虛空性入如來智日三昧常照其
心於一切法無有分別了一切佛智
悉皆平等於一切法中自在清淨解
脫門五者名離深著覺菩薩摩訶薩
入三摩地觀聖道加持意密印契令
一切菩薩摩訶薩證清淨性聖智心
量疾得如來印契三昧達寤灌頂法
性三摩地速達自體真如本源自性
如如解脫門六者名無礙覺菩薩摩
訶薩入三摩地觀聖性加持意密印
契令一切菩薩摩訶薩證入三密法
門令心速疾量等三摩地達寤入一
切法界性海三昧入普賢妙行相續
現前大願深心圓滿清淨勤求佛道
得大智海攝諸衆生運度成佛能行

大悲大慈大願解脫門七者名普覺
悅意聲菩薩摩訶薩入三摩地觀聖
德聖性加持入意密印契三摩地令
一切菩薩摩訶薩證入聖智還疾入
無生觀門成就福德藏三昧得入一
切諸佛境界無障礙慧令一切菩薩
普得證一切佛功德海能入諸法實
相增進聖性聖智聖慧觀照諸佛法
性解脫門八者名普照三世普覺智
菩薩摩訶薩入三摩地觀聖智加持
入意密印契心性具如實相還疾證
知一切衆生心意令一切菩薩摩訶
薩及一切有情衆生得入菩提心聖
行廣大殊勝之願得神通智三昧證
入佛界入菩薩界入四聖界入大梵
天王界入諸天帝釋界入天龍八部
界入四部弟子界入一切衆生九類
有情界入爲一體如上所說一切有
情賢聖法界諸菩薩等遠近通同一
性得證入無障無礙入佛心智悲神
用自在解脫門九者名廣大力妙覺
大量殊勝菩薩摩訶薩入三摩地觀
照聖行加持意密印契令一切菩薩

摩訶薩證入金剛智性疾入一性之
中其身聖意徧證法界金剛慧皎三
昧空無所得普入如來一切法界性
海身意等於虛空無依無處速達救
攝一切衆生體性本源自性海藏令
速超佛地神通聖力疾證菩提解脫
門十者名法界光明普覺聖智菩薩
摩訶薩入三摩地觀聖慧力加持意
密印契令一切菩薩摩訶薩證入真
如實相速疾智證一切如來祕密悉
藏三昧海性得一念中能憶無量劫
事於一念中悉知微塵數三世一切
諸衆生根量智慧令速入一切陀羅
尼門一切三昧門演說無邊諸佛深
妙海藏諸法祕密常轉不退清淨法
輪令一切菩薩及諸衆生皆證得入
諸佛境界聖性智慧光明三摩地入
於殊勝聖慧甚深法藏祕密性海三
昧解脫門是時海月光大明慧大士
菩薩摩訶薩稽首頂禮如來足承佛神
力對世尊前入一切諸佛毗盧遮那
如來海藏身性三昧普得入於一切
諸佛平等聖性普賢行願於法界中

示現一切菩薩摩訶薩眞際法性身
相無形狀心同法界量體性等虛空
得同如來法身性海五眼顯照一切
諸佛大願大行無盡法海功德解脫
門念時釋迦如來讚歎海月光大明
慧菩薩摩訶薩善哉善哉並能示現
證入毗盧遮那諸佛甚深微妙秘密
法藏性海三昧無盡殊勝神通自在
入衆生體性令得解脫殊特最勝不思
議故是時釋迦牟尼如來則告大士
曼殊室利言善男子若有行人求一
切諸佛阿耨多羅三藐三菩提者是
故諸菩薩摩訶薩及諸聲聞衆四部
弟子等善男子善女人應當入瑜伽
三摩地有前方便毗盧遮那五智五
頂金剛界道場除滅五蓋十纏障蔽
心眼諸惡之罪者此人則令入是道
場行道觀行六時禮懺大方等佛名
經不休不歇阿闍梨與三時開決心
地疑網行道禮念晝夜六時無有休
息者其人入觀七日一食得證曼殊
大智普賢行願若有行人被著魔障
昏沈纏縛於道場內暫時迷悶伏

歇魔忘微心者其人則不成菩提道
果更不得入此道場待後別期方應
得入世尊殷勤切當告示語諸修學
菩薩行人等勿使空過徒遣罷勞其
行道行人晝夜六時不眠不睡過滿
三七日者阿闍梨則與日日三時次
擇心地得見心性清淨現前則得除
去身心之中五蓋十纏煩惱重障則
能堪與授法便得入於灌頂大清淨
曇荼羅大道場授大乘瑜伽三密門
金剛三摩地具如法性觀然後授法
已則不得離阿闍梨何以故是人學
道者日日須三時漸次決擇然得成
就金剛三摩地無上正等菩提聖道
如來說言是故諸菩薩衆四部弟子
比丘比丘尼善男子善女人等未法
之代佛教難聞亦難值遇今時見聞
早曾多劫修學所修行人一授以後
更不得退轉離別阿闍梨常須親近
供養如來言語諸菩薩是故應知道
場教授有四種義時處相應行相應
說法相應其起造道場者當欲建立
廣須有五重院若是地窄不堪三三

亦得安置四門各有四天神王作爲
護界其道場中安本尊其壇四角置
過伽香水瓶并置四門香案及置香
爐亦安寶幢幡蓋四門燒香然酥香油
其道場內先須日日造新飲食於壇
場內供養不絕其供養食入道場人
衆僧等并授法教主阿闍梨並不得
取食其食與不入道場人食即得是
時釋迦如來告昇殊室利言善男子
如來秘密之法實難值遇末法之世
難遇難聞若有教主阿闍梨不在受
法道場內與人妄說如來秘密三摩
地觀祕教法藏者此人好求名利諸
諛妄說其人說者得四重之罪其聽
者生生得障道之罪墮入地獄永不
聞正教之法是故四部衆等比丘比
丘尼善男子善女人不應妄說如來
祕密之教若有一切菩薩四部衆等
撰得如來祕密妙法已則須常應四
時不闕供養行道念誦坐觀常行精
勤勿令懈怠是時如來說諸天魔幻
或種種相貌障修學人心眼聖道若

有諸菩薩及四部衆等比丘比丘尼
善男子善女人學此瑜伽三摩地教
法者如是人等常當節食七日一食
則得無畏不被天魔鬼神得便頻那
夜迦入行人身心而作障難或對人
目前出現種種相貌及夜夢境界現
作佛形或作菩薩諸天梵釋形像或
是龍神惡鬼形童男童女形諸天鬼
神女形或聞空中異香或聞念陀羅
尼或聞念佛念法讚歎音聲或聞歌
唱巧妙之聲或聞念佛音樂之聲亦時
炳顯重當演說或令行者凝定不動或
瞋或喜愛深見取分別執著或得口
中美味如蜜或於闇室現明如日或
現白光赤光諸惡蟲虺或令人足睡
或令人無睡或令人聰明或令人闇
鈍如此變異並是天魔鬼神入心與
行人而作障這境界因緣今遣行人有
進有退不成道果死入魔宮令爲眷
屬是故如來說願切標魔幻變轉動
念不得正定亦復入其人心妄作聰
辯詐知宿命令見一切幻相前後生
死之事善惡諸相魔在幻惑非開正

智唯心示變莫取外緣修學行人
必不得於夢境界及現眼前取相執
著動轉人心恐懼怕怖則被天魔鬼
神之所障礙行人正見須常諦觀心
性見性寂靜心性無物是相莫取則
無境界妄想因緣是故行人勤行精
進實勿退轉懈怠懶惰則得速證
無上正等菩提是時釋迦牟尼如來
於舍衛國中祇園精舍大道場會中
告諸大菩薩摩訶薩一切大梵諸天
王帝釋天眾龍神八部修羅鬼神夜
叉眾四部弟子比丘比丘尼善男子
善女人眾尔時釋迦如來在大眾中
入金剛寂智無心定三摩地三昧從
三昧起放大慈大悲法性神光徧照
三千大千世界大梵諸天眾菩薩
摩訶薩四部眾等比丘比丘尼及諸
天龍修羅鬼神眾及一切眾生等如
來告示普令志求無上正等菩提者
是故世尊告語諸大菩薩應是修學
如來大乘瑜伽祕密金剛三摩地法
教行人更須入此道場修入一切佛
心金剛大智祕密法門觀如是一切

修行菩薩四部衆等此比丘比丘尼等
先當持鉢乞食於四威儀諸處而行
次第乞已於施主家供養食訖還至
本處澡浴清淨復入道場不得懶墮
睡眠懈怠不勤斷絕休廢如是菩薩
及四部衆等不依此法受師教戒者
則不得成無上菩提諸佛道果故是
時釋迦牟尼如來在大衆會中告諸
菩薩言吾今說諸佛如來瑜伽金剛
祕密聖性菩提三摩地法教者如來
起大悲智救攝有情令一切菩薩修
習聖性金剛菩提法觀是時一切大
衆諸大菩薩四部人衆天龍八部等
聞佛所說踴躍歡喜讚歎如來演不思
議教法深生慚愧得未曾有信受奉
行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂
千鉢大教王經卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢

大教王經卷第七

溪

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

尔時釋迦牟尼如來說說菩薩修行次
位第四云何次第得入淨土門一者
入左字觀本淨妙行義觀自在王如
來說妙觀理趣淨土門就此門中說
有二品一者先演不思議法界聖道
如來真如法藏自在聖智第七品二
者後說有三賢菩薩入法位次第修
行迴向菩提第八品如來次第先當
且說聖智品法義門

是時世尊說一切菩薩修學大乘求
無上正等菩提者入四十二位修證
三賢十聖地等覺妙覺佛地者菩薩
於大乘法中廣發大願行菩薩道修
入如來聖行菩提從地前次第而學
從此修習凡有二義云何有二一者
外凡二者內凡云何名為外凡所謂
善持持五戒十善修諸業行學習六
波羅蜜散心修持得生天上亦生人
間成有為福受有漏快樂故二者云

何內凡所謂菩薩學習菩提無為無漏福次第修行位中學有三等何者為三一者下賢二者中賢三者上賢且初下賢菩薩入十信者修學十信行得十住行相扶接引為信成就故次有中賢菩薩入十住者修學十住行得十迴向相扶接引名為解行成就故三者上賢菩薩入十迴向者於加行位中修持十迴向學契頂忍世第一法名為次第修證成就聖胎漸登聖位進修菩提成就故已下三賢菩薩位純在有漏修學故如來次第說十聖位等妙二地菩薩有四等上中下及最上等云何為四一者且下等六地已下位菩薩修學三密三摩地者名為隨相行用修行入定半有漏半無漏入定即無漏出定則有漏故二者次有中等七地位菩薩修學三密三摩地者名為無相用修持入定者住於三昧則得分證無漏聖道漸證修行入菩提道次第成就故三者上等八地位菩薩摩訶薩乃至法雲地菩薩修學三密三摩地者是名

無功用定住是三昧得名純無漏道證入金剛聖性運通無爲自在神力無相無功用任運成就得登佛地進成菩提故四者次有最上殊勝等覺妙覺二位菩薩修入佛地住如來三摩地故得三種意生身證金剛法界聖性三昧與真如同無相無念一念慧得金剛喻定同佛不壞金剛性入無爲聖智道聖性相應則成無上正等菩提智身法身滿足故名爲如來是故釋迦牟尼如來說一切菩薩及一切衆生修學如來無上菩提者依一切諸佛金剛聖覺智修行得入佛地云何入聖覺智得入佛地菩薩修入聖智者則是覺也覺者佛也覺諸有情聖智相應是名衆生本自覺也覺本心源即名了見煩惱性者是名菩提性也菩提性者則是法身佛也是故世尊言告諸菩薩摩訶薩所有一切衆生求於無上菩提者菩薩當當修持如來一切覺一切覺者是名一覺覺諸情識空寂無生何以故決定本性本無動搖佛言一切境界本

自是空一切識識本來空性一切境
識本即是空如何言見佛言見即爲
妄何以故一切萬有本自於空無生
無相本來不有本不自名悉皆空寂
一切法相亦復如是一切眾生身亦
如是身尚不久天何有見佛言本來
清淨故是名本覺覺本淨性清徹無
礙是故名爲法身智身滿足故佛言
一切眾生當用覺觀覺太心性體靜
無生離眾生垢故覺本無寂離涅槃
性故覺應諸法於一切法無住動故
無動無住如菩提故譬如毗楞伽寶
隨色而應同爲一體無有分別如來
佛性隨情皆有悉應清淨眾生德感
亦復如是菩薩若證心無所住無有
出入得同庵摩羅清淨佛識故佛言
告諸諸菩薩摩訶薩四部弟子比丘
比丘尼善男子善女人等修行如來
金剛三密秘密聖性菩提者則得迂
疾玄入通證如來佛心速得阿耨多
羅三藐三菩提故是故如來告諸一
切大衆菩薩摩訶薩應當修學是
時釋迦牟尼如來從此閻浮提世界

余乃却往去至彼上界來說往昔在
第四禪地中說摩醯首羅天王宮中
與無量不可說不可說百千億阿僧
祇微塵數諸大菩薩摩訶薩衆及與
無量大梵天王并諸梵衆於大會之
中今時釋迦牟尼如來在天王宮於
百寶摩尼殿上如來坐百寶蓮華寶
座世尊於座上結加趺坐入諸佛體
性界虛空三昧從三昧起放千百億
金剛真際實性三昧虛空光光照千
百億世界微塵數一切諸佛入金剛
菩提真如實際三摩地聖力聖性令
一切諸佛出現相助證明於是復照
蓮華臺藏世界海百萬億紫金剛光
明宮中照見毗盧遮那如來法身智
身法界聖性真如法藏無有內外同
其聖智諸佛金剛菩提一性靡不同
徧是時則釋迦牟尼如來共法性毗
盧遮那如來在十百億蓮華法藏世界
金剛光明宮中同在金剛三摩地住聖
力性三昧則是時釋迦世尊以聖性
神力密啓毗盧遮那如來如來則向
後時請爲一切菩薩及一切衆生爲

說修證入佛金剛菩提三摩地故。今時釋迦其時從三昧起。殷勤再重請毗盧遮那如來。與一切菩薩及一切衆生說佛根本自性智道心地法門。則是時毗盧遮那則爲釋迦牟尼如來。并化千釋迦及大智通菩薩等。一切諸菩薩并大梵諸天四部衆等。諦聽諦聽。吾當爲汝重說一切諸佛一切菩薩往昔修持諸佛五聖智證入心地祕密體性三摩地修行不可思議不可說修入金剛菩提佛果。今時牟尼卅尊言說毗盧遮那久遠已前初因出世。吾於毗盧如來佛邊往昔吾與一切菩薩一切衆生修學觀照同入佛性聖智菩提道達本源自性清淨照用。還入毗盧遮那五智佛地心之根源體性根本真如法界藏入金剛不壞性達聖智菩提地速成佛果。今時毗盧遮那佛言。則爲說如是過去三世一切諸佛一切菩薩已學當學今學是故一切菩薩大衆汝當善思修行。我已百土阿僧祇劫修持是心入佛三摩地祕密金剛三密法。

截得成菩提佛果以之爲因初捨凡
夫成等正覺號吾爲毗盧遮那與一
切諸佛菩薩立爲根本今時釋迦世
尊秉演諸佛甚深大法大義五金
剛智在一切有情衆主心性於意云何
如是一切諸佛一切菩薩與毗盧遮
那世尊五智五如來同共修行導引
蒼生爲一切有情衆生往昔因地修
入菩提道一時成佛號名十釋迦及
十百億化釋迦毗盧遮那同共住蓮
華臺截世界海其臺周徧有千葉一
葉一世界爲千世界毗盧遮那我今
化度以爲十釋迦提千世界後就一
葉世界復有百億須彌山百億日月
百億四天下百億南閼浮提百億
菩薩百億釋迦座佛坐百億菩提樹
下各各說汝所問菩薩修行菩提薩
埵心地法品其餘九百九十九釋迦
各各化度現出千百億釋迦亦復如
是今時毗盧遮那佛言千葉上佛是
吾金剛聖性法智化身千百億釋迦
即是千釋迦化身吾已爲本源名爲
毗盧遮那佛身與一切如來菩薩作

成真如實性金剛大智菩提法藏爲
本故是時蓮華臺藏金剛座上毗盧
遮那如來告言語釋迦牟尼世尊吾
與摩訶牟尼釋迦及化千百億釋迦作
菩薩時修行心地汝所究問一切金
剛聖智菩提聖性種子往昔從因地
之時一切菩薩摩訶薩將入成佛從
幾劫來我與一切有情衆生開心地
法門入金剛慧智菩提道以聖力聖
智聖性加持一切修學菩薩一切衆
生心地自性聖智速達本願自性清
淨法身智身金剛菩提如來佛地得
成阿耨多羅三藐三菩提已是故今
時釋迦牟尼如來再問毗盧遮那金
剛薩埵心地三密三菩提則釋迦牟
尼佛言亦誨千百億化釋迦我今重
啓毗盧遮那世尊再說一切諸佛根
本祕密法藏說一切菩薩教藏說一
切聲聞法教律藏說一切大梵諸天
行菩薩道智藏說一切衆生心地法
門三密菩提佛性自性海藏如是一
切菩薩一切有情衆生修行法教音
爲何因何緣得入此地四十二菩薩

聖位修證入聖地金剛菩提等覺妙
覺地若得當成佛果爲何等相菩薩
先當修入金剛五忍如如實際本源
自性真如聖智佛道

余時釋迦牟尼如來即當起發聖意
啓陳毗盧如來言若菩薩修學根本
金剛菩提聖智性種子今入佛聖性
三摩地者於意云何則是時毗盧遮
那如來告釋迦牟尼言若有一切菩
薩摩訶薩當爲一切有情衆生爲求
阿耨多羅三藐三菩提者菩薩修學
菩提不惜身命應當棄捨求無上正
等菩提先度一切有情衆生速當成
佛得菩提者是諸菩薩依止如來大
願力故成統一切金剛解脫則當同
諸佛如來金剛聖地住佛菩提故是時
則於金剛性海蓮華臺說法界大會
於一切菩薩衆會之中有一大智通
之薩摩訶薩從坐而起稽首合掌令
對毗盧遮那如來前更重殷勤發弘
誓願願我心等虛空如金剛堅成不
退菩提於四十二位次第修行廣度
有量虛空若盡度衆生則休虛空不

盡我當度衆生亦未能休大智通菩薩發大願已則是時法界蓮華海藏中忽然涌出微塵數兢伽沙諸大菩薩摩訶薩出現作證則是時一切諸大菩薩摩訶薩告言今者爲如來聖性幽通加被我等一時見聞大智通菩薩發廣弘願已皆出能現而作證明是故一切菩薩衆言我等亦當隨喜盡皆共大智通菩薩同其願故心等虛空廣度有情無有休歇是時微塵數一切諸大菩薩摩訶薩則同智通菩薩廣行菩薩道當發大願我等修學盡未來際志求不退無上菩提者於四十二位法門之中次第修學從堅信忍中八十發趣心修行一切諸佛祕密三十支觀門三摩地金剛菩提向果今時標題初從十信修位次位去何修入十發趣心一者捨心捨一切物及已身國城妻子一切捨二者戒心持菩薩十無盡戒及一切諸佛大衆戒三者忍心於無生忍中於一切法盡忍四者進心修持如來一切善法常行精進五者定心於一

切法常修正定六者慧心於一切佛法能行善巧智慧七者願心於一切法起大悲心廣願救度一切有情八者護心於一切佛法中常起菩薩大讚法心九者喜心於一切眾生安樂常生喜樂心十者頂心如人頂高貴不見觀心正定於佛法中最高勝名觀照頂心則是故名爲菩薩修入十發起心向果

今時如是體性本源毗盧遮那如來告言一切諸佛當知菩薩從初發心志求堅信從堅信忍行修入十發起心入堅法忍中行十長養心修學菩提心向果一者慈心慈能與樂二者悲心悲能拔苦三者喜心達性無生菩提智道生喜悅心故四者捨心捨一切有爲諸物及國城已身妻子男女一切捨五者施心施一切有爲身命男女妻子內外心國城田宅盡皆一切施六者好語心與他人已身於內外一切處常與一切人好意好語心故七者益心菩薩自取其惡常恒資益一切眾生利益心故八者同心共一切

有情同入無生心同入菩提法是名
同法三昧得同心故九者定心得一
切如來正見正性正定一切佛智悉
由定力三摩地心成就菩提故十者
慧心於一切智慧能生一切佛法般
若波羅蜜多是名慧心故是則名爲
菩薩修學十長養心向菩提果是故
金剛聖智身毗盧遮那如來告言一
切諸佛當知如是一切菩薩從堅法
忍行中修十長養心入堅修忍中進
行十金剛心修學菩提心向果一者
深信心於一切諸佛大乘甚深法藏
常行大信心永不退轉名爲大深信
心故二者念心於念不失一切諸佛
正智念大乘甚深妙義戒定慧心是
名念心故三者迴向心迴向一切大
乘法教如來無上正等金剛菩提名
爲迴向大乘心故四者達心達如來
聖智理趣達照寂心內外清淨名爲
達心故五者直心直正聖道正智心
性正無邪曲無妄見諂諛真空實性
名爲直心故六者不退心名爲進求
菩提心無有退達性不轉是名不退心

故七者大乘心不入二乘亦不入外
道諸惡執見則名爲大乘心故八者
無相心不入一切有爲諸相不入五
塵色像名爲無爲無相心故九者慧
心於一切諸佛智慧悉皆無礙是名
慧心故十者不壞心不壞大乘正見
菩提正智佛心名爲不壞大乘心故
則是名菩薩次第修學十金剛心向
菩提果是時聖性身毗盧遮那如來
告言一切諸佛當知菩薩從堅修忍
行中修十金剛心入堅聖忍中修向
十聖地進入菩提心向果一者體性
平等地二者體性善慧地三者體性
光明地四者體性舍欲地五者體性
慧照地六者體性華光地七者體性
滿足地八者體性常吼地九者體性
華嚴地十者體性入佛地是故則
余時名爲十聖菩薩地修向菩提心
向果是時法身體毗盧遮那如來告
言一切諸佛當知菩薩從十金剛心
修入堅聖忍中修十聖地入佛如來
地修向菩提心佛果一者金剛智定
等覺地量法齊等等於如來體性

實際真如一性一切法名等覺聖地
二者妙覺地百千億微妙聖智金剛
慧力入金剛喻定妙覺地修入此地
中成就如來解脫金剛般若波羅蜜
多大智身法身滿足故名爲聖性妙
覺地是故名爲一切諸佛修入如來
金剛菩提妙覺地得成阿耨多羅三
藐三菩提故

是時毗盧遮那乘顯五智尊如來同
共說一切諸佛如來法身體性平等
金剛智般若慧四十二位法藏法門
品毗盧遮那言於我同與五如來一
切諸佛及一切菩薩摩訶薩從久遠
因地往昔先世已來爲菩薩時廣行
菩薩道修入菩提佛果之根源如是
一切菩薩及一切衆生同修入此十
發趣十長養十金剛十地聖道等覺
性地妙覺佛地當成佛果無上正等
菩提無爲無相大滿清淨常住法身故
是故如來說已應當次第而演說之
今時毗盧世尊即當說第八品八者
三賢菩薩入法位次第修行迴向菩
提第八品

是時毗盧遮那如來五智尊金剛聖
性法海蓮華臺藏世界住清淨金剛
智性三摩地摩尼寶性法藏中毗盧
遮那如來於此金剛性海三昧三摩
地法藏化現千百億釋迦千百億諸
大菩薩摩訶薩是時於此菩薩衆會
之中有一菩薩名曰大智通菩薩從
千光王三昧起重啓諮陳毗盧遮那
世尊所言如來上說略開心地道祕
教法門十發起十長養十金剛十地
名相等覺妙覺佛地其一一義中未
可解了唯願說之唯願說之妙極金
剛聖性聖力三摩地法性寶藏一切
智門一切佛三摩地門一切三昧門
一切金剛門一切總持陀羅尼門一
切神通自在門一切虛空門一切無
爲無相門一切解脫門大智通菩薩
請問如來是故菩薩云何修持如何
學習證此法門成就菩提故則是時
毗盧遮那如來告言千佛當知及一切
善薩大智通菩薩等佛言善男子諦
聽諦聽汝所先問云何義者修習觀
門入十發起心十長養心十金剛心

十聖地心等妙二位心佛地聖道中
從初次第云何修行入此法門得成
菩提佛言告語諸大菩薩大智通等
吾今與汝分別解說先從堅信心中
修入十發趣心向菩提果

余時毗盧遮那如來便當爲衆乘辯
勝義微妙深遠再當重顯標舉證修
先入十信觀門從初起首次第修入
一者捨心若菩薩於一切捨心行檀
度波羅蜜多發廣大行願行菩薩道
修持十波羅蜜甚深一切聖行先捨
財物一切飲食湯藥常恒供養諸佛
三寶心無貯積非前非後漸漸修行
勝行於後乃爲王主捨國土城邑不
爲主宰若破慳貪應當捨棄田宅金
銀明珠不作貴寶之心次當則捨男
女奴婢車馬妻子已身不以欲愛憶
念爲心於一切有爲之相及諸珍寶
資財是有諸物一切應捨余時次第
於已身心執持見取我人知見假會
合成立名主者造作我見生一切執
縛及有十二因緣無合無散無物無
捨無受者一切應捨生無爲心無相

心作用無生空觀入心正定除滅十二
八十八界五陰六根六塵同一切事
爲一合相悉能寂滅得無我無我所
空相假成諸法若內一切法若外一
切法於世出世諸法實性中不捨不
受是故菩薩常當一切捨如空性故
是時名爲假會幻化成觀照性淨
現前故捨心入性證空三昧二者戒
心若有菩薩能持如來大乘戒者爲
一切有情衆生及自己身能持大乘
菩薩十無盡戒者如是菩薩則能自
已及他一切常能觀見心性戒性如
虛空持者爲迷倒菩薩於自根本自
性之中清淨真如不見有戒謂戒性
如虛空亦不見他戒菩薩於持戒心
性之中戒爲非戒非非戒無受者十
善戒無師說法戒及有欺盜乃至一
切貪瞋邪見無集者無散者亦無受
戒亦無不受戒故於聖道性悉皆清
淨持戒道性亦復如是菩薩應當常
持清淨禁戒行菩薩道常與一切衆
生同心同性同行同德常行慈良清
直正實正見捨瞋喜等諸善不善皆

應喜悅是名持十重大戒正性亦是
菩薩持十無盡戒體性制止八倒於
一切聖性離照定心性真靜現前一
道清淨故三者忍心得是忍者於一
切衆生本源自性中無有忍相名無
相慧忍菩薩於忍慧無相性中令其
智慧能照心體證體自性得心清淨
性淨無物達入一切空名爲空忍若
菩薩於一切衆生能行普願行忍名
爲一切處忍菩薩於一切處忍中入
無生忍常自觀身根本行性不生不滅
證得無生行忍菩薩行行更當爲一
切法界有情修持三種大忍若被他謗
害不生起念得耐忍害忍於一切衆
生界行菩薩行常被他人惱亂障礙
不生苦惱安自己心及一切衆生心
入清淨性心名爲安受苦忍菩薩於
一切境界處行無量願行無量忍心
於一一行中諦觀行性能證心性名
爲諦察法忍於一切法忍三法忍性
之中不見有忍是名菩薩無相行忍
次則菩薩於無相行忍性中用觀無
相行忍無受者相無起打心無刀杖

心無執著心無瞋恨心皆悉如如性無有起相菩薩於心聖性體淨之中無一無二於一諦一照觀一性一相無無無相有無無相非非心相緣無緣相行住坐立動止我人主宰縛解於一切諸法悉皆無相了了分明見性空寂無自性性相如如聖道一切空性如是忍相性空不可得故一切菩薩應當志勤修學一切法忍無相聖道四者進心菩薩於四威儀法常行摩訶薩大悲願行為一切衆生求大乘菩薩於四威儀法中行住坐臥常應觀智心性常於一切時常入法空聖智定照心聖性性淨復空假合假會於心法性照見寂靜登無生山入無爲道而見一切內外之性諸法性空空無所有如有如無於四大性空一切色相亦復如空於外有爲境界一切色相青黃赤白及一切色性同空故菩薩遠空而不觀一切色作有爲相菩薩若住四威儀進修菩提無有空過者即證入一切三寶智性真靜

體性常得現前者則得生生值佛見
僧見法世世精進學佛威儀常入一
切信進聖道名爲無相信信進道空
故不見四威儀證無生空無作無用
無受無智無慧起空定入世諦法於
二法出入亦無二相心心相續常在
空心進順菩提證心見性於二法中
無相通達進分根本菩提如如一性
相故五者定心菩薩修一切善法皆
從一切定力而生一切善得阿耨多
羅三藐三菩提菩薩於一切大乘法
中修菩提智先當觀行澄心照性令
心寂定證性清淨於無爲道性不見
有法菩薩若修一切諸佛菩提者皆
從定力得滅一切罪而生一切法般
若波羅蜜無漏智慧諸佛菩提三摩
地法故得入如來寂滅觀證無相性
無相慧無量聖行無量智心聖性三
昧一切凡夫聖人菩薩摩訶薩無不
入此佛性菩提三昧正定是時菩薩
證得體性聖性相應則是皆由一切
體性聖智定力故得見微細我執自
性我人主者衆生執著我見作者受

者一切執縛中取著不解者見縛體性
性是障及一切諸相有爲因緣散風
動心不得寂靜定力而滅者無有是
處是故菩薩摩訶薩諸佛如來令一
切衆生修入滅盡寂定空空空八倒
無無因緣假靜慧觀空空空照一切
幻化假會合成念念中滅受想行識
一切三界異熟諸果罪性根本皆由
得定力而滅得證心體離相了了見
性則滅一切相而生正智得達聖性
證入一切諸佛菩提故六者慧心菩
薩志求佛法於心地智眼觀照本源
根本自性中本來空慧非因非緣亦
非無緣亦非有因亦非無因於空慧
中道聖力聖性知體名心是體心心
名識分別一切諸法假會因緣是一
切我人假名主者菩薩於一切衆生
廣行慈悲智令入菩提與道通同趣入
歸果諸行因緣入聖捨凡於一切凡
心令盡消滅性得清淨與佛道同若
菩薩修有漏福則生諸天若修無漏
之業得入菩提無上道果是故菩薩
修一切善法證如來聖智者是名體

性功用若一切我見者名爲無明縛
解功力如此障礙菩薩修學如來金
剛三摩地故以金剛聖力加持一切
衆生有情煩惱盡皆消滅得證菩提
常樂我淨是故一切有情衆生以諸
無明煩惱習性爲菩提根本修一切
善法是煩惱障慧功用體性則不明
故於意云何菩薩若修阿耨菩提者
先當證得體性性空聖性聖智爲首
修不可說修不可說修入一切金剛
佛智觀慧入中道一諦其無明障慧
開寤真淨心得清淨菩薩觀照心性
體性之中澄心見淨了了見性則非
有相則非無相非非於相非來非去
非因非緣非有罪非無罪非非於罪
非於真如非非八倒無生無滅慧光
明燄爲照樂虛方便轉變方便善巧
神通自在神力神用以智體性所爲
集用故得達菩提速當成就故七者
願心菩提至誠不退發廣大願
願心求願心志求大乘菩提無上
道果與一切菩薩一切衆生同心
同行同願同求故名大願亦名大求

以因以緣以行以果菩薩於微塵數劫願求菩提不斷不絕願心連願心連續百劫成佛滅罪大求成就至求心地求到無生空空空心一願觀照多劫入定聖慧徧照無量心心心見縛志求真性無明隨滅體性解脫則達無量妙行實求心故達至本源心性成就阿彌菩提無量功德以求爲本菩薩從初發大願求菩提心時於其中間廣行菩薩道行願滿足佛果便成菩薩於如來藏性中觀一諦中道不見立一切願常入寂靜非有陰界於一切寂性法非沒非出非生非滅非見非非見見非見要假於慧入如如性是名一切諸佛菩薩本源如如自性根本真如清淨大願一切行名體心性無爲無相本源性體聖行願故八者護心菩薩發廣而深願於過去未來見在世一切佛法悉當能護不惜身命菩薩更於三世如來前重發廣大願誓行菩薩道聚力行心心求大乘如來聖教當實法寶佛寶功德莊嚴一切淨土成行

如來三寶佛事者或被天魔外道一切顛倒邪見世魔惡人非謗殺害燒亂正信蔽障佛法除滅三寶如來正法及一切功德者菩薩等能不惜身命至誠荷護如來正法過去未來見在一切諸佛功德聖教菩薩亦當爲一切衆生誓求無上菩提者如來則先度成佛何以故爲菩薩心等虛空同諸佛慈悲荷護無量所以者何菩薩則能與法界衆生同觀道諦入一切正性真如菩提常在寂靜聖力加持自利利他得滅衆生自性罪報亦得除去我人執著法執見縛一切障礙菩薩則觀照通達入無生心不見一切法證起二諦觀心澄定聖性現前以護根本自性清淨於本淨性中實無得見有相無相亦無所護於無護聖性無作無受已達正性得心慧連心慧連達無生空空空道智聖性菩提皆悉得入觀照入空空空理心假空分分幻化幻化起空入聖智性證如如性如有如無如性法體假空集散不可得不可護觀一切聖性證

一切法當得解脫亦復如是故九者
喜心菩薩常住喜樂於一切法界衆
生上廣行善道濟拔一切有情衆生
常得安樂既濟得已菩薩恒生喜悅
心故是名菩薩證成喜悅心已於是
得見如來法智性身菩薩爲一切有
識衆生令情性相感入佛知見是故
以諸如來無爲聖性神通自在有情
法中安立世界聖性道力假會合成
於一切有爲諸物衆生自業情性相
應四大和合有情之識相感成身菩
薩旣得身已世尊則令菩薩於是身
心自性性中澄心入定照寂見性假
空觀靜而不入有爲不入無爲證寂
滅大樂自性清淨無合無散有受而
化有法而變菩薩證慧空智入玄通
佛心假法道空入法性平等無相一
觀心心行空諸多聞辯智慧照心性
令一切佛性功德海藏等如虛空證
入無相喜智心心性空無念無生而
常照得入我滅一切有相一切我性
一切法平等無相一切法入常樂我
淨自性名爲如來善觀涅槃性道

故十者頂心菩薩起高顯心救於一切衆生常行慈行修持最上佛智滅我見人見衆生見壽者見菩薩入靜慮定中滅無我輪見疑身滅一切妄想根本煩惱除貪瞋癡等觀照心寂定見性名證心頂如頂觀連如頂觀連觀連如頂於心頂法界空性無有因果如如一道清淨最勝上如頂如人心頂最爲高貴非非身見如大虛空不可得見於六十二見五衆生性中亦余不可有見若菩薩住無漏心證性寂靜不見有心則滅徧計所執性神我主者動轉屈申一切相滅菩薩於心三昧真如性淨中空無所得無捉無縛是人余時菩薩得證入十空門入內外空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空余時菩薩常住十空門菩薩即達聖性聖道直心具空無一衆生性虛安心滅不見緣不見非緣菩薩住頂三昧照寂證滅相分見分入自證分達證自證分得住寂滅心定發根本聖行趣道

實性菩薩則於我人見縛八倒因緣不
二法門無餘滅盡於世出世永不受
八難於生死海幻化異熟業果畢竟
不受菩薩發大慈大悲心令一切衆生
去來坐立修入如來菩提聖道金剛聖
性消滅一切罪障除去十惡生十善
道入道正性正智正行菩薩通達實
性觀照現前永不受生死輪迴六道諸
果畢竟不退無上菩提佛種聖性於
菩提法中生生世世生住佛家入佛
性地得同如來菩提正信正見聖智
三摩地故是故如是如來說已諸菩
薩衆各各次第修學信受奉行

金剛經疏證卷第七

下上威高麗國大藏都監奉

勅進

大華嚴經金剛性海曼殊室利千臂千鉢
大教王經卷第八

漢

大興善寺三藏沙門大廣智不空三藏譯

是時毗盧遮那如來在一切法界聖
性中現千百億世界海入一切諸佛
聖智金剛三摩地百寶蓮華海藏法
性三昧卽尊從三昧安詳而起聖寶
蓮華千光王座毗盧遮那如來告語
一切諸佛一切菩薩當知諦聽諦聽
汝先問長養十心者於此大會衆中
吾今爲大智通菩薩等請問從是十
發趣心修入堅法忍中修行十長養
心向善提果是故如來卽當爲說云
何十長養心一者慈心菩薩依如來
慈於一切有情衆生上不作十惡因
緣常觀自性生慈正心行菩薩道當
救有情廣引群品不造惡緣常於無
我智中照見我性清淨入聖智法與
我淨常樂聖性相應證五蘊空色受
想行識空無所得空分分入佛大寂
性中無生無住無有生相無有滅相
如幻如化如一如一無二故善

薩發志大願起大慈心於六道生死海中救度一切衆生速令離苦達至菩提菩薩爲一切有情歷劫導引修行菩薩道不見有苦不見有惱成就菩提如來一切法金剛法輪菩薩當轉大慈樂化度一切衆生令生正信得慈善智入薩婆若海大慈空慧不由魔教證慈樂果入無生道於金剛輪善慈實性中不見有惡果亦不見有善果亦不見有我性生死之罪於一切如來聖智法性之中證解行空得無礙聖智性入體性虛空三昧達如來金剛三摩地故如是說已次第而演則當應說之二者悲心菩薩誓當救拔修行諸佛悲智其悲心者是如來本性自有真淨大悲如是大悲空性中空空寂空無相無生根本悲緣於空行智性聖道之中自滅一切苦因名爲苦諦滅亦滅他人一切有情苦緣菩薩於一切衆生無量苦因中生大悲智不救法緣不著我緣故常行不救不盜不淫而於一切有情衆生不惱不障發菩提心者菩薩

察於淨心性空見之道觀照本種性
於識行中見一切煩惱法如實相本
自種性清淨證道智心於六親六惡
親惡三品中與上樂慈悲空智相應
不見有惡於上惡緣中九品得樂果
空常現在前行而自身他身於一切
衆生平等一樂一性起大悲三摩地
故如是說已次第而演則當應說之
三者喜心菩薩修行般若波羅蜜多
時勤行一切諸佛菩提道觀佛性中
無有悅喜何以故本體清淨於淨性
相中照見一切衆生種性體相及自
體性證入道智清淨佛性空空空喜
心不著我所緣出沒三世自在神用
知一切因一切果苦苦集諦一切入
盡滅苦因照達佛性空觀照實性成
等悅喜同佛菩提菩薩摩訶薩發至
誠心令一切有情衆生證菩提喜悅
空入如來聖智道性捨惡知識求善
知識示我好道令諸有情生佛法家
入佛法中常起歡喜得法王位亦令
一切衆生入正信正智捨一切諸惡
邪見輪迴生死皆六道苦集故證得

佛性說喜三昧故令一切衆生亦同
入是法得菩提故如是說已應當次
第而演說之四者捨心菩薩發大願行
於世世修持行菩薩道廣度有情
常當觀照身心修學如來聖智聖慧
於實際性中空無所有如太虛空無
有一切相亦無捨相亦無造作於無
相空法實際性中不見善惡有見無
見罪福二中平等一觀照見實際於
真如性中無有我相無有人相亦無
我見我所執縛而自他體性都不可
得真如實性亦不可得無計屬故猶
如虛空名爲大空捨相菩薩摩訶薩
於多劫修行大捨空相中并自己身
及是他身令一切有情衆生志求菩
提於真如空性發廣大願行菩薩
道誓捨身肉手足男女妻子國城田
宅如幻如化如水流燈燄內外諸相
一切物大捨名無爲捨名爲無相捨
菩薩於無爲捨中無滅無生於實際
性中不見有捨是名大捨與不捨一
切捨等得同聖性菩提菩薩常修真
捨故名爲無相大捨則是如來根本

自性菩提性空本無捨相故如是如
來說已次第應當而演說之五者施
心菩薩求菩提以身施口施意施財
施法施教導施如上所說其施有六
合為三種云何為三一者自發心施
二者被他求乞施三者教導施若菩
薩自發心施者觀本真如本來自性
無有於施名為無相施次則菩薩被
他求乞施者若菩薩為一切有情衆
生求乞布施者名為有相施是故次
後則當教導施者菩薩發心我當誓
度有情供養布施一切衆生無有休
息其心無歇等法界令一切衆生志
願志求無上正等菩提者是則名為
無為無漏施若菩薩為一切有情普
能自發心施者名為無相施則於內身
外身國城男女妻子田宅一切有為
諸物盡皆布施名得無礙無為施是
故菩薩達無為性諦觀如如性中無
念財物亦無受者其施如空亦無內
外無合無散亦無心行菩薩於自心
源觀本自性性不見有施名達理達
施是名無願無相施菩薩則常行無

相施者常住心源自性淨土現行在
前故如是說已應當次第而演說之
六者好語心善薩修習如來善巧體
性常生好意真語實語金剛祕密三
摩地語成就佛三密菩提法云何成
就如來三密一者令證一切衆生心
地祕密得成身密體性菩提愛語三
昧最上義諦文字般若菩提成就故
二者令修心地祕密證成口密體性
菩提修行如來一切三藏法教密觀
語義諦證口密辯才通達觀照般若
菩提金剛大智成就故三者令修心
地祕密證成意密體性菩提入諸佛
三摩地聖行實相般若菩提觀照得
見一切如來體性金剛真際實語勝
義諦證成實相般若金剛菩提成
就故是故今時則是菩薩於一切有
情衆生上修行聖智聖性聖行聖道
菩提常行實語言正順一語調和一
切智令有情衆生及諸菩薩無瞋恨
心亦無鬭諍忿惱之性常於實相般
若中諦觀心性證法空智一相實性
無因無緣法性清淨菩薩常修樂說

入愛語性三昧爲一切衆生起大慈大悲常生愛順一言一語行順佛意亦與一切他人言義好語菩薩以聖智力法語救護教導一切有情衆生常行好語正意如如發起善根令入菩提無上道智住佛淨土入金剛三摩地故是時如來說已次第而演說之七者益心菩薩修薩埵行入如來智身三摩地利益安樂一切有情衆生令以實智體性聖慧廣行智道以聖行力成就聖道無上菩提金剛三昧一切明欲揔持法門觀照體性聖行七財以資前人得利益故菩薩發大智心廣爲益受一切自他身命得七財聖行福智具足而入利益三昧菩薩修證佛聖性加持一切有情衆生身口意入如來法種性達空寂種性聖行種性證道種性入如來三摩地得三昧已忽然六種震動大千世界菩薩則入六道中救度一切有情衆生令得安樂速證菩提而菩薩入於六道同事同法現無量形身色相濟拔苦惱衆生不以爲患但益人爲利

菩薩常住利益三昧故如是說已次
第而演之八者同心菩薩同令衆生
入如來真實體證自性道聖智同體
空性三昧入無生法中見無我智同
無生性空平等無二同本體性自他
源境一切有情諸法同體自性性如
如相菩薩於生住異滅中自在神智
聖慧力用得證無礙清淨大智常生
常住常寂常滅出沒自在通同一性
於過去未來世法般若慧相續流轉
無數無量劫無盡無斷菩薩重當發
起大悲聖行智心大護大救顯現無
量無邊變化同體三昧入諸有情形
身色心六根等業及入諸六道同於
一切事類菩薩以聖行力神用加持
一切衆生同空無生性空無物證祕
密金剛心神我智用而今身散形常
住寂滅起心救護廣度一切衆生令
諸有情入同法三昧住如來金剛三
摩地故是時如來說已次第而演說
之九者定心菩薩常入如來三摩地
金剛定聖智體性觀照一切自他有
情衆生心心體靜分證寂滅無緣無

因於我自體自性性中識界色界空
無色界滅盡清淨得菩薩以聖性智慧
反照心源識色空界了覺心地三界
智性而見性不動出沒逆順神用自
在常入寂靜住十禪支以一念智照
見我人主者及心染著徧計所執性
若內若外一切衆生自心他心聖智
種子本性清淨而無所得無合無散
菩薩重觀一切衆生智心體性集成
起造而不可得一切有情習氣種子
亦復如是若有菩薩一切衆生修證
菩提入聖道性者無明煩惱則永滅
盡故菩薩起於大願恒在三昧入出自
在示現神通三界運轉一切有情苦
惱衆生得度苦海令證如來金剛菩
提聖慧大智入諸佛性海三摩地故
如是說已應當次第而演說之十者
慧心菩薩入如來金剛祕密菩提證
性佛三摩地定證慧光三昧海照見
一切有情心自他體性貪瞋癡邪見
結縛等患如實了知故無決定性何
以故煩惱者則是菩提性以煩惱性
修進真如得到菩提是故菩薩於一

切有情上教化引發一切衆生自利
利他令行如來眞如實性順忍空故
於一切法性中非陰非界非入非不
入非衆生亦不非衆生非一非二非
我人三世因果達實性故菩薩常爲
法界衆生修證寂滅菩提入一切法
性空聖性觀行達自體性起聖智力
徧於一切放金剛慧光照佛體性同
如來三昧盡於法界光光一照一
焰明明見一切菩薩及一切有情
衆生疾令修入法界慧海實性三摩
地速到菩提三昧解脫其慧方便生
長養心達一切法性令心證空空空
慧眼證八無生空金剛法界悟入千
海眼王三昧百法明門如來祕密金
剛三摩地故如是如來說已次第而
演說之是時毗盧遮那如來住眞如
法界實性海藏中顯現千百億蓮華
海藏法性世界出千百億一切諸佛
一切菩薩摩訶薩現千光王百寶蓮
華寶座毗盧遮那如來在於千光王
金剛寶座上放大紫金剛金色光明
徧照微塵數法界海藏悉皆清淨

爲金色如來告言一切諸佛一切菩薩當知諦聽諦聽汝當先問金剛心種子吾今當爲此大會衆解釋大智通菩薩等諸問從是十長養心入堅修忍中說入十金剛心向菩提果菩薩云何修行觀智修入十金剛心何者爲十一者信心菩薩至誠修學一切如來大乘修多羅祕密三摩地法教以深智信修念行持一切菩薩密行學諸佛如來金剛祕密菩提教旨廣度有情一切衆生以信爲首修成無上菩提聖德根本正見正受不起外道邪見生死之心諸魔怨恨之行菩薩恒常澄心照性得見根本煩惱計蔽我執諸見名著結有造業畢竟不受證入性空三昧菩薩於無爲法中修入寂靜不見有生住異滅三相離染無無生無生無住住無住住滅無滅滅菩薩於空行道性中今證寂滅智無有一切法有爲法相於世諦第一義諦二諦智中證滅盡行行滅則無明滅若菩薩於本心性無爲無相中觀法無有異相性同法性

空空色空證入細心心心心細心心
心空故名爲深信深入根本性寂滅
無體無相和合一性亦無依然主者
我人神用三界結縛假會假合假我
我所無得無集盡皆摠滅一切諸相
入如如聖性如此菩薩得名無爲無
相信是名深信是時如來說是無相
信菩薩修證分分得入佛體寂三昧
金剛一性聖行一相三摩地故如來
說已應當次第而演說之二者念心
菩薩志勤精進修學如來大乘一切
法三摩地觀照意識心性思念六念
思覺常覺乃至一念起心布施恒常
恩施菩薩修一切法第一義諦空無
所著無滯無縛無執無散菩薩證入
寂滅智同共在放生性異滅相中不
見有動不見無動不見有到不見無
到而於去來諸業受者爲一合相一
切諸法諸行道業修成福智菩薩盡
以迴向入金剛法界聖性聖智菩薩
終願成就一切眾生及自己身入無
相慧相乘乘乘乘寂滅皎皎照性
照寂光光光達無生不起轉易別異

空道變前轉後變後轉前變變轉化
化化轉變轉轉變變同時同住皎皎
光照一相一靜聖性加持一時已變
未變變變化化變亦同一時滅盡得
分八分證金剛一性心心體性心體
離念離念相者等虛空界法界一相
無所不徧入如如性體寂金剛三摩
地故如是說已應當次第而演說之
三者迴向心菩薩修持如來秘密三
摩地發弘誓願廣度有情於自深心
常行菩提正智自利利他令一切有
情衆生同願同行修最上義諦空於
實法實智三摩地中觀照空性分分
證入實諦聖性善業成就菩提因果
相續不絕殊勝聖道名爲最上眞諦
於道諦中同合世間假名諸法合會
因果我人主者名爲眞諦菩薩於此
苦集二有之諦用當迴向入如來金
剛菩提薩婆若海深深深入般若波
羅密多證成菩提法空智性而無去
來幻化異熟諸類受業畢竟永滅不
入生死世諦諸業因緣於秘密聖性
金剛聖地無有我人壽者亦無世間

是名淨入心性菩提聖智解脫三摩地故如來說如是教已次當應學說而行之四者達心菩薩達佛法性修入金剛菩提秘密三摩地證法性聖智三昧於此三昧聖智實性中達空照性忍順一切聖教諸法證入如來聖智實性一切菩提金剛聖智菩薩於菩提一切聖智法性之中無縛無解證達法界聖行空入無礙聖性達義達辭達教化達三昧因果衆生根行同一如如性菩薩起精勤心則觀照聖性神用自在無障無礙不合不散徧覺真如實性菩提無實用故用無用用用無名用無相用故用用觀慧入一切空空空照達空名為聖性通達一切法空空空如如相空不可得成就金剛聖智菩提故今時如來說已次第當應而演說之五者直心常行直直直者真如法性無邪曲故菩薩觀照自他心體得見真如實性無邪性故名爲直照見性不變不異菩薩證入真如實性三昧者照見生死世諦有見有執取著安緣神我

主宰同一清淨入體性真如無生智
中澄心見淨滅盡無明神我主者空
空空理心在有在無名爲達空金剛
祕密聖性菩提而不壞聖道金剛種
子菩薩於無漏聖性中一觀一照入如
來金剛菩提三摩地者而教化教化一
切十方微塵數有情衆生皆悉能轉
入薩婆若海證入聖智道真性直直
直性直性直行於空空空無三界染
習神我主者有漏結縛永滅不受故
是時名爲直心直性如來金剛祕密
聖性聖行三摩地故如是說已次第
而演說之六者不退心菩薩發精勤
志令自心他心救攝一切有情衆生
廣行菩薩道修持苦行習學諸佛聖
智法藏祕密三摩地入如來實性三
昧金剛實際三密地得不退心永不
入一切凡夫地不作諸惡不起諸見
新長養心三業生死之罪亦不復再
習苦因相似我人永不入三界異熟
業果分分證入金剛菩提三密行空
不進不退於第一中道分入祕密聖
性解脫門一合行故亦無退轉於是

菩提真際本性性中無一義性無二相故而無一念亦無退屈無轉無動於無爲無相觀入無生空寂照如如金剛慧性相續乘乘心入二諦空一道一淨性智寂滅永不入三世生死於寂靜聖道中不見有退亦不見有進則是名爲證佛金剛真際祕密菩提三摩地故如是說已次當如教而敷演之七者大乘心此菩薩發大志願不學二乘之心而教道蒼生惟願修行如來殊勝最上第一乘而接引有情菩薩習學大乘祕密金剛心地修行一乘三摩地教導引衆生令入最上殊特如來聖性體寂法界性空三昧分分證入一切諸佛菩提聖行法空心心寂滅名一乘乘一性空智智乘行乘乘乘智心心任載任用用任一切有情衆生度三界生死大河云何如是三界大河一者欲界煩惱流轉沉沒苦海生死大河二者色界修禪見定繫繫執靜生禪出入纏滯無究大河三者無色界壽報量盡輪迴六道三有六欲色界曰空染

著習定諸天靜慮不斷生滅愛定受樂非想大菩薩於三界生死大河之中聖菩提道場最上第一乘任載任用聖智運通趣入佛果故是時菩薩起大慈心若有一切衆生未達菩提道場者令證一乘三摩地菩提道場故若未得證空智道場者任行任用不名爲大乘第一義故但名爲乘則是菩薩及一切有情衆生先須修行如來最上第一乘行進修菩提道場入金剛三摩地者得度苦海是故名爲如來大乘成就殊勝金剛菩提一乘故如是說已應當次第而演說之八者無相心菩薩修持如來無相心一切法菩提三摩地者分分證入具如實性無緣無相三昧於心體性如如實際中澄淨心眼照見貪瞋癡妄想顛倒性一時消滅唯有解脫菩提聖智般若波羅蜜慧性不滅無一無二故三世一切諸法結業異熟生滅諸類盡同無爲得入如如一諦諸佛聖性空無願無相得證如來無生法智空實性三摩地自知得成佛故一

切諸佛是我等者一切賢聖是我同
學皆同如來一切無生空金剛菩提
眞如法性故如是說已次第應當而
演說之九者慧心菩薩恒常觀佛聖
慧於微塵數劫修持如來金剛菩提
祕密三摩地得入聖智如如金剛聖
性聖慧通同一境等於眞如無邊法
界無量神用一性金剛三摩地於此
聖性金剛地中無集無受者無生者
無無無生於無生性中無有無明無
明滅盡無煩惱性而不縛不解於一
切般若波羅蜜法門一切賢聖是所
行道一切菩薩聖所觀法所有菩提
一切聖道亦如如性菩薩發願同我
體智聖慧自性如是一切諸佛教化
方便法智我皆集在一心中同金剛
菩提聖性三摩地故一切外道邪見
邪論邪定功用幻化一切魔說一切
佛說分別數論深義淺義皆入二諦
一性清淨無有諸相非一非二非有
陰界入無爲無相一道通同證如來
金剛慧光明光明照性本性寂靜一
境一性金剛三昧入一切法如來聖

性三摩地金剛菩提故如是演說。應
當次第而演說之十者不壞。當菩薩
於一大阿僧祇微塵數劫修學如來
金剛菩提深妙微細秘密聖智三密
聖性三摩地者入聖地性隣解脫位
入佛境界得道正智明菩提心伏忍
順空八魔不壞衆聖摩頂諸佛勸發
入如來摩頂金剛三昧自在神力菩
薩則放身光光光照十方諸佛一切
淨土諸佛菩薩一切賢聖來證我故
我當誓於有情世界於一大阿僧祇
劫學佛威儀神通出沒自在動用聖
力運行動大千界成熟一切衆生菩
提聖性與平等性地同爲一體成金
剛慧智無二無一無別無異無入無
出而非中觀於聖智道入聖性中以
三昧力故光中現百千億殑伽沙諸佛
世界化微塵數無量國土中有如來
出世現爲說法教導衆生今時菩薩
發大慈心則證頂三昧登虛空法界
菩提地總持秘密聖行滿足心心行
空空空慧心中道無爲無相一照一淨
一切有爲諸相盡皆消滅證入金剛

三三菩提三昧門一切行門一切法
門一切陀羅尼門菩薩一時成就亦
證得一切如來平等虛空聖性無
海藏金剛秘密三摩地故如是世尊
演已是故一切菩薩摩訶薩次第修
學信受奉行

大乘新加金剛性海曼殊室利千臂千鉢
大教王經卷第八

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大車輪伽金剛性海曼殊室利十臂十鉢

大教三經卷第九

溪

大興善寺三藏沙門大寶智不空奉詔譯

第五云何次第得入解脫門一者入
曼字觀本無無性自性義不空成就
如來說成就金剛菩提解脫門就此
門中說有一品一者十聖菩薩入地
等妙二位修學進趣聖道成佛菩提
第九品是時毗盧遮那如來在一切
諸佛千百億法界清淨海性秘密三
摩地如來顯現千百億微塵數蓮華
海藏世界一一世界復現千百億微
塵數化釋迦佛復出現微塵數化菩
薩於海藏世界中復出千光王百寶
蓮華座毗盧遮那如來於千光王金
剛大寶蓮華臺座座上如來放海印
三摩地紫金剛金色光明徧照微塵
數法界盡為金色悉皆清淨如來告
言一切諸佛一切菩薩諸佛當知諦
聽諦聽今當啓問十聖地有何義趣
吾今為此大眾會諸佛及大智通菩
薩等先請問從是十金剛心修入聖

聖忍中說入十聖地心向菩提果如是說已應當次第而演說之云何修入十聖地一者體性平等地毗盧遮那如來告言千佛諦聽諦聽今先問地者爲一切菩薩修證菩提有何義趣若聖子菩提薩埵摩訶薩埵往因修持毗盧遮那五智真如法藏金剛祕密三菩提入三密三摩地平等慧體性地真如法界菩提智是真實法令自心他心廣行薩埵行教化一切智有情衆生自利利他行菩薩道華光滿足四天果乘用低自在化無方理任化任用神通自在十力十號十入不共行法住佛淨土無量大願辯才無畏一切法一切輪一切行門菩薩我皆得入生出佛家聖佛性地一切煩惱諸有障礙凡夫因果畢竟不受大樂歡喜喜菩薩今時從一佛土入無量佛土從一劫入無量劫不可說法爲可說法及一智知一切智慧觀照一切法逆見一切法順見一切法常入二諦而在第一義中以一智知十地次第一一義理一一事相示現一

切有情衆生而令常住心心心中道
以一智知一切佛土殊品及佛所說
法而身心不變不異以一智知十二
因緣十惡種性而常住菩提聖道以
一智知見無有二相以一智知入十
禪支行三十七道品而於六道示現
一切色身出沒自在以一智知十方
色色分分了起入一切有情受色果
報而心心無縛無有障礙證平等慧
空三昧光光照一切佛淨土是故
菩薩證無生慧空信忍空慧常現
在前從一地二地乃至佛界地於其
中間入諸佛如來一切法門一時而
行是故略說出平等地法門功德海
藏三摩地菩提行願如海一滴毛頭
許事如是說已應次第而演說之二者
體性善慧地毗盧遮那如來告言若
聖子菩提薩埵摩訶薩埵修行毗盧
世尊五智法藏金剛菩提三密三摩
地者入善慧體性地其際法界清淨
明達自利利他廣行菩薩道救攝有
情一切異類有形衆生善根成就令
入四聖諦達至菩提菩薩起大願心

先所發起聖行修入無為慈悲喜捨
四無量慧一切功德本從薩埵心觀
入大空慧方便道智中見諸衆生無
非苦諦皆有識心於三惡道刀杖一
切苦惱緣中生識名為苦諦三苦相
者如身初覺從刀杖身色陰二緣中
生覺為行苦緣次意地覺緣身覺苦
重所緣得刀杖及身瘡腫等法故覺
苦苦苦苦緣重故苦苦次受行覺二
心緣向身色陰壞瘡中生苦覺故名
為壞苦緣是以三覺次第生三心故
為苦苦若一切法有心衆生見是
三苦起無量苦惱因緣故菩薩發願
我於一切苦因緣中入教化導三昧
神力現一切色身於六道中在師現
化度一切衆生菩薩於如來前廣發
大願已證十種辯說佛一切諸法教
門所謂衆生苦識苦緣刀杖緣具苦
識行身瘡腫發壞內外解中或具不
具具二緣中生識識作識作受觸識
名為苦識行二緣故心心緣色心觸
觸惱受煩毒時為苦苦苦心緣識
初在根覺苦緣名為苦覺心心作心

作受觸時識覺識觸未受煩毒時是
名行苦逼窄生覺如斲石火於身心
中念念生滅身散壞滅轉變化識入
壞識絲絲集集散心苦心惱心受心
念心心念後緣保著心心不捨是爲壞
苦余時菩薩觀三界一切苦諦復觀
無明集無量心作一切業相續相連
習因集因名爲集諦菩薩於菩提心
正見正受解脫空空道智心心名爲
智道得名道諦盡有果報盡有無偏
微妙功德盡有清淨般若深慧菩薩
諦觀一照體性妙智寂滅名爲滅諦
於一諦慧品具足名根一切菩提慧
性證空入觀第一是初善根第二苦
薩觀捨捨一切貪著瞋癡等諸行結
縛入一切平等空一切大捨空無因無
緣而觀諸法實性空際一性一相我
觀一切十方地土皆吾普身是吾所
用故土四大海水是吾所用故水一
切劫火是吾普身所用故火一切風
輪是吾所用故氣我今入此地中法
身滿足捨吾故身畢竟永不受四大
分段不淨之身是名捨品具足第三

菩薩次觀所化教導一切有情衆生
悉令安樂與人天樂十地果樂離十
惡畏樂得妙華三昧樂乃至佛菩提
及涅槃樂如是觀者名爲慈品具足
於是菩薩亦時住是地中盡無障礙
亦無貪著無瞋無癡菩薩觀入平等
體性一諦實性真如法藏入一切聖
道本源聖性聖智聖力神通自在遊
歷十方一切諸佛法性淨土微塵數
佛剎世界一一世界中化現無量法
身無量色身現形教化一切有情衆
生皆悉安樂速登佛果如來祕教無
上菩提於天花光明品中說如是法
教是故如來說已應當次第而演說
之三者體性光明地毗盧遮那如來
告言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修
學毗盧遮那如來五佛五智海藏金
剛菩提三密三摩地觀者入光明體
性地實際法界三昧於一切聖行法
教自利利他廣行菩薩行以三昧力
十二部經義理法品名句味句重誦
記別直語偈不請說律儀戒譬喻佛

界昔事方正未曾有談說是法體性
名一義別是名味句中說一切有為
法今分受生初入識胎四大增長色
心名六住地於根中起實覺未別苦
樂名觸識又覺苦樂識名二受連連
連覺著受苦苦苦識無窮以欲我見
取善惡有識初名生識終名死識是
名十品現在苦苦苦苦因緣果觀是行
相中道我久已離故菩薩久已修念
寂照見無自體性入光明三昧神通
自在摠持辯才心心行空而十方佛
土中現劫化轉轉化百劫十劫於國
土中長養神道通達聖性禮敬如來
於佛世尊前諮受法言復現於一切
六道身一音中說無量法品而救度
有情一切衆生各自分分得聞心中
所欲之法皆空無常無我一諦之音
國土不同身心別化是名妙華光明
地中如來略開一毛頭許法如是法
品解觀法門金剛十海藏三昧佛三
摩地品說菩薩修持菩提秘密深妙
法義道如是說已應當次第而演說之
四者體性余談地毗盧遮那如來告

言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修習毗盧世尊五智體性法藏金剛菩提三密三摩地者觀照入介猷體性地真如法界以一切法教以聖行救度一切衆生於介猷真俗真諦俗諦無二故不斷不常即生即住即異即滅一劫一世一時一念有種種異異化異現故因緣中道非一非二非善非惡非凡非聖非佛亦不非佛佛界凡界及一切凡聖二行諸有爲法是故摠名爲世諦菩薩摩訶薩神用聖性自在慧力入一切有情衆生本源體性發起善根菩薩從本自性性中却入毗盧遮那如來體性具如法界性證入衆生佛性同爲一體是故名爲同一世諦菩薩觀照密行如來聖行聖道聖性諦觀照見體性聖智聖行寂滅聖道之中無一無二證清淨一性入玄通聖定品所謂說佛聖性聖智心行習學初覺定時因信覺思覺靜覺上覺念覺慧覺觀覺猗覺樂覺捨覺是名品品方便智道心心入定果是人住定中猷猷見性法行空

空若起念定入心空定生愛順聖道
聖智聖性諸法無相法本不生名無
生忍法樂忍住忍證忍寂滅忍由五
忍菩薩證入諸佛淨土於光光華
三昧中現無量佛以手摩頂如來以
一法音說百千起發聖教而不出於
定住定味樂定著定貪定正定一劫
百劫千劫多劫中住定於三昧中見
佛蓮華會菩提金剛座上如來說百
法明門是人供養經無量劫如是聽
法百劫住定是時菩薩於諸佛光中
摩頂發起定品出相進相去向相故
不沒不出不退不墮不落住頂三昧
諸佛聖性法中得上樂忍永盡無餘
菩薩觀照即入一切諸佛淨土修持
無量功德品行行道光明入菩提方
便教化一切衆生能使得見證佛體
性常樂我淨是故菩薩生住如此地
中教道行化修習法門漸漸深入妙
華觀智入三密體性中道一切法三
摩地門法品滿足猶如百千金剛上
日月晃曜聖性道品如來說演成於
百千金剛三昧佛三摩地故菩提智

門品已明斯義如是說已應當次第而演說之五者體性慧照地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修進毗盧世尊五智寶金剛藏菩提三密三摩地者觀入慧照體性地真空法界以聖道力一切智法自利利他廣濟有情衆生於如來聖行十種法力觀門達一切菩薩心地令入聖行地及一切蒼生速起菩提於十力聖智道品菩薩觀行入地起發一切功德從諸佛法行有十力觀一切智一切慧方便智知善惡二業別行趣力品惡作善善作惡名作業智力品以一切作善欲求果報求好大願於六道現代作善生生修善果名欲力品於此六道善性惡性好性異性分別不同名性力品以一切善惡根力一一不同名根力品以邪定癡定正定不定是名定力品以一切因果相乘果乘因果是惡果至惡果是善果至善果果處乘處力乘因果乘因果乘是道力品以五眼知一切法見一切受生故名天眼力品於百

劫千劫事一一知宿世世名世力品以一切衆生修菩薩行如來以聖道力加持一切煩惱無明生死滅盡名爲解脫力品是故名爲十種觀力品菩薩以自智力知自修因果亦知一切有情衆生因果名爲殊品菩薩聖智分別善惡而以身口意分別任用智力自在以淨國土爲惡國土以惡國土爲妙樂國土能轉善作惡能轉惡作善色爲非色非色爲色轉男爲女轉女爲男轉六道爲非六道轉非六道而作六道乃至一切諸法及地水火風非地水火風一切亦是是故菩薩以大方便聖智力於一切有情衆生身口意加持以聖性聖力進分菩提無量功德不可按量不可思議非下地一切諸菩薩所能知覺舉足下足一一聖道是故菩薩摩訶薩觀行入大明慧漸漸進道分今達入聖智菩提證百三昧光光光照無量無邊諸佛淨土法界菩薩教化無量有情不可說不可說以一切大智般若波羅蜜法常現在前行故如是說

已應當次第而演說之六者體性華
光地毗盧遮那如來告言若聖子菩
提薩埵摩訶薩埵修證毗盧世尊五
智菩提智藏金剛三密三摩地者觀
照入體性華光地真淨法界菩薩乘
乘如來十種神通聖智法教導引一
切蒼生自利利他以無盡願行攝度
有情進善提成無上道菩薩起問
云何於一切世界中以神通明智品
中如來教授諸菩薩及指示一切衆
生令修菩提是故如來答說此地菩
薩觀行入華光體性地以十神通智
知種種自在聖力變化以觀天眼明
智知三世國土中微塵等一切色分
分成六道衆生身一一身微細色成
大色分分以智知觀天耳明智知十
方三世微塵數六道衆生苦樂音聲
非非音非非聲及一切法聲以觀天
身明智知一切色色非色非男形非
女形以一念中徧知十方三世國土
劫量大小國土中微塵數量一切身
以觀天他心明智知三世有情衆生心
量中所行微塵數處行細行神用變

化盡知以觀天聖智知十方六道中一切衆生心心所念苦樂善惡等事有爲無爲一切諸法盡以得知以觀天人明智知十方三世一切國土中一切衆生宿世苦樂壽命因果長命短命生死相續經於百劫千劫一一盡知以觀天解脫明智知十方三世一切衆生解脫斷除一切微塵數無明重障若多若少從一地修證乃至十地等覺妙覺地滅滅滅有漏微細煩惱所知有爲一切有相盡令消滅滅盡無餘皆悉寂靜得證如來金剛菩提解脫聖道以觀天定心明智知十方三世國土中衆生心定不定非定有定不定非不定起定方法方便有所攝受入如來三密性金剛三昧證此三昧三摩地故以觀天覺明智知一切有情衆生微塵數劫修持入地次第已成佛未成佛乃至知三世一切六道衆生心心分分別異壽生出沒多少亦能具知一切三世諸佛如來盡知所說深妙之法以觀天念明智知前後三世百劫千劫萬

初大小劫中一切有情蒼生有福無
福壽命數量久近久遠菩薩發大誓
力以觀大願明智知一切衆生小願
大願求成菩提願願修學如來一切
佛法入賢聖位三十心十地等覺妙
覺地其一一心地中所行行願至佛果
處若苦若樂若法若非法菩薩發大誓
願盡皆入之救拔一切有情當來成佛
令一切衆生同其十大願入菩薩百千
大願品具足是人菩薩住是地中十神
通明智知中現無量身口意如來說地
品量功德不可說不可說百劫千劫說
此地微妙善法聖智不可窮盡今時毗
盧遮那如來略開神通明智知聖地品
不可盡不可思議如是聖行觀十二因
緣品中如來說一微塵許事如是說已
是故應當次第而演說之七者觀照體
性滿足地毗盧遮那如來告言若聖
子菩提薩埵摩訶薩埵修入毗盧世
尊五智具藏法界金剛祕密三摩地
者入是法中於此體性滿足地真實
法界性菩薩觀行以自性智假如來
聖智力進修一切有情衆生令入菩

提法教聖行修入十八聖仁智品下
地一切菩薩所不得共菩薩所證身
無漏過口無語罪意無失念離八法
於一切諸法常住捨性空常入三密
在三昧中是名入地六品足菩薩復
從是智生六足智起六門觀行有三
界結縛熏染習氣畢竟不受故欲力
具足於一切功德一切法門一切福
智所求滿足故是名進心足一切三
世事法一切劫中諸相因果及一切
衆生有爲之事以一心中一念一時
知故名爲念心足是故二諦法六道
衆生心法以一智知一切法故名智
慧足以一智知從十發趣賢仁乃至
十聖地佛地等妙二覺地以一智知
一切如來三摩地性無結無習三身
清淨名爲解足以如來金剛聖性聖
智以一智知見微塵劫數一切衆生
三世有情生死流轉善惡因果微塵
數顛倒之性我人知見執著妄想煩
惱我相染著習氣善不善有漏無漏
種子盡成菩提是故名爲知他身解
脫足是仁名爲入六滿足菩薩觀照

於明智知便起智身現化隨六道衆
生心心願行口辯說無量法門品教
示現一切有情故隨一切衆生心行
體性常住三昧正定而現十方大地
震動證華光光體性三摩地故能令
一切衆生心心得入大明智具足乃
見過去一切無量劫中諸佛出世亦
令得一切衆生心心無著聖智圓通
亦見三世十方一切國土中一切諸
佛教導說法令一切衆生心心進修
所行以神通聖智道見未來一切劫
中一切諸佛出世教導接引一切有
情衆生依是如來受教聽法故令證
入住是十八聖仁位中證心心聖性
入信如來三摩地菩薩重當諦觀觀照
三界微塵等色是我故身是身流轉
出沒等如三世虛空微塵法界無盡
一切衆生是我父母兄弟姊妹而今
入此地中證一切功德一切神通一
切三昧光明福力以一切諸佛所行
教導乃至八地九地十地等覺妙覺
地一切如來諸佛法門品我皆已得
入故於微塵微塵數佛國土中示現

作佛成道轉法輪神通自在住如來
金剛性不生不死常住法界亦當示
現入涅槃滅度轉化他方於過去未
來今常入於一切微塵數佛國土中
教化有情一切衆生一一得成無上
正等菩提亦如是是故世尊說已後
當如來次第而演說之八者觀照佛
吼體性地毗盧遮那如來告言若聖
子菩提薩埵大摩訶薩埵修證毗盧
世尊五智實際真藏法界聖性金剛
祕地細密微妙三摩地者觀行入體
性佛吼地如如寶性菩薩得入法王
位證體性三昧樂其智如佛名佛吼
三摩地故入十品大明智空寂定門
常現在前華光音人心三昧其空慧
者謂入內空慧門外空慧門有爲空
慧門無爲空慧門性空慧門無始空
慧門第一義空慧門空空慧門空空
復空慧門大空空復空空慧門如是
如來十金剛性空慧門下地一切菩
薩所不能知是故如此佛吼菩薩入
十空平等性金剛聖性慧空門不壞
不變虛空體性地菩薩觀照以智知

一切聖性聖慧等如虛空不可說不可說神通道智力以一念智知一切佛法分分殊妙甚深義理而入無量微塵數佛國土中於一如來前諮授法藥轉轉教導一切有情今諸菩薩傳法度人與一切衆生而以法藥廣施之是名爲大法師亦得名爲大導師破壞四魔法身化化入佛境界是諸佛數入等覺妙覺成諸佛菩提數入性智身證金剛聖慧法身成就百千陀羅尼門證百千三昧門入百千金剛門入百千神通門入百千解脫門入百千虛空平等性門入如來不空金剛菩提成就門中而大自在聖智神力一切一念凡行聖行一時入佛金剛菩提聖性如如三摩地盡知一切法深要殊品說諸妙道初說非劫非初說道非道非道說道說六道衆生說非六道非六道說衆生非衆生說六道非佛說佛佛說非佛而出入自在神用聖性證毗盧遮那聖智三摩地達入諸佛體性三昧中亦如是菩薩觀行以自性聖智用意

反照順照逆照前照後照因照果照
空照不空照第一中道照義諦照寂
照虛空三摩地照是故菩提聖智三
昧唯此八地已上所證一切已下諸
地菩薩所不能及是以聖性地金剛
菩提不動不搖不入不出生不滅
不段不盡如是此地法門品有無量
無邊殊勝妙理佛言如是法門於微
塵數劫說不可盡不可說不可說如
來今以演說略開少分祕密聖性金
剛微妙功德百千萬億微塵數分說
一毛頭許事大乘菩薩羅漢聖行聖
道品中已明如是說已應當次第而
敷演之九者觀照體性華嚴地毗盧
遮那如來告言若聖子菩提薩埵
摩訶薩埵修證毗盧世尊五智聖性
道海金剛密跡堅性幽密祕細妙慧
三摩地者觀行證入體性華嚴地令
一切菩薩得入如來法界佛性同為
一體成就金剛菩提聖智入佛威儀
如來金剛三昧自在至三摩地定
入出無時於十方法海三千大千世
界中百億日月百億須彌山四百億

四天下一切菩薩修行菩提一時成佛轉大法輪乃至滅度一切佛事成就菩提故菩薩觀照以一心中一念一時示現一切衆生金剛聖力三摩地三密菩提祕性智身法身現形相好妙色身八十種好三十二相自在聖力住佛金剛不壞性地自在三昧照樂虛同如來無量大慈千三昧光明光明相莊嚴非天非人非世間非六道出一切三世法界外亦如是菩薩摩訶薩而常觀行入六道現無量身現無量口現無量意說無量法門而能轉魔界入佛界轉佛界入魔界復轉外道一切執見入諸佛如來正見轉諸佛見入一切外道見復見佛性轉入衆生性見衆生性轉入佛性其聖智性光光照慧慧慧慧照明燄明燄照寂聖性不壞金剛功德十力十八不共行法解脫涅槃無為無相一道清淨菩薩觀入有情界救攝一切而以一切有情衆生生生作父母兄弟謂其說法盡一切劫而得道果又現三世一切國土謂一切衆生

相視如父思念如母亦於天魔外道
相視如父愛及如母如是菩薩住此
地中從生死際起至金剛際以一念
心中而能轉入無量衆生界亦現如
是事今時如來於華藏品中略說如
海一滴如一微塵許事不可說不可
說盡如是說已應當次第而演說之
十者觀照體性入佛界地毗盧遮那
如來告言若聖子菩提薩埵摩訶
薩埵修證毗盧世尊五聖智華光王
三昧海同一聖性金剛三密三摩地
微細堅密幽秘般若智者入金剛慧
性證千百億三昧入佛界體性金剛
三摩地而同一切諸佛如來金剛般
若法性智身法身以佛菩提一切法
波羅蜜多成就大摩訶薩證入大慧
空空聖地性空復空空聖智慧復空
如虛空性平等智菩薩證十號如來
金剛真如法性有十種殊勝功德品
具足一切法空同一性一相體性無
為神虛體一法同法性者名為如來
應順四諦二諦盡一切法界生死
輪除法養法身無二故是名應供如

來無一有情悉皆感應徧覆一切微塵世界所有衆生修持菩提道如來聖行入正性正智聖解脫智知一切法非有非無亦以聖智知一切衆生根性差別故是名正徧知明明明行修行佛果時具足故名爲明行足善逝者三世佛法法同先佛聖性法佛去時善善來時善善是名善逝是人行佛聖行是名最勝上行聖德滿足入於世間教化衆生令聖力潛通證成解脫入佛大寂門知一切無明結縛盡皆銷滅更無遺餘是名世間解是人證一切如來聖解最勝一切法上八佛威儀神通形相體同一性如佛無異如佛大人如來大士行處聖德圓備名爲無上士調順法者調一切有情衆生故得法滿具足是名調御丈夫於天人中教導一切衆生證受法言故是名天人師法本無一妙本無二佛性幽微玄通見道常樂我淨大滿清淨以一切衆生禮敬尊重是故名爲佛世尊三界一切善法一切賢聖一切諸天一切龍神有情世

人依如來教法信受奉行得入如來地如是佛地中一切聖人之所入處故名爲佛界地成就等覺妙覺二位地得佛菩提金剛不壞證成阿耨多羅三藐三菩提故

尔時毗盧遮那如來於千百億金剛秘密無邊性海三摩地大華藏世界海坐百寶大蓮華座世尊於座上坐放紫金剛暉曜金色光明如百千日金光上赫卉三昧徧照三千大千世界靡不周徧其光光中無數微塵化釋迦佛無數諸大菩薩摩訶薩皆來集會與共同心悉皆受記歡喜快樂以如來現智身金色手摩其菩薩頂同見同學同行同道如是一切諸佛一切菩薩異口同音讚歎無二入如來殊勝妙法歡樂不已盡皆適悅又有他方百千億世界中微塵數一切諸佛一切菩薩摩訶薩來期出現而作證明一時雲集請轉法教聖道法輪不可說法可說法佛謂說聖性等如虛空同於法界是故此法有不可說奇妙殊勝法門奇妙殊特三昧

三昧門有奇妙奇特摠持陀羅尼門
一切金剛門一切神通門一切虛空
平等性門一切解脫門如上此殊勝
法門彼一切下地諸菩薩摩訶薩所
不能知解及一切諸天心識亦不能
知唯佛世尊殊勝聖性身口意所知
一切法可盡根源不可說不可說法
門中如來說諸佛金剛三摩地無量
三昧光音天華品中說十無盡無畏
聖性與佛道同是故如上佛說十聖
地次入等覺地妙覺地一切菩薩摩
訶薩次第修學觀照入如來地金剛
菩提得成佛果是時諸大菩薩摩訶
薩聞世尊說十聖殊勝等妙地已深
敬如來信受依行

今時毗盧遮那如來自入百千金剛
聖性三昧入百千虛平等性三摩地
門令一切菩薩觀照達入真如實際
金剛堅密微妙慧聖性不壞聖智地
證入金剛等覺妙覺地一念頃延疾
入金剛喻定三密菩提性證成妙覺
地得金剛聖性定成就法身佛如來
果如是一切菩薩摩訶薩修持觀行

如來三摩地者盡入此佛金剛菩提
三密聖道真如實性金剛聖智不壞
地證成無上正等菩提佛果成就阿
耨多羅三藐三菩提故是時毗盧遮
那如來告言諸佛當知諦聽諦聽吾
今先為菩薩時修入如來所說金剛
祕密菩提三摩地已佛果之根源如
是一切有情衆生修成佛者皆悉修
入十發趣十長養十金剛十聖地等
覺妙覺地登入無生山證金剛菩提
如來解脫聖地道當成佛身同菩提
無為無相大滿常住十力十八不共
行法智身法身滿足是故毗盧遮那
如來心體根本菩提金剛聖性有大
願力與一切有情同生聖性吾今當當
常住法身在於一切衆生性中住一
切菩薩心中同等法界為身心體性
亦為聖力加持一切菩薩及一切有
情蒼生證得常樂我淨涅槃佛性速
成無上正等菩提故是故一切諸大
菩薩摩訶薩深敬如來說已各各信
受奉行

大乘瑜金剛性海曼樂室利千臂鉢大教王經卷第九

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大乘大教王經第九

第三十六張

漢

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢

大教王經卷第十

漢

天興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔

爾時釋迦牟尼如來復從摩醯首羅天王宮下至南閻浮提來往說法在舍衛國中祇園精舍大道場會如來在於百寶蓮華臺於寶座上入師子奮迅金剛三昧從三昧起光明徧照千百億微塵世界佛刹淨土一切三世法界有頂非想非非想天一切有情大梵諸天六欲天主帝釋諸天四王大神轉輪四聖王等百億閻浮提粟散國王大臣諸軍統領宰執所守一切人民世尊放大慈光明悉皆普照靡不周徧一切菩薩一切衆生攝入法海令修菩提聖性聖行善法增長災障不侵一切諸罪及一闍提謗方等經盡皆消滅爾時如來從三昧起告諸菩薩大會衆等普賢曼殊二大士爲衆上首及一切菩薩摩訶薩等吾今見於來世諸佛聖教法欲將未劫濁亂時於此世界中鬼神繚亂

於意云何今正是時若有國王大臣
統領宰執不信佛法不敬師長則令
國界善神不歡龍王不喜五穀不熟
風雨不時如此不敬佛法之人則不
信造福不修道業貪生受樂不覺不
知者則被諸惡鬼神惱亂其心是人
則當貪欲熾盛積聚財寶不知厭足
是故應知知是人等當自思察火急
悔責發善提心廣造修福當救其身
又有世間凡夫之人不敬三寶不信
佛法者亦被鬼神惑亂入其人心當
作闢竇惱害賢良如此魔人被鬼入
心能出異端邪執是非說策密謀破
壞良善國王大臣諸軍頭領迷惑心
亂勿令所覺威行顛倒逆亂之心所
以者何是故世人應知切須覺察當
發信心造諸福祐是故善男子若欲
迴心敬崇修福者法有三種云何爲
三一者佛寶二者法寶三者僧寶云
何依此三寶如何修持有福無福若
供養僧其福百倍若供養法其福千
倍若供養佛其福萬倍則是歸依佛
法僧三寶無限之福是故應知諸善

男子若損僧寶鬼神入心失却人身
大目之位永入地獄無有出期若滅
法寶鬼神入心損却福祿受盲聾
瘖瘂愚癡之報常墮畜生作駝驢猪
狗若除佛寶鬼神入心多姪多欲多
瞋少喜心常闇昧被人惑亂失却王
位人身難得死墮阿毗不得生天永
沉苦海

今時世尊語諸衆生善男子等殷勤
告汝吾今不忍見於地獄惡業衆生
不信三寶消除福祿廣造諸罪墮於
四趣輪迴五道或得人身還造諸罪
入於地獄無有出時是故當知善男
子等欲得福祿欲得長壽福慶增威
果報圓滿者應當作善莫損僧寶不
滅法寶不除佛寶所得王位亦不動
搖所作大目亦不損壞所得人身延
年益壽國王大臣統領宰執諸佛加
被善神衛護吉慶常樂常得清淨是
時世尊告諸善菩薩摩訶薩等當來於
世混亂之時欲得清吉欲得善福集
在身中延命長遠者誓當信敬一切
三寶歸依如來供養於佛供養於法

供養於僧生生世世常得人身不失
王位不失大目之位不失統領諸軍
宰執職位不失福祿延年長壽死得
生天使勝快樂不墮地獄不生四趣
常得人身遇佛聞法正見正信漸次
修學如來正智聖行滿足速證菩提
成聖解脫是時釋迦牟尼如來在舍
衛國中祇園精舍大道場處有外道
六師尼乾子等九十五種邪見之法
外道頭首須毘陀羅將諸徒衆五百
餘人投佛出家須毘陀羅啓言世尊
我爲年老多時幻惑志求天眼將爲
出離如今覺寤乃是邪見不可得值
如來正法聖性天眼惟願如來大慈
大悲納受我意其時釋迦如來告言
善來須毘陀羅受我教者於吾法中
當得正見聖性天眼今時自諸外道
尼乾子等共佛諍義外道答世尊言
我本教中志求法者則得天眼外道
徒衆啓世尊言今者衆中實得天眼
世尊報言外道癡人汝常誑惑邪見
惡業汝從父母顛倒中生不淨神識
心常惑亂何得自言我證天眼如來

告言愚人外道今遇正法諸佛如來
如是大師是汝真大善知識於吾法
中得生正見不墮邪網證聖天眼外
道何故自言得道我證天眼如來報
言尼乾子等汝是迷人譬如有入患
其眼根得遇良醫治差眼目便得淨
眼得見日月既得見已衆色俱觀緣
此正見得福如是是故世尊語言外
道若有衆生不具信根不識正法難
遇難值若見大善知識故爲是無信
邪惑在心對面不識若有衆生實有
深信善根之者千里亦通則得遇見
大善知識邪惑消滅無有罪障肉眼
得淨以得淨眼則證天眼既證天眼
則識諸佛遇大善知識正信正見不
入邪網是故汝等諸外道輩汝等晝
夜執持邪論誑惑世間邪箭入心未
能拔出而作異見諂曲邪命於其非
法執著作不善不可解脫當墮阿毗無
間地獄從地獄出先作畜生駝驢猪
狗將命還他先世供養累劫倍償無
有休歇是相當知從畜生沒得生人
間作其人身貧窮下賤盲龍耳瘡症

受業如是見者無喜汝作不善先世
報力世尊語言外道癡人尼乾子等
今生受邪劫劫不正常运行邪法自壞
已身亦壞他人如此自盲復語餘盲
我將汝去摠墮深坑智者當知如此
二盲於其非路必有墮落遭其辛
苦外道盲人亦復如是是故世尊在
大衆會告語菩薩一切衆生言如是
外道六師尼乾子等九十五種根本
邪教不正之法摠有六宗云何名爲
習自然之法名爲天生本自無因無
緣長生不死之法二者毗羅胝子修
習著空爲道滅身無體歸死不生再
來之法名爲得道三者鳩駄迦旃延
修習五熱炙身編捩臥棘名爲苦行
焚身祭天擬求得道歸空不生之法
四者富蘭那迦葉末伽梨修習不淨
之行嚴持狗戒猪戒裸形塗灰於糞
土中臥不解羞恥若能識著之者名
爲正道是故外道常持不淨狗戒擬
求解脫成白得果五者拘賒梨子修
習自餓忍饑不食外道口言告人曰

稱得道不饑不渴是名自餓外道不食之法六者尼健陀若提子等修習邪見求天祠神敬日敬月恭事於火取相取夢夜看境界口云自言求者得道我得天眼見前後生死之事常樂祭祠鬼神意擬求財求錢令神靈祐助意言必得稱遂於邪道中新求果報如此外道六師徒黨俱行邪教都惣不知是邪外道口言自唱我得聖道亦向他人所說若修我教不久當得聖道之果如此外道之言不可有信是故世尊語此外道如是邪見不正之教實非可信敗壞衆生本性正見外道邪諂彊爲道首與人詐師實非正覺我稱正覺實非能知出世之道我言能知實非聖見我稱聖見實非能爲衆生之師我言能爲如是外道非但自殃善道福果亦失他人善道生路是故外道實非正師惣墮邪道彼師亦墮汝亦隨墮是時如來告諸菩薩摩訶薩一切有情衆生四部衆等諦聽諦聽善思念之吾今爲說當受因果見存有相生長其身舉

動施爲皆有習氣是故外道不信如
來說有因果先世業緣云何說當
有是相是故應知彼人若從地獄中
出來生於人間當有見相習者應知
其聲嘶破驢騾之音聲大忽忽吼喚
接急心常少信多饒誑妄不令所信
無人親友其人醜陋不敬師長不信
佛法不孝不義無慚無愧好行殺生
常造諸惡此人短命不得長壽見善
不發菩提之心死墮諸趣常沒三塗
今時如來世尊語言外道癡人是相
當知從畜生終沒來生人中當有是
相其人闇鈍處事多愚少智無方懈
怠懶惰多貪多食不揀麁細其性拗
換出語直突此人力壯常當負重常
共癡人常爲知友好喜蹠脚隨時臥
地不避穢汙欲得裸形不羞不恥心
常虛詐異言誑語妄說他人詬曲不
實取他財物常受抵債此人見善不
能發心不信正法常造不善十惡之
罪流浪生死難得人身死沒苦海還
墮畜生以此思之須當發覺是故當
知外道愚人非汝能知非愚所測彼

人若從餓鬼終沒來生世間當有是
相其人黑瘦面無光色頭髮短惡黃
赤蒼浪褰鼻怒目眼白直視而常饑
渴多思飲食慳貪嫉妒怯怖於官執
著邪見迴背說人道他長短貪姪積
聚不能割捨布施衆生不樂見善惟
愛信邪所見財物其心欲取恒常貪
盜不知厭足得人少財便生喜悅若
貪不得便生如害如此之人不肯發
心信邪倒見諂曲邪命不修善法不
敬佛法純信鬼神愛嚮祭祠如此之
人還沒地獄從地獄出却作鬼身輪
還生死入於苦海無有歇時是故世
尊言語外道汝是邪命愚迷癡人不
知因果不識良善如來告言吾向汝
道是事難信無量衆相外道邪見不
可得知如此之理非愚能測是故當
知若從非人修羅之身聞佛少信沒
生人間當有是相高心我慢常樂忿
怒好行鬪諍挾怨記恨憎嫉起惡諂
曲不實純行虛詐抵債謗人身長洪
壯眼白圓怒齒疎包露勇猛有力心
懷戰陣常好鬪打瞋勵不休兩舌破

和問拆良善輕蔑賢士說他長短毀
謗好人雖向人間常行不善如此之
行死墮地獄無有出時隨業諸趣還
生本身阿脩羅道佛語外道諦聽諦
聽是故當知若從人終還生世間當
有是相其人賢直親近善友性常有
信有忠有孝若有惡人湯行非謗毀
皆其人終不與前人反相報惡何以
故此人常為好惜門望識羞識恥薦
厚守信樂好名聞及以稱譽受性工
巧敬重智者具慙具愧心性柔順識
知恩蔭有願相報於善知識心順無
違有慈有悲孝養父母師僧和上小
心敬上知人欺急處事有方善能和
合常樂信佛好行布施常生供養不
耐於債不負他人少許財物好習善
事接引於人悉令安樂不令有苦如
此之人行如是行死得生天不入地
獄還生人間受大快樂不受衆苦生
生世世常獲人身是故如來語諸外
道及是無智不善惡人亦非愚癡之
所見解非凡所測非意按量若有衆
生持五戒十善得生天上受勝妙樂

從天退沒生於世間爲人端嚴正信
正見相好殊妙其人聰慧樂好清淨
意著華鬘熏香塗身常愛鮮潔好
擇賢良常樂音聲歌舞讚歎常樂
高樓不應在下爲人作首含笑不瞋
有行有德吐言柔美善巧方便出言
誠諦盡皆歡喜不傷前人有大智慧
常樂好衣嚴身之具此人有善樂欲
出家若得爲師精進修持清淨律行
學習佛道志求菩提如是之人有智
有慧多劫修行難可籌量非心所
測非眼所觀此是賢良見生受福若
修淨戒不久當得無上正等菩提是
時釋迦牟尼如來告諸菩薩四部衆
等善男子善女人當知如此外道尼
乾子等六師頭首邪見惡法九十五
種異見別部都有六宗根本之法六
師徒黨尼乾子等拘隸梨子毗羅胝
子鳩駄迦旃延富蘭那迦葉末伽梨
尼健陀若提子等外道六師都有九
千五百徒黨皆執邪教九千外道深
著邪見毒箭入心不歸如來聖道正
教唯有一人徒黨外道都首衆中第

一須毘陀羅將諸外道五百徒衆歸
依如來投佛出家而披法服修佛聖
道正行正智自諸外道尼乾子若提
子等深著邪見不信正教退坐而去
是時如來在大衆中告諸菩薩摩訶
薩及諸四部弟子比丘比丘尼優婆
塞優婆夷善男子善女人等如此外
道實是愚人不善之者宿承過去惡
業之因墮於地獄未出邪見是故若
是今時不發出露之心必還流浪是
時四部弟子善男子善女人等至誠
發心歸依如來修持十善受於諸佛
祕密正教清淨禁戒不入地獄不作
畜生不生餓鬼不生諸趣不生外道
邪見之家生生世世得值諸佛聞說
正法漸次修學如來聖教聖智聖行
成就菩提當來成佛得阿耨多羅三
藐三菩提故是時釋迦牟尼如來言
吾於過去無量劫來修行如是瑜伽
聖智諸佛金剛三摩地法祕密菩提
甚深三密如來法教今時世尊於祇
園精舍向大道場衆會之中告諸菩
薩摩訶薩衆及諸聲聞大梵天王并

諸天梵衆龍神八部四衆弟子諸善男子善女人等吾從往昔於毗盧遮那世尊聽受瑜伽祕密金剛菩提三密三摩地法聖性之教曷殊室利導引於吾及諸菩薩爲於上首令成佛道得阿耨菩提是故世尊釋迦如來告示一切菩薩一切諸天大梵王等一切天龍八部諸神鬼衆一切聲聞四部弟子衆釋迦牟尼言吾曾因地往昔以前向於曷殊室利菩薩初發菩提之心修行三摩地金剛菩提三密之行今得成佛號爲釋迦牟尼如來如是大會諸大菩薩衆一切梵王諸天梵釋等龍王八部四衆人等同共啓請曷殊室利菩薩與汝大衆爲師上首當引大衆惣皆成佛吾於當來末世之時亦助曷殊廣化群品

尔時大會諸菩薩等即依如來教命禮敬曷殊稱爲師首是時曷殊室利菩薩從坐而起稽首如來長跪合掌叉手向佛而白世尊聽許於我我則敢依如來指示不敢違越世尊教命惟願世尊加被於我我當敢受佛言

許之是故四衆諸大菩薩摩訶薩一
切諸天梵釋龍神八部大會諸衆咸
皆歡喜揔依世尊指授言教當來之
世修習菩提揔願得值大聖曼殊引
接於我惟願大聖曼殊室利菩薩劫
劫生生得遇相值與我大會四部衆
等作爲導師不相捨離漸次修學證
成佛果當來願得阿耨多羅三藐三
菩提故是時大衆咸皆信受歎美如
來與我衆等指授曼殊得爲導首
是我衆會深生慚愧譬喻無比不可
校量惟願如來加被衆等是時於此
大衆諸菩薩摩訶薩不敢違於世尊
指示我等大會一切菩薩一切聲聞
一切龍神八部諸衆一切四部弟子
善男子善女人等深信此經佛言若
有人發菩薩心至誠書寫此經受持
讀誦見世此生獲得聰明利智辯才
無礙福德增盛智慧如海所求稱遂
悉皆圓滿何以故諸佛聖智加益行
者便能精勤進修如來所說曼殊室
利千臂千鉢大教王祕密經至誠修
學聖行聖智三密祕契金剛菩提三

摩地聖性法教超勝疾成過於阿僧祇殫伽沙微塵數劫向前成佛速證無上正等菩提是故菩薩精進修行如來觀照性寂者成就金剛無漏功德其福甚多不可稱計若算師算師弟子不可籌量算數比喻所不能及唯有如來應正等覺乃可知盡是時於此大道場會有千百億三千大千佛剎世界中一切微塵數諸佛一切諸大菩薩摩訶薩一切聲聞緣覺一切大梵諸天四禪八定六欲天帝三十三天四大天王轉輪四聖諸龍鬼神二十八部夜叉之衆一切諸四天下閻浮提大國小國粟散大小王等四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人等深發慙悚愧仰如來演說妙法歎未曾有咸皆歡喜信受奉行當來摠得成佛速超彼岸證成阿耨多羅三藐三菩提故

大華嚴經金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第十

丙午歲高麗國大藏都監奉

金剛頂瑜伽念珠經

於十萬廣
頌中略出

伊

開府儀同三司特進武德將軍知書省兼太子右庶子
賜京議大夫鑒正卿李應賢大興寺主藏沙門不空奉詔譯

今時毗盧遮那世尊告金剛手言善哉善哉為諸修真言行菩薩者說諸儀軌則契悟未來諸有情等說念珠以得勝利由聞如是妙意趣故速證悉地時金剛薩埵菩薩白佛言唯然世尊我今為說之今時金剛薩埵菩薩而說偈言

珠表菩薩之勝果
繩線貫串表觀音
真真為過越法罪
車渠念珠一倍福
以鐵為珠三倍福
水精真珠及諸寶
千倍功德帝釋子
蓮子念珠千俱胝
佛部念誦菩提子
寶部念誦以諸寶
羯磨部中為念珠

於中間絕為斷漏
母珠以表無量壽
皆由念珠積功德
木楔念珠兩倍福
執銅作珠四倍福
此等念珠百倍福
金剛子珠俱胝福
菩提子珠無數福
金剛部法金剛子
蓮花部珠用蓮子
衆珠間雜應貫串

念珠分別有四種
一千八十以為上
五十四珠以為中
二手持珠當心上
本尊瑜伽心一境
設安頂髻或挂身
所說言論成念誦
由安頂髻淨無間
手持臂上除眾罪
若修真言陀羅尼
當獲無量勝功德
加持念珠貫串之法一如蘇悉地經
說其瑜伽經但說其功能理趣不說
相應知

上品竅勝及中下
一百八珠為竅勝
二十七珠為下類
靜慮離念專注
皆得成就理事法
或安頸上及安臂
以此念誦淨三業
由帶頸上淨四重
能令行人遠清淨
念諸如來菩薩名
所求勝願皆成就

金剛頂瑜伽念珠經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

瑜伽念珠經

第一張

新得貞元錄本乘經等序

伊

朝散大夫尚書左丞知制誥雲騎尉賜

紫金魚袋臣喬匡舜奉

勅撰

皇帝嗣位之四載也品物攸叙兆人
乂寧洽比文修遠方來格武功既備
文理斯盛遺編墜簡搜訪殆盡粵有
僧恒安者學空於佛立操弥篤念真
如之言必憑祖述而湮滅之餘多所
剋缺且煨焚秦政猶存上古之書宅
壤魯恭頗得先師之籍豈伊聖教而
可絕乎慨然永懷思補其闕名藍勝
境其往若歸北登五臺西涉關隴口
誦手寫靡不諳綜果得新譯貞元錄
藏大小乘經律論目錄兼一切經源
品次錄等共一百三十二部計三百
四十三卷跋履艱險躬自賸荷臻于
闕下悉以聞天

帝用嘉之俾實僧府匪因白馬而只
多云集不涉流沙而枕梵夾斯致雖釋
子之勤愿寔聖明之昭感也車書之

混肇於茲矣其貞元錄藏經者即
我德宗神武孝文皇帝貞元甲戌歲
勅梵僧阿莫達霰等七人所同翻譯
也夫慈氏之道其法無二蓋賢者識
其大不賢者識其小譬如一雨洒地
歐潤無差而卉物有甘苦之異一日
照天取明無殊而群動有晝夜之別
甚深之典由斯而盛滿半之義昭然
可觀言為心花不花而實者未之有
也經為教本不本而生者亦未之有
也決洩宗旨敷演衆妙遠離三界居
未乾坤之前解脫諸苦出有生滅之
外悟之者得之於刹那迷之者失之
於沙劫無邊無量不動不染既有復
有已空更空諦信則是性畢能迴向
則凡物皆福在在處處同弗瞻仰各
各種種俱獲利益實衆生之針砭大
世之弥綸也廢蹄求免何免可求捨
筏濟水何水可濟去聖逾遠微言斯
在弘道君子孰無欽哉時保大丙午
歲冬十月序

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷上

開府儀同三司特進鴻臚卿南園太公亮等上表奉詔譯
大鑒正勝大廣智大興善寺藏沙門不空奉詔譯

金剛界大曼荼羅廣大儀軌品之一

如是我聞一時婆伽梵成就一切如
來金剛加持殊勝三昧耶智得一切如
來寶冠三界法王灌頂證一切如來一
切智智瑜伽自在能作一切如來一切
印平等種種事業於無盡無餘一切有
情界一切意願作業皆悉成就大悲
毗盧遮那常恒住三世一切身口心
金剛如來一切如來遊戲處住阿迦
尼吒天王宮中大摩尼殿種種間
錯鈴鐸繒幡微風搖激珠璣瓔珞半
滿月等而為莊嚴與九十俱胝菩薩
衆俱所謂金剛手菩薩摩訶薩聖觀
自在菩薩摩訶薩訶薩曼殊室利童真菩
薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩金剛
拳菩薩摩訶薩纒發心轉法輪菩薩
摩訶薩虛空庫菩薩摩訶薩摧一切魔
力菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩而
為上首與恒河沙等數如來猶如胡麻
示現滿於閻浮提於阿迦尼吒天亦復

如是彼無量數如來身從一一身現
無量阿僧祇佛剎於彼佛剎還說此
法理趣時婆伽梵大毗盧遮那如來
常住一切虛空一切如來身口心金
剛一切如來手相涉入一切金剛界
覺悟智薩埵一切虛空界微塵金剛
加持所生智藏一切如來無邊故大
金剛智灌頂寶一切虛空舒遍真如
智為現證三菩提一切如來自身性
清淨故自性清淨一切法遍一切虛
空能現一切色智盡無餘調伏有情
界行最勝一切如來不空作教令
故一切平等無上巧智一切如來大
菩提堅固薩埵一切如來鈎召三昧
耶一切如來隨染智自在一切如來
善哉一切如來灌頂寶一切如來口
輪圓光一切如來思惟王摩尼寶幢
一切如來大笑一切如來大清淨法
一切如來般若智一切如來輪一切
如來秘密語一切如來不空種種事
業一切如來大精進妙堅固甲冑一切
如來遍守護金剛藥叉一切如來身

口心金剛印智

普賢具妙不空	摩羅極喜王	空藏大妙光
寶幢大微笑	能觀大自在	易殊一切壇
無言種種業	精進怒堅持	金剛鉤箭等
寶目幢幡笑	蓮劍妙輪語	羯磨名怖持
無始無終寂	暴怒大安忍	藥叉羅刹身
威猛大富貴	鄒摩天世主	毗紐勝大寂
世護虛空地	三世及三界	大種善人益
諸設縛祖父	流轉迴般常	正流轉大覺
覺清淨大乘	三有常恆者	降三世食樂
主宰諸能調	堅主妙地勝	智彼岸理趣
解脫覺有情	行一切如來	覺利益佛心
諸菩提無上	遍照寂勝王	自然惣持念
大薩埵大印	等持佛作業	一切佛為身
薩埵常益覺	大根本大黑	大染欲大樂
大方便大勝	諸勝宮自在	
婆伽梵大菩提心	普賢大菩薩住一	
切如來心時一切如來滿此佛世界		
猶如胡麻		
今時一切如來雲集於一切義成就		
菩薩摩訶薩坐菩提場往詣示現受		
用身成作是言善男子云何證無上		
正等菩提不知一切如來真實心諸		

苦行持一切義成就菩薩摩訶薩由
一打如來警覺即從阿婆頗娜伽三
摩地起禮一切如來自言世尊如來
教我云何修行云何是真實如是
說已一切如來異口同音告彼菩薩
言善男子當住觀察自心三摩地以
自性成就真言自恣而誦

唵質多鉢囉

二底反

微騰迦嚩弮

時菩薩白一切如來言世尊如來我
遍知已我見自心形如月輪一切如
來咸告言善男子心自性光明猶如遍
修功用隨作隨獲亦如素衣染色隨
染隨成時一切如來為今自性光明
心智豐盛故復勅彼菩薩言

唵菩提質多畝怛波娜夜弮

以此性成就真言今發菩提心時彼
菩薩復從一切如來承旨發菩提心
已作是言如彼月輪形我亦是月輪
形見一切如來告言汝已發一切如
來普賢心獲得齊等金剛堅固善住此
一切如來普賢發心於自心月輪思
惟金剛形以此真言
唵底瑟姹

二縛日羅合

菩薩自言世尊如來我見月輪中金剛一切如來咸告言今堅固一切如來普賢心金剛以此真言

唵縛日囉

合二怛麼合二句哈

所有遍滿一切虛空界一切如來身口心金剛界以一切如來加持悉入於薩埵金剛則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金剛名号金剛界金剛界薩頂時金剛界菩薩摩訶薩自彼一切如來言世尊如來我見一切如來為自身一切如來復告言是故摩訶薩一切薩埵金剛具一切形成就觀自身佛形以此自性成就真言隨意而誦

唵也他薩婆怛他識多薩怛

合二

他舍

作是言已金剛界菩薩摩訶薩現證自身如來盡禮一切如來已自言唯願世尊諸如來加持於我今此現證菩提堅固作是語已一切如來入金剛界如來彼薩埵金剛中時世尊金剛界如來當彼剎那頃現證等覺一切如來平等智入一切如來平等智三昧耶證一切如來法平等智自性清淨則成一切如來平等

等自性光明智藏如來應供正遍知
時一切如來復從一切如來薩埵金
剛出以虛空藏大摩尼寶灌頂發生
觀自在法智安立一切如來毗首羯
磨由此往詣須彌盧頂金剛摩尼寶
峯樓閣至已金剛界如來以一切如
來加持於一切如來師子座一切百
安立時不動如來寶生如來觀自在
王如來不空成就如來一切如來以
一切如來加持自身婆伽梵釋迦牟尼
如來一切平等普通達故一切方
平等觀察四方而坐
今時世尊毗盧遮那如來不久現證
等覺一切如來普賢心獲得一切如
來虛空發生大摩尼寶灌頂得一切
如來觀自在法智彼岸一切如來毗
首羯磨不空無礙教圓滿事業圓滿
意樂一切如來性於自身加持即入
一切如來普賢摩訶菩提薩埵三昧
耶出生薩埵加持金剛三摩地一切
如來大乘現證三昧耶名一切如來
心從自心出

縛日囉二合 薩怛縛二合
下同

纔出一切如來心即彼婆伽梵普賢
為衆多月輪普淨一切有情大菩提
心於諸佛所周圍而住從彼衆多月
輪出一切如來智金剛即入波婆伽梵毗
盧遮那如來心由普賢堅牢故從金
剛薩埵三摩地由一切如來加持合
為一體量盡虛空遍滿成五峯光明一
切如來身口心出生金剛形從一切
如來心出住佛掌中復從金剛出金剛
形種種色相舒遍照曜一切世界從
彼金剛光明門出一切世界微塵等
如來身遍周法界究竟一切虛空遍
一切世界雲海遍證一切如來平等
智神通發一切如來大菩提心成
辦普賢種種行承事一切如來往詣
大菩提場摧諸魔軍證成一切如來平
等大菩提轉正法輪乃至拔濟一切
利益安樂盡無餘有情界成就一切
如來智寂勝神境通悉地等示現一
切如來神通遊戲普賢故金剛薩埵
三摩地妙堅牢故聚為一體生普賢
華訶菩提薩埵身住世尊毗盧遮那
佛心而說唱陀南

奇哉我並賢聖薩埵自然從段而無身
猶得薩埵身

時普賢大菩薩薩埵身從世尊心下
一切如來前依月輪而住復請教令
時婆伽梵入一切如來智三昧耶名
金剛三摩地受用一切如來成定慧
解脫解脫知見轉正法輪利益有情
大方復力精進大智三昧耶無盡無
餘拔濟有情界一切主宰安樂悅意
故乃至得一切如來平等智神境通
無上大乘見證取勝悉地果故一切
如來成就金剛授與彼普賢摩訶菩
提薩埵一切如來轉輪王灌頂以一
切佛身寶胷繒緣灌已授與雙手則
一切如來以金剛名号金剛手金剛
手灌頂時金剛手菩薩摩訶薩左慢
右憚弄跋折羅則彼金剛安自心持
增進勢說此咒隨南

此是一切佛成金剛無上授與我手掌
金剛加金剛

尔時世尊復入不空王大菩薩三昧
耶所生薩埵加持名金剛三摩地名
一切如來鉤召三昧耶一切如來心

從自心出
縛日羅 卷

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵
金剛手為一切如來大鉤出已入世
尊毗盧遮那心聚為一體生金剛大
鉤形住佛掌中從金剛大鉤形出現
一切世界微塵等如來身召請一切
如來等作一切佛神通遊戲妙不空
王故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚
為一體生不空王大菩薩身住毗盧
遮那佛心說此喁陀南
奇哉不空王 金剛所生鉤 由遍一切佛
為成就鉤召

時不空王大菩薩身從佛心下依一
切如來右月輪而住復請教令時婆
伽梵入一切如來鉤召三昧耶名金
剛三摩地受一切如來鉤召三昧耶
盡無餘有情界一切鉤召一切安樂
悅意故乃至一切如來集會加持寂
勝悉地故則彼金剛鉤授與不空三
大菩薩雙手一切如來以金剛名号
金剛鉤召金剛鉤召灌頂時金剛鉤
召菩薩摩訶薩以金剛鉤鉤召一

初如來說此盟陀南

此是一切佛 無上金剛智 成諸佛利益
最上能鉤召

尔時婆伽梵復入摩羅大菩薩三昧
耶出生薩埵加持名金剛三摩地一
切如來隨染三昧耶名一切如來心
從自心出

縛曰羅二合邏我

從一切如來心緣出已即彼婆伽梵
持金剛為一切如來花器仗出已入
世尊毗盧遮那佛心聚為一體生大
金剛箭形住佛掌中從彼金剛箭形
出一切世界微塵等如來身作一切
如來隨染等作一切佛神通遊戲極
熱故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚
為一體生摩羅大菩薩身住世尊毗
盧遮那佛心說此盟陀南

奇哉自性淨 隨染欲自然 離欲清淨故
以染而調伏

時彼摩羅大菩薩身從世尊心下依
一切如來左月輪而坐復請教今時
世尊入一切如來隨染加持名金剛
三摩地受一切如來能然三昧耶盡

無餘有情界隨一切安樂悅意故
乃至得一切如來摩羅葉取勝悉地
果故則彼金剛箭投與摩羅大菩薩
雙手則一切如來以金剛名号金剛
弓金剛弓灌頂時金剛弓菩薩摩訶
薩以金剛箭熬一切如來說此盟陀
南
此是一切佛 染智無瑕穢 以染害歇離
能施諸安樂

今時婆伽梵復入極喜王大菩薩三昧
耶所生薩埵加持名金剛三摩地一
切如來極喜三昧耶名一切如來心
從自心出

壽日羅 云 娑度

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵
持金剛一切如來善哉相入世尊毗
盧遮那佛心聚為一體生大歡喜形
住佛掌中從彼歡喜形出一切世界
微塵等如來身作一切如來善哉相
作一切佛神通遊戲極喜故金剛薩
埵三摩地極堅牢故聚為一體生歡
喜王大菩薩身住世尊毗盧遮那佛
心說此盟陀南

奇哉我善哉 諸一切勝智 所離分別者
能生九音喜

時歡喜三大菩薩身從世尊心下依
一恒如來後月輪而坐復請教今時
世尊入一切如來等喜加持名金剛
三摩地已受一切如來等喜一切安
樂悅意故乃至得一切如來無等喜
一切安樂悅意故乃至得一切如來
無上喜味最勝悉地果故則彼金剛
喜授彼歡喜王大菩薩摩訶薩雙手
別一切如來以金剛名号金剛喜金
剛喜灌頂時金剛喜菩薩摩訶薩以金
剛喜善哉相歡悅一切如來說此盟
陀南

此是一切佛 能轉善哉相 作諸喜金剛
妙喜今增長

大菩提心一切如來鉤召三昧耶一
切如來隨染智大歡喜
如是一切如來大三昧耶薩埵
余時婆伽梵復入虛空藏大菩薩三
昧耶所生寶加持名金剛三摩地一
切如來灌頂三昧耶名一切如來心
從自心出

縛日羅

二囉怛那

從一切如來心纔出已一切虛空平等性智善通達故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚為一體則彼娑伽梵持金剛為一切虛空光明出已以一切虛空光明照耀一切有情界成一切虛空界以一切如來加持一切虛空界入世尊毗盧遮那佛心善修習故金剛薩埵三摩地一切虛空界胎藏所成一切世界遍滿等量出生大金剛寶形住佛掌中從彼金剛寶形出一切世界微塵等如來身出生已作一切如來灌頂等於一切世界作一切如來神通遊戲虛空界胎藏妙出生故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚為一體生虛空藏大菩薩身住世尊毗盧遮那佛心說此盟陀南奇哉妙灌頂無上金剛寶由佛無所著名為三界主

時彼虛空藏大菩薩身從世尊心下依一切如來前月輪而住復請教令時世尊入一切如來大摩尼寶名金剛三摩地受一切如來圓滿意樂三

昧耶盡無餘有情界獲一切義利受
一切安樂悅意故乃至得一切如來
利益取勝紫成悉地故受彼金剛摩
尼與彼虛空藏大菩薩摩訶薩金剛
寶轉輪王授與金剛寶形灌頂安於
雙手則一切如來以金剛名号金剛
藏金剛藏灌頂時金剛藏菩薩摩訶
薩以金剛摩尼安自灌頂處說此盟
陀南

此是一切佛 灌頂有情界 授與我手掌
寶安於寶中

今時婆伽梵復入大威光大菩薩三
昧耶出生寶加持名金剛三摩地一
切如來光三昧耶名一切如來心從
自心出

轉曰囉 帝惹

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵
金剛手為衆多大日輪出已入世尊毗
盧遮那佛心聚為一體生大金剛日
形住佛掌中從彼金剛日輪出一切
世界微塵等如來身放一切如來光
明等作一切佛神通遊戲極大威光
故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚為一

體生大威光菩薩摩訶薩身住世尊
毗盧遮那佛心說此溫陀南
奇哉無比光 照耀有情界 能淨清淨者
諸佛救世者

時彼無垢大威光菩薩身從世尊心
下依一切如來右月輪而住復請教
令時世尊入一切如來圓光加持名
金剛三摩地受一切如來光三昧耶
盡無餘有情界無比光一切安樂悅
意故乃至得一切如來自光明寂勝
悉地故金剛曰授與大威光菩薩摩
訶薩雙手則一切如來以金剛名号
金剛光金剛光灌頂時金剛光菩薩
摩訶薩以彼金剛日照曜一切如來
說此溫陀南

此是一切佛 能壞無智暗 設微塵數
此光起於彼

今時婆伽梵復入寶幢大菩薩三昧
耶出生寶加持名金剛三摩地一切
如來滿意願三昧耶名一切如來心
從自心出

縛日羅 計都

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵

持金剛為種種色幢幡莊嚴形出已
入世尊毗盧遮那佛心聚為一體生
金剛幢形住佛掌中從彼金剛幢形
出一切世界微塵等如來身建一切
如來寶幢等作一切佛神通遊戲大
寶幢故金剛薩埵三摩地極堅牢故
聚為一體生寶幢大菩薩身住世尊
毗盧遮那佛心說此唄陀南

奇哉無比幢 一切益成就 一切意滿者
今滿一切願

時彼寶幢大菩薩身從世尊心下依
一切如來左月輪而住復請教今時
世尊入一切如來建立加持名金剛
三摩地受一切如來思惟王摩尼幢
能建三昧耶盡無餘有情界今一切
意願圓滿一切安樂悅意故乃至得
一切如來大利益取勝悉地果故則彼
金剛幢授彼寶幢菩薩摩訶薩雙手則
一切如來以金剛名号金剛幢金剛幢
剛幢安立一切如來於檀波羅蜜說
此唄陀南
此是一切佛 能滿諸意欲 名思惟寶幢

是檀度理趣

今時婆伽梵復入常喜悅大菩薩三昧耶出生寶加持名金剛三摩地一切如來喜悅三昧耶名一切如來心從自心出

縛日羅 答賀娑

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵持金剛為一切如來微笑出已入世尊毗盧遮那佛心聚為一體生金剛笑形住佛掌中從彼金剛笑形出一切世界微塵等如來身作一切如來奇特等作一切佛神通遊戲常喜悅根故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚為一體生常喜悅根大菩薩身住世尊毗盧遮那佛心說此盟陀南奇哉我大笑諸勝大奇特安立佛利益

常住妙等引

時彼常喜悅根大菩薩身從世尊心下依一切如來後月輪而住復請教令時世尊入一切如來奇特名金剛三摩地受一切如來出現三昧耶盡無餘有情界一切根無上安樂悅意故乃至得一切如來根清淨智神意

通果故則彼金剛微笑授與彼常喜悅
根大菩薩摩訶薩雙手則一切如來
以金剛名号金剛喜金剛喜灌頂時
金剛喜菩薩摩訶薩以金剛微笑悅一
切如來說此盟陀南

此是一切佛 寄我示出現 能作大喜悅
他師不能知

大灌頂 尋因光 有情大利

大笑

如是一切如來大灌頂薩埵

今時婆伽梵復入觀自在大菩薩三
昧耶出生法加持名金剛三摩地一
切如來法三昧耶名一切如來心從
自心出

轉曰囉 三摩達摩

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵
持金剛自性清淨一切法平等智喜
通達故金剛薩埵三摩地為正法光
明出已以彼正法光明照曜一切世
界成為法界盡法界入世尊毗盧遮
那佛心聚為一體量遍虛空法界生
大蓮花形住佛掌中從彼金剛蓮花
形出一切世界微塵等如來身一切

如大三摩地智神境通等作一切神
通遊戲於一切世界妙觀自在故金
剛薩埵三摩地極堅牢故聚為一體
生觀自在大菩薩身住世尊毗盧遮
那佛心說此盟陀南

奇哉我勝義本清淨自然 諸法如筏喻
清淨而可得

時彼觀自在大菩薩身從世尊心下
依一切如來前月輪而住復請教今
時世尊入一切如來三摩地智三昧
耶出生名金剛三摩地能淨一切如
來盡無餘有情界我清淨一切安樂
悅意故乃至得一切如來法智神境
通果故則彼金剛蓮花授與觀自在菩
薩摩訶薩正法轉輪王授與一切如
來法身灌頂灌於雙手則一切如來
以金剛名号金剛眼金剛眼灌頂時
金剛眼菩薩摩訶薩則彼金剛蓮花
如開敷蓮花勢觀察貪染清淨無染
著自性觀已說此盟陀南
此是一切佛 覺悟欲真實 授與我手等
法安立於法
今時婆伽梵復入昇殊聖利大菩薩

三昧耶出生法加持名金剛三摩地
一切如來大智慧三昧耶名一切如
來心從自心出

縛日羅

三合底乞灑擊

三合

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵
持金剛為衆多慧劍出已入世尊毗
盧遮那佛心聚為一體生金剛劍形
住佛掌中則從彼金剛劍形出一切
世界微塵等如來身一切如來智慧
等作一切佛神通遊戲妙吉祥故金
剛薩埵三摩地極堅牢故聚為一體
生曼殊室利大菩薩身住世尊毗盧
遮那佛心說此唄陀南

奇哉一切佛 我名微妙音 由慧無色故
音聲而可得

時彼曼殊室利大菩薩身從世尊心
下依一切如來右月輪而坐復請教
今時世尊入一切如來智慧三昧耶
名金剛三摩地斷一切如來結使三
昧耶盡無餘有情界斷一切苦受一
切安樂悅意故乃至得一切如來隨
順音聲慧圓滿成就故則彼金剛
劍授與曼殊室利大菩薩摩訶
薩雙掌則一切如來以金剛名号

金剛慧金剛慧灌頂時金剛慧菩薩
摩訶薩以金剛劍揮所說此盟陀南
此是一切佛智慧度理趣能斷諸怨敵
除諸罪最勝

今時婆伽梵復入纔發心轉法輪菩
薩摩訶薩三昧耶出生法加持名金
剛三摩地一切如來輪三昧耶名一
切如來心從自心出
轉日囉言係都

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵
持金剛成金剛界大曼荼羅為一切
如來大曼荼羅出已入卅尊毗盧遮
那佛心聚為一體生金剛輪形住佛
掌中從彼金剛輪形出一切世界微
塵等如來身纔發心轉法輪故金剛
薩埵三摩地極堅牢故聚為一體生
纔發心轉法輪菩薩摩訶薩身住卅
尊毗盧遮那佛心說此盟陀南

奇哉金剛輪我金剛勝持由纔發心故
能轉妙法輪

時彼纔發心轉法輪大菩薩身從卅
尊心下依一切如來左月輪而住復
請教令時卅尊入一切如來輪名金

剛三摩地一切如來大毘婆沙三昧
耶盡無餘有情界今入得不退轉法輪
受一切安樂悅意故乃至轉一切如
來正法輪或勝悉地故則彼金剛輪
拔與繞發心轉法輪大菩薩摩訶薩
雙手則一切如來以金剛名号金剛
場金剛場灌頂時彼金剛場菩薩摩
訶薩以彼金剛輪令一切如來安立
不退輪說此唄陀南

此是一切佛能淨一切法 是則不退輪
亦名菩提場

今時婆伽梵復入無言大菩薩摩訶
薩三昧耶出生法加持名金剛三摩
地一切如來念誦三昧耶名一切如
來心從自心出
轉日羅言婆沙

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵
金剛手為一切如來法文字出已入
世尊毗盧遮那佛心聚為一體生金
剛念誦形住佛掌中從彼金剛念誦
形出一切世界微塵等如來身一切
如來法性等作一切佛神通遊戲妙
語言故金剛薩埵三摩地極堅牢故

聚為一體生無言大菩薩身住世尊
毗盧遮那佛心說此盟陀南

奇哉自然密 我名秘密語 所說微妙法
遠離諸戲論

時彼無言大菩薩身從世尊心下依
一切如來後月輪而坐復請教今時
世尊入一切如來秘密語名金剛三
摩地一切如來語智三昧耶盡無餘
有情界今語成就受一切安樂悅意
故乃至得一切如來語秘密體性取
勝悉地故則彼金剛念誦授與無言
大菩薩摩訶薩雙手則一切如來以
金剛名号金剛語金剛語灌頂時金
剛語言菩薩摩訶薩以彼金剛念誦共
一切如來談論說此盟陀南
此是一切佛名金剛念誦 於一切如來
真言速成就

金剛法智性一切如來智慧大輪轉
智一切如來語輪轉戲論智此是一切
如來大智薩埵

金剛頂一切如來真實攝大乘現變大教王經卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教無經卷中伊

開府儀同三司特進誠鴻臚卿南國寺僧色平賜紫

贈司空謨監齋齋金剛經藏沙門不空奉詔譯

大曼荼羅廣大儀軌品之二

今時婆伽梵復入一切如來毗首羯
磨大菩薩三昧耶出生羯磨加持名金
剛三摩地一切如來羯磨三昧耶名
一切如來心從自心出

轉日羅吞羯磨

從一切如來心纔出已一切如來羯
磨平等智善通達故金剛薩埵三摩
地即從婆伽梵持金剛為一切如來
羯磨光明出已以彼一切如來羯磨
光明照耀一切有情界為一切如來
羯磨界其盡一切如來羯磨界入
世尊毗盧遮那佛心聚為一體量遍
一切虛空界則一切如來羯磨界故
生羯磨金剛形在佛掌中則從羯磨
金剛形出一切世界微塵等如來身
於一切世界一切如來羯磨等作一
切佛神通遊戲作一切如來無邊事
業故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚

為一體生一切如來毗首羯磨大菩薩摩訶薩身住世尊毗盧遮那佛心說此盟陀南

奇哉佛不空 我一切業多 無功作佛益 能轉金剛業

今時毗首羯磨大菩薩身從世尊心下依一切如來前月輪而住復請教令時世尊入一切如來不空金剛三昧耶名金剛三摩地轉一切供養等無量不空一切業軌儀廣大三昧耶盡無餘有情界作一切悉地受一切安樂悅意故乃至成就一切如來金剛羯磨性智神境通果故則彼羯磨金剛授與一切如來金剛羯磨大菩薩為一切如來羯磨轉輪王以一切如來灌頂授與雙手則一切如來以金剛名号金剛毗首金剛毗首灌頂時彼金剛毗首菩薩摩訶薩則安立羯磨金剛於自心令安一切如來羯磨平等蒙說此盟陀南

此是一切佛 作種種勝業 授與我掌中以業安於業

今時婆伽梵復入難敵精進大菩薩

摩訶薩三昧耶出生羯磨加持名金剛三摩地一切如來守護三昧耶名一切如來心從自心出

縛日羅_二絡乞沙_三答

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵金剛手為衆多堅固甲冑出已入世尊毗盧遮那佛心聚為一體生大金剛甲冑形住佛掌中從彼金剛甲冑形出一切世界微塵等如來身一切如來守護儀軌廣大事業等作一切佛神通遊戲難敵精進故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚為一體生難敵精進大菩薩身住世尊毗盧遮那佛心說此盟陀南

奇哉精進甲

我同堅固者

由堅固無身

作金剛勝身

時彼難敵精進大菩薩身從此尊心下依一切如來右月輪而住復請教令時世尊入一切如來堅固名金剛三摩地一切如來精進波羅蜜三昧耶救護盡無餘有情界受一切安樂悅意故乃至得一切如來金剛身成就果故則金剛甲冑授與難敵精進大菩

薩雙手則一切如來以金剛名号金剛
慈友金剛慈友灌頂時彼金剛慈友
菩薩摩訶薩以金剛甲冑被一切如
來說此盟陀南

此是一切佛 最勝慈甲冑 堅精進大護
名為大慈友

尔時婆伽梵復入摧一切魔大菩薩
摩訶薩三昧耶出生羯磨加持名金
剛三摩地一切如來方便三昧耶名
一切如來心從自心出

縛日羅

二藥二合

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵
持金剛為衆多大牙器仗出已入世
尊毗盧遮那佛心聚為一體生金剛
牙形住佛掌中從彼金剛牙形出一
切世界微塵等如末身作一切降伏
暴怒等為一切佛神通遊戲一切魔
善摧伏故金剛薩埵三摩地極堅牢
故聚為一體生摧一切魔大菩薩身
住世尊毗盧遮那佛心說此盟陀南
奇哉大方便 諸佛之悲愍 由有形容靜
示作暴怒形

時彼摧一切魔大菩薩身從最尊心

下依一切如來左月輪而住復請教
今持世尊入一切如來極怒金剛三
摩地一切如來調伏難調盡無餘有
情界施無畏受一切安樂悅意故乃
至得一切如來大方便智神境通寂
勝悉地果故則彼金剛牙器仗授與
彼摧一切魔大菩薩雙手則一切如
來以金剛名号金剛暴怒金剛暴怒
灌頂時彼金剛暴怒菩薩摩訶薩以
彼金剛牙器仗安自口中恐怖一切如
來說此盟陀南

此是一切佛 調伏諸難調 金剛牙器仗
方便悲愍者

今時婆伽梵復入一切如來拳大菩
薩摩訶薩三昧耶出生羯磨加持名
金剛三摩地一切如來身口心金剛
縛三昧耶名一切如來心從自心出
縛日羅二散地

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵
持金剛為一切如來一切印縛出已
入世尊毗盧遮那佛心聚為一體生
金剛縛形住佛掌中從彼金剛縛形出
一切世界微塵等如來身出已於一

切世界一切如來印縛智等作一切
佛神通遊戲一切如來拳善縛故金
剛薩埵三摩地極堅牢故聚為一體
生一切如來拳大菩薩身住世無眠
盧遮那佛心說此盟陀南

奇哉妙堅縛
解脫者為縛

我堅三昧耶

成諸心樂故

時彼一切如來拳大菩薩身從世尊
心下依一切如來後月輪而住復請
教令時世尊入一切如來三昧耶名
金剛三摩地一切如來印三昧耶盡
無餘有情界令一切如來聖天現驗
一切悉地受一切安樂悅意故乃至
得一切如來一切智智印主宰軍勝
悉地果故則彼金剛縛授與一切如
來金剛拳大菩薩摩訶薩雙手則彼
一切如來以金剛名号金剛拳金剛
拳灌頂時彼金剛拳菩薩摩訶薩以
彼金剛縛縛一切如來說此盟陀南
此是一切佛 印縛大堅固 速成諸印故
不越三昧耶
一切如來供養廣大儀軌業一切如
來大精進妙堅固甲冑一切如來大

方便一切如來一印印縛智如是一
切如來大羯磨薩埵

余時不動如來成就世尊毗盧遮那
一切如來智已印一切如來智故入
金剛夜羅蜜三昧耶所生金剛加持
名金剛三摩地一切如來金剛三昧
耶名一切如來印從自心出
薩怛縛縛曰離

從一切如來心纔出已出金剛光明
從彼金剛光明門即彼等伽梵持金剛
為一切世界微塵等如來身印一切
如來智復聚為一體等一切世界量
生大金剛形彼世尊毗盧遮那佛前
月輪而坐說此盟隨南
奇哉一切佛 薩埵金剛堅 由堅無身故
獲得金剛身

余時坐尊寶生如來印世尊毗盧遮
那一切如來智故入寶夜羅蜜三昧
耶所生寶金剛加持名金剛三摩地
金剛三昧耶名自印從自心出

羅怛那縛曰離

從一切如來心纔出寶光明從彼寶
光明即彼等伽梵持金剛為一切世

界從塵等如來身印一切如來智復
聚為一體等一切世界量生大金剛
寶形依世尊毗盧遮那佛日月輪而
住說此盟陀南

奇哉一切佛 我名寶金剛 於一切印衆
默然頂禮趣

今時世尊觀自在三如來印世尊毗
盧遮那一切如來智故入法度羅密
三昧耶所生金剛加持名金剛三摩
地法三昧耶名自身從自心出
達摩罽日離 二合

從一切如來心纔出已出蓮花光明
從彼蓮花光明即彼娑伽梵持金剛
為一切世界微塵等如來身印一切
如來智復聚為一體等一切世界量
生大金剛蓮花形依世尊毗盧遮那
佛後月輪而住說此盟陀南

奇哉一切佛 法金剛我淨 由自性清淨
令貪熱無垢

今時世尊不空成就如來印毗盧遮
那一切如來智故入一切波羅密三
昧耶所生金剛加持名金剛三摩地
一切三昧耶名自印從自心出

羯磨縛日離 二

從一切如來心纔出已出一切羯磨
光明從彼一切如來羯磨光明即彼
婆伽梵持金剛為一切世界微塵等
如來身邊即一切如來智復乘為一
體等一切世界量面向一切處生大羯
磨金剛形依世尊毗盧遮那佛左月
輪而坐說此盟陀南

奇哉一切佛 我名業金剛 由一成一切
佛界善作業

一切如來智三昧耶大灌頂金剛法
性一切供養如是 一切如來大婆
羅蜜

今時世尊毗盧遮那佛復入一切如
來適悅供養三昧耶所生名金剛三
摩地一切如來族大天女從自心出
縛日羅_二邏_三西

從一切如來心纔出已出金剛印從
彼金剛印門則彼婆伽梵持金
剛為一切世界微塵等如來身後
聚為一體為金剛嬉戲大天女如金
剛薩埵一切身性種種形色威儀一切
莊嚴具攝一切如來族金剛薩埵女

依止真不動如來曼荼羅左邊月輪
而住說此盟陀南

奇哉無有此 諸佛中供養 與真供養
能轉諸供養

今時世尊毗盧遮那復入一切如來
寶鬘灌頂三昧耶所生名金剛三摩
地一切如來族大天女從自心出
縛日羅_{二摩梨}

從一切如來心纔出已出大寶印從
彼大寶印則彼婆伽梵持金剛為一
切世界微塵等如來身復聚為一體
為金剛鬘大天女依世尊寶生如來
曼荼羅左邊月輪而住說此盟陀南
奇哉我無此 稱為寶供養 於三界王勝
教勅受供養

今時世尊毗盧遮那復入一切如來
歌詠供養三昧耶所生名金剛三摩
地一切如來族大天女從自心出
縛日羅_{二摩梨} 與真供養

從一切如來心纔出已出一切如來
法印從彼一切如來法印彼婆伽梵
持金剛為一切世界微塵等如來身
復聚為一體為金剛歌詠大天女依

世尊觀自在王如來左邊月輪而住
說此盂陀南

奇哉成歌詠 我供諸見者 由此供養故
諸法如響應

余時世尊毗盧遮那復入一切如來
供養所生名金剛三摩地一切如

來族大天女從自心出

縛日囉^二你哩^二帝曳

從一切如來心纔出已出一切如來
儼廣大儀從彼出一切如來儼供養
儀則彼姿伽梵持金剛為一切世界
微塵等如來身復聚為一體為金剛
儼大天女依世尊不空成就如來左
邊月輪而住說此盂陀南

奇哉廣供養 作諸供養故 由金剛儼儀
安立佛供養

一切如來無上安樂悅意三昧耶
一切如來鬘一切如來諷詠一切如
來無上作供養業如是一切如來祕
密供養

余時世尊不動如來奉答毗盧遮那
如來供養故入一切如來能悅淨三
昧耶所生名金剛三摩地一切如來

娼使從自心出

縛日羅二杜闍

從一切如來心纔出已則彼窣伽梵持
金剛為種種儀燒香供養雲嚴飾舒
遍一切金剛界出已從彼燒香供養雲
海出一切世界微塵等如來身復聚
為一體為金剛燒香天女身依世尊
金剛摩尼寶峯樓閣隅左邊月輪而
住說此盟陀南

奇哉大供養 悅澤具端嚴 由薩埵遍入
速疾證菩提

今時世尊寶生如來奉答毗盧遮那
如來供養故入寶莊嚴嚴供養三昧耶
所生名金剛三摩地一切如來永旨
大天女從自心出

縛日羅二補迦闍二

從一切如來心纔出已即彼窣伽梵
持金剛為一切花供養嚴飾舒遍一
切虛空界出已從彼一切花供養嚴
飾出一切世界微塵等如來身出已
復聚為一體為金剛花天女形依如
來金剛摩尼寶峯樓閣隅左邊月輪
而住說此盟陀南

奇哉此供養

能作諸莊嚴

由如來寶性

速非獲供養

今時世尊觀自在王如來奉答世尊
毗盧遮那供養故入一切如來光明
供養三昧耶所生名金剛三摩地一
切如來使從自心出

縛日羅路計

從一切如來心纔出已即彼娑伽梵
持金剛出一切光明界供養嚴飾舒
遍盡法界從彼一切光明界莊嚴具出
一切世界微塵等如來身出已復聚
為一體為金剛光明天女身依世尊
金剛摩尼寶臺樓閣隅左邊月輪而
住說此盟陀南

奇哉我廣大

供養燈燭嚴

白遠具光明

獲一切佛眼

今時世尊不空成就如來奉答毗盧
遮那如來供養故入一切如來塗香
供養三昧耶所生名金剛三摩地一
切如來使從自心出

縛日羅獻題

從一切如來心纔出已則彼娑伽梵
持金剛出一切塗香供養嚴飾舒遍

一切法界從彼一切塗香供養嚴飾
出一切世界微塵等如來身出已復
聚為一體為金剛塗香天女身依世
尊金剛摩尼寶峯樓閣左邊月輪
而坐說此盟陀南

奇哉香供養

我微妙悅意由如來香故

授與一切身

一切如來智遍入大菩提支分三昧耶
一切如來光明戒定慧解脫解脫知見
塗香如是一切如來受教令汝

今時世尊毗盧遮那如來復入一切
如來三昧耶鉤三昧耶所生薩埵名
金剛三摩地一切如來一切卽衆主
從自心出

轉日囉令矩賒

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵
持金剛出一切如來一切卽衆從彼
一切如來一切卽衆出一切世界微

塵等如來身復聚為一體為金剛鉤大

菩薩身依世尊金剛摩尼寶峯樓閣

金剛門中月輪而坐鉤召一切如來

三昧耶說此盟陀南

奇哉一切佛

鉤指我堅固

由我遍鉤召

集諸曼荼羅

今時世尊復入一切如來三昧耶引
入摩訶薩埵三昧耶所生名金剛三
摩地一切如來印入承旨從自心出
縛日羅_二播餘

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵
持金剛出一切如來三昧耶引入印
衆從彼一切如來三昧耶引入印衆
出一切世界微塵等如來身復聚為
一體為金剛索大菩薩身依世尊金剛
摩尼寶峯樓閣寶門間月輪而住引
入一切如來說此盟陀南

奇哉一切佛 我堅金剛索 設入諸微塵
我復引入此

今時世尊復入一切如來三昧耶鎖
大薩埵三昧耶所生名金剛三摩地
一切如來三昧耶縛一切如來使從
自心出

縛日羅_二薩普_二合叱

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵
持金剛出一切如來三昧耶縛為印
衆從彼一切如來三昧耶縛印衆出
已出一切世界微塵等如來身復聚

為一體為金剛鎖大菩薩身依世尊
金剛應正寶峯樓閣法門中月輪而
住說此盟陀南

奇哉一切佛大堅金剛鎖 今諸縛脫者
有情利故縛

今時世尊復入一切如來遍入大菩
薩三昧耶所生名金剛三摩地一切
如來一切印僅僅從自心出

縛日羅^二合呌捨

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵持
金剛為一切如來印主出已從彼一切
如來印主出一切世界微塵等如來
身復聚為一體為金剛遍入大菩薩
身依世尊金剛摩尼寶峯樓閣羯磨
門中月輪而住說此盟陀南

奇哉一切佛 我堅金剛入 為一切主宰
亦即為僮僕

一切如來三昧耶鉤召引入縛調伏
如是一切如來教令

今時世尊為一切如來召集故作金
剛彈指相說此一切如來召集加持
心

縛日羅^二合三摩惹

由剎那擲縛須臾頃一切如來彈指
相敬覺已遍一切世界雲海中一切
世界微塵等如來并菩薩集會曼荼
羅集已往詣金剛摩尼寶臺樓閣世
界毗盧遮那如來至已說禮一切如
來足心

唵薩縛訶怛他釁他播那羯娜曩
喃迦魯訶

由此性成就真言隨意念誦禮一切
如來已說此盟陀南

奇哉大普賢菩薩之敬儀是如來輪壇
影現於如來

時十方一切世界集會如來說已由一
切如來加持一切菩薩集會曼荼羅
入毗盧遮那佛心從彼一切如來心
各各自菩薩眾曼荼羅出已依世尊毗
盧遮那佛金剛摩尼寶臺樓閣周圍
作壇三摩地而住說此盟陀南

奇哉一切佛廣大無始生由一切塵數
獲得佛一性

今時婆伽梵一切如來復作集會令
金剛界大曼荼羅加持故得盡無餘
有情界拔濟一切利益安樂故乃至

一切如來平等智神境通三菩提寂
勝成就故奉請娑伽梵一切如來主
宰金剛薩埵無始無終大持金剛以
此一百八讚而請

金剛勇大心	金剛諸如來	普賢金剛初
我禮金剛手	金剛王妙覺	金剛釣如來
不空王金剛	我禮金剛召	金剛染大樂
金剛箭能伏	魔欲大金剛	我禮金剛弓
金剛善薩埵	金剛戲大適	歡喜王金剛
我禮金剛喜	金剛寶金剛	金剛空大寶
寶藏金剛峯	我禮金剛藏	金剛威大炎
金剛日佛光	金剛光大威	我禮金剛光
金剛幢善利	金剛幢妙喜	寶幢大金剛
我禮金剛剎	金剛笑大笑	金剛笑大奇
愛喜金剛勝	我禮金剛愛	金剛法善利
金剛蓮妙淨	世貴金剛眼	我禮金剛眼
金剛利大乘	金剛劍仗器	妙吉金剛染
我禮金剛慧	金剛因大場	金剛輪理趣
能轉金剛起	我禮金剛場	金剛說妙明
金剛誦妙成	無言金剛成	我禮金剛語
金剛業教令	金剛廣不空	業金剛遍行
我禮金剛巧	金剛護大勇	金剛甲大空
難敵妙精進	我禮金剛勤	金剛盡方便

金剛牙大怖 摧魔金剛峻 我禮金剛念
金剛令威嚴 金剛能縛解 金剛拳勝誓
我禮金剛拳 若有持此名 百八寂靜讚
金剛名灌頂 彼亦獲如是 若有以此名
讚大持金剛 正意歌詠者 彼如持金剛
我等以此名 一百八名讚 願大乘現證
遍流大理趣 我等讚汝尊 願說寂勝儀
一切佛大輪 勝大曼荼羅
余時婆伽梵大持金剛問一切如來
請語入一切如來三昧耶所生加持
金剛三摩地說金剛界大曼荼羅
次當我遍說 勝大曼荼羅 由如金剛界
名為金剛界 如教應安坐 於曼荼羅中
大薩埵大印 思惟應加持 住印則當起
願視於諸方 倨傲而按行 誦金剛薩埵
以新線善合 應曼以端嚴 以線智應裡
隨方曼荼羅 四方應四門 四刹而嚴飾
四線而交絡 繒絲結疋嚴 隅分一切處
門戶於合處 細飾金剛寶 應祥外輪壇
彼中繫輪形 應入於中宮 金剛線遍繫
八柱而在嚴 於金剛勝柱 應飾五輪壇
於中曼荼羅 安立佛形像 佛一切周圍
曼荼羅於中 四勝三昧耶 次第而圖畫

金剛進而步 於四曼荼羅 阿閼毗等四
安立一切佛 應作不動壇 剎金剛持等
金剛藏等滿 寶生曼荼羅 金剛眼淨業
無量壽輪壇 應畫不空成 金剛巧等壇
安立於輪隅 應畫金剛女 外壇於隅角
應畫佛供養 門中一切處 守護門四衆
安立於外壇 應畫摩訶薩 即勝三昧耶
結印如儀則 金剛師入已 摧印而遍入
此諸遍入心

疎

悉

請勅如本教

自身加持等

作已稱自名

應以金剛成

薩埵金剛鉤

金剛師則結

召集作彈指

應請一切佛

剎那頃諸佛

并金剛薩埵

應滿一切壇

集會曼荼羅

則速疾大印

觀金剛薩埵

一遍稱百八

由結集則喜

如來皆堅固

金剛薩自成

慈友而安住

諸門一切處

鉤等而作業

以大羯磨印

安住三昧耶

以印三昧耶

薩埵金剛等

應成大薩埵

誦弱呬銀斛

則不等一切

召集大薩埵

鉤召引入已

縛已令調伏

則以密供養

令喜大威德

應自有情利

願作一切成

如是諸壇中

金剛師事業

金剛頂初如來自具足攝大乘現證大教三義卷中

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

金剛經大教王經卷中

第三十二

金剛頂切如來三昧王經大集現證大教王經卷下但

開府儀同三司特進武鴻臚卿廣國公食邑三千戶食祿二千石

證大聖號大廣智大興善寺三藏沙門 不空一奉 詔譯

大曼荼羅廣大儀軌品之三

次當廣說金剛弟子入金剛大曼荼羅儀軌於中我先說令入盡無餘有情界拔濟利益安樂寂勝悉地因果故入此大曼荼羅是器非器不應簡擇何以故世尊或有有情作大罪者彼入此金剛界大曼荼羅見已入已離一切惡趣世尊或有有情諸利飲食貪欲染著憎惡三昧耶為先行等如是等類隨意安樂入已則得滿一切意願世尊或有有情愛樂歌舞嬉戲飲食翫具由不曉悟一切如來大乘現證法性故入餘天族曼荼羅於滿一切意願攝受無上能生愛樂歡喜一切如來族曼荼羅禁戒怖畏不入為彼入惡趣墮路門應入此金剛界大曼荼羅為令一切適悅寂勝悉地安樂悅意受用故能轉一切惡趣現前道故世尊復有住正法有情為

一切衆生求一切如來戒定慧寂勝
悉地方便佛菩提故久修禪定解脫
地等勞倦彼等入此大金剛界大曼
荼羅纔入已一切如來果尚不難何
況餘悉地類次當且先以四禮禮一切
如來金身舒臂金剛合掌以心臆著
地禮東方眞言曰

唵薩縛怛他薩多布儒_{開口音}致薩他
_三合鄒耶怛麼_二合南你嚩_二合耶多
夜弥薩縛怛他薩多縛日囉_三合薩怛
縛_合地瑟姪_合薩縛捨

即前金剛合掌住心以額禮南方眞
言曰

唵薩婆怛他薩多布惹_{引毗}嚧迦耶
怛麼_合南哩哩_合夜多夜弥薩縛怛他
薩多縛日囉_合囉怛那_合毗訖遮捨
即前金剛合掌安於頂以口著地禮
西方眞言曰

唵薩婆怛他薩多布惹鉢囉_合鉢嚩
_合多那夜怛麼南哩哩夜多夜彌薩
婆怛他薩多縛日囉達摩鉢囉鉢嚩
多_合夜捨

即前金剛合掌當心以頂著地禮北
方眞言曰

唵薩婆怛他彥多布惹羯磨寧_輕阿

怛麼南涅哩夜多夜弼薩婆怛他彥

多嚩日囉羯磨句路給

則以緋繒角絡坡以緋帛覆面令弟

子結薩埵金剛印以此心

三摩耶薩怛釅_{二合}

則以二中指令持花鬘以此心真言

令入三摩耶呬入已作是言

阿你也_{二合}薩怛釅_{二合}薩婆怛他

彥多句犁鉢鉢囉_合尾瑟吒_{二合}薩多_{二合}

娜悍諦嚩日囉拏惹_{二合}那母怛跋_合

那以使也_{二合}弼曳那拏娘_{二合}泥那

怛釅薩婆怛他彥多悉地囉遮跋囉

{二合}鉢旦{二合}嘶金_合無布那囉惹

悉駄藥囉惹娜遮怛嚩耶涅哩瑟吒

摩訶曼荼羅寫也_{二合}縛羯多_{二合}尾闍

{二合}摩提三摩逾尾也{二合}剎你諦_{丁翼}

金剛阿闍梨自應結薩埵金剛印及

安弟子頂作是言此是三昧耶金剛

摧汝頂不應說加持誓水一遍令弟

子飲誓水真言曰

縛日囉薩埵薩縛延諦你耶_{二合}統

剎_{二合}那曳娑婆嚩瑟悉_合體_反以多提_反

避你也二合薩怛乞叉二合南夜耶你

也二合你設嚩二合耶你難那二合因

時日路各娜迦斯

則告弟子自今已後汝觀婆娑我如金
剛手我所應言汝當如是作法不應耽
悞於我勿令汝招災禍死已當墮地
獄作如是語已唯願一切如來加持
願金剛薩埵通入金剛阿闍梨應結
薩埵金剛印作是言

阿衍怛三摩欲問曰轉曰藍三合轉曰

羅薩怛轉彌底丁以薩密哩二合就

阿尼捨野都諱曳轉二合轉曰囉叔

孃那摩訶怛藍轉曰囉引吠奢惡

則結忿怒拳摧薩埵金剛印隨意金

剛語誦大乘現證一百字真言別阿尼

捨纔阿尼捨已則發生微妙智由此

知他心悟他心於一切事知三世其

心別得堅固於一切如來教中悉除

一切苦惱離一切諸惡趣於一切有

情無沮壞一切如來加持一切悉地

現前得未曾有生喜悅安樂究竟由

此安樂等或成就三摩地或陀羅尼

門或一切意願皆得滿足乃至成就

一切如來體性剎結彼印以解於弟
子心誦此心真言

底瑟姪^一縛日囉哩哩獨咩娑縛捨
然縛^一都咩娑縛訖剎^一憞闍咩地底
瑟姪^一瑟縛悉朕^{亦法反}遮咩鉢羅^{云也}
車咩呵呵呵解^引

別以其花鬘令弟子擲於大曼荼羅
以此心真言曰

鉢羅底車縛日囉解^引

隨花落處則彼尊成就則取彼花鬘
繫弟子頭上以此心真言

唵鉢囉底佉哩訖堅怛縛頌捨

薩怛縛摩訶麻擇

由此則大薩埵攝受速得成就成入
已則解面以此心真言

唵縛日囉薩埵薩縛延帝亦耶^{二合}

灼乞嚩^日娜伽姪^{二合}怛鉢鉢^{二合}羅烏

那伽呢野底^丁以薩縛乞嚩縛口囉

^{二合}灼乞嚩囉^{二合}瑟多嚩

則誦見真言

係縛日囉波捨

則令弟子次第而視大曼荼羅纔見
已一切如來加持護念則金剛薩埵

住彼弟子心則見種種光相遊戲神通由見曼荼羅由如來加持故或見婆伽梵太持金剛示現本形或見如來從此已後一切義利一切意所樂事一切悉地乃至獲得持金剛及如來示大曼荼羅已則以金剛加持香水瓶灌弟子頂以此心真言

縛日囉毗訖遮

則隨以一印繫鬘以自標幟安於二手掌中誦心真言曰

阿休也 二合 毗色羯多 二合 薩怛縛

二合 麼斯沒代縛日囉毗節羯哆伊難帝薩縛勃馱怛釁 二合 吃哩統拏 二合

縛日囉藐悉馱曳唵縛日囉地波底怛縛 三合 麼毗訖遮弥底瑟姪 三合 縛日

囉三摩耶薩怛釁 二合

則以金剛名灌以此心真言

唵縛日囉薩怛縛 二合 麼毗訖遮彌

縛日囉那摩毗節羯哆佉縛日囉 二合 麼

麼金剛某甲若與弟子受名号應加係用呼之已廣說入一切曼荼羅儀則問弟子言汝愛樂出生悉地智耶神通悉地智耶持明悉地智耶乃至一切如來

智軍勝悉地智耶隨彼所樂應說之
別教義利悉地成辦印智

金剛形住藏 當於心中觀觀已於住地
則當見伏藏 金剛形觀已 空中而遍觀
若見隨隨處 彼則是伏藏 金剛形於舌
智者應是觀 自言此處有 語已以真實
金剛形一切 應當觀自身 遍入落於彼
其多是伏藏
彼等心真言

轉日囉你地囉怛娜你地達摩你地
羯摩你地

次應教金剛悉地成辦印智

金剛入生已 水成金剛形 由觀速成就
於水上遊行 復生金剛入 身色如自形
修習於如是 自然如佛形 遍入於自身
自身觀如空 隨樂修習已 則得安達怛
金剛入自身 觀自如金剛 乃至遍上昇
則得虛空行

如是等真言曰

轉日囉耆闍轉日囉嚩波轉日囉迦
奢嚩日囉麼舍

次別教金剛持明悉地成辦印智

應觀自身像 上踊於虛空 手攀於金剛

得金剛持明 昇於月輪上 應觀金剛寶
無身者隨欲 剎那成騰空 昇於月輪已
手持金剛蓮 應觀金剛眼 則得持明位
住於月輪中 應觀業金剛 速獲金剛巧
則得諸持明

如是等心真言曰

嚩日囉達囉囉怛娜達囉播娜磨達
囉羯磨達囉

次則教一切如來寂勝悉地成辦印智
住諸金剛定 思於虛空界 隨樂金剛身
剎那成騰空 住諸淨等持 修習於寂勝
獲得五神通 速疾智成就 觀金剛薩埵
遍於一切空 速念堅固已 則為持金剛
一切成佛形 觀想於虛空 由諸佛等持
則得成正覺

如是等真言曰

嚩日囉嚩日囉述駄述駄薩怛縛薩
怛縛沒駄沒駄

如上是一切悉地智成辦

次當令弟子持秘密堪忍法初旦誦
誓心真言曰

唵嚩日囉薩怛縛 薩嚩延帝你耶
二 訖剎那曳 平 薩摩縛薩體 訂 以 哆
合 訖剎那曳 平 薩摩縛薩體 訂 以 哆

捉反逆越避你也合恒乞又合南夜耶

你也二合你沒嚕二合耶你難那去

問

則告如是言汝不應越此誓心真言
勿令汝招灾禍夭壽以此身墮地獄
則應教秘密印智

生金剛入已等引而手拍微細金剛
掌山石尚敬愛次是金剛拍印

入金剛儀已金剛縛掌擊

以微細掌法山石尚遍入以如上入儀

金剛縛舒展勝拍應等摧剎那壞百族

微細遍入儀諸指以等引金剛縛而解

能奪勝諸苦

次當說秘密成就於婆伽入身女人
或丈夫一切想入已彼身令遍舒如
是等心真言曰

嚩日囉嚩日囉尾捨嚩日囉訶

那嚩日囉訶囉

即應授與心真言已教自本尊四智
印以此儀則告弟子言汝慎於餘人
未知此印一切不應指示何以故彼有
情不見大曼荼羅輒結彼等皆不成
就則生疑惑招灾禍速死墮於無間

大地獄墮於惡趣

次當說一切如來薩埵成就大印智
從心智應發應觀金剛日觀自為佛形
應誦金剛界咒此纔成就獲智壽力年
得一切遍行佛體尚不難

此是一切如來現證菩提印

次當說結金剛薩埵成就大印

倨傲招擲杆等持金剛懺身口心金剛
成金剛薩埵由此遍行印諸欲生安樂
通壽力勝色如金剛薩埵以三金剛儀
如畫順修習標幟印相應成就大薩埵
我今說諸教能成及所成成就者大業
我今次第說每日先依時及自加持等
作已成如初然後應隨意

次當廣說大印成就儀則

遍入金剛已大印如儀則身前應當結
思惟大薩埵見彼智薩埵應觀於自身
鈎引引入縛令喜作成就

如是等真言曰

縛日囉薩怛嚩哩二合惡

此是金剛遍入心

縛日囉薩怛嚩哩二合舍野

此是大薩埵觀念心

臂呌銀斛引

此是大薩埵鈎召引入縛令喜心

誦三昧耶薩怛銀_二

合

遍入背後而月輪

於中應觀而薩埵

我三昧耶薩怛銀_二

合

隨彼薩埵印修習觀自身金剛語以成

能成就諸印誦臂呌銀斛

身中入諸佛

應作善思惟令大印成就

我今說事業

金剛業無上由觀佛成就

速獲佛自性

成薩埵金剛為諸佛主宰

由結寶金剛

為諸寶主宰成就法金剛

則能持佛法

由業金剛印則為金剛業

成金剛薩埵

由結薩埵印能占持金剛

金剛占相應

金剛染大印能染一切佛

令喜一切佛

由金剛喜式奉施佛灌頂

由寶印儀則

速為金剛光由金剛光儀

持習金剛幢

則滿一切願由金剛笑儀

共諸佛戲笑

持金剛法已由金剛法儀

得諸佛勝慧

由金剛利儀持習金剛輪

則能轉法輪

成就佛語言由金剛語儀

速獲金剛業

由作金剛業撰服金剛甲

獲得金剛身

成金剛藥又如金剛藥又

一切印成就

由結金剛拳以金剛嬉戲

獲大金剛悅

由結金剛縛 從佛獲灌頂 金剛歌相應
獲得金剛歌 由結金剛縛 則供養諸佛
悅澤皆一切 由金剛燒香 金剛花相應
令敬諸群品 由金剛燈印 供養故獲眼
能除一切苦 由金剛香儀 由金剛鈎呂
能作諸勝業 能一切引入 由金剛索儀
金剛鎖相應 堪任一切縛 由金剛入儀
能成諸遍入

次當說一切如來金剛三昧耶智印
堅固結合掌 諸指互交結 名為金剛掌
極結金剛縛 諸三昧耶印 皆生金剛縛
我今說結儀 金剛縛無上 堅薩埵金剛
中指豎如牙 大中如寶形 中指而反屈
移指如蓮葉 中指於交合 頭指附中指
名為第五佛

我今遍說如來族三昧耶勝印

由結作成就 二手如月形 中指如金剛
餘指面不著 金剛薩埵印 頭鈎勝指交
由如彈指勢 金剛薩埵四 此為衆印等
寶金剛頭指 面合而反屈 中無名小指
舒展旋當心 無名指如幢 及與小指合
復位於笑處 則名彼等印 堅齊三大指
頭指屈如蓮 則彼金剛劍 中合屈上節

則彼齋無名 小指交如輪 則解大指縛
舒展從口起 小大指百合 集會畢業金剛
則彼齋且頭指 住心而舒展 曲頭指如牙
小指亦復然 大指小指開 頭指屈其上
於心祇大指 展臂名為鬘 勝掌從口散
作儼頂上合 金剛縛下施 自掌而上猷
齊頭指相逼 舒展如塗勢 由一頭指屈
二頭指結縛 大頭端如鎖 如金剛拳合
我今說能成 金剛成軍勝 自印住於心
薩埵金剛定 次說作事業 金剛業無上
金剛界等印 由集會如來 壇師於弟子
刹那成加持 結薩埵金剛 則成持金剛
纔結金剛鈎 能召一切佛 欲金剛儀故
尚染等覺者 由金剛歡喜 善哉聲皆喜
由結寶金剛 從佛獲灌頂 由結金剛日
如佛得圓光 持金剛幢已 則滿一切願
金剛笑儀故 共諸佛等笑 持法金剛印
等同法金剛 遍持金剛劍 得慧救世者
持習金剛輪 則能轉法輪 由金剛語故
金剛語成就 遍持業金剛 等同金剛業
堅作金剛護 成身如金剛 金剛牙勝印
能摧諸惡魔 堅結金剛拳 順伏請契印
由戲得喜悅 由驢得莊嚴 由語語威肅

得供由舞故 焚香滋澤世 由花色端嚴
由燈世清淨 由香獲妙香 金剛鉤召得
金剛索得入 金剛鎖能縛 金剛鈴遍入
我今說法印

縛日摩惹南通佛 能作堅固金剛界
次復我今當遍說 法印勝契如本儀
誦三昧耶薩怛𑖀𑖎 一切印契為主宰
誦阿娜耶薩縛已 即能鉤召一切佛
阿斛 蘇佉稱讚已 染愛一切諸佛等
娑婆度婆度語是已 皆以善哉令歡喜
蘇摩訶怛𑖀𑖎 誦已 則獲一切佛灌頂
嚩袞你度多語已 則獲正法威德光
誦過他鉢囉 誦已 能滿一切殊勝願
呵呵吽聲作是笑 獲得如來微妙笑
薩縛迦哩是誦已 能淨非法皆清淨
釋佉掣 誦已 能斷一切苦受業
勃駄冒地是言已 於身茶羅為主宰
鉢囉底攝娜誦已 共預諸佛談語論
蘇縛始怛𑖀𑖎 誦已 遍行一切而自在
亦婆 誦已 剎那則得無所畏
誦捨怛𑖀𑖎 誦已 能啖一切惡敵者
薩縛悉地是誦已 獲得一切妙悉地
摩訶羅底得適悅 覺彼輪墜亦復然

室囉囉燥信得樂 薩婆布訖得供養
鉢囉訶維你你泥 頗擁哦彌獲得果
素常忘化哩得光 素歡蕩疑得妙香
阿衣囉訶成鈎召 何呵訶訶能引入
係薩訶訶訶大得 健吒嚧嚧令震動
我今說法印成就今清淨於舌觀金剛
能作諸事業次說羯磨印 應結金剛拳
等引而兩分 成二金剛印 次則說結縛
持作金剛拍 右手安於左 此印名覺勝
能與佛菩提 不動佛觸地 寶生施願印
無量壽勝定 不空施無畏 次今當遍說
羯磨印次第 金剛薩埵等 能轉金剛業
左慢右拉擲 安住持鈎勢 相應如射法
善哉於心住 灌頂二金剛 於心示日形
右肘住左拳 二掌及於口 左蓮右開勢
左心鈎殺害 旋轉如火輪 金剛二口散
金剛儀旋轉 兩頰住於頂 甲冑小指手
二拳而相合 應以金剛轉 頂礼意戰悚
繫口下寫 旋轉金剛儀 以金剛拳儀
應獻燒香等 一切佛供養 分別供養印
小指平相鈎頭指如上鈎 如索二如鍊
手背而相通 我今說成就 金剛業作等
應羯磨金剛於心而修習 次說羯磨印

金剛業種種 由結智拳故 能遍入佛智
由結阿閼毗 獲得無傾動 由結寶生印
能攝受於他 由結法輪印 則能轉法輪
由無畏勝遠 施有情無畏 堅作金剛壤
金剛薩埵樂 由金剛鉤召 剎那集諸佛
金剛前令然 尚能金剛婁 金剛喜諸佛
咸施善哉聲 結大金剛寶 從師受灌頂
遍持金剛日 得如金剛日 堅金剛幢幡
則得雨寶雨 遍持金剛笑 速佛平等笑
遍持金剛花 則見金剛法 堅結金剛劍
能斷一切苦 遍持金剛輪 能轉於法輪
所有諸佛語 成以金剛語 金剛僊供養
尚令佛順伏 由披金剛甲 獲金剛堅實
遍持金剛牙 尚能壞金剛 金剛拳能奪
獲得印成就 金剛喜得悅 金剛鬘妙色
金剛詞妙語 金剛僊今順 以香意悅澤
以花奪一切 燈供大熾盛 金剛香妙香
金剛鉤能召 金剛索能引 金剛鎖令縛
金剛磬今動
我今廣說一切印都結儀則
先當金剛縛摧拍自心誦心真言曰
嚩日囉滿默怛囉吒
則一切印縛於自身口心金剛得自

在即結金剛遍入三昧耶印誦此心
真言

德

則成遍阿尾捨如親友加持則三昧
耶印想念大薩埵誦此心金剛真
言

摩訶三昧耶薩怛無

及无毛 哈

由此真言一切印皆得成就此是一
切印成就廣儀則我說都廣儀則初
結自印結已自印薩埵觀自身以此
心真言

三摩庾哈

則自印薩埵觀自身已以此真言加
持

三麼耶薩怛縛

各地瑟姹

各薩縛

捨則然後應成就此是成就儀則
次說初欲求義利成就以此真言
過他悉地

由此真言隨意得金剛成就

次說金剛悉地成就以此心真言

縛日囉悉地

次說持明成就以此心真言

縛日囉尾你耶

二合

達囉

由此隨意即得持明成就欲求眾勝
成就以自印真言當求成就
我今說一切都自身口心金剛中令
作如金剛儀軌若印加持緩慢若意
欲解則以此心真言令作堅固真言
日

唵縛日囉薩怛縛三摩耶麼努波引
囉耶縛日囉薩怛縛怛尾怒波底瑟
姪捏哩濁寐娑縛蘊覩使庾寐娑縛
阿努囉羯都寐娑縛蘊布使庾寐娑
縛薩縛悉朕寐鉢羅也車薩縛羯摩
素者寐質多室哩藥矩嚕吽呵呵呵
呵斛引婆誡梵薩縛怛他薩多縛日
囉摩頭閼遮縛日哩婆縛摩訶三摩
耶薩怛縛嚩引

由此真言設作無間罪謗一切如來
及方廣大乘正法一切惡作尚得成
就一切如來印者由金剛薩埵堅固
體故現生速疾隨樂得一切寂勝成
就乃至獲得如來取勝悉地婆伽梵
一切如來金剛薩埵作如是說

我今都說一切印解脫儀則

從彼彼出生 所有一切印 於彼彼當解

由此真言心

縛日羅穆

從自心起金剛寶印安於灌頂處以
勝指自灌頂分手經頭繫鬘次結甲
冑以此心真言

唵縛日羅囉怛那毗訖者唎薩縛母

捺囉二合 咩捺哩二合 擇矩嚩嚩囉

迦縛制那鍍

被甲已以脅掌拍令歡喜以此心

真言

縛日羅觀使耶二合 斛引

由此心真言 解縛得歡喜 獲得金剛體

如金剛薩埵

一遍誦金剛薩埵

隨意愛樂住安樂

纔誦皆得速成就

如金剛手之所說

婆伽梵普賢作如是說

金剛薩埵等薩埵

一切成就作事業

隨意念誦於此中

於諸事業皆成就

真言心印及諸明

隨樂修習諸理趣

於教所說及自作

皆得成就遍一切

次說四種秘密供養應作以此金剛

歌詠真言

唵縛日羅二合 薩怛縛僧薩囉賀縛

日囉囉怛那摩努怛藍縛日囉達摩
誡耶奈引縛日囉羯摩迦嚕娑婆縛
於曇荼羅中以此金剛讚詠而歌以
金剛舞以二手掌及供養花等作供
養於外曇荼羅金剛香等供養已安
於本處一切隨力而供養啓白一切如
來隨意香等供養已已入曇荼羅者
隨力已獻大曇荼羅一切滋味飲食
安樂等一切資具令充足受用應受
與一切如來成就金剛禁戒

此是一切佛體性

住於金剛薩埵手

汝今應當而受持

金剛薩埵堅固禁

唵薩埵怛他摩多悉地縛日囉三

摩耶底瑟姪

二合

翳沙怛鏝

二合

默

囉夜彌縛日囉

二合

薩怛縛

二合

四

四四四

則各各復告言勿得說於餘人則誦
誓心真言先已入者啓白一切如來
結薩埵金剛印從下向上解以此真
言心

唵引訖哩

二合

都縛薩縛薩怛縛

二合

栗

他

二合

悉地捺多也他努誡薩他

車馱

二合

勃馱微灑闍補那囉誡

麼那也都縛日囉二合薩怛縛二合穆
如是於一切曼荼羅三昧耶勝印而
作解

金剛頂初如來眞實攝大乘現證大教三經卷下

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大樂金剛不空三寶真三摩耶經

伊

開元後四司馬進式禮佛僧前公卷之三 八般要贈以二四

大山監辦大漢智大興等寺三藏沙門 不空奉

詔譯

般若波羅密多理趣品

如是我聞一時薄伽梵成就殊勝一
切如來金剛加持三摩耶智已得一
切如來灌頂寶冠為三界主已證一
切如來一切智智瑜伽自在能作一
切如來一切印平等種種事業於無
盡無餘一切衆生界一切意願作業
皆悉圓滿常恒三世一切時身語意
業金剛大毗盧遮那如來在於欲界
他化自在天王宮中一切如來常所遊
處吉祥稱歎大摩尼殿種種間錯鈴
鐸繒幡微風搖擊珠璣瓔珞半滿月
等而為莊嚴與八十俱胝菩薩衆俱
所謂金剛手菩薩摩訶薩觀自在菩
薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩金剛
拳菩薩摩訶薩文殊師利菩薩摩訶
薩纔發心轉法輪菩薩摩訶薩虛空
庫菩薩摩訶薩摧一切魔菩薩摩訶
薩與如是等大菩薩衆恭敬圍繞而為

說法初中後善文義巧妙純一圓滿
清淨潔白說一切法清淨句門所謂
妙適清淨句是菩薩位欲箭清淨句
是菩薩位觸清淨句是菩薩位愛縛
清淨句是菩薩位一切自在主清淨
句是菩薩位見清淨句是菩薩位適
悅清淨句是菩薩位愛清淨句是菩
薩位慢清淨句是菩薩位莊嚴清淨
句是菩薩位意欲清淨句是菩薩
位光明清淨句是菩薩位身樂清淨
句是菩薩位色清淨句是菩薩位聲
清淨句是菩薩位香清淨句是菩薩
位味清淨句是菩薩位何以故一切
法自性清淨故般若波羅蜜多清淨
金剛手若有聞此清淨出生句般若
理趣乃至菩提道場一切蓋障及煩
惱障法障業障設廣積集必不墮於
地獄等趣設作重罪銷滅不難若能
受持日日讀誦作意思惟即於現生
證一切法平等金剛三摩地於一切
法皆得自在受於無量適悅歡喜以
下六大菩薩生獲得如來及執金剛
位時薄伽梵一切如來大乘現證二

麼耶一切曼荼羅持金剛勝薩埵於
三界中調伏無餘一切義成就金剛
手菩薩摩訶薩為欲顯明此義故熙
怡微笑左手作金剛慢印右手擲擲
本初大金剛作勇進勢說大樂金剛
不空三麼耶心

吽

引

今時薄伽梵毗盧遮那如來復說此
一切如來寂靜法性現等覺出生般
若理趣所謂金剛平等現等覺以大
菩提金剛堅固故義平等現等覺以
大菩提一義利故法平等現等覺以
大菩提自性清淨故一切業平等現
等覺以大菩提一切分別無分別性
故金剛手若有聞此四出生法讀誦
受持設使現行無量重罪必能超越
一切惡趣乃至當坐菩提道場速能
尅證無上正覺時薄伽梵如是說已
欲重顯明此義故熙怡微笑持智拳
印說一切法自性平等心

惡

引重

時調伏難調釋迦牟尼如來復說一
切法平等寂勝出生般若理趣所謂

欲無戲論性故瞋無戲論性瞋無戲
論性故癡無戲論性癡無戲論性故
一切法無戲論性一切法無戲論性
故應知般若波羅蜜多無戲論性金
剛手若有聞此理趣受持讀誦設害
三界一切有情不墮惡趣為調伏故
疾證無上正等菩提時金剛手大菩
薩欲重顯明此義故持降三世尊以
蓮花面微笑而怒顰眉猛視利牙出
現住降伏立相說此金剛

吽迦囉心吽短

時薄伽梵得自性清淨法性如來
復說一切法平等觀自在智印出生
般若理趣所謂世間一切欲清淨故
即一切瞋清淨世間一切垢清淨故
即一切罪清淨世間一切法清淨故
即一切有情清淨世間一切智智清
淨故即般若波羅蜜多清淨金剛手
若有聞此理趣受持讀誦作意思惟
設住諸欲猶如蓮花不為客塵諸垢
所染疾證無上正等菩提

時薄伽梵觀自在大菩薩欲重顯明
此義故與怡微笑作開敷蓮花勢觀歎

不染說一切群生種種色心

統判二合引入

時薄伽梵一切三界主如來復說一切如來灌頂智藏般若理趣所謂以灌頂施故能得三界法王位義利施故得一切意願滿足以法施故得圓滿一切法資生施故得身口意一切安樂時虛空藏大菩薩欲重顯明此義故無怡微笑以金剛寶鬘自繫其首說一切灌頂三摩耶寶心

恒覽二合引

時薄伽梵得一切如來智印如來復說一切如來智印加持般若理趣所謂持一切如來身印即為一切如來身持一切如來語印即得一切如來法持一切如來心印即證一切如來三摩地持一切如來金剛印即成就一切如來身口意業最勝悉地金剛手若有聞此理趣受持讀誦作意思惟得一切自在一切智智一切事業一切成就得一切身口意金剛性一切悉地疾證無上正等菩提時薄伽梵為欲顯明此義故無怡微笑持金

剛拳大三麼耶耶說此一切堅固金剛印悉地三麼耶自真心

題

時薄伽梵一切無戲論如來復說轉字輪般若理趣所謂諸法空與無自性相應故諸法無相與無相性相應故諸法無願與無願相應故諸法光明般若波羅蜜多清淨故時文殊師利童真欲重顯明此義故熙怡微笑以自劍揮斫一切如來已說此般若波羅蜜多寂勝心

唵

時薄伽梵一切如來入輪如來復說入大輪般若理趣所謂入金剛平等則入一切如來法輪入義平等則入大菩薩輪入一切法平等則入妙法輪入一切業平等則入一切事業輪時纔發心轉法輪大菩薩欲重顯明此義故熙怡微笑轉金剛輪說一切金剛三麼耶心

吽

時薄伽梵一切如來種種供養藏廣大儀或如來復說一切供養寂勝出

生般若理趣所謂發菩提心則為於諸如來廣大供養救濟一切衆生則為於諸如來廣大供養受持妙與則為於諸如來廣大供養於般若波羅蜜多受持讀誦自書教他書思惟修習種種供養則為於諸如來廣大供養時虛空庫大菩薩欲重顯明此義故熙怡微笑說此一切事業不空三摩耶一切金剛心

唵

時薄伽梵能調持智拳如來復說一切調伏智藏般若理趣所謂一切有情平等故忿怒平等一切有情調伏故忿怒調伏一切有情法性故忿怒法性一切有情金剛性故忿怒金剛性何以故一切有情調伏則為菩提時摧一切魔大菩薩欲重顯明此義故熙怡微笑以金剛藥叉形持金剛牙恐怖一切如來已說金剛忿怒大笑心

部

時薄伽梵一切平等建立如來復說一切法三摩耶最勝出生般若理趣

所謂一切平等性故般若波羅蜜多
平等性一切義利性故般若波羅蜜
多義利性一切法性故般若波羅蜜
多法性一切事業性故般若波羅蜜
多事業性應知時金剛手入一切如
來菩薩三摩耶加持三摩地說一切
不空三摩耶心

呼

時薄伽梵如來復說一切有情加持
般若理趣所謂一切有情如來藏以
普賢菩薩一切我故一切有情金剛
藏以金剛藏灌頂故一切有情妙法
藏能轉一切語言故一切有情羯磨
藏能作所作性相應故時外金剛部
欲重顯明此義故作歡喜聲說金剛
自在自真實心

怛𑖑𑖑二合

余時諸母女天頂禮佛足獻鉤召攝
入能殺能成三摩耶真實心

毗欲二合

余時末度迦羅天三兄弟等親禮佛
足獻自心

娑𑖑𑖑二合

尔時四姊妹女天獻自心

哈

時薄伽梵無量無邊究竟如來為欲
加持此教令究竟圓滿故復說平等
金剛出生般若理趣所謂般若波羅
蜜多無量故一切如來無量般若波
羅蜜多無邊故一切如來無邊一切
法一性故般若波羅蜜多一性一切
法究竟故般若波羅蜜多究竟金剛
手若有聞此理趣受持讀誦思惟其
義彼於佛菩薩行皆得究竟

時薄伽梵毗盧遮那佛一切秘密法
性無戲論如來復說最勝無初中後
大樂金剛不空三昧耶金剛法性般
若理趣所謂菩薩摩訶薩大欲最勝
成就故得大樂最勝成就菩薩摩訶
薩大樂最勝成就故則得一切如來
大菩提最勝成就菩薩摩訶薩得一
切如來大菩提最勝成就故則得一
切如來摧大力魔最勝成就菩薩摩
訶薩得一切如來摧大力魔最勝成
就故則得遍三界自在主成就菩薩摩
訶薩得遍三界自在主成就故則得
淨除無餘界一切有情住著流轉以大

精進常處生死救攝一切利益安樂
寂勝究竟皆悉成就何以故

菩薩勝慧者乃至盡生死恒作衆生刹
而不趣涅槃般若及方便智度所加持
諸法及諸有一切皆清淨欲等調世間
今得淨除故有頂及惡趣調伏盡諸有
如蓮體本淨不為垢所染諸欲性亦然
不染利群生大欲得清淨大安樂富饒
三界得自在能作堅固利

金剛手若有聞此本初般若理趣日
晨朝或誦或聽彼獲一切安樂悅
意大樂金剛不空三昧耶究竟悉地
現世獲得一切法自在悅樂以十六
大菩薩生得於如來執金剛位

吽

尔時一切如來及持金剛菩薩摩訶
薩等皆來集會欲令此法不空無礙
速成就故咸共稱讚金剛手言

善哉善哉大菩薩埵

善哉善哉大安樂

善哉善哉摩訶衍

善哉善哉大智慧

善能演說此法教

金剛修多羅加持

持此寂勝教王者

一切諸魔不能壞

得佛菩薩寂勝位

於諸悉地得不久

一切如來及菩薩
為令持者速成就

共作如是勝說已
皆大歡喜信受行

大樂金剛不空曼拏寶三摩耶經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大樂金剛三摩耶經

卷上張

佛說大方廣曼殊室利經

伊

開解儀已可持樂說經總持國分卷之三

大毘盧遮那菩薩摩訶薩經卷之三 奉 詔譯

觀自在菩薩授記品

今時世尊復遍觀察淨居天宮告觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝能愍念多衆生故住陀羅尼永而爲衆生演說安立勸進隨喜解其理趣爲修行者開示法要及諸護摩善巧方便能獲無上正等菩提及獲二乘人天之果以清淨身能爲衆生作諸佛事示現佛身安立寂靜無住涅槃若有衆生應以摩醯首羅身得度者即現摩醯首羅身爲彼衆生演陀羅尼秘密之法乃至應以帝釋之身迦樓羅身緊那羅身摩睺羅伽悉地明仙日月星宿童男童女種種之身乃至異類二是四足多足無足有情無情三界之身而得度者則皆現之而爲演說以是義故名觀自在今時世尊復讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝能如是善巧

方便利益有情現種種身開示演說
其五若有是真清淨菩提薩埵於
來世阿僧祇世界微塵數劫於平等
光明普照世界當得作佛号日平等
光明普照如來應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊令彼衆生住於無畏無諸
契惱無有變易究竟寂滅然後方般
大般涅槃

今時世尊授觀自在菩薩摩訶薩記
已淨居諸大及會無量菩薩摩訶薩衆
以佛神力承普光明遍照之光普照
十方無量世界而皆大明其中衆生
遇斯光者快獲善利離諸苦惱悉發
無上菩提之心一切大衆思念佛身
各於本座寂然而住雨衆天華清涼
香風普散大會

今時大衆於虛空中各見無量觀自在
菩薩摩訶薩十方刹土靡不周遍
時諸大衆同稱是言南無佛隨此是
此尊威神之力一切衆會見此神變
心得歡喜離諸疑惑

今時觀自在菩薩摩訶薩從座而起

繞佛三匝頭面作禮瞻仰如來目不
暫瞬熙怡微笑手持白拂誠心而住
時他方世界一切諸佛各兩種種雜
色華雲其華雲中有天妙衣花鬘金
索瓔珞幢幡菟迦王網嚴飾之具滿
虛空中弥覆佛上又出妙聲讚言善
哉善哉如來今日為觀自在菩薩摩
訶薩作法輪王摩訶灌頂

無量莊嚴具及與妙音聲過人天所讚
如是皆來現十方諸如來一切菩薩衆
六欲及色界并無垢淨居彼佛子灌頂
如是皆雲集俱服魔羅衆及多類衆生
皆持妙供具來獻佛菩薩同願於未來
皆如觀自在

今時觀自在菩薩摩訶薩頂禮尊足
讚如來已還就本座作如是言此臨
羅王過去諸佛毗婆尸等及我世尊
釋迦如來所共宣說隨喜印可及於
未來弥勒世尊阿僧祇等一切諸佛
亦當宣說作是語已入於普光明多
羅三昧以三昧力從其面輪右目瞳
中放大光明隨光流出現妙女形住
於殊勝妙色三昧無價雜寶而為嚴

身如融真金映琉璃寶所謂成就世
出世間密言之要能息衆生種種苦
惱亦能喜悅一切衆生遍入諸佛法
界自性由如虛空平等住故普告衆
生作如是言誰在變苦誰在流溺生
死海中我今擔度作是語已遍遊無
量無邊世界還至佛所右遶三匝頭
面作禮觀自在菩薩摩訶薩足合掌
恭敬持青蓮華瞻仰菩薩受教而住
思念如來自在神力以清涼光普照
衆生猶如世間清涼月輪能除熇惱
一切幽暗無不照了復過於是合嬉微
笑憐愍衆生猶如慈母以慈悲光普
照佛刹諸天光明皆悉不現

今時觀自在 吉祥清淨者 作禮世尊已
偈作如是說 我於俱胝劫 演說是多羅
理趣及密言 時節與方位 如是過去佛
亦皆廣宣說 如虛空無邊 無能限量者
我今於少分 隨事而演說 若人妙修行
勝願悉成就 十方與壽命 無不獲如意
若有諸衆生 現求人大果 受持是妙法
隨說而修習 無量俱胝劫 受上妙快樂
若欲求十地 滿足菩薩位 難勝與不轉

善慧及法雲 受持多羅尊 俱胝與三億
隨其根利鈍 或十六洛又 如是妙修行
必獲如上事 若欲見觀音 吉祥清淨者
誦七洛又數 獲見無有疑 若求見勢至
無垢摩訶薩 誦滿俱胝遍 聖者又現前
若於三時中 寂靜心無染 一心常念誦
速疾滿六度 具足如來藏 涅槃及實際
光明不壞身 無等等三昧 坐於金剛座
轉無上法輪 開人天之眼 修行多羅故
如上皆圓滿 欲悟陀羅尼 儀軌諸方便
了義及修多 甚深之理趣 及息三有苦
當誦洛又遍 若欲求梵天 及與天帝釋
轉輪人天主 誦滿洛又遍 若欲遊雪山
及與汝提夜 須彌及鐵圍 薩醯與妙寄
摩賴妙幢山 吉祥及阿部 涅槃及羅漢
只但俱吒等 妙色與聞錯 清淨及尸利
如是仙聖宅 皆誦洛又遍 藥叉乾闥婆
羅刹龍宮等 乃至天宮殿 隨意皆能往
問及諸疑惑 隨事皆曉了 欲求如上願
應誦洛又遍 欲入修羅宮 緊那羅所住
呼召藥叉女 及持明仙女 龍王緊那樂
應念七寶王 遊戲及娛樂 及求延壽命
不死甘露藥 豐財及僕使 一切五欲樂

應誦洛叉遍 尋我及如來 於俱胝數劫
演說其功德 猶尚不能盡 持此多羅者
應受人天供 多羅大悲者 一切之慈母
天人及藥叉 無一非子者 故号世間母
及與出世間 觀音大勢至 金剛與普賢
文殊須菩提 慈氏與香島 月光無量意
離垢虛空藏 妙眼及大慧 維摩等菩薩
皆是多羅子 亦是波若母 三世諸如來
一切摩訶薩 無一非子者 皆稱是我母
慈育諸有情 安載如大地

今時觀自在 在說是偈已 即為多羅菩薩
說陀羅尼曰

那慕囉怛娜_合怛囉_合夜耶娜莫阿

利耶縛嚕吉帝溼縛_二合囉耶冒地

薩埵耶摩訶薩埵耶摩訶迦路尼迦耶
怛姪他唵多利咄多唎咄唎莎縛_合訶

時觀自在菩薩說陀羅尼已 以多羅

菩薩威神力故 一切世界所有衆生

離諸苦惱 皆獲安樂 悉發無上菩提之

心 悉與法界體性相應 入於出生無

邊門藏 一切衆會 心生奇特 歎未曾

有

觀自在多羅菩薩經曼荼羅品第二

今時觀自在菩薩摩訶薩告多羅菩薩

薩言若女人為欲成就一切檀智及
欲滿足世間勝願應當修習如是秘
要其曼荼羅一如今日釋迦如來在
淨居天宮與諸菩薩集會之位其修
行者先應擇地或於山峯或於河岸
或近大海花菓泉池寂靜之處離諸
危難及毒蛇車怨賊毒蟲旃陀羅等
雜穢之處量取四肘或八肘乃至十
六肘掘深一肘去諸骨髮灰炭荊棘
不淨之物取河岸土及諸淨土先以
五淨灑已即誦本尊陀羅尼一百八
遍加持其土用填其地清淨修築極
今平整取黃牛糞不墮地者亦誦陀羅
尼而加持已然後塗地於神通月及吉
宿日或正月十五日二月八日十五日
等從夜起首以青蓮華印加持壇地取
五色綵線拚其界道以五色粉撒畫
為之或七寶粉隨力而辦和諸香末
誦陀羅尼四方三院先於中胎畫釋
迦牟尼佛坐寶師子座作說法相右
邊應畫觀自在菩薩坐蓮華上瞻仰
合掌持白蓮花身白紅色嚴飾瓔珞
首戴寶冠左絡白神索右邊畫金剛
戴菩薩左手持金剛杵身淺綠色次

後應畫八大菩薩所謂彌勒菩薩大勢
至菩薩曼殊室利菩薩地藏菩薩虛空
庫菩薩除蓋障菩薩薩陀伽菩薩虛
空藏菩薩於金剛藏菩薩下復畫降三
世明王菩薩作忿怒形及畫月曆忿
怒菩薩作按掌摧伏諸魔勢近觀自
在菩薩畫毗俱伽白衣觀世音馬頭
明王各如本色近馬頭菩薩畫大吉
祥觀世音大白觀世音日觀世音豐
財觀世音名稱觀世音於釋迦如來
師子座下畫蓮華池於其池中有妙
寶蓮華作赤光色如紅頗梨放大光
明其蓮華中坐多羅菩薩左手持青
蓮華右手仰安齋上如坐禪勢眼亦
如是嚴飾瓔珞披紗縠朝霞衣怡然
而住其壇四門幢幡華蓋欄檻陛楯
難提商佉諸大音樂讚詠聖衆壇東
面畫阿迦尼吒天衆少光天子無熱
天子北邊畫妙見天子喜現天子其
門兩邊畫梵天梵輔天光音天大梵天
四方各畫三天皆戴寶冠披赤色衣或
黃或白身無瓔珞坐禪而住各以右
手安於頂上作敬禮相外院門側畫

訖哩瑟拏槃置魔王瓔珞莊嚴少年
之貌次畫化樂天及兜率夜摩帝釋
天子等近門而住次畫四天王天迦
樓羅天伊舍那鬼神主及畫毗紐天
持輪而住次畫半支迦大藥又將次
畫捺婆羅大藥又及滿賢寶賢藥又
玉等及畫訶利底大藥又次日月星
宿四姊妹割底迦童子并二龍王難
陀跋難陀等如是聖衆皆須一心迎
請以心發遣取白花香置過伽鉢中供
養一切諸佛菩薩緣覺聲聞一切呪
仙世出世間皆須觀盡心供養以白
檀龍腦鬘金而為香水散灑聖衆復
以此香為末燒之當白是言唯願諸
佛諸大菩薩一切聖者與我悉地令
我速出生死淤泥三穢是已隨力所
辦而為供養心常繫請世出世間一
切呪天願加持我一各結其本印
而相應之以八新瓶盛滿香水并置
一切種子及七寶金銀并諸藥草阿
摩羅樹枝并楊柳夜合松柏等葉以
不截增絲繫覆瓶上四瓶置內四角
四瓶置外四角又安八瓶第一一瓶

供養色界阿迦尼吒天衆第二一瓶
供養淨居天衆第三一瓶供養欲界
天衆第四一瓶供養諸藥叉天女及
持明呪仙第五一瓶供養諸佛世尊
第六一瓶供養菩薩聲聞緣覺第七
一瓶於多羅前而為供養第八一瓶
供養一切衆生如是一切六瓶皆須
一一如法布置於壇四面各燃酥燈
塗香燒香花鬘瓔珞一一皆如曼
殊室利曼荼羅法皆以本尊陀羅
尼加持諸供養物於壇西南角去四
五肘應作護摩軍吒其爐方四角或
一時二時添可半肘爐中作蓮華形
其爐穿造如擇地法取新鑽淨火以
乳木作柴取一切草花及五種子和
酥蜜酪先以酥三杓供養火天燒之
次蜜酪各三杓然後以五種子三置
火中陀羅尼曰
唵阿祇你莎縛二合訶
誦此密言而加持之復取白檀鬱金
龍腦香等相和香水盛以瓦木金銀
熟銅新淨之器右邊安之請火天已

取花香誦根本陀羅尼擲燒供養火
天右手取香水右旋灑火及用本法
先自護身次結青蓮花印想多羅菩
薩誦一千八遍取諸白花置過加水
想念本尊捧而供養先傾三帝又取
白檀栴金龍腦和酥蜜酪并取有乳
木柴無節端直十二指截一千八段
一誦一擲爐中燒已多羅菩薩即現
其身告行者言汝求何願一切施與
縱修行者有積業重障亦現警誡或
放光明或聞雷震鐘磬等聲或於空
中無雲而雨或者花清涼妙風觸行
者身遇斯瑞已生大慶悅諸天人衆
見修行者心生歡喜應知多羅菩薩
不久滿願若阿闍梨為作此者發遣
聖衆獻過伽已即於道場如常誦念
一千八遍圓進三而隨意經行每日
三時或一七日二七日乃至三七日
來自本願念誦念誦已即取多羅菩
薩本尊前瓶供養之水結青蓮華印
灌修行者頂其灌頂後去過八肘畫
一蓮花而灌頂已圓進三而重獻過

伽誦諸讚歎結本尊印上置白蓮散
於壇上以爲供養然後如常時發遣
壇中花粉置清淨流水之中不應履
踐曼荼羅處復用瞿摩塗之供養飲
食當施衆僧及諸貧賤者曾入曼荼
羅修行之人不應食此亦不得食茹
子蘿蔔蓮花根莖亦不得踐履窒堵
波影及阿闍梨父母之影清淨比丘
修行人影乃至七佛菩提樹影並不
應履

觀自在多羅菩薩經畫像品

今時釋迦牟尼佛又復觀察淨居天
宮告觀自在菩薩摩訶薩言汝今次
應為多羅菩薩說畫像法時觀自在
菩薩摩訶薩承佛聖旨從坐而起礼
佛雙足復遍觀察淨居天宮而勅天
龍夜叉健闥婆阿蘇羅迦樓羅緊那
羅摩呼羅伽及一切世界持明咒仙
作是誓言汝等應當聽受憶本三昧
耶勿生疑惑若當來世有修行者應
當擁護若起異心執金剛大藥叉
將以金剛火焰杵摧碎汝頂命終
之後墮在泥犁於無量劫受大苦惱

今時菩薩告誓已訖告多羅菩薩言若
未來世諸修行者至求圓滿增上悉
地當依我教如法畫像取新白氎及
諸綃素不截幅者組織清淨無諸毛
髮花及彩色久須新潔取第一畫工
及發善提心身器全者受八關戒或
八財四財乃至一時先於中台畫釋
迦世尊坐於衆寶師子之坐處淨居
天宮身色如金作說法相左畫曼殊
室利童子嚴飾瓔珞微作赤色著青
色裙被輕縠衣絡以神索右手執白
拂左手持青蓮華莖瞻仰而住右畫
觀自在菩薩身淺紅色髮戴寶冠化佛
帶白神索於蓮華上跏趺而坐左手執
蓮花右手於頂上作散花勢種種瓔珞
莊嚴其身作微笑貌已次復應畫多羅
菩薩無價雜寶而為莊嚴身綠黃色如
盛年形作慈念微笑觀行者貌向觀自
在曲躬而住左手持青蓮花右作執吉
祥果勢於觀自在菩薩下應畫行者
捧香鑪作頂禮勢於座右邊畫一金
鉢盛熟阿摩羅果下方畫少光天子
無熱天子善見天子作聽法相上方

右邊畫阿迦尼吒天子左邊畫善現天子右手散花左手作敬禮相上畫寶蓋諸天妓樂四邊空處悉畫龍花若修行者至誠供養頂禮一拜滅除億劫生死之罪

觀自在多羅菩薩第二畫像品

尔時觀自在菩薩摩訶薩復告多羅菩薩言若修行人復欲成就第二畫像法者先於中台畫無量壽佛倚菩提樹左邊畫維拏菩薩白色種種莊嚴衣紗縠衣手持白拂側顧向佛右邊畫四辟觀自在菩薩右第一手作無畏印以中指大指捻數珠展手作摩頂勢第二手作執杖形左第一手持紅蓮華第二手執單持觀自在菩薩右邊畫多羅菩薩妙寶莊嚴身綠黃色合掌捧青蓮花半跏而坐作恭敬曲躬之相維拏菩薩下畫三目四手毗俱胝菩薩身著素衣左第一手執蓮花第二手執單持右第一手作無畏印第二手執數珠多羅菩薩下畫一髻羅刹眼赤黑色擔肚垂下翅為瓔珞拘平上出著虎皮結膝地解

髮右手把錢斧左手持繩繫索以血
塗身二手合掌攢眉怒目作恐怖相
爪甲鐵利交絡象皮毗俱脰下盡四
臂馬頭菩薩二手結根本印右手持
鐵斧左手執蓮花丁字而立作忿怒
相像下盡難陀跋難陀龍王左手捧
蓮花莖右手作敬礼相地下盡地天
捧寶珠跏趺瞻仰四方四隅盡八方神
上盡日月諸天妓樂五色雲中灑甘
雨勢觀自在菩薩下盡行者著白衣
執香爐跏趺瞻仰

若修行人於月八日或十五日或神
通月或順吉宿應食乳粥花果等食
或唯食香飯先持誦法三時澡浴不
應睡眠常坐茅草身衣白服數限欲
終三日不食無限念誦對此像前於
壇四角置香水瓶中插夜合柳等諸
香樹葉亦置七寶及五穀種以不
截綵於瓶上行者坐左邊案上置罍
珠般若散花經上八方置八淨器亦
盛香水又置入椀乳酪百盞酥燈種
種飲食盛以新器置壇四角燒沉水
香燒乳木火取沉香十二指截一百

八段搵蘇合油一誦一燒滿一百八
遍觀自在菩薩大悲聖者從東方來
手持一杖身衣白服妙寶瓔珞以為
莊嚴以黑鹿皮作右膊交珞跋戴寶
冠現行者前放大光明普照地獄畜
生餓鬼苦惱衆生遇斯光已身安快
樂發菩提心行者見已散諸華香五
體投地至誠歸命持過伽水以獻
菩薩時觀自在大悲聖者告行者言
善哉行者汝等何願一切施與得印
可已所求心欲無不成就或飛騰
虛空或安住隨那或聞持延壽或根
不具亦得圓滿或求伏藏入修羅窟
亦得隨入觀自在宮如是等一切上
願世出世間無不成就復誦此密言
發遣聖者陀羅尼曰

娜慕羅怛那_二怛囉_二夜耶那莫阿剎

耶縛魯吉帝濕縛_二羅耶苦地薩埵耶

摩訶薩埵耶唎唎蘇路蘇路薩

縛薩埵迦路尼迦薩跢華跢耶阿剎

耶縛魯吉帝濕縛_二羅也他三麼

耶滿努薩麼_二合羅薩縛_二合訶

行者捧諸香華誦此真言七遍加持已

散菩薩足下則成發遣一髻羅刹陀
羅尼日

娜慕囉怛那二合怛囉二合夜耶娜

莫阿剎耶縛魯吉帝 濕縛二合囉耶

冒地薩埵耶摩訶薩埵耶娜慕翳迦

惹叱耶麼訶羅乞灑二合斯阿夜囉

麼麼摩訶羅乞灑二合斯麼麼母迦

薩縛迦剎也扼迦路四怛姪他阿難

帝薩縛二合訶惹夜也娑縛二合訶

薩縛微近娜尾那夜建略乞又二合

略乞又二合娑縛二合訶

此隨羅尼能令用功少成就疾亦是

多羅菩薩使者故諸修行人應當誦

念

佛說大方廣曼殊室利經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大方廣曼殊室利經

卷第十七 頌

一字奇特佛頂經卷上

伊

開府儀同三司特進武陽公臣李德裕奉勅撰

婆伽婆大摩訶薩婆經卷第一 不空奉 詔譯

現成德品第一

如是我聞一時婆伽梵住三十三天
以如來加持無量福出生普遍光樓
閣大福俱脗莊嚴大福佛資糧普遍
無量稱讚無數功德衆無量金剛堅
固不壞震清淨佛世界莊嚴一切摩
尼寶王莊飾開敷莊嚴圓淨於智愛
樂無垢光明熾盛摩尼寶善莊嚴乃
至世界三摩地圓清淨一切法理趣
說清淨無量色廣博摩尼寶海間錯
示現於無盡如來三摩地清淨無盡
摩尼寶王變化間錯花旋流摩尼樹
枝莊嚴善巧方便示現佛智一切花
香摩尼寶光明交絡普遍熾盛佛加
持所現遊戲神通普遍光於大樓閣
一切摩尼廣博旋轉十方所觀察吠
瑠璃等種種寶莊嚴無量寶王階道
交絡圍遶種種摩尼真珠垂作端嚴
豎蓋幢幡珠網寶網覆以寶帳龍堅
旃檀塗飾自在王鈿飾摩尼寶網弥
覆龍勝建立地微嚴智普遍光明摩

尼寶柱寶網交絡師子鬘摩尼寶王
娑羅樹彌覆師子幢勝摩尼寶門剎
隱妙莊嚴相映不壞曼陀羅花摩訶
曼陀羅花曼珠沙花摩訶曼珠沙花
盧遮花摩訶盧遮花輪花大輪花蘇
摩那花鞞師迦花多羅那花末羅花
瞿達羅花蘇件地花陀駑色迦利花
天蘇摩那花烏波羅花蓮花俱勿頭
花白蓮花大花以散坐無染智嚴藏
師子座妙清淨慧無二現行說無相
法住佛住得一切佛平等無礙通達
不退轉法無奪境界不思議清淨得
三世平等遍一切世界身無能觀頂
相於一切法無礙智成就一切行慧
無感覺智無分別身無二慧住寂勝
到彼岸如來無壞智解脫智究竟證
得平等無中邊盡虛空遍法界無功
用智獲得一切佛事未來際一切無
數劫轉不退輪加持往菩提場摧魔
證正等覺轉法輪現無著智嚴藏一
切相圓備所加無壞無依善能頓現
廣於十方一切世界住兜率天宮現
發生出家苦行加行往菩提場摧魔

現證菩提轉法輪般涅槃住法隱法
與四萬比丘八萬四千菩薩皆從十
方世界來集皆住一生補處得灌頂
位出生無量三摩地解脫住金剛寂
勝三摩地得蓮花最勝三摩地及得
金剛喻三摩地遊戲幢勝嚴具一切
佛法皆得現前住功德藏莊嚴三摩
地善趣菩提場安住入佛境界得說無
盡陀羅尼莊嚴一切魔境界最勝色
相得無盡句說不空劫受記能摧他
教惡衆建立名稱十方稱讚出生無
量檀戒忍進禪慧方便一切佛讚歎
稱揚無數那由多百千俱胝劫圓滿
作業遠離甚深難測緣生法入顯邊常
斷見能施一切有情煩惱病遍知隨
應法藥善通清淨端嚴無垢意樂以
勇猛堅固金剛不壞慈善於一切有
情能攝受告教以平等慧無量功德
智盡虛空際住十力陀羅尼辯才理
趣所謂觀自在菩薩摩訶薩常觀自
在菩薩得大勢菩薩勝慧菩薩金剛
慧菩薩師子慧菩薩師子勇健步菩
薩金剛勇健步菩薩金剛將菩薩金

剛幢菩薩無動步勇健菩薩清淨眼
菩薩三世步勇健菩薩蓮花嚴菩薩
蓮花眼菩薩寶嚴菩薩金剛手菩薩
虛空無垢菩薩妙解菩薩妙慧菩薩
大慧菩薩寶藏菩薩寶幢菩薩寶印
手菩薩嚴王影像菩薩功德王影像
菩薩嚴王菩薩電光莊嚴菩薩虛空
庫藏菩薩摧疑惑菩薩雲音菩薩清
淨慧菩薩雷音菩薩曼殊室利童真
菩薩及慈氏菩薩為上首與一切賢
劫菩薩摩訶薩俱復有妙界分天子
勝魔天子功德嚴天子勝天子寂調
自在天子勝慧天子善思惟天子如
是等大威德天子與二万天子俱皆發
菩提心種植善根復有四天王天衆
天天帝釋商主天摩醯首羅天梵王
娑訶世界主魔天子復有大聲聞衆
所謂舍利子大目犍連迦旃延子富
樓那賓頭盧憍梵波提尊宿塔像迦
葉波大迦葉波伽耶迦葉波羅睺羅
如是等為上首

復有五千大藥叉將所謂滿賢藥叉
將珠賢藥叉將登上婆去羅水帝藥

又將那訶羅藥又將般志迦藥又將
并訶哩底母五百子以為眷屬一切
山及大河王金翅為上首有無量百
千迦樓羅王及與樹緊那羅王有無
量緊那羅以為眷屬及與群生三那
羅延天伊舍那鬼生無量百千眷屬
及與婆蘇吉龍王蓮花龍王大蓮花
龍王娑伽羅龍王為上首無量百千
龍王以為眷屬及餘天龍藥又迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等俱
今時世尊與無量百千衆前後圍遶
說如來頂真言行發起坐大嚴師子
座乳如師子光耀如日照曜如月遍
照如帝釋熾盛如炬光如梵王高踊
如須弥大於海佛頂真言行次第而說
於時世尊告菩薩等言善男子有一
切如來一切三摩地最勝三摩地王
由住此三摩地一字輪王佛頂汝當
諦聽善聽極善聽慇懃作意受持由
受持故菩薩不返轉於無上正等菩
提時一切大菩薩合掌白佛言唯願
世尊說大明王一字今時世尊入一
切最勝三摩地王說此明王

南莫三湯多勃歇南步林咩

三合

纔說此明王三千大千世界為光明
網普遍照耀如恒河沙世界照耀一
切彼世界震動一切彼世界一切如
來入一切三摩地最勝三摩地王亦
說此大明王說時一切處皆得聞此
三千大千世界六種震動東踊西沒
南涌北沒上涌下沒震動大震動一
切天從座而到如來前乃至阿迦尼
吒天衆彼等悉皆思念如來所有三
千大千世界中有情地獄傍生焰摩
界由照觸頂王光故除一切苦受彼
時有情離寔恙手觀如父母想所有
彼中生有情手作如是見於三千大
千世界中輪圍山大輪圍山及餘黑
山由此明王佛頂光明照耀故下至
無間大地獄上至阿迦尼吒天等所
有日月大神通大威德大自在皆映
蔽不能照耀無有一處而不光明遍
照如是以世尊神通行作神通癡狂
者得念者得視瘖者得言跛者
能行聾者得聞裸者得衣所思求
者皆得飲食及資緣具受苦者得

安樂乃至懷胎者產生之時皆得安隱
今時彼等菩薩往詣世尊皆生奇特
作是言世尊不思議奇特大奇特此
佛頂王世尊作如是見此三千大千世
界寶網遍覆於上虛空雨天妙花天
妙花雲末香雲旃檀雲衣服塗香雲
花鬘雲天妙花鬘雲一切菩薩一切
天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽等以天妙花而散佛
上又雨繒衣寶蓋幢幡天妙音樂於空
中而奏從彼音樂出如是聲音奇哉世
尊佛頂設住十地菩薩不能瞻覩所
有一切有情得安樂得念佛三摩
地彼時釋提桓因一切盡欲界天子
俱往詣世尊白佛言世尊若有持此
大明王我等所有一切天見彼皆起
分半座與坐時世尊告天帝釋言天
帝法今成就頂輪者天帝釋等諸天
見者必分座天帝無有有情界攝見
成就頂輪者而不與半座除得地位
菩薩住不思議解脫得三摩地者及
緣覺離欲聲聞天帝法今或有餘見
成就頂輪從座不起者彼頭破百分

時天帝釋作是言世尊我加護持明
者若修此明王若讀若供養若書寫
經卷乃至受持彼不墮惡趣今彼得
正念世尊讚歎天帝釋如是如是天
帝若有成就此明王者讀誦者必不
墮惡趣得宿命智不詭曲無離間語
不矯不異心具善巧方便天帝釋持
頂輪者墮惡趣無有是處常生娑羅
門剎利大王族端正具色相好成就
文筆論工巧不慳慳得聞持不忘父
母不離法舍佛頂威德不思議無比
量佛頂族不思議時彼一切天衆菩
薩皆生奇特其有供養無量佛得至
彼人手一切天世攝受若至彼人手
無沮壞若得此者成就不思議功德
一字奇特佛頂經印契品第二
今時金剛手菩薩無量俱胝持明衆
圍遶往詣世尊頭面禮足白佛言世
尊大有持明者於佛教真言行修行
彼不具方便不善知儀則為彼有情
利益由此方便速得成就唯願世尊
演說佛頂真言教佛告執金剛持明
者先當受三歸發菩提心清淨澡浴

大悲愍念一切有情於寂靜處應結契印親承稟而受若異此結者諸魅及毗那夜迦而作障難死墮地獄不灌頂者不發菩提心者彼人前不應結此等印先應結三部心印四頂牙內結合其二輪並豎前附著指是名一切如來心印

即前印左輪屈入掌中右輪如前豎是名蓮花部心

即前蓮花部心印右輪屈入掌中左輪依前豎是名金剛部心印二手豎掌交諸頂虛心合掌如花掌中是普通一切佛頂印金剛藏先當結一切世間出世間真言上上一切佛頂主轉輪王印相

二丰內相又作拳豎二光屈上節二輪並豎二蓋屈兩節相拄於二輪上此是輪王根本印一切印中最殊勝即前根本印右蓋於右光後直豎令不著是名頂印

即前根本印二蓋各於光後直豎令不相著是名頭印

即前根本印二蓋各屈柱二光背是

甲曹印即前根本印屈二蓋二節背
相連二輪平豎附二蓋是墻印持明
者由結此印設預行等不能附近何
況餘作障毗那夜迦等

即前根本印二蓋屈挂二光第三節
是名輪王心印與真言相應能作一
切事紫

即前根本印屈二蓋附於二光第三
節上是名輪王心中心印

即前根本印屈右蓋於右光後向身
三指是迎請印由此印請一切真言

聖天及召持金剛何況餘菩薩等左

蓋向外三擲是奉送印即前根本印

二蓋屈相挂附二光二輪各各豎附

蓋側是闍伽印先於掌中安花然後

結此印初迎請及奉送各用此印奉

獻闍伽即前根本印二輪各屈入掌

中即成方隅界即前印二輪並豎微

不著蓋口上瞻視而結是名上方印

即前印二輪並豎更平左右動招是

名摧諸開鍵印

即前根本印左右蓋輪各相挂如環

各依光而住是名縛一切有情及俱

摩羅天梵天大自在天那羅延天等
縛已句召令順伏印蓋輪解即成解
脫

即前根本印欲得斷壞他真言以二
輪甲恰二蓋甲側一切真言明成斷壞
即前根本印右蓋屈倚右光下節即
是塗香印

即前根本印屈左蓋屈倚左光下節
即是乾印

即前根本印二蓋各屈倚二光下節
是燒香印

即前根本印屈二蓋一節各附於二
輪側是名獻食印

即前根本印屈二蓋兩節令背不相
著並豎二輪以捻蓋側是名燈印脣
行者以此等印念誦時結用

即前根本印二蓋甲拉二輪甲上是
名能縛一切難調鬼魅起屍荼吉尼
及水行者縛其口却結如根本印成
解

結根本印即以花菓安於印中念誦
與人即得敬愛

即前根本印屈二蓋一節相逼以二

輪並塵以忿怒誦根本真言能禁止
象馬車輪即此印乘為結遙擲能禁
止他敵
結根本印入軍陣能禁一切刀兵所
不能害結根本印忿怒擲於地并泉
一切龍宮火焰熾然殺害一切那伽
擲於空中一切持明仙乳闍婆緊那
羅能殺害

今時世尊復告金剛手菩薩言此大
曼荼羅名持三昧耶能摧一切天龍
藥叉魃闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等一切菩薩不能
違越調伏一切難調伏有情能壞一
切真言明句召一切菩薩一切佛稱
讚稱譽歡喜大師子吼纔結設住十
地菩薩皆欲消融驚駭何況餘梵天
等是故善男子我為汝及觀自在菩
薩大師子吼善男子此一字轉輪王
真言從無量如來受得轉為他說一
切天衆生奇特善男子此不思議一
字輪王一切如來說善男子我過去
世阿僧祇劫當彼之時有佛名轉輪
聖王如來應供正遍知以三摩地住

轉輪王形善男子我於彼時曾為長者於彼如來所承事供養諸佛設食金剛手時彼如來說此一字輪王真言我於彼時捨家趣於非家以大精進求成就捨此身得成持明轉輪聖王得神通遊於阿迦尼吒天善男子我成就無量百千俱脰有情安立於無上正等菩提調伏無量百千難調有情次第皆得成等正覺善男子當知此不思議輪王佛頂大威德大精進勇健百劫不能具說我今少分說於後五濁世應廣顯揚宣布於堅固有情淨信大乘者其人則持一切如來秘密善男子此一字輪王一切如來秘密一切如來堅實一切如來最勝一切如來加持三摩地為真實一切三摩地上上等同如來最勝三摩地今一切菩薩生奇特三摩地顯示一切如來今諸菩薩不能思惟校量善男子我略說如來自住此真言形善男子我於中說一切印加持大輪王廣大擲印相並兩腳立以左腳大指壓右腳大指

二手從右膝左右旋轉如金剛鐺漸
上至乳又於兩頰旋轉至頂上結根
本印即住尾捨住立

纔擲梵天俱魔矣 帝釋摩醯首羅天

那羅延天及大眾 龍藥叉眾及脩羅

羅刹毗那夜迦等 一切隨族及鬼眾

迷亂悶絕生恐怖 所有住者天羅刹

住於地下鬼神類 纔結此印皆馳散

行者應起悲愍心 息災念誦除苦惱

誦心真言結心印 淨心彼等得安樂

如是金剛手擲印有二種所謂共不

共此是不共印我今次說共印

平脚立舉右足如鐺勢旋轉結根本印

安於頂上此名害印於天魔障難處

應用纔結此印一切諸魔十方馳散

金剛手此名共印 夫結此印依事法

如一字輪王七步 遠光明持輪古

可略略大柱右跨古手持輪古

右印如師子王齋心然後任擲印

結印安於頂上即想十心盡放覺也

所在方而觀其印或盡放覺也

佛母真言或誦心真言是久護寧或

之令彼安樂不然累劫作障道日緣

今時金剛手菩薩白佛言願世尊說

易方便世尊或有有情下劣精進無勤

勇士尊彼不能修戰勝成就是故為
彼有情住大乘者說作業易方便世
尊由如來加持力故於五濁末時由
此大明王以少方便治一切毒
佛告執金剛即前根本印二風豎合
如針以發動毒

即前印以二蓋相拉向下屈搖動召
迷悶毒然開二蓋便成發遣毒令散
即前根本印開豎二時是令語印
即前根本印並豎二輪不著蓋頂令
阿尾捨手搖動令倒手相繫令語手
相纏令舞各擲散令無毒善男子此
明王能作一切事業其於鬼神等亦
如是作

尔時金剛手秘密主白佛言云何持
明者結印當於何處

佛告持金剛彼應淨澡浴於閑靜隱
密有舍利處對像前應結若異此結
即被傷損成就時結遍擲印於大魔
大障難處用天修羅圍戰及調伏難
調伏有情若餘處用傷損有情

一字奇特佛頂經曼荼羅儀軌品第三
尔時觀自在菩薩摩訶薩以佛威神

之力從座而起偏袒右肩右膝著地
於世尊前合掌禮已而白佛言我請世
尊說真言不思議世尊諸佛世尊明
王佛頂不思議設住十地菩薩不能
瞻觀何況餘釋梵護世天等今請世
尊應供正遍知唯願說三昧耶曼荼
羅過去先佛世尊已說由入此曼荼
羅即成入一切曼荼羅於此灌頂於
一切曼荼羅得灌頂於此得印可於
一切曼荼羅得印可於此得入超越
一切魔道由見此得解脫一切魔道
由入此得不退轉於此得灌頂於切
真言印自在由入此持金剛攝受得
離一切罪由入此能堪任一切事業
由入此安樂易方便能成大耶王離
一切障難由入此或善男子或善女
人成就無量功德世尊我曾為人修
此一字明轉輪王得無量菩薩三摩
地得不思議如來加持世尊我曾憶
念起恒河沙數劫當彼時有佛名寶
髻如來應供正遍知世界名妙慧我
當彼之時貧匱以賣柴方便活令我
聞寶髻如來應供正遍知彼成就無

量功德於如來前發願如來皆令成
就我於彼時在家作是思惟我今請
寶髻如來設飯食早起賣柴營辦食
飲往詣世尊請佛飯食如來受請我
於佛世尊發廣大淨信奉獻食禮佛
已作是願言一切衆生勿令貧匱彼
如來知我信心猛利清淨謂我言善
男子持此一字佛頂輪王廣為我說
本教福利則彼世尊為我說我歡喜
奉行我以大精進勤勇以此身得大
明王得無礙嚴三摩地世尊由此三
摩地成就無量百千持明於無上正
等菩提世尊我當知此如來佛頂不
思議如是佛三十二大人相中佛頂
為最勝如是一切真言中此佛頂真
言為最勝如是世尊天中佛為無上
大師如是佛頂輪王一切真言中明
王如是廣大唯願世尊如來應供正
遍知為我說曇茶羅

余時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言
汝大悲者大菩提薩埵於有情大悲
體生無量大悲有情利益故大薩埵
汝應諦聽我略說曇茶羅一切曇茶

羅中三一切天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽於集會中一切佛菩薩所遊戲金剛手大菩薩輪王三昧耶所加持為諸菩薩三昧耶利益故由持誦此輪王善男子如來於有情作利益捨末後身得安樂無沮壞得大曼荼羅佛頂輪王修行者一切意願豐足善男子先應阿闍梨於大菩提心堅固於大願決定常念誦平等戒梵行者具大悲知恩多聞報恩者護戒禁者應畫輪王曼荼羅異此而教畫者墮於惡趣彼應先淨其地多有花菓處於山頂金剛座轉法輪等處勝上成就應畫於東北微下處其地平正不鹹鹵無棘刺骨毛髮爪甲處離疆石髓髓沙穢黑泥塵若土色好及無如上穢惡當掘出土却用填築如地已堅土有餘即是上處堪為成就如土不足此處不堪當改覓勝處驗地已於如是相良地於廣大悅意端嚴樹莊嚴處具如是功德處應畫曼荼羅令童女合白線縷作五色拼線或用藕絲不斷續無

結類者或用野麻或用牧牛繩應用
拚地初起首拚線用心真言一百八遍
令護摩心真言曰

南麼三漫多勃馱南阿鉢囉咤底呵
多捨娑那南唵怛他薩覩瑟尼咤沙
阿那嚩盧枳多沒馱尼斫羯囉咤蘇
嚩底咤吽惹嚩咤羅惹嚩咤羅馱迦
馱迦度那微度那怛囉娑野麼囉逾
毘囉耶訶那訶那伴惹伴惹暗悉犍孺
鉢籠咤企尼君叱哩尼阿鉢囉咤企
多薩怛囉咤馱哩尼吽發娑嚩咤訶
此名輪王心於曼荼羅中以壇中先
所置香花加持一百八遍於壇中獻
闍伽已然後拚一切色皆用心真言
加持應盡先白次赤次黃次綠次黑如
是等粉或用珊瑚金摩尼真珠吠瑠璃
等應錯為末或用粳米粉種種染為
色和香如是名色次第若不得如上
色取赤土黃土綠土等用護自身護
曼荼羅護弟子皆用心真言一切
應作誦持明王心真言應拚曼荼羅
用隨心加持香水散灑壇上隨心真
言曰

南莫三邊多勃默南阿鉢囉云底呵
多含娑那南唵阿鉢囉今多特地真友

此名輪王隨心以此真言一切方
處塗香花燒香飲食開伽等一一加
持而獻則展線從伊舍那方起首於
中央安羯刺隸盛水諸種子及藥盛
滿以繒繫頂於四隅展線各兩道攄
若線斷若亂若結用酥以六字辦事
真言護摩一百八遍真言曰

南莫三曼多勃默南阿鉢囉云底呵
多含娑那南唵吒嚧唵云滿默娑嚧
云訶

誦一百八遍則得息災若拚不直即
身乖和若線亂即迷惑執線之時不
應趨若趨即身疾病是故漬線之時
須良久令粉汁潤徹即攄道處細得
勻四角標不太廣不太細令與壇相
稱應釘之如是等線四方四門其中
中央安佛頂輪王或以佛印佛左右安
煩惱電法輪又畫光聚高二佛頂三
亦右左安及白金蓋佛頂勝三佛頂
佛眼佛毫相燦吃底丁移牙應安佛慈
大福德明及威德明取勝及高羯梨三

部母明阿難須菩提鉢及錫杖等於
佛右左次第而畫外四門左右各應
畫佛使者西門中畫無能勝並於門
界道中畫難陀烏波難陀二龍王四
門畫持蓮花持金剛應佛右左畫摩
隍首羅弁婁俱尾羅天持持於一切
象門兩邊應置第三院應取第二院
之半於第三院中畫梵王及諸天迦
樓羅護世等及餘天隨意而畫彼三
部卒族眷屬亦應畫一切皆依無能
勝壇儀軌

金剛起中說

畫壇已應取新瓶

底不黑者今應量取阿摩羅栴荼挿
其中又取俱緣菓安於瓶口上

此土無
隨時取

花果枝葉相
兼端正者

瓶中置諸寶及諸種子并

香水令滿以細絹帛繫其頂安於壇

四角及中央門皆立剎柱以時花為

鬘莊嚴并懸幢幡應置香爐燒沉水

香檀香即阿闍梨於壇側應作護摩

以根本真言用酥護摩一百八遍然

後三請以明王頭頂甲冑自加持身於

一切有情起大悲心復發菩提心取

金銀或瓦器盛諸種子及花香水令

滿若縣著地結根本印應請明王用

心眞言依次第應請天龍藥叉等即
以明王心加持中瓶一百八遍然後
取菩提樹木北土用
夜合木然火和三甜用頭
王眞言護摩一百八遍即一一眞言
各護摩一百八遍頂眞言曰
南莫三邊多勃馱南阿鉢羅三合底訶
多舍娑那南唵斫羯羅三合鉢唎底三合
唵吽

頭眞言曰

唵斫羯羅三合

鉢唎底

三合

吽

娑婆縛三合

二合

訶

歸命
同上

結下上方界眞言曰

唵微枳羅拏微特防

三合

娑尼迦

比羅

貳縛三合

哩尼

怛羅

三合

娑耶縛

日羅三合

吠除薩帝呬三合

引

羅特縛

三合

能上

瑟吒

羅三合

乞沙

三合

捨瑟

歸命
頂眞言

三合

甲由眞言

歸命
頂眞言

三合

鉢唎底

三合

鉢囉

三合

唵斫羯羅

三合

鉢唎底

三合

鉢囉

三合

吠除

多囉捺羅

三合

羅捺羅

三合

娑

薩摩

三合

車盧瑟尼

三合

沙

羅乞

沙

三合

羅乞

沙云

捨瑟

瑟縛

三合

訶

增眞言

歸命
頂眞言

三合

瑟

三合

瑟

三合

瑟

歸命
頂眞言

三合

瑟

三合

瑟

三合

如是如前說卽隨事業應用之一切
真言天明用根本真言安立則於世
尊聖衆作食飲隨力供養禮一切佛
菩薩五輪著地以香泥塗手結大三
昧耶卽示之二手虛心合掌諸度各
微屈如芙蓉名如來族三昧耶卽然
後一一誦一百八遍心真言亦誦旋
遶曼荼羅啓白聖衆我所不應作而
作所有過犯儀軌如減唯願聖衆捨
過如是第二第三亦如是說弟子已
受戒者於真言法生淨信者已發菩
提心者於三寶淨信者弟子有如是
德者應令入入者限七八若欲入曼
荼羅淨澡浴通身塗香令設誓若越
三昧耶或有愚癡者墮於無間地獄
汝等善男子應常護持三昧耶如是
為弟子告三昧耶以繒帛覆面結三
昧耶卽令稱心真言令擲花所於彼
上花落卽定其部族如是引弟子已
一一為弟子誦根本真言以酥護摩
一百八遍如是作已應告三昧耶汝
等於真言行當勤修於大乘不應生
疑惑一切天不應輕賤佛教中不應

疑或弟子等於阿闍梨殊勝捨施供
養捨已身應受轉輪王佛頂阿闍梨
於彼無恚心悲愍心印契及真言應
教授即從此已後成就者一切天龍
藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽等及一切有情不能惱害
於一切真言成就必能堪任得不退
轉入一切菩薩位一切天不能沮壞
則成入一切世間出世間曼荼羅三
昧耶一切天皆知如是善男子成就
菩提者則得悉地持金剛之所加持
隨行安樂我略說此儀則次第應作
一切曼荼羅王一字頂輪王所稱說
今時曼殊室利童真菩薩白佛言世
尊云何為阿闍梨云何灌頂時世尊
讚歎善哉善哉妙聲善哉妙音若有
欲受灌頂者於阿闍梨比前兩倍應
施應施雙綵應施金銀熟銅器滿盛
諸種子及藥香水則阿闍梨對曼荼
羅前四方塗作曼荼羅以白粉三肘
量畫蓮花於上安師子座受灌頂者
坐已持盃及佛誦吉慶聲讚揚取中
瓶加持一百八遍令弟子結佛頂印

安於頭上阿闍梨自令弟子灌頂吹
螺擊鼓作諸音聲如國王受灌頂阿
闍梨應以右手執弟子手引入曇茶
羅於一切佛菩薩奉獻弟子令弟子
於佛菩薩請印可阿闍梨為弟子告
諸佛作如是言世尊此弟子我灌頂
已此善男子從今已往以無希望
悲愍心哀愍一切有情應盡一切
世間出世間曇茶羅如說應作如是
一切曇茶羅儀軌應加行如是灌頂
者即為阿闍梨入一切菩提道如是
於菩薩行行時得無量功德果報

一字奇特佛頂經先行品第四

今時金剛手秘密三菩薩摩訶薩從
座而起偏袒右肩合掌禮佛白佛言
世尊印可我於一切真言得灌頂於
一切如來持秘密世尊於菩薩大集
會為修真言行者及為我及一切有
情哀愍利益一切大眾唯願說佛頂
轉輪王教方便或有當來後世人利益
安樂故時世尊告金剛手秘密主言
善哉善哉秘密主汝能如是利益作
如是問汝應諦聽我今說秘密主

此無障礙如來頂一切明真言王三昧耶隨入儀軌灌頂儀已說我今譬喻秘密主如如來於天世有情勝為上善男子此轉輪王佛頂一切真言中為最勝一切真言王中為上上如是先事儀軌即成成就儀先當說畫像儀由纔見此像修一切真言於一切教成就堪任由纔見此解脫一切罪一切世間出世間真言皆得流通由纔見此持金剛攝受由纔見此遠離一切障毗那夜迦由纔見此十八大神三安樂易得成就由纔見此一切天龍藥叉乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等咸禮敬乃至略說善男子由纔見此一切世間出世間一切明教中所說句義皆得成就見一切世間出世間真言明上上此佛頂一切佛頂中為主宰我今說畫像童女撚線不割截如勇士交易織師受齋戒應織線纈方三肘先以五淨洗後以栴檀香水洗於壁塗香授所畫像線面向東對前安瓶底不黑者盛滿香水及一切寶藥廣大供養於一切佛菩薩三

時燒沉水香其畫師淨信三寶不信
餘天者極嚴毅受八戒敷茅覆息身
著白衣三時澡浴三時換衣如是畫
人不放逸者應畫聖者從大海踊起
須弥盧山王四寶所成於上坐白蓮
花身自金色正受一切三摩地寂勝
王三摩地結跏趺坐從一切身遍滿
出輪熾盛光明於上應畫山峯其峯
以種種寶成持誦者在佛右邊本色
形持香爐觀如來面右膝著地下應
畫蓮花池從佛頂出光明其光青黃
赤白則此像安於寂靜處不急躁聖
默節食依真言契經毗尼等不應放
逸於一切受苦有情生悲愍心以智
眼善攝諸根心不散動意常等引遠
離一切愆過及為遮諸障難不應食
魚肉等不異作意淨信三寶現前敬
信矜愍一切有情於成就發大菩提
願意三時澡浴著新淨衣閑靜無人
於大河或山身口心不疲倦一切時
於佛世尊作廣大供養於園月晝夜
不食從白月一日起苜蓿或食菜或食
穡麥或乞食或飲水或食粃誦八洛

又作先事法若欲成就安善那勇士
交易買掃尾蘭安善那一兩令婆羅
門童女以五淨洗面向北研以右指
撚為丸用此水撚時以餅塗指面有指文者
不成就作四丸以蓮花葉盛覆

之陰乾然後安佛前依護摩儀軌燃
柴作一千三波多作已即於有舍利
塔或於像前廣大供養燒波羅奢木
八日護摩塗一小曼荼羅四方安護於
第二重曼荼羅以白芥子警覺於第
三重曼荼羅有伴無伴廣大供養真
言作加護面向東敷第坐於三菩提
菜上安樂器以四菩提菜覆以右手
按藥器念誦乃至暖煙燄若初位成
就用點眼持誦者所見人及彼人見
持誦者皆得敬愛第二位成就力敵
千為行如風壽命五百年竊十分之
一諸持明不敢陵突第三位成就身
如初日暉寶莊嚴壽命中劫餘類持
明仙不敢輕慢偈傲於輪王起七風
而行如是素路旦善那雌黃雄貴等
三種成就所獲悉地皆同又法若欲
成就金剛杵取霹靂木十六指作金

剛杵圓月內三日三夜不食於佛菩
薩作廣大供養具杵獻佛種種食飲
供養佛然後將金剛杵往於奢摩奢
那取東流河兩邊土和以五淨一肘
量作牽堵波對前依儀軌供養取奢
摩奢那灰於塔前作金剛杵形安金
剛杵於上以手按上念誦乃至乞食
時澡浴取彼杵入乞食得已分食供
養佛然後自食護身或有伴或無伴
二手按其杵上念誦乃至三種成就
初位成就見彼及彼見杵金剛杵者
皆得敬愛第二位成就如牛埃塵高
飛騰而行力敵九千馬奔走如風竊
六分之一所求自在能鉤召身有光
耀得大威德第三位成就身如初日
暉壽命一萬歲偕傲於輪王持金剛
杵遊行如是蓮花輪三戟又鉞鉞等
所求悉地成就皆同
又法欲成就指先作先事法取不滿
臂孩子頭指如前法作牽堵波就於
奢摩奢那廣大供養數第面向東坐
其指獻佛已以手按之乃至放光燈
焰增盛則如意結護盡一夜念誦乃

至晨朝用其指招則敬愛

又法三日三夜不食念誦對佛前作
曼荼羅然酥燈供養燒數茅而坐取
子母同色牛乳盛以瓦器加持一千
八遍以灰結壇界晨朝澡浴誦真言
泔乳取生酥佛前廣供養燒酥燈誦真
言用前所泔之酥作人形像安於七
枚菩提葉上對像前加持念誦乃至
微動取此酥所觸皆得敬愛

又法用前法取龍花藥末作人形取
杵瓦器安之加持一百八遍所觸所
思皆得敬愛

又法用前法燒牛膝苗莖護摩所求
財利皆得

又法於牛欄中對佛像前作一窰堵
波高一肘依法供養燒安悉香護摩
十萬遍得一千牛

又法用前法取白勝香和酥護摩十
萬遍得十二畝勝村

又法用前法取蓮花塗檀香一千枝
獻佛即得城邑主

又法用前法燒安悉香以十萬瞻蔔
花獻佛得金一千兩

又法取有藥花十萬獻佛得白線一十張如是一切花隨色得線

又法取奢摩奢那灰於蒲月晝夜不食取無名指嚙地囉和作彼人形左腳踏念誦一千遍并種族皆得敬愛又法欲求婚取稻花和酥蜜酪護摩一千八遍稱其女名念誦即隨所願如不隨彼必終又法粳米粉作人形以苦油於當心盛滿以鐵籤刺以芥子油塗取除摩除那火炙之念誦一千八遍一日間即令男女敬愛二日毗舍王三日沙門婆羅門皆敬愛我今說未成就事業取牛黃加持七遍洗面若見者皆敬愛若用點額若見彼人及彼見者皆得敬愛於賊中作意念誦皆得解脫若彼人作法損壞自持真言者用粳米稻穀白俱那衛花白芥子作本尊形以左手按上念誦一千遍一切真言即不損壞若欲除寒熱病取山耳花加持一百八遍燒設鬼瘧亦得除差

又法佉陀羅木護摩一百八遍除一切鬼魅又加持灰七遍遮他真言誦

一通以水灑印解

又蛇咬人盡蛇形把刀誦一遍割一下其所咬人地即來以其刀左旋印成發遣并歸命誦真言加二吽字即禁止蛇并歸命加吽字誦真言即成解加二變吒誦真言以左大指畫地所咬人地即來去變吒字誦二十一遍以手觸額其所咬人即起加持二十一遍以水灑頭上如輪旋轉兼變吒誦二十一遍取水當鼻加持散四方即往於本居取水飲前加持覆擲於地復來

又以俱那衛拔并變吒字誦打地鬼魅作聲并歸命誦右手觸印得除愈又除歸命誦二十一通用摩奴沙骨作標稱彼人名隨地釘之其摩奴沙即病鬼魅壞亂以杖作繩繫其標誦一遍拔之即得如故又去變吒字取安悉香作丸燒念誦一百八遍稱彼名或囉耆類即成鈎召燒白膠香誦二十一通即得解

又一字佛頂輪王真言兼變吒字書於絹素又攤皮上安於櫃上兩單即

以禁止於他即以以幢引前即其畢
皆通惱不安掬水誦七遍散四方幢
却引來即得安隱

又欲除箭取油加持二十一遍塗上
箭即出又除變吒字難產婦人加持
水或油與飲及塗即易產

又加持土塊一遍盡役人飛安於口
上即禁其譏說及論議得勝欲解并
變吒字加持薑石安於上即解

又加持白芥子一百八遍即成釣呂
以掬水加持七遍散之即成發遣此
一字佛頂輪王無障身依一切教相
應作法

又法作先事法於河岸或一樹或山
間或池側或有助伴或無助伴乞食
寂默慈心相應三時說罪意常勇健
無怯弱心常樂捨施自作灌頂作加
護被甲結方隅壇界以真言水灑衣
塗香花線燒香飲食燈明真言迎請奉
送等一切時作誦十萬遍則終竟作先
事之後若忿怒視他彼皆癰癤所持
則得狂亂身不自在若復念誦瞻視
則身上瘡疱皴皴則至死此是無礙

或以右肘頭指捺地而誦則剎那頃
從空雨火一切處大燒然起慈心念
誦則解如是忿怒誦摧他軍能生一
切病令驅擯殺害枯竭迷亂狂惑願
痛魅瘴所持支分斷及遍聞若如此
誦一切不空皆得成就若起淨意慈
心誦即皆得止忌

又法若欲成就者於神通月分於河
交會處作絲生胎藏室堵波於塔前
安像或飲水食糲遇伽木搗酥煖護
摩十萬遍即地動盡於其地主內或
流星或隱自在雲雨得大伏藏見光
明意樂轉依壽命一劫一切有情不
能沮壞為大明王一切方熾盛若見
龍普遍入一切此成就像法不應少
勇志者作不應少慧無悲者作不應雜
穢不積集資糧者作不應輕毀尊師
惡惡語欺誑散動心及不見曼荼羅
昔多營作務者希聖作事者作若有
離如是惡者如是功德不久當成就
若異如前作者則癡狂不成就
又法若欲麼羅誦毀菩薩藏及發菩
提心加行謗佛教者於像前或人髑

體前以人觸體未作彼人形面向北
於膝摩膝那或於河或於池乞食寂
默忿怒其形以左腳踏以小指刺誦
七日日三時即被大瘡所持遍身瘡
疱至死受疼痛即見吃哩爹如大指
節熾盛火燄如金光明聚以指期剋
作欲吞勢遍諸方以聲告某甲使我來
為令害汝作如是語時彼見已即吐
血而死若於佛法生淨信則息忿怒
若息忿怒生慈心即持明者急達以
香水灌沐佛像念誦起慈心須臾頃以
水灑其疼痛煖然皆得止息復得如
故善男子菩薩以方便於摸三寶者應
作

又法作先事法思惟利益一切有情
離著無怖畏不怯弱勇健不下劣心
持八戒得灌頂者知三昧耶常修念
如來并菩薩聲聞說罪隨喜者安像
於膝摩膝那身著赤衣以膝摩膝那
花莊嚴身及頭及食膝摩膝那食住
念無限念誦不失念護方隅甲冑牆
等儀軌如是念誦初七日見恐怖惡
形牙齧熾然堅毅或一足兩足三足

兩臂三臂四臂或八臂或兩頭三頭
四頭則持明者忿怒誦其時如大風
吹大雲即四方馳散即起慈心第二
七日即有女人現恍意端正瓔珞嚴
身示現可愛色見已念誦起慈心作
不淨觀即滅不現第三七日即見毗
那夜迦惡形羅刹作寂靜來來已作
是言我作何為修行者作是言為奉
教則為使者所使令皆依教成辦其
魔若作忿怒心觀修行者則滅壞失
作先事者於河或蓮花池或一樹或
大花園而作

一字奇特佛頂經卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一字奇特佛頂經卷中

伊

開府儀同三司特進上柱國太子少師臣等謹言
奉詔修撰金剛經大興善寺三藏法師玄奘謹譯

成就毗那夜迦品第五

於屏處安佛像於一切有情起悲愍
心取神通月三時澡浴三時換衣時
別誦一千八遍乃至月圓滿其終日
晝夜不食作一僧伽梨衣以新帛淨
洗妙染善縫應量以一切香塗以香
塗塗一壇安袈裟於壇中然酥燈一
千八盞於一切佛菩薩全身作禮作
是言我行菩薩行發如是心結跏趺
坐以左手按袈裟念誦了至得飛騰
虛空身如初日暉禮一切佛菩薩稱
一字頂輪王名繞稱名得無起勝力
往詣於金剛手菩薩一切天龍藥叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等皆作禮作是言我等作何為
若披僧伽梨衣彼等倒於地復以心
令起

又法作先事法於山及池側或餘處
或食菜麦或食乳或七食禮佛說罪

作隨喜功德誦二十路又所為所作
皆得成就

又法欲令禁止殺害令彼昏睡禁器
伏畫四印曼荼羅或畫蓮花廣大
曼荼羅隨力供養飲食於一髻羅刹
尊處對門作青幡其幡作三股金剛
杵形於幡上以自爐地羅畫三股金
剛杵於中書一字頂輪真言并畫輪
王形狀繫於竹竿於竿下取觸體末
作壇如金剛杵形於中作護摩爐爐
四邊獨股金剛杵相連圍遶以遏伽
木然火用摩奴沙骨及魯地羅并毒藥
相和加持一遍一燒乃至一百八遍
對軍陣前即彼軍衆如盲迷亂一切
器仗彼手而落並皆禁止

又法欲令他軍墮落令墜人五支取
置於爐於護摩時目須彼軍皆得隨
落則隨意縛若欲令息災取酥蜜和
龍花護摩即得安樂

又法欲摧他敵念誦令他近來既近
或作前曼荼羅及彼幡於彼軍前懸
體散髮結被甲及牆印三時各誦一
百八遍燒摩奴沙肉及魯地羅和毒藥

護摩行者夜眠牛皮或隨意眠如是
作已設今彼事俱摩羅天梵天摩醯
首羅及帝釋加護彼營者於七日中
彼安定更平相成闢諍馳走心生苦
惱彼平不相見乃至十五日中間彼
等被禁止無有餘殘能動者不依儀
軌念怒對軍陣前隨意作法或依餘
教作護摩皆得成就

又法取生牛酥作摩尼形對像前以
妙香花散壇上以三菩提葉安酥珠
念誦乃至暖取珠不著齒吞之纔食
已心所思惟皆一切發生力敵千文
夫隨欲現身受命一如繞禱呼字山
峯城邑天廟皆得損壞隨所有物護
摩百由旬內稱彼人名及囉惹悉底
利皆得鉤

又法驗知伏藏取牛黃酥地脂牛脂雄
黃過迦皮作燭於近伏藏處一肘量地
然其燭加持二十一遍旋其燭其焰
隨大小其藏亦如是若有障難亦以
此真言遮制

又法於清閑處阿蘭若於空塔波前
安佛像三時澡浴三時換衣三時別

誦一千八遍從日初分起首乃至月
圓其日晝夜不食以蘇末那花於像
上作帳以種種塗香花鬘燒香供養
然酥燈一百八盞及種種飲食獻佛
結跏趺坐有助伴及無伴起大慈心
具大精進念誦乃至相見雲聲道場
中幡鬘等動燈焰增盛從佛像出光
像動若見如是相一切所欲成皆得
成就

次說取勝成就入大阿蘭若或於大
河岸作無畏於彼安佛像常定意食
根菓等誦二十一洛又遍念誦已周
隨力作供養於荷葉上牛黃作三波
多護摩已結跏趺坐安於二手掌中
念誦乃至三相現若暖轉輪聖王尚
作敬愛何忍餘有情壽千年若烟安
達馱那成就中為王最勝日行千里
復來於一切成就中安達馱那心念
生一切飲食作一切神變於帝釋邊
安達馱那何忍餘有情身有光耀壽
命千俱脰歲若焰纔塗身自然紺青
琉璃環髮身如初日色二八六相難瞻
觀調伏難調者隨意欲現身意迅疾一

一切天梵天等不能沮壞無疑周圍一
由自身光照耀得神通境智壽命一
六劫無量百千持明以為眷屬有大
威德於天阿脩羅闍戰得無能勝往
於帝釋帝釋與半座菩薩與位齊等
承事無量諸佛心不於欲傾倒無量
佛世界乃至隨次第得菩薩地

又法復說餘取勝成就法作先事法
已見曼荼羅從師得灌頂持八戒成就
三歸菩提心作成就於虛空室或山曠
野或牛欄其處有種種土水離臭穢爛
泥於他前成就處深掘齊膝去瓦礫炭
石等以一字頂輪心真言加持水於
彼等處灑則取餘香土填滿其處作
緣起識窠堵波安像於彼前夜澡浴
著新淨衣以塗香花燒香作啓請一
切辟除等用一字輪心誦三十洛叉
滿口用三鐵作金剛杵其正令受八
戒作十三波多護摩已於黑月八日
十四日取白芥子盛滿於瓦椀與於
彼上坐茅草作供養儀軌一切意樂
飲食皆奉獻以手按金剛杵念誦乃
至光焰繞光已并眷屬凌虛色相如

乞食於塔前寢息誦一浴叉於彼見種種惡狀恐怖不應怖畏於黑月十四日晝夜不食於窣堵波廣大供養一切鬼神皆施之食佉叱網迦以香花燒香供養被甲冑結璫等界結跏趺坐念誦乃至從佉叱網迦出光明即佉叱網迦成就即持之於賢衆得敬愛彼等皆遵奉其佉叱網迦於餘處夜無人處卓著地自然成百柱宮殿一切寶莊嚴天女承事丈夫承言一千眷屬隨一切愛樂壽命五千歲拔却即不現

又法補沙鐵作輪量小坵月令刹土二輻作先事法於河岸山頂有舍利塔處安本尊像隨次第如前供養香等供養輪施與諸鬼神食結加趺坐二手持輪從黃昏起首念誦乃至相現有香風起空中聞呵呵吉哩吉哩聲一切山岳震動一切海激動不應怖畏復更念誦為一光聚圍遶持誦者彼持輪瞻目即到阿迦尼叱天與菩薩等住一大劫於中劫見佛出世即從此後次第起菩薩地身壞生於

持金剛宮殿若於無舍利塔處誦一字
頂輪真言者及不清淨處不降雨何
以故王難起非處念誦故身患有大
災難

又法說劍成就補沙鐵作劍諸根不
闕匠作一肘量無伴堅固勇志或有
伴已作先事法上於山頂作緣起藏
寧堵波作廣大他發一切有情利益
菩提心對塔前作發露等隨喜一切
德坐團茅薦以右手持劍從黃昏起
首乃至明相出時則相現手戰動光
如流星乃至一千道彼光照耀持明
者彼時大持明王皆來灌頂彼行者
并眷屬並凌虛剎那頃遊於界無礙
行於五由旬內照耀

又法說賢瓶成就由菩薩成就此能
息一切有情飢渴苦惱於有舍利塔上
食極嚴毅安本尊像寂默數茅而寢
依持明經說禁忌善巧一年念誦於
白黑月分三日三夜不食於像作廣
大供養取不黑底迦羅毘盛一切種
子諸寶藥等對像前結跏趺坐以右
手按瓶口念誦乃至於中一切物隱復

念誦乃至一切物復現彼瓶羯拏羯拏作聲當知即成就即於此瓶所思惟象馬車乘真多摩尼寶及諸物悉底利等則於瓶中出生隨意施藥與一切有情

又法其處有藥又女現驗處作先事法已於彼處念誦塗小曼荼羅以佉陀羅木然火三夜以白芥子護摩一千八遍藥又女即來隨意告彼與我長年藥得藥服已壽命一劫若不來取白芥子和白鹽地羅燒一千遍作呵呵聲即來先不應作若作彼即損壞

又法飲乳食麥於有舍利塔安本尊像一年念誦於一黑月分八日則於佛世尊供養飲食依儀軌奉獻對像前然火燒尼瞿陀樹木三甜燒一千八遍俱尾羅藥又皆來不應怖畏先所置香水獻過伽彼藥又等言尊者有何事喚我等即告彼與我作為奉教作是已隱而不現即得藥又衆成就所樂求皆與求天妙長年藥皆得給百千眷屬具六味飲食所思所求

皆得

又法欲令梵王毗紐摩醯首羅敬愛者於黑月分對本尊像前用無煙炭以安悉香丸三時和酥護摩一千遍中夜皆來隨欲請及求長年藥所求皆得

又法令羅惹敬愛於本尊像前乳木然火白芥子和三甜護摩一千八遍七日三時四洲主尚能來敬愛又法欲囉惹類愛敬過伽木然火七日三時用赤芥子護摩

又法令一切鬼神敬愛益和鹽地羅護摩即得

又法其處有梵羅刹及餘類鬼神住處至於彼住禁戒誦十万遍即得大伏藏或能令他駢擯

又法不簡日宿亦不齋戒先作先事法取不壞段噪多摩奴沙淨洗浴莊嚴於餘摩除那中安摩奴沙頭向東行人面向之而坐以佉陀羅擬繫縛之施一切鬼神食四方者護持劍行者坐摩奴沙心上取鐵末加持投其口中乃至出舌速持利刀截取成青

蓮花色劍由持此劍并眷屬家虛

初持明無能沮壞於一切持明中為
王壽命大劫身壞生天

計羅峯悅意巖巖具端嚴金峯山頂處

成就人所居彌盧之大峯青赤蓮妙處

頻陀山適院金剛帝寶巖國會山從意

麼賴仙山處及於大帝山雪山與香薷

如是悅意處閑靜豐安樂持明女與俱

樂天女歌詠同天女遊戲取勝受娛樂

遊行持明者如帝釋舍支無人能敵對

彼得無礙趣一切處流轉如是具功德

持明常遊行

若修真言明若不成就共此一字頂

輪相和誦對佛像前供養於佛念誦

則於像前寂息於夢中見真言增減

令真言充盛對像前然乳木柴因酥

護摩一千八遍其本尊即成就此法

第七番應用不然即壞

又法欲作阿毗遮魯往於餘摩餘那

以餘摩餘那柴木然火以燒屍灰護

摩一千八遍帝釋尚從自處移轉

又法欲令羅惹類麼羅著濕衣以脚

踏陵上我誦一字頂輪乃至衣乾如

是彼冤家身即乾枯

又法取薑石一一加持對城及村邑
前往擲七夜過七夜為人磨梨復令
息災對像前乳護摩一千八遍以香
水加持一百八遍於彼城及村邑聚
落四方灑即得止息

又法若有損壞三寶者令彼調伏住
善巧方便為彼往於賒摩那以尸
灰作彼人形行人保體散髮依阿毗
遮罽迦儀誦一字頂輪一千八遍彼
則被焚羅刹所持除自身餘持誦者
不能解此是菩薩巧方便菩薩種性
者應作

又法取旃陀羅家火往於賒摩那
取其中木然火取苦鉢子稱彼人名
或思憶護摩一千八遍則彼大瘡所
持欲令解對像前浴佛像誦真言取
浴像水灑彼身上

又法欲令摧滅取摩奴沙骨八指作
鐵加持一千八遍釘冤家門闥下一切
財物皆盡除穢即解

又法於賒摩那燒紫針和魯地囉
護摩一千八遍彼即止息

又法若欲自他灌頂取四不黑底瓶
取河流水滿盛一切寶及香并種子
等安其中加持一千八遍令弟子或
營事者令灌自頂一切災障闕諍言
訟一切障難皆得解脫
又法於有舍利窣堵波前安本尊像
飲乳麦隨力供養誦真言三浴又即
能破迷亂癡等事

又法三時說罪隨喜勸請發願樂作
或飲水食秒於大河水至曾誦三浴
又欲令敬愛隱身成就雄黃雌黃等
事皆能成就

又法三夜不食於除摩除那南邊而
住獨已無侶誦一浴又則於一切事
皆得堪任

又法若有難調惡龍壞佛法損害有
情欲令調伏三夜不食於龍處取白
芥子和毒及曾地羅護摩其龍從池中
出七日中間所作皆成所求皆得若
不出念誦至二浴又或三浴又彼龍
即死龍池中聞臭爛氣

又法加持左脚七遍以忿怒踏地誦
一字頂輪并加呌字誦則禁止象馬

車步兵等

又法令怨家麼羅往於餘摩餘那取
餘摩餘那灰忿怒作彼人形加持利刃
從腳段段截於餘摩餘那火護摩於
第七日其命不存

又法若於軍陣於王宮或言訟處誦
時得勝

又法治麻護摩男女敬愛

又法加持右手頭指七遍或羅惹
類或餘人擬皆得敬愛即以此指象
水牛彼等皆能禁止

又法欲自己成就入餘摩餘那中
賣恭安用一字頂輪護身七遍加持
召龍底利及持明底利亦用此真言
鈎召

又法取霹靂木十二指作金剛杵於
餘摩餘那中念誦三洛叉阿修羅門
關鍵內外開摧

又法一字頂輪真言加吽字能禁止
他軍未成就忿怒誦亦能禁止他軍
若成就樹令倒能損一切明真言并
吽字誦於餘摩餘那中得加護

又法補沙鐵匠受八戒者作金剛杵

於餘摩餘那受八戒心不散動作先
事法手持金剛杵誦十洛又於黑月
十四日中夜時一切香花燒香飲食
燈明作儀軌供養於佛左手持金剛
杵結跏趺坐念誦於晨朝時其杵千
光是耀由持此杵即得成就纔發心
并眷屬凌虛能持罰一切持明威光
無能與等帝釋與半座為大持明王
住一大劫持金剛杵隨意遊行
又法瘧四日一發等并蟲毒等加持
即得除遣

又法於餘摩餘那作奢觀嚕形以左
腳踏心以右手頭指擬并呌字誦一
字頂輪一千遍即彼剎那頃滅壞亦
以此真言却能令止息

又法取餘摩餘那灰作奢觀嚕形以
伏隨羅極誦真言當頂剎之應時滅
壞

又法取白芥子於餘摩餘那加持十
万遍能摧倒一切關鍵店鎖等
又法於餘摩餘那八日取不壞損沒
漂多補等沙依法洗浴莊嚴四方一
切鬼神食坐於心上於彼口中以白

芥子一誦一擲乃至大舌出以利刀
截即為劍由持此劍一切持明中為
王無比超勝力隨意於此世界遊行
又法於有舍利窣堵波香等及飲食
供養於滿月對於像前燒沉水香晝
夜念誦即於晨朝請僧次應供養於
彼大眾乞悉地則以此儀軌結加趺
坐念誦即得成就不思議王長壽聞
持皆得成就

又法作先事法於舍利窣堵波於清
淨處於滿月晝夜不食發懇重心取
不墮地瞿摩夷塗壇取八瓶滿盛水
及諸種子諸藥等種種花鬘繫頸以
種種燒香薰陸沉水檀香等和所盛
水捨自身奉獻於一切佛菩薩結跏
趺坐念誦乃至從頂出光明右旋遶
持誦者即隱入行者身即得身成就
即其身光明剎那頃即得環髮二八
年狀五神通威光如日金照耀并眷
屬凌虛一切天龍藥叉乾闥婆迦樓
羅緊那羅成就摩睺羅伽皆禮敬剎
那瞋縛須臾須遊無量佛世界為梵
行欲心不傾動所去處於彼彼帝釋

與半座威德無比於超思議佛世界
見無量佛從彼所聽聞法皆得勝解
如是次第修菩薩行時於菩薩行得
入調伏善巧方便行不從彼三摩地
力損減隨意住乃至受生

又法入水念誦一洛叉作是功已被
瘧所持欲令解脫酥蜜相和護摩即
得除愈若作息災加灌縛

二訶字

又法於靜處安本尊像以一千俱那
衛花擲像上稱彼名一誦一擲為彼
并種族皆得敬愛

又法若息障難著濕衣忿怒念誦油
麻白芥子和酥燒一百八遍三日日三
時一切魔障皆得除滅

又法上山頂飲乳以一切香作十二
指或六指金剛杵左手持念誦乃至
暖烟光若烟安怛駄那成就中為王
若暖持金剛杵所見彼皆敬愛若光
即得持明仙

又法取素路多惹那先以千三波多
護摩至太陽蝕時加持一百八遍安
於口中念誦乃至太陽復令波羅門
女研加持一千八通用點眼即得安

恒馱那一切安恒馱那成就者無能自隱

又法求語成就作先事法於清淨處安本尊像於一切天龍藥叉等次第施食於像前作護摩爐青蓮花和三甜護摩十萬遍即成就右遶本尊像對像前念誦於餘日隨力設僧乞成就從此已後所欲求一切以語皆得順從

又法安悉香作丸三時護摩各一百八遍意所樂皆得圓滿鬼魅所加持咒線繫

又法油麻白芥子和酥七日對像前護摩所求皆得

又法令女男敬愛蠟作彼人形作時誦一字頂輪以苦油滿其肚以七摩那刺七關節處刺法隨羅火上加持一百八遍七夜即得所求

又法令他駐擯赤芥子擣作末作彼人從右脚截於伏陀羅炭火中誦真言護摩七日即得如願

又法令自身息災於有舍利塔安本尊像香花等供養取新瓶盛滿香水

一切有情利益能除一切病得斷一
切執曜勤勇師子為矜愍一切有情
故作如是說時世尊告金剛手秘密
主言我今說功能今除一切罪除一
切病汝當諦聽金剛手息一切鬼魅
加持五色線繫手護身以灰加持結
方隅界加持水一切瘡皆以線加持
而繫目他令除一切罪白芥子和酥護
摩今增命故以俱蘇摩那花加持供養佛
世尊又法以蘇摩那花加持一百八
遍擲於空中即得天晴無雲

又法加持水所為彼人稱其名而飲
令彼得敬愛

又法以俱那衛枝加持七遍若電下
向之而打其電即移惡雲亦用此法
又法結方隅界用住隨羅極以水或
白芥子縛毗那夜迦

又法一切病加持五色線令帶即老
一切鬼魅一切病護摩即上加持花
葉與彼人得敬愛

又法食飲加持所與人皆得敬愛
又法作鐵極加持一切怖畏一切障
難皆得加護天及鬼神羅刹極故不

得附近違越於一切怖畏得加護一
由旬結界

又法欲禁毒加持線七遍繫於乳木
一切毒皆消所有毒以土或白芥子
或水加持用之皆得除老一切病五
色線加持一百八遍繫病者即得除
差燒沉水香或薰陸香能除一切瘡
一切怖畏虔誦此明王皆得無畏
又法加持茅拂除一切毒於四繫處
誦從縛得解脫患瘡者加持線繫膏
即差

又法護自己身以心誦牛畜等疫加
持黑線結繫頸即差

又法被以惡法印者加持白線七遍
結繫身上即除

又法結方隅界以白芥子

又法患風魅加持油與飲即差

又法患眼加持水與洗即差

又法藥叉所持加持水散灑即得解脫

又法餓鬼所持及癩癩加持線與繫
得愈

又法遮止龍罔俱那衛枝破諸印以
灰遮賊加持土塊七遍擲四方

又法所欲求清淨澡浴著新淨衣對
像前一日一夜不食燒薰陸香誦真
言一百八遍便像前寢息夢中說夢
悉所求皆示

又法欲止霖雨入水念誦一切皆止
求雨亦入水念誦隨意多小

又法欲求食於初日分於村邑對城
門位加持蘇摩那花一百八遍向城
門擲然後入城得不求食皆豐足
又法嬰孩為魅所持以樺皮上書一
字頂輪真言繫項下即愈

又法常念誦一切人皆得敬愛

又法入王宮加持水一百八遍用塗
面囉惹并輔佐皆敬愛

又法水花香纓絡等加持或與彼或
自著皆得敬愛

又法諸飲食加持一百八遍稱彼人
名思念而食即得敬愛

又法癰疽等加持泥七遍塗之即愈
我略說所作皆得成就

世尊於彼時告金剛手秘密主言善男
子如是一字輪王能作一切事業一
切佛所說無礙教令無量那由他百

千俱脛佛所說我今亦說我今說福
利秘密主汝諦聽諦聽一切佛所說
一切菩薩隨喜秘密主若有此大明
王輪王佛頂若能受持讀誦若聞演
說乃至書寫經卷供養念誦彼必不
墮惡趣不為餓鬼藥叉不貧匱不為
一切罪一切有情皆得敬愛一切皆
得隨順所生處皆得宿命一切鬼
魅不著身所謂天魅或龍魅或嬰孩
魅羅刹魅或緊那羅魅或摩睺羅伽
魅或補怛那魅或羯吒補怛那魅或
毗舍遮魅或迦樓羅魅或阿修羅魅
或諸母天魅或鳩槃荼魅刀叉不著
身不被毒火水所中一切他敵飢餓
曠野如是處必不生一切毒瘡腫蠱
魅起屍作法不祥皆得解脫一切天
龍藥叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽皆禮敬善男子我今略說所有
一切災難彼一切皆不能為害何以
故佛境界無量佛所行境無量佛世
尊無量三摩地遊戲秘密主此一切
賢劫中如來說過去未來現在佛說
我今亦說恒河沙數同名如來說皆
隨喜若有善男子善女人於後世後

時此比丘比丘尼優婆塞優婆夷淨潔
浴對佛前作供養誦持此明王真言
若成就聞如是福利生淨信當生天
趣得天大威德若生人中為王得宿
命智於此生中念誦離一切疾病若
成就者此人身已末後身入菩薩境
界遊無量佛世界如一切如來遊戲
一字奇特佛頂經說法品第六

今時寂靜慧菩薩摩訶薩金剛手菩
薩之弟從彼大眾集會起合掌禮佛
為供養世尊故從自頸脫無價大真
珠鬘以右手持獻於世尊說報答妙
故說此知他而讚於佛

頂贊於三界 諸有情悅意 佛此聲寂勝

現語得榮感 所有佛位法 調御彼說法

所生等賢者 世尊得菩提 轉妙法輪者

過往圓照者 諸佛皆此坐 世間無比人

於彼彼地所 皆成如金剛 現對於世尊

得見為吉祥 過去為吉祥 誰復聞妙法

先是又吉祥 彼吉祥亦然 彼聞教不壞

智慧者正住 於彼常天想 亦觀父母想

親教姊妹想 皆見無畏者 先修順教令

於已得歡勝 由彼於法王 依附得供養

如末利花鬘 風吹香悅意 雜莊嚴成油
其香亦芬馥 汝尊色無比 群品難等重
甚深及威德 名色及神通 今所於此地
我觀高廣想 云何於女男 讚揚少功德
若今所聞有 聞法復生信 若能捨施者
於世尊教中 若趣於非家 於釋王教中
我於彼一切 憐愍親族想 如空中蚊蚋
如大海牛注 如是佛功德 所謂如繚言
如我於天王 讚揚功德者 或佛聲功德
隨力我讚歎 恭敬持供養 珠鬘無價寶
以此勝善根 有情皆如佛
時寂靜慧菩薩摩訶薩以伽他讚揚
世尊已白佛言菩薩幾法成就修此
佛頂輪王一切如來三摩地熾盛
今時世尊以伽他令寂靜慧菩薩摩訶薩
若有慈心清淨心 不離柔軟具念者
護禁正意修梵行 彼人成就此明王
所有離罪不為惡 增長常寂離真意
如是之人成明王 嫌恨於他及調戲
如是於他常不作 不窺於他之長短
如是之人成明王 若於佛法功德具
常作恭敬而供養 於他不打及不毀
彼皆成就此明王 無恡嫉妬及無慢

於他不作不饒益

於他不作實過患

如是成就真言王

善男子我承事六十俱胝佛供養於
彼俱胝佛不修梵行求法勤修行從
彼受大明王廣流布由彼善根則得
廣大功德威德如是善男子一切如
來不忌諱三摩地殊勝是故菩薩護
身口意修持一字翰王如是如是善
男子如來於一切有情真言形為善
友寂靜慧作是言世尊善男子善女
人恭敬如善友想應習大明王應承
事供養何以故寂靜慧若於善知識
親近修習得成善法聞善妙法以善
意樂則得善加行以善業趣於善得
善助伴不為罪業作善加行趣於善
已承事善助伴不為惡業既不為惡
於他護他意圖滿菩提道住道堪任
有大力於住惡道有情作義利是故
寂靜慧親近善友一切功德皆得圓
滿皆稱讚時寂靜慧菩薩摩訶薩白
佛言世尊菩薩摩訶薩幾法成就疾
證無上正等菩提得甚深法悉佛告
寂靜慧菩薩摩訶薩有四法成就疾

證無上正等菩提得其深法忍何者
四法入緣生法智入無衆生無人無
壽者於空法性決定勝解境界遠離
斷常二見如是四法前際清淨後際
不來三世平等以見在智如是四法
又有四法佛性應觀佛色性說狀
僧如來以慧眼則慧眼清淨如是四
法又有四圓滿波羅蜜不捨四攝法
以善巧方便無人決定故發生大悲
清淨慧如是四法菩薩摩訶薩成就
速證無上正等菩提於甚深法得忍
世尊於此說四法時無量菩薩得無
生法忍無量天龍藥叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽發無上
正等菩提心

今時世尊說此伽他

如是法理趣正等覺所說由修此真言
一切為如來若樂度生死若欲斷諸結
為一切依止久修於此行令起殊勝想
我趣於端嚴思惟轉此言常修平等行
不作不等行則成菩薩位
一字奇特佛頂經卷中

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一字奇特佛頂經卷下

伊

開府儀同三司特進光祿大夫行尚書右僕射兼御史大夫
奉天皇帝御製

調伏一切障毗那夜迦天王品第七下

今時曼殊室利童真菩薩摩訶薩於
世尊說法知究竟已合掌親近世尊
頭面禮足右遶三匝退坐一面曼殊
室利童真菩薩白佛言世尊如有
情生於四生長養無始生死於六道
世尊此有情聚有情海有情增減盡
不可得云何世尊如來三摩地應見
色相加持如世尊說持此真言王菩
薩摩訶薩得不退轉乃至次第證無
上正等菩提世尊云何入法門理趣
云何安立法功德云何三摩地法界
大威德為廣博攝示現

今時世尊微笑作是言善哉善哉曼
殊室利復言善哉曼殊室利汝問如
來如是義多人利益安樂矜慈世間
天人法今時佛世尊作微笑從口出
種種色光所謂青黃赤白紫頗皖銀
色照無量世界乃至梵世撲蔽日月

光復來入佛口中今時曼殊室利童子
眞菩薩摩訶薩知相者知相已以此
義以伽他讚揚世尊

妙見能覩色相者 八十隨形端嚴者

尋光妙光圓滿光 如是為我說笑因

忍辱十力持進者 精進高踴無傾動

眼目愛樂見四諦 為我說此微笑因

梵王天衆及一切 頭面頂禮於如來

瞻仰恭敬而觀察 為我說此微笑因

如山善行行妙行 定慧踴起智光明

解脫堅力眞實見 為我說此微笑因

金剛身性堅難壞 那羅延志人中勝

梵音妙音文殊音 為我說此微笑因

獲得光明離幽暗 普見眼目平等住

功德殊勝得堅勇 為我說此微笑因

汝尊已轉勝法輪 以佛頂聲於人天

并龍藥叉及一切 為我說此微笑因

今時頂行持童子形垂髫為上首百

千障者圓遠以佛威神威怒加持從

座而起偏袒右肩於世尊合掌作禮

已白佛言世尊我一切障者毗那夜

迦中主世尊一切障者遵奉我一切

障者屬於我觀彼一切障毗那夜迦

告言汝等障毗那夜迦諦聽於一切
世界作障者於成就人不饒益者罪
忿怒惡鬼魅等世尊從今已後成就
頂輪者此大忿怒真言晨朝若誦一
七遍世尊我等於彼一切作障毗那夜
迦今遠離若作成就不令起魔障不
令身心散動世尊若以此大忿怒真
言常作加護者彼持明成就明王者
我等作加護遮刑罰為作息災作吉
祥作一切利益世尊從今已後於頂
輪教王勤行者修真言者不應起障
心若此如來變化大忿怒王必壞汝
等若憶念者汝等以此加護汝等從
今已後彼修真言行者於真言行儀
軌所說食蜜油麻葱蒜薤蘿蔔鉢跋
吒等真言行中所遮修輪王佛頂真
言成就者若食汝不應執過不應惱
害不應奪悉地不應令心散動以我
教今修佛頂真言者不應起惡心汝
等見彼修行者應起慈心勿令汝等
移動本處若違我語於彼起異心者
不得住於阿吒迦嚩底王宮金剛手
秘密主宮遠越我教令我當損罰及

餘所有天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽一切餓鬼毗
舍遮起屍作鄢毗那夜迦羯吒布單
那拏吉尼等不應於修輪王佛頂真
言者起惡心令心散動及彼等營從
若作障難我以金剛杵碎彼頂我語
誠實時彼一切障將主所謂金剛莊
嚴金剛索金剛塵金剛鉞斧金剛極
尖金剛成莊嚴金剛頂金剛毗那夜
迦能斷如是及餘大障毗那夜迦將
主從座而起至頂行所到已以一音
聲作是言如所教今我我等一切悉
皆作從今已後不違越汝尊教今若
違越者頭破百分時頂行告彼大障
毗那夜迦等作障將主我今說成就
佛頂真言三成就者所有不饒益心
者令百段速疾馳散所有天世毗那
夜迦無能作障作如是語已於彼一
切大作障將主上首等於一切世界
作障者奪悉地者攪擾成就者我說
自己真言

那謨羅怛那二合怛囉二合夜耶那
謨室戰拏縛日羅二合波拏上曳摩

訶藥乞叉二合細那波多曳唵吽
呬發發婆嚩二合訶

復次頂行說自真言時一切彼金剛
莊嚴等大障毗那夜迦皆戰掉驚怖
悶絕秘密主加持子故時頂行於大
障毗那夜迦以指端擬彼等纔說此
真言一切皆起作如是言我及大障
主如來以此真言承住輪王真言殊
勝三摩地從今已後起惡心修輪王
真言道昇進者我之真言日憶念者
汝等於彼成就者不應起障難心我
等於彼作擁護由我加護不有障難
親近大障將主我略說不應作障難
若有作者我以自持擁汝等頂
余時釋迦牟尼如來作如是加持由
如持故金剛手秘密主從座而起自
佛言世尊我說佛頂真言者及修餘
真言者大明王如來族蓮花族及我
族作先事法者此大忿怒甘露軍荼
利成三昧耶故成就佛頂論王者灌
頂故狂心有情為今不狂故專此曼
荼羅於河岸邊或餘淨剌其地如先
所說輪王曼荼羅儀則應餅四肘之

荼羅四門以五色畫曼荼羅中央畫
佛坐尊坐蓮花從頂出光左右畫八
毗那夜迦衆皆坐蓮花彼等名所謂
金剛莊嚴金剛摩金剛索金剛鉞鋒
金剛極尖金剛成莊嚴金剛頂金剛
毗那夜迦能斷皆如本形請佛以本
真言餘皆以此真言

娜漢羅怛那_二怛羅_一夜耶娜漢室

戰_二拏縛日羅_二合波拏上曼摩

訶藥乞又_二合細那波多曼那莫室

戰_二拏縛日羅_二合句路馱耶奄

虎嚙虎普底瑟姪_二合底瑟姪_二合

滿馱滿馱呵那呵那阿瑟哩_二合帝

呬發婆縛_二合訶

以此大忿怒王真言加持迦羅奢供

養種種飲食懸蓋幢幡然酥燈以此

真言應作一切加護師應與灌頂於

聖捨施殊勝物如先所說壇儀軌今

入作灌頂已一切天龍藥叉乾闥婆

阿修羅迦樓羅緊那羅乾舍遮等不

少障難地下阿修羅女持明天及餘

皆護頂一切毗那夜迦族元持明者

皆馳散從此已後諸毒癰癰瘰癧毒皆不

得便一切明真言聖衆皆隨順此中
纔灌頂持明者所發起成就一切皆
獲得彼有情果報所得聖甘露軍荼
利止灌頂如不淨信者矯誣者於師
長不恭敬者不應今入灌頂今淨信
者求囉惹愛敬者求上上成就由七
耆灌頂其人所有殊勝寶物施於聖
衆及師彼人福勝七輪王遇此曼荼
羅由入此得灌頂一心住禁具精進
不耽著具戒今師歡喜彼一切悉皆
獲得無礙

今時觀自在菩薩摩訶薩以佛威神
之力從座而起偏袒右肩右膝著地
於蓮花臺於世尊合掌禮已白佛言
世尊修佛頂真言王者我說護持今
一切作福報故一切惡耽那夜迦等
今作慈心我族中堅實從我蓮花生
大真言王我今說佛言汝今說之為
利益有情大悲一切增益作成就故
汝自己蓮花所生大忿怒王應當說
之修佛頂真言者利益安樂天人故
時觀自在菩薩摩訶薩并得大勢菩
薩右邊釋迦牟尼佛七匝入蓮花火

警覺名大菩薩三摩地說此大真言
娜謨羅怛那二合怛羅二合夜耶那
莫阿哩野二合縛盧吉帝濕縛二合
羅耶冒地薩怛縛二合耶摩訶薩怛縛
二合耶摩訶冒地薩怛縛二合奴枳
娘二合多引耶度那度那馱羅馱羅
冒地薩怛縛二合鉢羅二合底半寧
娜呵娜呵跋遮跋遮阿羯哩灑二合
沙耶阿羯哩灑二合沙耶吽發
大菩薩纔說忿怒王真言摩醯首羅
帝釋焰摩水天俱尾羅那羅延等及
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽一切集會
及餘天類母天部多障毗那夜迦等
皆從座起於佛世尊歸依唯願世尊
救濟我唯願善逝救濟我世尊以大
菩薩光明遍照我等皆失自神通
今時釋迦牟尼佛以彈指令觀自在
菩薩摩訶薩起即剎那頃觀自在菩
薩摩訶薩從彼菩薩三摩地不瞬目
觀佛觀已告彼一切摩醯首羅帝釋梵
王天等言若有善男子善女人修此
輪王佛頂若持此經早起散花作受
茶羅以塗香花等以淨信讀於菩薩

眞言行行汝等人者於成就者一切
天王一切阿修羅王一切龍王一切
迦樓羅王一切乾闥婆王一切摩睺
羅伽王一切毗舍遮鬼神王等皆於
成就輪王佛頂者作擁護當修之時汝
當供養等物於彼人起障難若修輪
王佛頂眞言者我從蓮花所生忿怒
王若常誦者我自當於彼作加護何
以故如來即此輪王形住是故善男
子如是修輪王佛頂眞言者住十地
菩薩尚作加護如是汝等天王亦於
彼勤修菩薩行并營從眷屬觀如佛
想彼天等咸作是言大菩薩從今已
後修此輪王佛頂眞言者若稱汝專
眞言此法教若讀若淨信於彼皆作
擁護今彼有威力念力精進慧力三摩
地力得果報由汝專眞言作警覺我
等皆作以佛如持乃至作一切利益
皆奉教

一字奇特佛頂經取勝成就品第八

爾時釋迦牟尼如來復告金剛手
秘密主言復次秘密主我今說輪王
佛頂成就業汝諦聽眷屬眞言心及

隨心一切成就事業依根本真言儀
軌已作先事法於牛欄成就者以手
按所成就物

牛黃或雌黃 或復一切寶 鬼神敬愛故

智者誦百八 勝儀清淨者 聆聽諸有情

一心者決定 其物得光即 若暖得空行

煙成為寂勝 光乘空吉祥 彼時得輪王

由煙得隱身 暖相成敬愛 所成就等物

成就皆無礙 札敬大制底 及作寧堵波

少福者成就 決定不應惑 曼荼羅灌頂

懇懃應當入 彼見曼荼羅 懇懃受灌頂

過現二罪滅 愿稀及諸魅 若作諸天等

鈎召諸人類 應供養佛像 後應以蓮花

乳糜及酥蜜 不數應護摩 誦終天赴召

帝釋及含支 何恐王類等 應作鈎召事

所有天妙事 及諸人間事 能作一切事

由誦頂輪王 諸毒暴惡形 諸魅蛟威力

諸疾難療者 善作諸事業 定意誦千八

若作諸小事 於諸降伏事 相應諸事業

赤白芥油麻 毒苦棟大指 一切應護摩

為今護彼生 大菩提妙樹 吉祥下天處

及轉法輪處 示現神通處 靈鷲鳥吠舍離

并藍毗尼林 拘尸城等處 速疾現成就

乃至備具言 一切成無疑 於彼無障難
無有魔惱害 是故於彼處 說速疾成就
及餘寂靜處 於山峯大河 悅意池叵河
於彼殊勝處 如是所說處 安像不乱意
從師得灌頂 然後作成就 先行知儀軌
應作如是事 七月大勤勇 心及隨心明
以甲懇勤護 當於神通分 懇勤作念誦
滿月起成就 供養於佛像 應供三白食
獻於一切佛 菩薩及聲聞 隨力及緣覺
應獻金剛手 飲食等供養

即坐茅薦或結跏趺坐一心獻自身
於佛菩薩燒沉水香供養於佛施與
一切鬼神食及餓鬼呖舍遮等即結
大忿怒無能勝印於諸障難者真言
相應擲一切障者皆壞散由此印相
應以二羽互交二蓋面相合各屈上
節右壓左以二輪各壓餘三指甲
夫結此印先觀自身為無能勝忿怒
王加持作恐怖形狗牙上出種種頭
眼光熾盛種種龍以為纓絡身高三
萬四千由旬無量臂持種種器仗光
明如劫盡時照曜兩脣頰戰掉觀已
應以本印加持自身五處結印當心

想印為金剛寶索右足或餘囉多哩
茶立隨魔所在方而打即一切障皆
退散

名忿怒王印 能壞一切障 如帝釋成就
丈夫那羅延 及餘大威德 速疾壞諸天
如是印大力 相應不久壞 無有諸有情
所得衆生界 以此印速疾 得調伏無疑
能除一切毒 纔念除諸魔 暴惡諸有情
及諸惡龍等 諸魔大障主 速疾皆滅除
作諸事無疑

如是此大印無能勝大忿怒王於佛
頂教修行者一切大障處應用成辦
一切事業即持明者對像前然蘇燈
一千八盞有助伴為有情利益起大
悲結輪王根本印念誦乃至中夜即
相現即持真言者應知我決定成就
像動成地動即取先所致香花等供
養佛菩薩及像及一切金剛部香花
獻已於金剛手燒沉水香獻以頂輪
王根本真言復結印結跏趺坐專注
一意念誦乃至明相時於中間即見
佛世尊即得五神通得地大菩薩知
一切有情語言威儀得神境通乃至

身上出水身下出火等往詣於帝釋
成就者所見彼見成就者共彼凌虛
無量持明圍遶所樂去處皆隨即至
無量復來獲得菩薩行威德無比一
身為多身多身為一身作百千無量
變化石壁及水來去無礙隨意所樂
住世如是等由見如來得百千功德
得聞持陀羅尼劫壞時移餘世界
今時釋迦牟尼如來觀金剛手秘密
主說大成就先所說處作先事法於
清淨處安奉尊像於神通分滿月有
助伴或無助伴堅固勤勇一日一夜
對像前廣大供養獻三白食外施諸
鬼神有轉輪王曼荼羅阿闍梨畫曼
荼羅或從師得印可者自應畫無過
於曼荼羅中張像作護結方隅界如
先所說真言一切印契皆用結加趺
坐本尊以奉真言迎請以一切白花
及有香花應供養一切佛菩薩聲聞
緣覺隨有飲食等供養則定意觀金
剛手而作大供養金剛鉤金剛拳菩
薩繫勤供養餘金剛部智者以花供
養即結跏趺坐對佛前以無煙火燒

沉水香一千八遍誦而護摩即滅障
難種種惡形以忿怒王印打當即馳
散四方

真言印相應 當擲於四方 設令是王天
及現是帝釋 世間欲自在 魔王大波旬
或自頂行尊 忿怒王當壞 印真言威力
余時釋迦牟尼如來說此伽他

大自在天王 或梵那羅延 日天或火天
水月天焰魔 住於曠野者 又王俱尾羅
印真言如教 剎那即滅壞

即成就者一切皆以大忿怒王無能勝
令息隨方所來障難先加持白芥子
等令助伴擲散或自擲先別置花香
一一加持擲散頂輪王心作念觀金
剛手秘密主令警覺加持故即魔障
皆息從佛頂王出光明照耀三千大
千世界映蔽一切天宮為警覺金剛
手故光明警覺滋澤照耀身從自宮
無量百千持明明王尊上首金剛將蘇
摩呼頂行與持明無量勝慧女使者
上首明王妃俱無量大菩薩前後圍
遶無量使者女使者制吒制奉教及
女恭敬無數俱脛千印契俱脛輪王

為受與成就者願故來由先本願故
佛世尊不空言故秘密主來時於其
中間一切三千大千世界六種振動
一切天龍藥叉乾闥婆迦樓羅緊那
羅等種種色類於金剛手作供養一
切地獄有情剎那頃頃更得安樂當
彼之時無有一有情互相害者一切
世間出世間修真言明者以菩薩加
持皆得成就則行者先所置香水鬘
伽金剛手摩行者頂讚言善哉善哉
大薩埵善哉大丈夫如是菩薩皆讚
歎由金剛手纒摩頂故一切天龍藥
叉等及淨居天雨花於上虛空皆奏
音樂一切草樹及山等皆向金剛手
菩薩佞靡無有一有情能損壞者則
金剛手秘密主能調無量難調有情
以大菩薩慈加持行者受與金剛杵
大薩埵此金剛杵為令調伏難調伏
有情獲得菩薩地故以慈加持三摩
地金剛善男子以此汝作有情利益
於佛世尊持金拂於佛世尊護持教
令於菩薩行懇慇作秘密主如是語
已須臾隱不現剎那其行者如金剛

手難睹與眷屬乃至見人及人見彼
皆騰空遍滿光明諸天讚揚雨花所
樂有情共騰空得為菩薩得神通調
代難調無能對敵為大持明轉輪王隨
意住世與百千眷屬騰空往無量世
界見彼佛聞法皆得勝解知一切遊戲
神通與大菩薩住乃至往極樂世界
見無量壽如來及見曼殊室利菩薩
及餘菩薩共俱以大人相莊嚴頭為
頂髻以種種真言教作衆生利益我
略說乃至次第坐菩提場證無上正等
菩提如是一切取勝成就不受灌頂
者不應與惡人及不發菩提心者弭
戾車不積集資糧者於和尚阿闍梨
毀謗者如說修行者一切皆得成就
一字奇特佛頂經菩薩藏品第九
今時釋迦牟尼如來入攝一切佛頂
能摧一切魔三摩地由佛纔入此三
摩地於彼時此三千大千世界六種
震動出無邊光明以彼光明照耀乃
至十方無量世界皆一切周遍以大
光明照耀於東方金剛幢如來為上
首恒河沙數等如來如是西方無量

壽如來為上首如是一切攝入佛頂
王由入能摧一切魔三摩地故如是
北方光明王如來為上首如是南方
帝釋幢如來為上首如是上方勝鬪
戰如來為上首如是下方寶蓮花山
王如來為上首如是十方一切如來
皆入頂輪王真言彼等皆入能摧一
切魔三摩地彼一切世界所有魔宮
皆如一火聚所有魔界衆天子號叫
驚怖遍身汗流皆失白神通一切菩
薩為供養釋迦牟尼佛故上從虛空
雨花或雨却樹覆雨蓮花牛頭栴檀
衣繒雲等所有地獄傍生餓鬼等趣
所生有情彼一切皆剎那頃得寂勝
安樂離一切苦逼

今時釋迦牟尼如來從彼三摩地起
告金剛手秘密主言金剛手汝今受
此大忿怒王一切如來所說為成就
頂論王真言者令作加護如是一切
世界中一切如來皆從彼三摩地起
各各於世界中為彼菩薩說今時金
剛手秘密主遠釋迦牟尼如來應供
正遍知百千遍還坐於寶蓮花座不

瞬目觀察而住觀已自卅尊言卅尊
唯願說大忿怒王為我成就故成就
修頂輪王真言菩薩摩訶薩故時釋
迦牟尼如來以自意樂如鼓音顯暢
如海聲如大雷震甚深善妙種種廣
美如迦羅頻伽聲健妙警告無邊卅
界以如來吼滿一切意願令一切菩
薩歡悅卅尊釋迦牟尼如來平等住
三千大千世界說無能勝大忿怒王
南謨三漫多沒駄南阿鉢羅二合底
呵多舍娑那南唵吽尔拏里致叱吽
吽發娑縛二合訶

金剛手此名無能勝大忿怒能摧一
切障毗那夜迦能超一切魔道能調
一切惡障毗那夜迦天龍藥叉乾闥
婆阿修羅迦樓羅摩睺羅伽等無量
百千俱胝佛所說能斷一切世間出
世間忿怒真言能作利益修一切佛
頂真言者能摧無量百千俱胝魔能
護修輪王真言者一切時調伏一切
魔障攝入頂輪王三摩地時卅尊說
是大忿怒王時剎那須臾言談間
以佛威神力於此集會曼荼羅出大

恐怖師子吼現暴怒形世尊釋迦牟尼佛為哀愍調伏難調有情故作如來事故變化大忿怒利益勤修頂輪眞言行菩薩摩訶薩故示現薩婆若故吼大師子吼如來加持如是形像恐怖形狗牙上出種種頭眼光熾盛種種龍以為瓔珞身高八万四千由旬無量臂持種種器仗光明如劫盡時照耀兩臂頰戰掉一切星耀天龍藥叉軋闍婆阿修羅等皆摧伏於一切三千大千世界以威光映蔽除佛光明及住不思議解脫三摩地菩薩餘光悉不照耀何以故加持故時大忿怒王右遶釋迦牟尼佛白世尊言大精進示教令我作何為依如來教住佛告大忿怒汝往於行一切佛菩薩加行者作利益安樂令獲得不退轉菩薩地故令入一切如來教安立如來教故為修一切佛菩薩行入大乘調伏惡有情暴怒難調罪心者壞佛法難調障毗那夜迦以如是身形令受三歸依故令一切難調於無上正等菩提發心故於一切世界作佛

事當成衆生利益安樂得無上解脫
道故時大忿怒王為衆生利益故變
化大忿怒王此三千大千世界以吽
聲遍滿一切如來所說成就真言作
一切佛菩薩行以一切如來加持復
說此真言

娜謨三漫多勃馱南阿鉢羅 二合底
呵多舍娑那南唵吽令拏哩致上吽
吽吽登娑嚩 二合訶

彼時如來以得勝三摩地忿怒於成
就真言句時見一切大地如劫燒時一
切三千大千世界震極震遍震動極
動遍動如是此世界六種震動一切
天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅等魔宮皆震動熾然遍光明一
切天失自神通皆戰掉一切難調毗
那夜迦等悲惱以光明遍皆歸依佛
法僧皆作如是言世尊從今已後我
等咸作一切有情利益一切障毗那
夜迦及餘大威德難調鬼魅等往詣
世尊頭面禮足以一音聲作是言世
尊所有於後末時欲成就此頂輪三
真言者若誦我等與成就今時世尊

為彼障毗那夜迦讚歎善哉善哉大
障毗那夜迦善說此語如來皆隨喜
時彼一切障毗那夜迦以一音作是
言世尊為彼善男子勤修頂輪真言
首作加護加其念力今時天帝釋頭
面禮足白佛言世尊我從多如來聞
真言行所說世尊若復得入轉輪王
三摩地變化於此頂輪王三摩地得
無疑有情積集無量善根世尊若有
修佛頂真言行得入若受持讀誦廣
為他說世尊我等為彼善男子作承事
并諸營從時四大天王并眷屬白佛言
所於村邑聚落王城成就此佛頂輪
王若念誦所在處流行世尊我并眷屬
軍營從五由旬作加護世尊若成就
念誦明王我等四天王并眷屬往於
彼供侍彼行者所修輪王真言者一
切障毗那夜迦求便者不得其便時
世尊告金剛手言秘密主汝說自真
言為修頂輪王真言者壞障故守護
息灾吉祥故將金剛手得世尊教令
以佛威神力說自心四字真言明王
娑婆三漫多勃歇南阿鉢羅二合底

可多舍娑那南縛日羅 二合 呌縛

時金剛手說大明王真言時此三千大千世界六種震動十方於空中毗耶夜迦作阿呵聲時金剛手作如是言世尊若有成就輪王佛頂真言善男子善女人比丘比丘尼發菩提心三時誦我真言一遍一切障毗耶夜迦不得附近我為彼持明持金剛杵作加護一切時與成就彼行者真言明令時世尊告金剛手言秘密主若受持此輪王佛頂大明王一切如來三昧取勝若讀若為他廣說顯示為多有情長夜作利益安樂為證如來智故修行若有善男子善女人若成就若讀若供養若常念誦其人不久速證無上正等菩提
令時世尊告上首普賢菩薩等善男子此阿僧祇俱胝劫積集正等菩提我隨喜於如是法要佛加持攝受如來涅槃後末時於瞻部洲積集善根有情書寫經卷經於手者若復善男子善女人天龍藥叉王大羅剎王積集善根獲得無上正等菩提隱身於

衆生作加護時普賢等上首菩薩白
佛言世尊奇哉此法教世尊我等為
彼勤修頂輪善男子善女人此如來
無數百千那由他劫所積集無上菩
提我等護持於如是類若受持若讀
誦乃至書寫經卷我等加彼念力由
此念力聞如是類法教若聞圓證當
受持讀誦書寫今時世尊告天衆言
天子於此法教流轉方所汝等應作
轉法輪想如是善男子正法若供養
當知如供養於我何以故天子法身
者是如來身若供養法即為供養如
來今時世尊而說伽他
持戒住蘭若 城邑及聚落 若欲上成就
不謗不矯誑 常作於利益

今時世尊告曼殊室利菩薩童子如
是修佛頂真言菩薩摩訶薩獲得如
是法修真言行滿一切菩薩法童子
我略說得無量菩薩神通法於此復
說佛頂真言行善巧法時無量百千
菩薩於世尊種種金銀真珠瓔珞從
自頂脫為供養法故捨施供養今時
世尊告一切衆會作是言若有成就

此明王於彼菩薩行從此捨終乃至
坐菩提場不墮惡趣不生下族不弊
惡不短壽壽命長遠善成就有情成
就佛刹不迷惑菩提心所生之處憶
宿命得聞持不忘無盡集會常樂寂
靜成就大辯自在大福妙色不闕減
語威肅令人樂聞善承事一切如來
善滿諸波羅蜜善友之所攝受遠離
惡友天龍藥叉部多魅母天毗舍遮
那羅摩睺羅伽等無能沮壞離一切
疾病不非時夭死一切明皆得成就
一切所發起皆善能作以善妙方便
能成就一切事業善男子我略說成
就頂輪真言者獲得無量功德福利
一切世間書論工巧皆能知乃至坐
菩提場世尊說是經已彼大菩薩摩
訶薩及聲聞一切天龍藥叉乳闍婆
阿修羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
彼一切集會聞佛所說皆大歡喜信
受奉持

一字奇特佛頂經卷下

丙午歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

金剛抵怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世
取勝心明王經

伊

開元歲次丁酉年正月十五日卯時

大興善寺三藏沙門 不空奉 譯

序品第一

如是我聞一時佛在寶峯大山寶間
錯峯宮殿之中其處百千寶蓋種種
行樹悅意香花布散嚴飾諸大阿羅
漢大目軋連舍利弗阿難等千二百
五十人前後圍繞復與無量菩薩金
剛手菩薩曼殊室利菩薩寶幢菩薩
等為上首俱復有毗沙門滿賢半百
迦梵王帝釋那羅延天龍藥叉羅刹
必哩多比舍遮緊那羅摩呼羅伽等
百千眷屬周而住恭敬供養

今時如來坐於雜寶間錯大師子座
為觀自在菩薩等說菩提薩埵行門
法要

時觀自在菩薩摩訶薩大悲者遠佛
三帀偏袒右肩右膝著地合掌恭敬
而白佛言世尊我由一法生愛樂歡
喜大悲勤勇心生利益安樂加護有
情所謂自心明王之王名三世取勝

我今欲說是法佛言摩訶薩埵汝今
說之時觀自在菩薩承佛教旨即說
自心真言曰

曩謨羅 怛曩 二合 怛囉 二合 夜也 一 曩莫

娑 引 哩夜 二合 躡路 拏帝 溼縛 二合 囉 引

也 二 冒地 薩怛縛 二合 也 三 摩訶 引 薩

怛縛 二合 也 摩訶迦 引 嚕拏迦 引 也 怛

你也 二合 他 引 跛納麼 二合 播拏 六 娑囉

娑囉 七 曠係曳 二合 咽 娑誡鍛 九 曩 引

哩夜 二合 縛路 拏帝 溼縛 二合 囉 娑 引 嚕

力

復說頭真言曰

曩謨羅 怛曩 二合 怛囉 二合 夜也 一 曩莫

娑 引 哩夜 二合 躡路 拏帝 溼縛 二合 囉 引

也 二 唵惡 引

頂真言曰

唵惡 引 吐

眼真言曰

唵惡 引 入 躡 二合 擢

心真言曰

唵噫 引 發吒 半音

甲由真言曰

唵惡 引 滿馱

頌真言曰

唵嚩引怛囉_{引吞}娑

非真言曰

唵嚩引尾塞普_吞囉

箭真言曰

唵嚩引賀具表

網真言曰

唵嚩引娜賀

牆真言曰

唵嚩引捺囉_吞乞叉_吞

取上心真言曰

唵嚩引紇哩_吞娜庾引跢囉

警覺心真言曰

唵嚩引紇哩_吞娜庾一祖_引娜南

心發生真言曰

唵嚩引紇哩_吞娜庾納娑_吞縛入

輪真言曰

唵嚩引鉢囉_吞塞頗_吞囉

觀自在菩薩纔說三卅勝等六心真

言三千大千世界六種震動諸天從

空雨微妙花一切寒氷地獄皆得溫

適乃至阿毗地獄諸熱地獄皆得清

涼光明照耀上至阿迦尼吒天在於

空中百千音樂不鼓自鳴天龍樂又
緊那羅等咸皆讚歎如來及觀自在
菩薩諸魔障者毗那也迦等戰掉踰
哭諸天同音以伽陀讚揚曰

善哉善哉大悲身 善哉利益拔苦者

善哉善哉大薩埵 善哉成就一切義

今時觀自在菩薩說是明王已白佛
言世尊此心真言能息諸疾患能成
就一切義利能調伏能增益能利樂
能安住無相三昧能令行於空義能
開伏藏能除一切蠱毒蜘蛛蠍等
毒令一切有情敬念能令已死者更
生能護師子虎狼熊羆賊難能破壓
禱咒詛能成就如意珠賢瓶雨寶輪
劍神線蓮花鬘澡罐念珠能竭大海
江河能成辦天諸飲食能示現諸天
宮殿悉其受用能震動須弥山王能
招召一切樹木但心欲作隨意皆成
我往昔寶鬘寶幢弥勒初中已說之
法及未說者皆能成辦
成就事品第二

今時觀自在菩薩白佛言世尊若有
善男子善女人若持若誦此心真言

雖未加功於一切怖畏之中即能衛
護一切疾病皆不著身所出言詞令
人信受令一切衆生皆生敬念一切
天及鬼神藥叉羅刹必里多毗舍遮
乳閼婆摩呼羅伽等不敢侵犯終無
非命夭壽等事不墮諸惡道中一切
時倉庫盈溢得大惣持能除一切疾
病命終之後當生有佛國土成就色
相我先所說馬頭觀自在法門皆以
此真言成就世尊修行者欲得悉地
先以五淨淨其身並及塗飾處所從
師口授真言法則且對佛像唯食於
乳以香花燈鬘飲食供養乃至七日
無限念誦從此之後當盡本尊方圓
一時離諸毛髮盡人應受八戒新器
調色勿用皮膠中盡阿彌陀如來坐
白蓮花右手住於施願右盡觀自在
菩薩身相白色虎皮為裙白頗黎寶
以為鬘條以黑鹿皮角絡而披住白
蓮花左手持白蓮花右手施願無瓔
珞臂釧左盡金剛手菩薩身赤白色
著種種寶瓔珞手持白拂作拂如來
勢佛菩薩等皆願視行人行人於佛

下盡右膝著地手執香鑪瞻仰聖者
像成已若是在家行人具持八戒三
時澡浴三時換衣應著清淨白衣從
月一日起首以白花供養佛像於像
前以香泥作一千窣堵波於此窣堵
波前作先行成就法若誦一洛又一
切天梵王摩醯首羅那羅延俱摩羅
七母天及迦樓羅等皆大踊躍則當
入一切曼荼羅三昧耶一切真言皆
得成就誦二洛又毗沙門王等一切
樂叉皆大歡喜誦三洛又一切金剛
部中真言皆得成就誦四洛又一切
如來部族真言皆得成就行者先承
事法已對於像前誦一洛又第二於
山間誦二洛又第三河岸邊誦三洛
又第四於窣堵波前誦四洛又已即
受八戒三日對於像前無限念誦然
後三日三夜不食設廣大供養取蓮
花搗三甜燒滿一千即從盡像佛身
之中當出光明繞於行人其光便入
觀自在頂道場燈焰熾盛增長於虛
空中聞諸音樂地便震動四方明顯
行人當知真言悉地即於此時求三

種願所謂持明仙無相三昧斫羯羅
對栗底惹等若得持明仙願為明仙中
輪惹身相美白駿紺青色便成二八
童子之形眸目之間能往百千由旬
還來本處壽五百千歲命終生安樂
國若得無相願一切無相三昧人中
為首意有所往能疾一千由旬
復歸常所若得第三願成威德自在
壽五千歲

又欲成就蓮花以紫檀刻一蓮花縱
廣六指日月蝕時於七重白蓮花上
置之安於像前如法念誦至三相現
得煖相為斫羯羅惹力如千鳥壽
百千歲煙相得無相三昧於一切無相
中成鉢囉惹於他財六分之一中得恣
用一分不成盜罪壽千歲焰相便證
空義為持明仙鉢囉惹身如二八童
子駿紺青色力如六千鳥身光威德
如百千日壽千劫命終生極樂世界
如是等澡罐神線念珠仙杖花鬘輪
劍棒沒遜尼鏡鉞斧槩牛黃衣雌黃
草履印契金剛杵佛頂鉢盂袈裟伏
窠之類皆如成就蓮花得三種悉地

成就如意寶品第三

欲成就如意寶誦心真言五洛叉即為先行成就然後取一頗梨寶如前成就蓮花儀軌於日月蝕時安於一蓮花上念誦乃至焰現已後心有所求皆得滿足

又蓮花搨三甜護十夜雨金

又欲成就賢瓶如前法成之

又法欲得藥叉敬伏蘇末那花搨三甜護十万即現其身

是香底哩也

又法一切病者若見若觸此行人皆得除愈

又欲除頭痛想已身為我以手摩彼頭自患自摩乃至眼耳心脇等痛法亦如是又有患服藥加持七遍服之即愈又嬰兒為鬼魅所中加持俱那衛花二十一遍散卧處即安

又人癩以吉里麼羅長十指截兩頭

搨三甜護七日取是灰和水遍塗彼

身即愈七日搨萬遍燒万段木

皆煉下傳

又欲曩哦悉底利縛施迦羅奴以沉

水香搨三甜護十万遍即來與為兄

弟日送五百兩金錢師云木四指截

又於我像前一誦一獻白蓮花至十萬枚一切病除

又欲藥又悉底利如前長四指截白檀木乃至十萬即七箇來圍遶行人作是言欲我何所為若以子事日供千人食

又欲天悉底利縛試迦羅拏安悉香搗三甜護十萬即來子事之日供天食天衣服

又蓮花搗三甜護三十萬一切伏藏皆現得已給施一切衆生

療一切病品第四

先像前持一洛又然取蓮花搗三甜護一萬遍次白芥子和三甜護十萬遍一切疾患乃至決定業病皆除又鬼魅所持者以四瓶盛滿香水各加持萬遍從頂淋之便用澡浴即除又寒熱一日二日乃至四日等病鹽和三甜護萬遍然取此灰加持七遍點病人額上即愈但一切病皆如是作又若有鬼魅乃至比舍遮荼吉尼等所持者心誦願視即除

又加持右頭指百八遍揮被鬼魅所

持者便說所緣心所欲皆能令作

又欲問三世事取童男或童女依法澡
浴塗一小壇遍彼身以白檀龍腦香
塗之以末利花為鬘繫於頭上誦真
言一百八遍即去地一時說所問事

廣州市

以花香白而甘白色香甘或
蘇末那等代之亦得

又欲我夢中說三世事蓮花搥三甜
護十萬遍又有為地所害者乃至諸病
魅病等隨行人心所欲加持皆除

一切有情敬念品第五

像前誦三洛又成先行法然以香泥
作窰堵波十萬區於前以蘇末那花
搥三甜護萬遍即得悉地已後一切
時誦念便得豐饒

又欲囉惹敬愛安悉香搥三甜護萬
遍即兼諸眷屬如僮僕敬事

又令宰官如上迴香子搥三甜護
萬遍

又令一聚落有情如上安悉香迴香
子相和護一洛又隨意

由彼青蓮花搥三甜護十萬遍一城
所敬愛

由彼青蓮花護萬遍一切城邑歡喜

由塗眼故見皆悅百八加持安善那
由百八加牛黃故點額所向皆敬愛
由誦真言二十一加持菖蒲青木香
論議誦詔獲勝教命言辭人皆信受
由加衣饅食菓等隨所與人皆悅喜
由加安善那洛叉一切伏藏塗眼見
猿猴師子虎狼熊羆鼠狼野猫蛇鼠
等結索七結加持故如是恐怖皆
遠離

義利成就品第六

誦四洛叉即先行成就方以白色香
花楸三甜護洛叉即得悉地
由沉香或龍腦香護洛叉日獲千金錢
由鬱金香護行人便得無盡衣
大麥油麻菴豆稻和護万遍得無
盡食

由阿失縛嚕麼十萬護得阿失縛群
牛乳洛叉得群遇引

凡所欲物護彼類求男女以油麻護
求大聰明菖蒲護杉木護金百叵擺
如二三皆洛叉數

千手千眼中有法皆以此明成就之

成就軌儀品第七

像前誦五洛又即成先行

沉香然火白蓮護洛又多聞天王現
眷屬同至行人前至於財寶皆豐足
蓮子提三甜護三洛又吉祥天現為
作豐饒吉祥事杉木搵三甜護三洛
又一切藥又現自言今欲我何所隨
行人求無不得

龍花葉搵三甜護三洛又龍來伏從
青蓮花搵三甜護三洛又現金剛藏
明仙無相與輪惹此三及餘求皆得
蓮花搵彼三甜護梵天像前三洛又
梵王現與上三願摩訶迦羅天像前
蘇末那搵三甜護三洛又已現為使
方為成辦於一切大黑天也披象皮
人頭半一但於一切天像前以彼所敬
愛之花護洛又皆來為使者

普通成就品第八

尔時觀自在菩薩白佛言世尊我今
說此明王諸族甚深微細軌儀法則
行人應先於一切有情起大悲心孝
順父母尊長慙念苦趣衆生淨信於
三寶樂供養諸佛遠離飲酒放逸婬

慾殺生妄語等事成此真言應當如是先於自月五日加持五淨百八遍飲之每一飲得半月清淨五淨牛糞及牙各少持和酥乳酪銀銅器選取一盛之加持自月五日者月生五日也

加持五淨真言曰

怛你也二合他引唵一也林第二娑

縛二合賀歸命同多

即於好宿蓮子百八枚於精室中面東坐一一蓮子加持七遍穿之加持

真言曰

唵一阿沒哩二合黨識冥二室利二合

莽引里你三娑縛二合賀歸命如加

加持已每至念誦時常先二手捧珠

加持七遍真言曰

唵一素上麼底室剎二合曳二娑縛

二合賀

念誦畢又如此加持然安置之念誦

室遍以赤土泥飾行人每於便廁處

憶念穢身真言曰

唵一縛日囉二合俱路二合歌二摩賀摩攞

賀曼婁娜賀三跛左末他尾和囉拏

四尾特縫二合娑也惹致攞藍謨娜

路麗溫麼俱路二合歌呼發叱

此真言於穢所成護便痢畢即以甲
曹真言被甲真言曰

唵一度比度比迦引也度比鉢羅二合
入縛二合里你娑縛二合賀

又以軍吒利真言淨內外諸障真
言曰

曩謨羅怛曩二合怛羅二合夜
也一曩莽室戰二合拏縛日羅二合

播拏曳二合摩賀藥乞叉二合細囊
引跋多曳三合曩謨縛日羅二合俱

路二合馱也你底也二合鉢羅二合
入縛二合里多四合俱路二合馱引喻

引孽羅二合能去瑟吒路三合得
迦二合吒輩羅縛引也阿斯母娑羅

跋羅輸播捨賀娑跢二合也唵阿
沒哩二合多軍拏里佉佉引呬佉

引呬底瑟吒二合滿馱滿馱賀囊賀
囊娜荷娜荷跋左跋左薩惹薩惹

尾塞怖二合吒也尾塞怖二合吒也
薩縛尾近曩二合尾曩引也建摩

賀識拏跋底貳引尾且引跢迦羅
引也娑縛二合賀

誦已即加持土洗淨加持真言曰

唵縛日羅 二合 馱羅吽

洗淨已然於河津或浴室中如法
澡浴訖以三掬水獻本尊獻水真

言曰

唵枳里枳里吽泮吒

次結頂髮真言曰

唵素悉地迦囉囉乞叉 二合 囉乞叉

二合 唵娑縛 二合 賀

出浴所已洗手漱口灑諸身分真

言曰

唵一秫嚕 二合 底娑沒哩 三合 底 二

娑囉娑縛 二合 底馱 引 囉捉吽鵲

如前品所說心及諸器仗真言應分

明觀於我身即先誦蓮花部三昧耶

真言曰

唵曩莫薩縛怛他 引 誡哆 引 喃 引

跋納謨納娑縛 引 也娑縛 二合 賀

又說觀自在菩薩念珠真言曰

唵一鉢羅 二合 塞普 二合 囉訖吒

二合 播覽縛曩滿怛囉 二合 怛磨

二合 迦吽發吒

又說觀自在菩薩杖真言曰

唵娜難引多難上拏吽發吒

捨也悉第四娑去引馱也五唵六賀

你謨荷你染婆你塞擔二合婆你七

娑縛二合賀

即以下真言結本三昧耶契真言

日師云以
示聖者

唵一商迦嚧三麼曳二掃冥曳三合

薩縛二麼夜拏鉢囉二合尾瑟致二合

娑縛二合賀

誦訖即隨意誦心真言已然往於精

室在路中間不應瞋怒一心念佛及

觀本尊每日三時浴皆應如是別換

衣勿為爭論至精室門更當洗足誦

辯才天女真言以加持水漱口散灑

然入於中又結甘露軍吒利契兼誦

真言即以兩手掬水又誦辟除毗那

夜迦真言散灑十方真言曰

唵吽荷囊度囊麼他尾特特縫二合

娑麼娑羅也吽發吒

次作地界結護真言曰

唵枳里枳里縛日囉二合縛日哩二合

勃引滿馱滿馱吽發

又金剛極真言曰

唵縛日囉二合枳引攤吽發

以此真言淨地及攝受地

次悅喜聖者真言曰

唵縛日羅二合枳里枳里吽娑

又以白衣觀自在菩薩真言加持神

線臂釧等真言

曩謨羅怛曩二合怛囉二合夜也

曩莫阿引哩夜二合縛路吉帝濕

縛二合囉引也冒地薩怛縛二合也

摩賀薩怛縛引也摩賀迦引嚕拏

迦引也一初觀音真言同此歸命怛你也他引唵

捺捨曩引毗怕二合縛引室囉二合

縛拏娑麼二合囉拏曳二合曩縛引

寫引摩哈薩縛薩怛縛二合南薩

縛尾夜地止枳怛娑二合脚怛你也二合

他迦致尾迦致迦吒孕二合迦致尾

迦致知曳反娑誡縛底尾惹曳娑

縛賀

迎請真言曰即取初者是未加娑縛

次獻過迦真言曰

嚧唎娑誡鏤你唎過鉗左三鉢囉二合

底引砌南布捺引再縛鉢囉二合斯

耶真娑縛二合賀

迎請真言曰

娑縛二合誡擔婆誡挽無滿甯咄鉢囉二合

娑引那引那引寫多引彌荷佉哩二合荷

拏二合布惹引麼娑麼多入鉢囉二合

娑引難左地夜矩嚕娑縛二合賀

請已獻奉三昧印興心供養塗香等

塗香真言曰

伊冥嚩鐸引輸婆你尾琰二合輸左

藥輸左庾曩藥麼庾引你吠彌妬薄

底夜二合鉢囉二合底引佉哩二合

咽也二合鉢囉二合四那冥三合阿引

下賀囉阿賀囉四合薩縛尾你夜二合

馱囉布令帝五合娑縛二合賀

獻花真言曰

伊冥蘇末曩素你尾藥引輸左庾引

曩藥摩庾引你吠你妬薄底夜二合

合鉢囉底佉哩二合咽也二合鉢囉二合

合四那冥阿引賀囉阿引賀囉薩

縛尾你也二合馱囉布令帝娑縛賀

獻燒香真言曰

阿衍縛曩娑跋二合底囉素你尾

喻二合嚩馱引柱引度引跋烏多

輪麼夜你吠你妬薄底夜鉢囉二合

底佉哩一合咽也二合鉢囉二合咽那冥

阿引賀羅阿引賀羅薩縛尾你夜

二合馱羅布余帝娑縛賀

獻飲食諸藥物苾芻等真言曰

奧沙地引曩引羅素咽也二合你

也二合瞢沙滿怛羅引始怒荷微

翼二合麼夜你吠你妬薄底夜二合

鉢里禮沙鉢羅二合佉哩咽也二合

擔引阿引賀羅阿賀羅薩縛尾你夜

二合馱羅布余帝娑縛二合賀

獻燈真言曰

路乞葛二合伽曩二合室左二合多

暮尾馱麼諾輸薄麼藥你吠你妬

薄底夜二合你引報焰鉢羅二合底

佉哩二合咽也二合擔引阿引路迦也

阿引路迦也薩縛尾你夜二合馱羅

布余帝娑縛二合賀

若無如上香花食等即結契誦下真

言便成廣大供養真言曰

曩莫三引曼多沒馱南唵薩縛他引

欠唄誡帝娑頗二合囉咽引唎誡誡

曩劍娑縛賀

次誦讚雲海真言曰

曩莫薩縛沒馱冒地薩怛縛引南

月薩縛怛囉二合僧思平石句蘇弭

多引毗樓囉引始你曩謨塞靺二合

雷娑縛二合賀

行人應去本尊四肘坐以茅草先觀

已身為軍荼利金剛然觀想本尊即

以種種讚歎讚揚佛及我次金剛手

菩薩發露懺悔次取念珠以前真言

加持棒而加持即一心觀我心心相

續或觀真言文字輪環行列凡文字增

敬降隨意念誦限數畢已其真

言即誦部母真言獻授之師去想從

部母口中作金色發願云唯願聖者

妙即又加持念珠安置本所次應護

摩為令本尊熾盛威力故精室門外

應作軍荼四方為之中作蓮花安悉

香和酥或迴香子和三甜

護摩請火天真言曰

曠係曳二合唎摩賀步多泥縛哩史

二合你尾二合惹沙路麼伐哩二合

唎引怛縛二合引戶底麼引賀囉麼

塞泯二合塞唎妬婆縛阿訖曩二合

曳娑縛二合賀

火天入軍荼已獻滿三杓酥即火威

總熾盛獻真言曰

唵阿引訖曩二合曳賀尾也二合

迦尾也二合縛引賀曩引也你引

此也二合跛瑟縛二合賀

行人應於茅園上作吉祥坐師云堅

右脚左面東或北爐四向敷茅安

護摩事物應燒獻之具置之坐古過

如器及灑散鑪上與火天本尊漱口

等二器置於坐左散灑洗漱已即以

三七大杓藥酥獻火天真言曰

唵阿訖曩二合曳瑟縛二合賀

獻已又三灑水又與火天漱口應以

文殊師利真言灑漱口本真言曰

唵縛羅娜縛日囉二合曩師云旋遠

淨火即以本心真言用迴香子和三

甜護摩一千八遍復三灑散又以火

天真言三投酥然誦發遣真言曰

布介妬四磨夜薄乞叉也三合薩纒

阿儼你二合娑縛二合婆縛南補曩

囉比夜二合誡麼曩引曳瑟縛

二賀次以香花燈明飲食獻本尊已而奉

送之然出道場印塔及讀誦大乘經

供養苾芻等塗拭曼荼羅每日三時
作斯業橫麥菜乳以為常食夜寢茅
薦真言加持用鬱金色或紅色線一
誦一結至百八結持以繫臂真言曰
唵路乞怱二合引矩嚕儼捉娑縛

二合賀

結已又誦部母真言加持七遍繫之
然隨意寢息若近悉地本尊攝受即
夢善相所謂見廣大僧衆或見女人
著諸纓珞或見林木花菓茂盛或見
象馬牛及羣牛或得念珠花鬘澡罐
白花及化花供養糧米雌雄黃等或
見我於餘部所說吉夢當知此相去
成就近即應加行倍復精進若失成
就夢旃陀羅比舍遮鬼惡形狀者或
見人身著垢弊衣或見真言文句闕
少或見不具足人若有如是之夢應
誦部母真言一百八遍一切不祥之
事皆得消滅不久當得悉地如此經
中所說成就之法除行婬慾及損害
衆生之人餘皆決定悉地依此儀軌
法則犯五無間者尚得成就況修行
菩薩行人

成就心真言品第九

我又說儀軌先行成就法誦此真言
一一字滿一洛又

師云三十五

然後畫像

應令童女於清淨處織氎綃等以帛
覆口三時洗浴身著白衣供給織者

飲食等人亦須清淨織以白線機杼

應新諸難調伏信根不具足人是惡

流輩皆勿令見於織處布散時花轉

讀大集經令會盡人當受八戒緣像所

帛一依所索勿與畫者有爭競心其綃

氎等香水澣漬藍青雌黃及與紫礦

此中彩色是等皆除白色應用白檀

烏始羅龍腦香等黃色應用苜蓿香

薩計捉耶

百合代

龍等赤色應用鬱

金香紫檀等黑色應用多迦羅花青

蓮花酥合香等身分及乳皆不應用

畫者護持禁戒常思六念先中央畫

菩提樹樹下畫阿彌陀如來坐師子

座座以二蓮承身金色右手施無畏佛

左聖得大勢至菩薩佛右聖觀自在

菩薩右手住安慰

即以氣力相捻
豎餘指作引手勢

左手持蓮花身如秋箭色

白也觀自

在下畫多羅菩薩上畫四淨居天子

作音樂供養應盡梵天手持曼陀羅
花盡已安精室中依法供養即於像
前以蓮花搨三甜護一洛又然作一
切事業結根本印誦心真言入城邑
聚落一切見者深生貴重於像前供
養蓮花一洛又一誦一置即見一切
伏藏欲掘取寶物結白衣觀自在根
本印誦心真言一切伏藏自然放光
恣意受用

又山中採長年藥結一切驚怖諸鬼
神印即禁一切藥露誦心真言必得
延年藥法成就

由馬頭印故應時山在空

由月身印故彼河等半流

由架裝印故而河水竭涸

由六臂觀自在印阿修羅門閉

由十二臂印降伏捨瞞魯

由千臂印故攝彼羅惹

由四面觀音印而隨順宰官

由白衣母印鉤召悉底剎

由護摩藍故那吽我皆敬伏一切鬼魅

病見觸皆自除心真言世尊此心

真言猶如意珠一切真言明王中尊

隨意所念皆得成就

今時觀自在菩薩復自佛言此尊我
今說最勝明王印契相

內縛火如針風各屈火前如環根本印
身真言曰

唵跋納麼帝嚩_二舍路枳也_二舍尾訖

嚩_二舍帝婆誡縛底吽吽爰吒

由結此印離諸罪

如前根本印力召是為請進屈申奉

迎_{請用初}
真言曰

唵訖剎入

由結此印警覺心真言即為應驗

如前申二風搏著二火背是頭印真

言曰

唵惡_引

如頭移力度申搏忍度背是頂印真

言曰

唵惡_引吽

如頭移二風首相拄如環是眼印真

言曰

唵惡入縛_二舍攞

如眼風申開是甲印真言曰

唵嚩滿馱

如甲隱二風是劍印真言曰

唵嚧怛囉引索

禪拳空押風是排印真言曰

唵嚧尾塞普二合囉

智羽如常拳空火各申直是箭印真

言曰

唵嚧荷諾

十度內相又如網上右旋是上方網

界真言曰

唵嚧那嚩

內縛出二風申開上右旋是牆印真

言曰

唵嚧捺囉二合乞叉鉢囉二合迦囉

如牆屈二風首相拄如環是取勝心

印真言曰

唵嚧引紇哩二合那庾多囉

不易申合風是警覺心印真言曰

唵嚧紇哩那庾租那南

不易以二風屈中節相跬是心發生

印真言曰

唵嚧紇哩那庾引納婆二合縛入

十度外相叉輪形磔開掌是輪印真

言曰

唵嚧鉢囉塞普二合囉

世尊如上等印三世勝明王之王自

支分生兼真言加持已支分即行人

與我無異

師云如心即安心上餘例可知

世尊行人

每日三時為除眾罪故結十波羅蜜

契結是等契各誦本心真言一遍則

百千生所有諸罪悉滅況現生罪而

不滅耶次即說十波羅蜜印相

智掌仰申垂空捻水度甲是檀波羅

蜜印真言曰

唵波誡縛底難

上引曩引地跋帝呬

尾徒唱惹布囉也麼

引南娑縛二合

訶

由此印故一切怖畏之中皆得加護

檀波羅蜜圓滿

內縛空如針是戒波羅蜜印真言曰

唵施羅馱

引羅捉婆誡縛底呬囉

由此印設令破戒者即成具戒清淨

之人

如戒風申合風空相去離是羣提波

羅蜜印真言曰

唵婆誡縛底迦乞厘

一合引底哩

呬

由此印故一切怖畏之中無有能損

害即得忍辱波羅蜜圓滿

如忍風聞直是精進波羅蜜印真

言日

唵尾哩也二合迦哩吽尾引哩曳二

合尾引哩曳二合娑縛二合賀

由此印故得精進波羅蜜圓滿

結蓮花坐已結跏也禪仰舒跏上智

亦介

加禪是禪波羅蜜印真言日

唵婆誡縛帝薩縛播跋賀哩摩賀

奈帝曳吽吽嚧發

由此印故能除一切罪得禪波羅蜜

圓滿

二羽背相著二火反相鉤二風申

如針是慈無量心印真言日

唵昧底嚧二合昧怛囉二合只帝娑

縛二合賀

由此印故慈無量心圓滿

智住施無畏是悲無量心印真言日

唵迦嚧拏曳二合加嚧拏曳二合唵

荷荷叁

由此印故悲無量心圓滿

地水內縛之餘六申合族是喜無量

心印真言曰

唵母你母你帝吽荷荷吽弱

由此印故喜無量心圓滿

空地如連鎖內縛風如針是捨無量

心印真言曰

唵驗引驗引娑縛怛縛引曩真鉢唵

吽發

由此印故捨無量心圓滿

如捨火中微開屈二風首相柱如環

是智波羅蜜印真言曰

唵麼麼訖穰二合引曩加哩吽娑

縛二合賀

由此印故智波羅蜜圓滿

內縛風如針是一切波羅蜜心印真

言曰

唵吽訖利二合吽囉

世尊由結此十波羅蜜印當得十地

滿足行者每晨朝結之一切宿業罪

障皆得消滅一切衆生見行人者深

生恭敬之心如上一心印於十二
臂觀音法中廣說

復白佛言世尊我今說普通蓮花部

中印虛空合掌已散開水火風是蓮

花部真言曰

奄囊莫薩縛恒他引誡多引南引

跋納謨納婆縛引也娑縛二合賀

智羽揚掌已空捻於水甲是念珠印

真言如上准重呼

鉢囉寒普二合囉

禪拳直豎空是觀自在杖印

禪拳豎空火是觀自在澡罐印

內縛豎二空稍屈其上節是馬頭印

上二印真言如前說

內縛風申合二空亦並豎是第二心印

不易第二心

風相跏如環是白衣觀自在印真

言曰

唵迦致尾迦致迦吒嚩迦致娑縛二

合賀

內縛千眼印

世尊如是等印成辦一切義利我於

別法之中亦已宣說亦能成就千手

千眼法門

又白佛言世尊修行者成就真言法

為除諸障及加護本明故應於精室

壁上畫一方曼荼羅所畫之人受八

齋戒調諸彩色勿用皮膠於中畫一

白葉流敷蓮花具足胎藏於胎中位
書此真言真言曰

卷跋納謨納婆縛引也婆縛賀

於花右邊盡念珠左邊澡罐花之上
方畫神線下方畫杖以香花供養於
此壇前結一切印由作如是法故一
切事業一切契印皆得成就此尊我
說此大力大勇健之法若欲具說經
無量劫亦不可盡是法往昔金剛藏
菩薩已曾宣說我部族真言金剛部
族真言皆依此法而得悉地所有世
大梵王那羅延大自在俱摩羅天母
衆天金翅鳥諸鬼神等真言亦依此
法而得悉地由對此繞誦則成入一切
曼荼羅一切衆生皆當敬念一切五
無間罪皆得消滅臨命終時觀自在
菩薩即當現身而為說法命終之
後生兜率天宮不墮於三惡道或有
衆生不信三寶多諸慳慳暫聞此經
乃至讀誦彼等不久亦當成就況於
三寶淨信之人今時如來讚觀自在
菩薩言

善哉善哉大薩埵 大悲住大薩埵位

汝今說大真言王

利樂淨信衆生故

觀自在菩薩說此經已諸大菩薩及
阿羅漢諸天龍藥叉緊那羅摩呼羅
伽等皆大歡喜信受奉行

金剛經集會方廣軌儀觀自在菩薩聖勝心咒卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

出生無邊門陀羅尼經

卅

開元傳聞言持此經功德無量國公王臣士庶咸共讚歎
談鑒正號大廣智大興寺主藏沙門不空奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵住毗舍離大
林重樓閣與大苾芻衆八千人俱衆
多菩薩摩訶薩尔時世尊以念具慧
知我棄捨壽行却後三月當般涅槃
時世尊即命具壽大目犍連往大千
世界遍告諸苾芻咸皆集會於大林
重樓閣大目犍連白佛言唯然奉教
卽刹那頃以自神足力到須弥頂以
大音聲宣告大千世界

汝等咸聽此世界 其口有情佛弟子
大師今當降法雨 願樂聽者咸來集

尔時即四方苾芻皆來集會於大林
重樓閣是諸苾芻既見世尊頂禮佛
足却坐一面

尔時舍利弗承佛威力作是念我當
應作如是色類神通現行由此神通
現行作已乃至三千大千世界中住
者或聲聞乘者緣覺乘者大乘者我
皆令集會於大林重樓閣時舍利弗
卽作如是神通現行由此神通現行

乃至三千大千世界中住者或聲聞
衆者緣覺衆者大乘者悉皆來集會
於大林重樓閣彼等皆來見世尊已
頂面禮足縛佛三匝退坐一面

今時世尊即告諸大菩薩摩訶薩所
謂不空見菩薩文殊師利童真菩薩
藏惡趣菩薩斷憂暗菩薩除一切蓋障
菩薩網光菩薩滅一切境界慧菩薩
觀自在菩薩不疲倦意菩薩香象菩
薩勇猛菩薩虛空庫菩薩無量光菩
薩月光菩薩智幢菩薩賢護菩薩海
慧菩薩無盡慧菩薩金剛藏菩薩虛
空藏菩薩普賢菩薩辯積菩薩慈氏
菩薩汝等可往十方恒河沙數佛國
土召集末後身菩薩一生補處菩薩
不退轉菩薩得無生法忍菩薩或信
解菩薩彼等皆令集會於大林重樓
閣即時彼諸菩薩承佛聖旨聞已唯
然世尊即於剎那頃作如是神通境
界由此神通境界於大林重樓閣不
可說不可說百千俱胝那庖多住末
後身菩薩皆來集會復有九十俱胝
百千那庖多一生補處菩薩皆來集

會復有三那庾多百千不退轉菩薩
皆來集會復有三十俱胝百千那庾
多得無生法忍菩薩皆來集會復有
八俱胝那庾多百千或信解菩薩如
是等菩薩皆來集會彼等來見世尊
已頭面禮足繞佛三匝退坐一面

時舍利弗見大菩薩集會即作是念
我當於如來應供正遍知問如是義
理由聞如是隨應義理記別於菩薩
摩訶薩斷一切疑速得無礙辯才智
慧於殞伽沙數佛土於諸如來聽聞
法要聞已悉皆受持乃至得無上菩
提於其中間所聞法要念持不忘菩
薩有四清淨行法何謂四法有情清
淨法清淨願清淨佛土莊嚴功德清
淨得彼法已有四種悅意法身悅意
語悅意心悅意生悅意得彼法已能
入四陀羅尼門云何為四所謂入出
生無盡陀羅尼門入衆生報善巧陀
羅尼門入業報善巧無為陀羅尼門
入甚深法忍陀羅尼門時舍利弗如
是義理如前所說決定思惟廣為世
尊宣說唯願世尊所說義理法要於
諸菩薩修行得清淨唯願世尊敷演

說之如是說已告舍利弗言善哉善哉舍利弗汝能愍念多人安樂哀愍謂多人利樂人天汝能問如是義汝當善聽極善聽思惟繫念吾當為說舍利弗從佛聞已唯然世尊願為宣說時世尊告舍利弗菩薩摩訶薩於諸一切法不取不著應當受持此真言陀羅尼句

怛你也他阿寧_{尼經反一}阿峽_二麼峽

目峽_四三曼多目峽_五素迷_六婆

底_{丁以反}也羅迷_七掃底欲訖_{伍八二合}

你嚕訖訖_{九二合}你嚕訖訖_{底十二合}鉢

羅_{合二}陸_一四黎_{二十}里迦臘鞞_鞞

{十二合}迦臘波{合二}私娑_引黎_四娑羅縛

底_{十二合}五_五四黎_六四黎_七四黎_八四黎_九

九_四黎_十四黎_{十一}四哩_{十二}四里黎_{十三}

摩訶四四讚妳_{四二十}遮縛泥_{五二十}折囉_引

遮羅泥_{六二十}阿折黎_{七二十}麼折黎_{八二十}阿難

帝_{九二十}阿難多薩底_{十三}阿囉儂_{二十}濕麼

泥_{二十}濕縛波泥_{三十}濕鉢怛儂_{四十}

濕彈帝_{五二十}達磨駄黎_{六三十}你_引呵

黎_{七三十}涅_反寧_逸呵黎_{八三十}微麼黎_{三十}

九尸羅尾戎駄寧_四鉢囉_{合二}訖哩_{合二}

底你引波寧四十 瞞去縛尾瞞縛寧

四十 阿僧覓四十 阿僧戔尾阿黎四十

四 娜迷四十 微麼黎四十 微麼羅鉢

囉二 合二 鞞七 僧迦哩灑二 合二 你八 地九 余九 地九

地黎十五 摩訶地地黎五十 也卅五十

也戎縛底五十 者黎五十 阿者黎五十

五 麼者黎五十 三麼者黎五十 涅哩

二 合二 茶上 散地五十 蘇悉體五十 黎五十

阿僧覓十六 阿僧戔微訶黎阿僧戔涅

哩二 合二 阿引 黎六十 你引 阿囉微麼黎

六十 你二 阿囉戎馱泥六十 涅哩二 合二 茶

蘇迷六十 迷體二 黎六十 娑他二 迷

六十 悉他二 合二 麼蘇底六十 摩訶鉢囉

二 合二 鞞六十 三曼多鉢囉二 合二 陞六十 微

補羅鉢囉二 合二 陞七十 微補羅囉濕迷七十

三曼多目嶮七十 薩縛怛囉二 合二 努

葉位七十 阿那砌泥七十 馱囉拏七十

達磨你馱那愚七十 怛黎二 合二 七

三曼多瞞捺初余二 合二 七 薩縛怛他葉多地

瑟咤二 合二 那地瑟耻二 合二 諦七十 娑縛二 合二 訶

說是陀羅尼已告舍利弗當受持此

陀羅尼時菩薩摩訶薩不思惟有為

無為法無所得不誹謗不棄捨不

執受不開發彼所得於斷於修不生
增益不作不非作不現行不見法合
不見法散不見法生不見過去法滅
不見未來現在法增減不施設於
法有益無益但應念佛三摩地修
習之時無色非無色無相非無相無
隨形好非無隨形好無識非無識無
煩惱非無煩惱無戒非無戒無三摩
地非無三摩地無慧非無慧無解脫
非無解脫無解脫知見非無解脫知見
非生非無生非族姓非不族姓非眷
屬非無眷屬非住非無住非得非無
得非現證非無現證非煩惱盡非無
煩惱盡非蘊界處非無蘊界處非智
非無智非說法非無說法非自清淨
非他清淨非有情清淨非無有情清
淨非自利非他利非法非調伏非身
清淨非語清淨非意清淨非行清淨
非前際行清淨非後際行清淨非現
世行清淨非自形非他形舍利弗此
之菩薩入一切法無言說念佛三昧
一切法平等得名無畏陀羅尼住持
勝義得名決定一切意樂圓滿三摩

地一切善根智慧積集不由他力法
藏族姓隨形相好名不被他欺辱陀
羅尼最勝魔求善巧亦名超一切魔
素隨維尼舍利弗若菩薩得此出生
無邊門陀羅尼義得不退轉速疾證得
無上正等菩提何以故於此一切佛法
功德之藏決定亦於是一切菩薩行
差別由無相陀羅尼獲得今時世尊
說伽他曰

不求於空法不戲論菩提不顛動法界
則得陀羅尼應當聽此經無盡陀羅尼
由是智成就從此證菩提持此陀羅尼
菩薩得無畏於諸十方佛得聞殊勝法
能知勝妙法讀義文相應由如日光曜
得句義亦然獲得殊勝法廣大陀羅尼
一切皆現前由持此經故若有諸有情
住劫問難者悉皆斷彼疑智慧皆無盡
法王之長子得近勝菩提委寄佛法藏
由受此經故有情皆愛樂諸佛亦憐愍
名聞遍世間由持陀羅尼八十俱胝佛
臨命終時現申奉接彼人由持陀羅尼
于俱胝劫中先作眾罪業一月皆清淨
由持陀羅尼菩薩福德聚俱胝劫積集

一月超於彼 由持陀羅尼 三界諸有情
假使盡為魔 不能為障難 由持此經故
念行及智慧 得殊勝聞持 常轉於舌端
乃至證菩提 如說於此經 決定得持持
如來於此說 於中得菩提 由聞此揔持
燃燈授我記 剎那見諸佛 數如燒伽沙
若欲知諸佛 悉皆所說法 應當習此經
悉皆疾獲得 佛剎為清淨 聲聞得成就
光相比清淨 此經皆能作 應為不放逸
七日當思惟 八十俱胝佛 授與陀羅尼
思惟勿應思 不思惟莫思 所思勿應思
則得陀羅尼 猶如入大海 不求諸財寶
得此陀羅尼 不求餘安樂 得近於正覺
是故汝當習 獲得寂靜句 即得三菩提
今時世尊復告舍利弗菩薩有四法
成就得此陀羅尼 何者為四 所謂不
著貪欲於諸有情不生嫌妬 一切自
已財物捨施心無追悔 晝夜愛法與
法自娛 舍利弗菩薩摩訶薩 由成就
四法得陀羅尼 今時世尊復說伽
他曰
應棄晁穢欲 弊惡魔之境 由此為地獄
亦為惡趣 因於他勿嫌妬 為親名利故

慈目視衆生得大威妙色衆生所誣訟
積聚為根本是故應棄貪捨貪得救持
晝夜專求法一心求菩提陀羅尼現前
由習如是經

復次舍利弗菩薩摩訶薩成就四法
得陀羅尼云何為四所謂習阿蘭若
輒無諍處住深法忍辱力不著利養
恭敬名聞於諸所受物捨施而不顧
戀乃至於身命舍利弗由成就此四
法即得陀羅尼今時世尊復說伽
他曰

應住蘭若佛稱讚 住彼勿應輕他人
當樂甚深之法忍 精勤由如救頭燃
勿於利養生念者 由此因緣成塔行
精廉知足猶如鳥 得為人身作果實
奇哉善獲如來法 棄捨宅舍多苦本
應當清淨身口意 深生恭敬於佛法
貪利之人無念慧 無信無戒無思法
菩提遙遠如空地 是故遠離貪愛心
復次舍利弗菩薩摩訶薩成就四法
得此陀羅尼云何為四所謂入八字
義何者為人謂跛字者勝義隨入一
切法無我

擲字者相隨形好無相隨形好故隨入一切如來法身

縛字者愚夫法聖人法隨入無二無別若字者生老死非生老死去不去隨入無生無滅

迦字者業異熟隨入非業異熟

馱字者陀羅尼法要空無相無願隨入法界

捨字者奢摩他毗鉢舍那非奢摩他毗鉢舍那一切法隨入真如

乞灑

二字

字者一切法刹那無盡無壞

無身本寂故隨入一切法涅槃如是八字義應當隨入此是入初義於此

隨羅尼法要善應書寫當受持之即

隨入第二義於此陀羅尼法要半月半月當讀勤加修習繫念則隨入第

三義於此陀羅尼法要修習菩薩摩

訶薩應當勸發慰喻讚歎一切衆生

令修學此陀羅尼則隨入第四義舍

利弗菩薩摩訶薩由此四法成就得是

陀羅尼今時世尊復說伽他曰

思惟八字義我書寫持此經半月當讀習

亦勸他有情近菩提廣慧現見一切佛

所住十方界從彼學生信

舍利弗菩薩摩訶薩修習此陀羅尼
者得四種功德何者為四所謂十方
一切諸佛如來咸皆攝受無諸魔障
業障遠得遠離獲得無礙辯才舍利
弗菩薩摩訶薩由習此陀羅尼得四
種功德今時世尊復說伽他曰
諸佛皆攝受魔眾不得便業障速遠離
得無礙辯才

舍利弗古往過去無數過無數廣大高
遠無量劫是時有佛名寶吉祥威光王
劫如來應供正遍知出興於世明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊復次舍利弗彼寶吉祥威光王
劫如來般涅槃時有人王名持光轉輪
聖王具足七寶其彼王有子号不思議功德
寶吉祥年始十六從彼佛聞此出生無
邊門陀羅尼法要纔聞是陀羅尼精勤
而住七萬歲未曾睡眠不貪王位及身命
財七萬歲一向宴默習不著地於九萬
俱脰佛所聽聞正法聞已悉皆憶持即
承事彼寶吉祥威光王劫如來應供正
遍知即於彼佛所而得出家却後九萬
歲成就此出生無邊門陀羅尼既成

就已廣為一切有情而敷演之即於一
生中八万俱胝那庾多衆生建立無
上正等菩提得不退地舍利弗於彼
會中有長者子名日月幢從法師苾
芻聞此出生無邊門陀羅尼聞已深
生隨喜由此隨喜善根於九万俱胝佛
所聽聞正法聞已悉皆憶持則為得
勝陀羅尼者取勝端嚴語者最勝不
斷辯才者彼等衆多佛於三劫中恭
敬承事却後三劫證無上正等菩提
舍利弗或有猶豫生疑異慧者當彼
異時其月幢長者子不應如是見何
以故其燃燈佛彼時為月幢長者子
舍利弗或有猶豫生疑異慧者當彼
異時其不思議功德寶吉祥法師者
不應如是見何以故其無量壽如來
彼時為不思議功德寶吉祥法師舍利
弗我筆賢劫中菩薩摩訶薩聞此經
已深生隨喜由此隨喜善根棄背四十
俱胝劫流轉生死於九万俱胝佛所
聽聞正法咸皆得為勝陀羅尼者最
勝端嚴語者最勝不斷辯才者是故
舍利弗欲求速疾無上正等菩提者

菩薩摩訶薩於此法乃至作隨喜修
習何以故則彼菩薩得不退轉地承
事法師於無上菩提為因何況書寫
受持讀誦正念思惟為他人說此福
德聚唯除如來一切有情不知其量
不可知不可思今時世尊復說如他日
問此經已生隨喜 書寫受持及讀誦
一切衆生不能測 福德流注生不絕
一切生中見諸佛 獲得淨信不思議
解了深經及理趣 速疾覺悟勝菩提
彼不壞失三摩地 不失神通施羅尼
不失色財及見佛 乃至未證無上覺
我念古往於前生 為長者子聞摠持
親覩諸佛如恒沙 隨喜覺悟大菩提
然燈昔為長者子 無邊光明於前生
佛無量壽為法師 我等取貝刳皆隨喜
樂欲速疾證菩提 欲得速疾摧諸魔
願樂百福相莊嚴 由此加行得不難
若世界如苑伽沙 悉皆捨施滿七寶
書持從所生福德 譬如前捨施彼不及
是故聞已專精勤 智慧菩薩受持此
書寫受持思惟者 我說菩提得不難
復次舍利弗於此出生無邊門施羅

尼加行菩薩摩訶薩有八大藥又住
雪山中皆來增加修行者身威力晝
夜加持擁護何者為八所謂初名忒

囉藥又

唐言次名涅哩

唐言茶藥又

唐言

堅唐言二名鈴囉

唐言部藥又

唐言四名那

羅延末囉

唐言藥又

唐言五名左哩

怛囉

唐言末底藥又

唐言六名訥達沙

藥又

唐言七名迦拏囉

藥又

唐言

唐言

八名蘇磨呼藥又

唐言

彼等悉皆來時修行者應當澡浴著

新淨衣應習經行不惜身命應起大

慈心普遍一切衆生應當誦念此陀

羅尼彼八大藥又速疾示其行者諸門

有八大菩薩生欲界天彼等亦來加持

攝受何者為八所謂通照菩薩照明菩

薩慧光菩薩日光菩薩覺菩薩滿

一切意樂菩薩星宿王菩薩行慈菩

薩彼八菩薩摩訶薩得陀羅尼住加

行修習陀羅尼加行菩薩住實期信

知恩報恩安樂佛法住深法忍修陀

羅尼習經行者菩薩摩訶薩於財於

法應習平等性乃至捨施微少尚習

平等何況於多世尊說是陀羅尼時
三十殑伽沙數那庾多百千俱胝菩
薩由得此出生無邊門陀羅尼於無
上正等菩提得不退轉百六十頻婆
羅人天先所未發阿耨多羅三藐三
菩提發無上菩提心

尔時舍利弗白佛言世尊云何名此
經我當受持佛告舍利弗是故此經
名出生無邊門汝當受持亦名決定
得薩婆若智汝當受持亦名決定出
生菩薩汝當受持亦名摧壞魔衆汝
當受持佛說是經已具壽舍利弗與
大菩薩天人阿修羅乾闥婆等皆大
歡喜信受奉行

出生無邊門陀羅尼經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

皇極經世一

卷之三

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法二品

亦名五字呪法

闍維儀圖曰持讚誦勝願國金三王賜紫贈是誡

聖王號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

今時文殊師利菩薩在毗盧遮那大會中從座而起頂禮佛足白佛言世尊我今說本五字陀羅尼若有善男子善女人纔誦一遍者一切如來所說法義修多羅藏讀誦受持等彼功德毗盧遮那佛告文殊師利言隨意說之今時文殊師利即說明曰

阿羅跋者曩

纔說此陀羅尼一切如來所說法攝入五字陀羅尼中能令衆生般若波羅蜜多成就我今當說曼荼羅法或十四日十五日選擇極清淨處作曼荼羅以瞿摩夷塗地復以白檀香泥塗之隨意大小於曼荼羅中畫文殊師利五髻童子形狀身如鬱金色種種瓔珞莊嚴其身右手把金剛劍左手把梵夾坐於月輪中於月輪四面周旋書五字陀羅尼阿闍梨對於此壇結金剛劍印念誦時文殊師利加持此阿

閻梨即得無尋辯才仍為現身一一解
釋此陀羅尼甚深義理時阿闍梨即當
禮拜出道場外為弟子受菩薩戒即以
緋帛覆眼引入壇場門次而立時阿
闍梨告弟子言汝今獲一切如來般
若波羅蜜自今已後不應向人而說
此明勿令破汝三摩耶法此陀羅尼
極應秘密阿囉跋耆曩耆是滿一切
願義何以故

阿字者樂欲菩提義囉字者深著不
捨衆生義跋字者第一義諦義耆字
耆妙行義曩耆字耆無自性義樂欲菩
提不捨衆生深入第一義諦中行行修
習諸法無有自性若如是修滿一切
願此諸願中證如來位及執金剛不
求當得

我今又說契印曼荼羅壇中畫金剛
劍四面各於本方畫八供養契及四
攝契對於此壇念誦不久即得成就
我今又說三摩耶曼荼羅壇中書五
字及八供養四攝種子字對此壇念
誦而作是言

阿字門者諸法本不生日日念誦不

久一切罪障消滅速得成就

我今又說羯磨曼荼羅壇中安般若波羅蜜經卷日日讀誦念誦以種種供養而供養之不久即當成就

我今當說畫像法或白氎絹素等中畫文殊師利菩薩坐月輪中輪內周旋書五字四百畫八供養及四攝如大壇法對此像前如法念誦而作是言諸法自性成就念誦數滿五十萬遍即獲無盡辯才如文殊師利菩薩等無有異飛騰虛空所求世間出世間事悉得成就

又念誦數滿一俱脰離諸苦惱滿二俱脰遍五無間等一切罪障永盡無餘三俱脰遍證悟一切諸三昧門四俱脰遍獲大聞持五俱脰遍成阿耨多羅三藐三菩提

又法於舍利塔四面周旋右轉書五字隨羅尼遠塔行道念誦勿令斷絕滿五落月遍

今時如來及文殊師利執金剛等於虛空中而現其身仍為說法

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩儀軌

供養法一品

歸命童具妙吉祥

我依瑜伽說念誦

身口意業金剛念

如來甚深三密門

行者應發普賢心

從師應受金剛戒

不願身命起慈悲

方可堪入解脫輪

應從師受三麼耶

契印密語如經說

敬阿闍梨如佛想

於同學所慙重心

或於山間阿蘭若

流泉浴地悅意樹

山峯石窟迴樹邊

建立壇場如本法

莊嚴精室置具奉尊

隨力供養一心住

遍觀十方諸佛海

供養禮諸如來足

為成三業金剛故

當於二手舌心中

應想五智金剛杵

由此加持皆悉地

次應結契名警覺

二手皆作金剛拳

檀慧相鉤豎進力

二度側拄成覺悟

警口聞見具言曰

唵縛日羅

二合底瑟姹二合

敬禮東方阿闍尊

捨身求請不退轉

全身著地以心禮

金剛合掌舒頂上

捨身求請加持具言曰

唵薩縛怛他葉多

一布引儒跛婆他

二合囊引耶引答麼

二合南二涅槃

夜二合多夜弥三

薩縛怛他引葉多

四縛日羅合薩怛縛

二合地瑟姹二合娑

縛二合三捨四心想五青六色七

次當敬禮寶生尊

捨身求請灌頂位

金剛合掌當於心

以額著地虔誠禮

捨身求請灌頂真言曰

唵薩縛怛他葉多布惹毗驪迦引耶

引答麼二南涅槃夜三多夜弥薩縛

怛他引葉多縛日囉二囉怛那三毗

洗左捨額想黃色

次禮觀自在王尊 捨身求請三麼地

金剛合掌置頂上 以口著地虔誠禮

捨身求請三昧真言曰

唵薩縛怛他引葉多布惹鉢羅二鉢

多嚩囊引答麼二南涅槃夜三多夜弥

薩縛怛他引葉多縛日囉二達麼鉢

囉二合三鉢多野捨四。想赤

次禮不空成就尊 捨身求請善巧智

金剛合掌安於心 以頂著地統首禮

捨身求請方便真言曰

唵薩縛怛他葉多布惹羯麼拏阿答

麼二南涅槃夜三多夜弥薩縛怛他

葉多縛日囉二羯麼句嚩捨頂想綠

次復敬禮十方佛 想身遍在諸佛前

觀想五輪著地禮

當結金剛三麼耶

遍禮十方真言曰

唵薩縛怛他引葉多迦耶弭縛引和質

今多縛日囉二合鉢囉合弩梅縛日囉二合勿微吉反

滿娜南迦嚩弭唵薩縛日囉二合勿微吉反

次誦成就妙具言 所有衆生求勝事

願諸如來悉加持 速令成就無上道

成熟一切衆生真言曰

唵薩縛怛他引去葉多餉悉鐸當各反薩

縛薩怛縛二合南薩縛悉默藥三鉢覓

擔怛他引葉多室者二合地底反丁以瑟

姤二合擔

次當結跏端身坐 淨除三業令清淨

諸法本性清淨故 令我此身淨無垢

淨三業真言曰

唵娑縛二合娑引縛舜入聲馱引薩縛

達麼引娑縛二合娑縛舜入聲度哈

次金剛合掌十度初分交誦此真言

日 唵縛日囉二合惹里

深交諸度拳已成金剛縛誦此真言

日

唵縛日囉二合滿馱

次當開心入佛智

當於二乳想兩字

怛囉吒字皆白色

其字想為二戶扇

二手當結金剛縛

三拍當心開門戶

開心上具言曰

唵縛日囉

合

滿默怛囉

合

吒

半音

當觀妙蓮阿字門

以印召入於心殿

定慧為月金剛縛

禪智在掌想字入

金剛八字上具言曰

唵縛日囉

合

吠舍惡

次當結開心戶印

如前入印之標幟

進力屈在禪智上

即得堅固不退轉

金剛拳上具言曰

唵縛日囉

合

母瑟知

合

輪

次結文殊三麼耶

十度相叉成滿月

直申忍願金剛劍

想身同等妙吉祥

三麼耶上具言曰

唵縛日囉

合

底

丁以

乞叉

停

合

三麼

三

麼

耶娑怛鏤

合

次當結吉三昧印

定慧為月堅固縛

忍辱願度中交合

檀慧禪智堅相著

上具言曰

奄三麼耶殺

引

蘇囉

多娑怛鏤

三合

麼

次結金剛降三世

想身同彼無差別

止觀二羽金剛拳

檀慧相鉤堅進力

左轉辟除右結界

悲心示現威怒形

降三世具言曰

唵遜婆你遜婆你去吽短佉哩合豐拏

二合吃哩合豐拏二吽短佉哩合豐拏

二合跛耶吽短阿囊耶斛引婆誡鏤縛

日囉合吽短泮吒半音

次結蓮花三麼耶 為令觀行成就故

十度相又作為月 禪智檀慧堅相著

具言曰

唵縛日囉合跛娜麼合三麼耶娑

怛鏤三合

行者應修阿薩頗那伽法修此法者

不動支節止出入息令其微細勿使

散乱即應觀於虛空一切諸佛由如胡

麻遍滿十方以金剛彈指告行者言

善男子汝觀本心行者聞已即想自

身禮諸佛足禮畢諦觀本心白諸佛

言心相無體云何修證

諸佛告行者言善男子汝觀心中月輪

如在輕霧即誦瑩徹菩提具言

諦觀心月具言曰

唵質多鉢囉合底丁以吠鄧迦嚕彌

行者應了了諦觀不久當見清淨菩提心離諸塵垢淨如滿月即誦菩提心眞言曰

唵冒地質多母怛跢

二合 引 那夜 引 弥

想菩提月中有曇字如金色輝曜如日放大光明便即變成般若波羅蜜剎離諸分別能斷煩惱想為智劍眞

言曰

唵底瑟姤

二合 渴 誡

想其智劍漸漸增大遍周法界眞言曰
唵娑頗

二合 羅 渴 誡

想其智劍漸漸收攝等自身量眞言曰

唵僧賀羅渴誡

為令智劍堅固不散復誦眞言曰

唵涅哩

二合 奈 底 瑟 姤

二合 渴 誡

想空中如來盡入智劍同為一體作是思惟如彼諸佛體性我亦同然眞

言曰

唵三麼喻

引 三 摩 訶 引 三 摩 訶

引 三 摩 訶 引 三 摩 訶

薩縛怛他葉多鼻

二 去 冒

引 地 渴 誡

怛麼

二 合 句 引 三 摩 訶

想其智劍漸漸變成文殊師利童眞

菩薩具大威德身著種種瓔珞頂想
五髻右手持智劍左手執青蓮花花
上有般若波羅蜜經夾身色如鬱金
心誦阿羅跋者曩一遍
次結金剛智劍印 止觀相又作滿月
忍願皆堅如劍形 印心及額疾頂上
即成護身堅本尊

眞言曰

唵縛日囉二合底乞叉拏二合地瑟
姤二合娑縛二合唎

次當灌頂結寶印 二手相叉作為月
進力反屈如寶形 禪智二度下相捻
置於額上分兩邊 便結智拳如繫帛
兩手向前徐徐散 當知已繫無垢縉
眞言曰

唵縛日囉二合囉怛曩二合恭隸鼻
曠計羅鼻誂者娑縛二合唎薩縛母
捺囉二合冥涅哩二合維句嚕縛囉
迦縛制娜錢

次結寶劍自灌頂 二手合掌屈進力
禪智皆屈入掌中 置於額上分兩邊
灌頂眞言曰

唵囉怛曩二合俱舍伢哩耶三合吽

次復結於甲冑印 二手皆作金剛拳
置於心前豎進力 左右二度想唵砧
想流清光為綠色 心前三轉遶背後
復至齊下及兩膝 又轉至齊遶腰後
從胛到心轉兩膊 從膊至喉向頭後
復從頸後至額前 從額至腦結智拳
徐徐散下如垂帶 上觀旋轉如舞勢
二手相叉成滿月

甲冑眞言曰

唵縛日羅 二合 迦縛左縛日梨 二合

句嚕縛日羅 二合 縛日羅 二合 娜舍

次陳金剛拍掌儀 二羽齊拍一相拍
由陳拍印眞言并 能令聖衆發歡喜
速獲本尊堅固體

歡喜眞言曰

唵縛日羅 二合 底 引 乞叉拏 三合 觀

使野 二合 斛 引

次當行者座前觀 八葉蓮花具斯藥

上觀師子妙高座 座上復有七寶樓

中想七寶蓮花王 上想雲字具威光

遍照法界靡不周 其字變為金剛利

了了諦觀如本形 召請菩薩入想身

二手作月進如鉤 想身同於彼菩薩

金剛鉤菩薩真言曰

唵阿夜引四弱

次當結索入尊身

結月禪押智入掌

由此密印加持故

變為一體無有差

金剛索具言曰

唵阿四吽吽

次當鑲印令堅固

作月四度猶如環

由此秘印威力故

悉令堅固而不變

金剛鑲具言曰

唵係娑普二合吒鍍

次結鈴印令歡喜

禪智入掌如鈴鐸

令尊及眾皆歡喜

加持令速妙成就

金剛鈴具言曰

唵健吒嚩嚩

行者次當兩手持過伽想洗金剛利

菩薩及諸眷屬足或以百字具言加

持過伽而獻過伽具言曰

唵縛日盧二合娜迦吽

次結曼殊羯磨印

二羽皆作金剛拳

作羽置於自心上

右手猶如執劍勢

由此羯磨妙印力

身獲如尊等無異

羯磨具言曰

唵縛日羅二合底乞叉拏三合曇

次結金剛利劍印
由此金剛利妙印

結月忍願中如劍
當獲般若甚深智

金剛利眞言曰

唵釋佉泐娜

次復當結內供養

結月當心豎禪智

由結金剛嬉戲印

速滿檀那波羅蜜

金剛嬉戲眞言曰

唵摩訶訶囉底

次結金剛鵝供養

依前嬉戲直申臂

由結此印加持故

當滿淨戒波羅蜜

金剛鵝眞言曰

唵嚕目跋戎

司鞞

次結金剛歌詠印

鵝至齋口垂下散

由結金剛歌密印

速獲安忍波羅蜜

金剛歌眞言曰

唵戎嚕

合怛囉

合掃磧

次結金剛舞供養

二手拳旋如舞勢

由結舞印加持故

速滿精進波羅蜜

金剛舞印眞言曰

唵薩縛布介

次結金剛外供養

二手作月向下散

由結燒香印力故

當證靜慮波羅蜜

金剛燒香眞言曰

奄鉢羅

二合賀羅

合你

引寧上

次結金剛散花印

結月向上如散花

由此散花印加持

速證般若波羅蜜

金剛散花具言曰

奄頗羅

引誡銘

次結金剛燈明印

作月禪智頭相著

由結金剛燈明印

當得方便波羅蜜

金剛燈明具言曰

奄蘇帝惹

引

葉哩

二合

次結金剛塗香印

月當眉散如塗香

由結塗香印加持

速滿誓願波羅蜜

金剛塗香具言曰

蘇健蕩倪

反倪以

行者次應誦一百八名讚供養本尊

又結金剛利劍印於心上誦百字真

言加持自身假使過去世中造種種

惡業五無間等一切罪障由此百字

真言加持故一切罪障悉皆消滅見

身獲得首楞嚴三昧若心散亂數誦

此明或一七三七乃至七七一百八

遍心離攀緣速得三摩地

百字真言

奄渴誡薩怛縛二合三麼耶麼努播

引擇耶二合渴誡薩怛縛二合底吠二合

怒跛底瑟姤二合涅哩二合住茶護銘

婆去縛五素觀使喻二合銘婆去縛七素布使

上拏囉訖觀二合銘婆去縛七素布使

喻二合銘婆去縛八薩縛悉朕提飲

銘鉢羅二合也瑳九薩縛羯磨素者銘

十質多失剎二合藥句嚕一合訶訶

訶訶斛引婆誡緩二合薩縛怛他薩多

三渴誡麼銘門上者四合渴侃侃以婆

縛五合摩訶三摩耶薩怛縛二合惡引十

不散前印諦觀前有本尊及想自身

如本尊無異了了諦觀即誦五字陀

羅尼或以金剛語誦或分明蓮花語誦

或誦七遍三七遍以印於頂上解散次

即把念珠當心念誦不緩不急或一

百八遍或一千乃至一万遍念誦數

畢二手捧珠安於頂上然後置本處

若三摩地念誦者當心觀大圓鏡智

中布五字門了了諦觀隨義相應心

與般若波羅蜜合此名三摩地念誦

若身疲懈即結本尊劍印誦五字陀

羅尼七遍復以八大供養供養諸佛

以妙音碎緋揚讚歎闍闍伽水以降

三世印左旋解界即結金剛利劍印
奉送諸聖各還本宮真言曰

唵訖哩

合二觀

引縛

無其又一

薩縛薩怛縛

合二羅他

二合

悉地捺多

引

也他

引上

葉絰持挽

合二沒

馱尾灑焰

布囊羅

引

誡

引

麼囊

也

合二目八

薩怛縛

引

唵渴

作此法已重以三麼耶印誦加持明

以印四處然後灌頂被金剛甲曹依

前四禮禮四方佛懺悔發願等然後

依閑靜處嚴以香花住本尊二摩地

讀誦方廣一切大乘經典大般若大

品乃至文殊般若等隨意經行

若有智者依此法晝夜四時精進修

見世證得歡喜地後十六生成正覺

文殊師利忿怒陀羅尼

唵縛日囉

合二

底乞叉拏

合三

俱嚕

引 泮吒

用此真言護身辟除結界淨諸香花

及一切供具等並得

當願衆生遇此教曼殊常為善知識

速證般若善巧智疾成無上兩足尊

五字陀羅尼

阿羅跋耆曩菴縛日囉_{二合}底乞叉拏

{三合}菴耨佉泚去娜菴渴誡薩羅{二合}欠

平菴渴誡薩怛縛{二合}

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

金剛頂文殊師利經

第十七張 并

阿剌多羅陀羅尼阿嚧力經

三

開經儀同前持誦法滿臘即歸國受具足三衣賜號贈曰
宣大賢聖號並給師尊中戒師不問素品釋

如是我聞一時婆伽梵在悉羅跋城
給孤獨園與無量菩薩衆俱尔時觀
自在菩薩於大衆中從座而起正衣
服已偏袒右肩右膝著地合掌恭敬
頂禮佛足而白佛言世尊我今欲說
能成一切三世勝法唯願世尊慈悲
聽許尔時世尊讚言善哉善哉摩訶
薩埵為大利益一切有情故欲說如
是秘密法藏我今聽許任為廣說尔
時觀自在菩薩即說真言曰

唵阿嚧力迦

半音娑縛

引合訂引

尔時觀自在菩薩說此真言已而白
佛言世尊此真言是一切蓮花部心
我今說是悉地法則若每日晨朝於
我像前作曼荼羅散種種花誦八千
遍復不與人語更誦多少漸為強記
若依此法能滿六月即大聰明凡所
聞言皆領不忘若清淨洗浴而於佛
前造三圓壇一佛二法第三為僧各

作如法供養花香若手執香鑪燒香
獻已誦滿八千遍應墮地獄四重五
逆一切重罪無不消滅必不疑也若
滿六月每時誦一千五百遍所求悉
地皆得成就

又法淨洗浴已坐三稜草座誦三十
五萬遍一切悉地無有不獲仍離自
身一切病必無橫疾若於觀自在菩
薩前連誦一万所求善願皆得成就
又法白月八日或十五日清淨洗浴
誦八千遍能離一切世界橫難及諸
魔障皆悉消滅

又從白月一日至十五日日受八戒日
誦一万遍能離一切毗鄰野迦所障
礙難

又正月一日起首至十五日於佛前
淨治曼荼羅以香花供養誦滿三萬
五千遍能得悉地一切所求
又於晨朝香湯洗浴誦三千五百遍
能令一切人所敬愛凡所求事皆得
隨意

又先於佛前誦一万遍然從一日起
首乃至十四日誦十萬遍遠離一切

惡障難事

又若有善男女等於佛前及觀自在等諸菩薩前作曼荼羅以塗香燒香花燈供養誦三千五百遍捨身必生觀自在菩薩足下

又先造十萬塔於一一塔前誦一萬遍如法供養者所求悉地皆得捨身已任意往生極樂世界

又以蟻封泥作十萬小塔一一塔前誦三千五百遍所求悉地最上最勝心所念處皆得其人先造四重五逆大罪依此無不滅命終任意往生極樂國土

又以前泥於佛前作曼荼羅燒沉水香別取好花每一誦一擲佛足日三時乃至七日能滅一切決定墮地獄罪仍獲一切所求悉地

又不問日月好惡但取中夜香湯洗浴著新淨衣誦三千五百遍一切惡夢悉得消滅心所求事夢中皆說一分明必不錯謬

又於我前作曼荼羅如牛皮法師大如或方或圓二肘三肘作之然牛酥

燈八盞每一万遍乃至一月每日如前
不與人語一月已即讀佛大乘經得成
不忘極大聰明仍見觀自在恒聞說法
又欲得見觀自在菩薩者於舍利塔
中誦三十五万遍然作大供養然牛
酥燈坐三稜草一夜誦真言乃至中
夜聖者即現其身行人見已即從座
起供養恭敬令時菩薩即為說法得
聞法已此人常不離聖者得不退菩
薩地乃至成佛

又於真向海泉水岸聚沙造一俱脰塔
每塔前誦一洛又有難消滅重罪應
墮地獄悉滅無餘仍見聖者命終生
極樂國土速得成佛

又每日造一百塔乃至六月日日持
誦者於其國土一切災難消滅

又若造俱脰塔誦一俱脰遍即見觀
自在聽聞說法此人隨所行處有人
見者即得解脫一切苦海

又不語造衆多塔誦三十五万遍即
得悉地隨所言說恒為法音無不稱
意

又每日造三千五百塔一一塔前各

誦七遍以此功德迴施一切受苦有情如是願言應墮惡道受苦業者皆悉消滅如是此人凡所見者如僕隸恭敬命終生安樂國

又於塔中限十五日無數密誦以此功德迴施一切衆生者此人所求大願皆得成就

又先受八戒不語誦一俱脰得禪定悉地

又法於聖者足前誦一切悉地皆得

又恒起悲心以檀香磨塗一圓壇如荷葉乃至一落又一一壇前誦三百遍如是已讀大乘經即得聰明智慧心所欲誦多少皆得自在

又不語於本尊前誦三十五萬遍即得聰明寂上寂勝

又不語起大慈悲食大麥食或唯食藥或乞飯食字別誦十五萬遍心所求願皆得成就唯除淫慾若如法供養聖者已含香誦一万遍隨所行處見聞皆喜

又早起淨浴著新淨衣誦千遍者忽

有飢餒無飯食時此人在處恒為豐足
又半夜晨朝掬水散身隨分誦多少得
離一切怖畏

又加持齒木千遍然爵用即得辭才
令一切人敬愛

又加持好花先自嗅隨與前人悉珍
敬隨意

又能端坐誦隨分多少常得安樂

又於寢處端坐誦八千遍隨求何事
所願皆得唯除色欲

又凡誦八千遍能護自他

又取未墮地瞿摩夷和水作泥於佛
法僧及本尊前磨作壇以有香氣之
花散上然牛酥燈面東坐誦一万遍已
便於其處三稜草上眠心所求事皆具
說之一不謬忘

又白月一日如前取瞿摩夷作壇以
有香之花散上然三盞燈誦三千五
百遍明早得四箇迦利沙半那

又於舍利塔中或佛前以檀香末磨
作四小壇各置酥燈誦三千五百遍
隨為何人除厄難及惡事皆得消滅
又承取瞿摩夷先和水塗地即為佛

法僧及本尊以白檀香水作四小圓壇於上散花日誦一万乃至七日已即得種種衣服

又以香花供養本尊然四盞酥燈誦万遍第二十一日如上

又於直入海河泉水岸上西西安本尊像以瞿摩夷塗地供養香花行人面東誦三十五万遍從此已後此國土風雨順時五穀熟成更誦一万遍燒涅槃落花於此境界惡猛風雨停息

獻殘
花也

又隨在何國忽起厄難將本尊於城門前如法安置禮拜供養種種香花飲食灾厄即息

又以獻聖者殘花加持八千遍覆蓋於彼極患壯熱病人頭上及以和酥燒熏其病者即猛熱即得除愈

又於像前然酥燈加持八千遍取其燈煙點於眼中能除一切眼病

又於國內忽然起死灾於諸城門中門門畫我像奉獻水中所生諸花即於半夜取於迷夜樹葉

以狗
和代搗酥護

摩乃至十五日一切死灾火停息

又若種種毒虫灾起先於本尊前如
法供養往好泉水無鳥鳥汙處入水及
齋取左置蘇末那花一千朵每花加
持一遍一投泉中乃至花盡一切毒
虫災滅

又若起半夜誦万遍必無惡夢

又於午時入向海泉水中誦万遍一
切惡夢消滅

又加持手掌八百遍以摩熱病者身
卧於淨處即愈

我今說畫像之法取淨氈未曾割截
童女織者取上中畫阿弥陀如来長
六拵手住說法印於蓮花臺結加跌
坐身純金色作白焰光佛右畫觀自
在菩薩左畫大勢至菩薩皆純金色
作白焰光二菩薩右手各執白拂左
手各執蓮花大勢至身稍小於觀自
在皆種種寶莊嚴其身著寶瓔珞手
釧臂衣白衣髮並上結不得披下於
日在之右畫聖者半拵羅婆悉你菩
薩白女觀自觀 嚴亦上結寶冠種種寶
衣以為莊嚴著白色衣天衣為黑左
手持棒或持罽索右手執於般若梵

夾於大勢至近下應盡行人手執花
冠或紅蓮青蓮瞻佛尊顏佛座正下
為蓮花池中盡寶蓮蓮之右廂盡難
陀龍王左盡跋難陀龍王皆立而半
身出水各出一手捧佛座託蓮花面
見忻悅以寶嚴身身作赤色池之左右
各為天女身服寶衣二手執花仰奉
如來佛後應盡如意寶樹樹上挂種
種寶衣及諸珍寶乃至音樂作舞歌鳥
當於樹上盡諸天等以手散花雨於佛
上盡像畢於淨處面西安置每受八
戒於一切有情起大慈悲猛發菩提
心至誠供養每於佛前自作小塔亦
讀般若經或白月八日或十四日布
施衆僧隨力多少如不能辦乃至極
少一升麴許於此像前塗香末香燒
香種種飲食如法供養及獻花燈幡
蓋音樂自常心念阿彌陀佛誦其具
言三十五萬遍即得悉地已後任運
心念皆成

我今復說刻像法取一白檀木中央
刻阿彌陀佛右觀自在左大勢至各
執白拂衣裳瓔珞等並如法唯除池

等於此像前造護摩鑪鑪中先下五穀及五寶以阿說他木然火以酥蜜乳酪及種種花相和安金銀及銅器中誦三千五百遍便作護摩從白月一日起首乃至七日每日如是作三千五百遍護摩者隨求何事必稱本願而得悉地已後任所作法皆得自在

又以苾芻木然火粳米三甜護摩二千五百遍羅闍以下悅順

又如上以波羅婆木然火粳米酪護摩二千五百遍國內敬重隨口即順財寶任求

又以阿拔剎末迦木牛膝也然火油麻

三甜護摩一切輪狀羅深敬順

又以阿輸迦木無憂也如上用三甜護

摩乃至七日羅惹隨意

又以羅闍伐剎二合此云王

也如上用阿輸伐合以木三甜

護摩七日亦如前

又以乳汁水如上市以是水護摩至二十一日一切重病皆遠離於一生中更不復發

又以波羅奢木如上用五穀及蕪護
摩乃至三月五穀豐熟足

已上皆一千五百遍也

又以烏曇跋羅木如上用大麥酥日
三時護摩三千五百乃至一月得上
乳牛

又波羅奢木如上用赤大豆煮為羹
白粳米酥蜜日三時護摩三千五百
遍得財寶庫盈所用無盡

又伽陀羅木如上用尾蠟麼果護摩
日三千五百遍乃至七日得蕪伐剎
二合那千兩

又波羅餘木如上用亦以是木三甜
護摩三千五百遍隨所念人應時而至
珍重供養

又烏曇跋羅如上以粳米飯酥護摩
三千五百即財寶五穀隨意無窮

又波羅餘木如上以黃米黍穀油麻
大麥及酥護摩三千五百羅惹隨意
所求皆得

又以乳木如上粳米酥護摩三千五
百即得辯才無礙人中獨勝

又阿摩羅如上以阿輸鉢多二三甜
護摩乃至七日日八千遍隨念即至

如僕隸見主

又波羅賒木如上以大麦三甜護摩
日三千五百乃至三七日隨念多少
人如前

又以上木如上以粳米飯三甜日護
摩三千五百乃至一月即婆羅門隨
念而至不違所使

又阿波末剎迦木如上以油麻大麥
和酥護摩三千五百乃至三七日得
一切剎底利貴人來珍敬如意

已上
牛膝

又伽陀羅木如上以黃忝米油麻和
酥護摩三千五百毗舍等種性人如前
又烏曇波羅木如上大麥三甜准上
數得輸多羅性人如前

又阿輸迦木如上以波羅賒木三甜
准上數乃至七日囉惹珍敬隨意

又婆羅門皂莢木如上以波羅賒木
搗三甜准上數乃至七日王子等隨
念至而珍敬

又阿輸伐馱木如上油麻粳米和酥
酪准上五穀任意無窮

又閉弥木

以荀
杞代

如上准用阿輸伐馱

木夜合准上乃至二十一日遠離一

切橫災重病

又波羅賒木如上油麻和酥准上乃至三月得五穀無量

又婆羅賒木如上以粳米赤小豆羹黃黍米穀大麥三甜相和日時准上得珍寶無數無盡

又波勒乞沙木如上以波羅賒木和三甜准上不至三七日得衣裳隨意無盡

又苾刍合二波木如上以迴香菜和粳米三甜日三時准上乃至一月得莊

田五所

又迦唎合二尼迦囉木代牡丹如上時多合二那安合二藥和酥日三時准上乃至

一月無量蘓扶囉那

又以波羅賒木如上以伽陀羅木和

蜜酪准上乃至三七日得名馬任乘

又阿輸伐馱木如上以波羅賒木和

二甜日三時別准上乃至一月得富貴果

又波羅賒木如上以三甜和安悉香准上乃至三七日得莊田

又苾利婆木如上以白芥子和酥日

三時准上凡三七日即得身與門徒
遠離重病

又微那地迦多迦木如上以迴香草
和酥蜜准上時數凡七日離一切惡
障難消滅

又波勒乞沙木如上以烏曇波羅木
菓子和三甜日三時准上凡一月得
名莊一百八所

又波羅餘木如上以蓮花子和三甜
日三時准上隨所求皆如意

又杉摩二合也木如上以波羅婆果子
和三甜日三時准上凡一月隨所求

願皆悉圓滿

又秣多木如上以石榴菓子日三時
和三甜准上凡一月得二十所田園
又悉利婆三合也木如上以犢子糞

日三時准上凡一月得一百上好牛
又遏迦木如上以種種穀三甜日三

時准上凡一月隨所求事皆得如意

但言准上即每日三千五百遍
有用三時即時別二千五百遍

我今更說別畫像法令童女受八戒
織疊廣狹大小或二三肘去毛髮護
淨香熏更作種種香水淨洗之取取

上盡人先受八戒盡時以帛掩口鼻
勿令氣觸正中盡阿彌陀如來或坐蓮
臺或師子座結跏而坐作說法印右
自在左勢至執拂嚴身等如上像法
但佛及菩薩等上各盡白傘蓋以種
種種寶網莊嚴於蓋正上盡作明仙持
諸寶花散而供養花下如雨脚亦作
種種音樂奉獻盡訖安於舍利塔內
或於舍利瓶前半夜晨朝如法持誦
足滿俱脰遍即得悉地於真言王取
上所訖羅底羅惹

又波羅賒木然火以輸悉波羅

二拏合

藥和三甜護摩二千五百乃至七日

羅惹已下环敬

又阿師伐多

二合

木如上沉香三甜日

時准上凡一月貴人自來环敬

又遏迦木如上以白檀木折切三指

時數准上凡一月羅惹弥敬

又伽陀羅木如上以真酥合香准上

時數月大官如上

又伐利

二合

馱木如上安悉香和熏陸

以三甜准上時數月諸近臣敬順所

求皆得

又波羅賒木如上以蓮花三甜護摩
一万得大官職

又伽陀羅木如上以安悉香為丸如
山藥許大和三甜護摩三洛又半得
最大官職

又迦利二毗羅木如上以三甜二洛
又半亦然如上

又於本尊前不與人語誦一俱胥即
如上

又於此像前然千盞燈用千蓮花千
拘勿駄花更取水中生花隨得一類
五百莖已上是三色花各加持八百
遍供養其像翌即得如上

又於像前每日誦二千五百如是滿
六月如上最尊

又阿利二迦木然火以荷葉搵三甜
日三時各二千五百凡六月如上

又波羅賒木如上青蓮花和三甜日
二千五百凡三月得輔相之位

又阿輸迦木如上以万蓮万遍護摩
獲最大官位

又祿駄木如上以瞿摩夷和三甜日
二千五百如上

又紫檀木如上以迦合二毗羅花和三

甜日如上數凡一月即得阿地底羯

囉訶不發

又波羅賒木如上以闍智婆末合二那

花日三時如上數一月已即應迦利

迦合二羯囉合二訶不發

又伽陀羅木如上用摩哩合二迦花日

三時如上數月布羅羯囉訶不得發

又秣駄木如上用波跢羅合二花和三

甜如上時數月即伐利訶悉伐底羯

囉訶不得發

又阿伐哩合二摩哩合二迦木如上用由

底迦合二花三甜如上時數月即輸迦

囉合二羯囉訶不得發

又波勒乞沙木如上用多迦羅合二花

三甜日如上數凡三七日一切羯囉

訶一切拏吃娑合二多羅皆不得發

念時觀自在菩薩重白佛言我今更

說別畫像法取無毛髮不割截白毳治

護如前畫人受八戒中央觀自在菩

薩左手執紅蓮花右手直下與餓鬼

水鬚上結身著白衣如前称寶瓔珞

莊嚴天衣為黑於蓮花上結跏趺坐

莊嚴天衣為黑於蓮花上結跏趺坐

左廂盡六勢至菩薩右廂盡普賢菩薩各執白拂盡已於舍利塔內安置面應向西隨得香花任為大小供養中間不斷誦一俱脰行人所有橫死及惡障難皆除或為現說辟除之法又此像前用闍智婆末二那花各加持一遍供養已便於像前卧三稜草上即於夢中見聖者一切所求一切行事一一具說

又用一俱脰迦利二合毖羅如法供養得大官位隨所處分有大威力梵本不云誦真

言在上法各一遍應不失

又以闍智婆末那花一俱脰供養得見聖者聽聞說法仍離諸毒所害之難凡一切毒皆不著身命終生極樂國土

又於三七日用勿利二合迦花二十五莖供養及用拘勿陀花二千五百供養即獲上將位

又以餘地迦花万枚葉乃至七日得大官位親附國王

又用屈利二合跋迦花二千五百葉如是三七日得取上職命

又日用二千五百菜過迦花供養如
是一月亦如上又得主情

又於夜中以閻智婆末那花二千五百
菜供養其像於捕勝所必勝

又至初夜分於像前取瓦坏碗滿盛
種種穀用閻智婆末那花覆蓋之加
持二千五百遍如是三時謂初中後
夜至平明時淨漱口已先加持楊枝
八千遍然嚼爵已取坏碗中穀口含
即得轉才一切論議之與皆勝

又於像前以瓦坏碗滿盛胡椒於初
夜中加持八千遍至平明時以香水洗
其椒更加持一千即含之隨所言語
一切人皆敬不敢違

又法於此像前瓦坏碗盛牛糞取有
香氣花蓋之至夜分加持一千遍至明
時先洗漱取淨水加持八百以洗牛
黃點自額上一切人見敬發善心

又於像前以及瓦坏碗盛婆多_二布婆

婆及伐剎_合孕迦以有香之花蓋之

於夜三時各加持二千五百遍平明
取塗身上所至之處皆得發善忽有
真人見即歡喜

又像前用那迦合二計薩藥二合龍花及

昌蒲根伐剉合二孕迦悉利合二弊婆多

迦合二多揭已上五味相和盛碗中以

有香之花蓋之至夜分中加持二千

五百遍至平明時別遣童女純著白

衣於淨滑石上研其藥即取塗身自

上及下見行人者如前

又於像前取鬱金沉香白檀香龍腦

四物和置瓦坏碗中以闍智婆末那

花蓋之至夜分中加持二千五百遍至

平明取塗身上即准前

又像前以嘻利合二默囉金二合替及摩

拏多合二室羅雌黃牛黃三物安碗中

至夜分中加持二千五百平明取點

額上見皆敬愛

我今更說別畫像法取不割截無毛

髮髮艷如前治淨或木板平淨治於中

央畫觀自在菩薩坐蓮花臺以七寶

嚴身或衣纈衣或白衣左邊畫作羅

索及畫但跢迦合二地右邊畫作須

弥盧山山根畫大海水遶之菩薩上

畫作彩雲雲中畫諸仙天雨種種花

而以供養畫已於直入海石泉岸上

面向西安之如前誦一俱脛即得一
切明仙中羅惹若更誦三俱脛即成
一切明仙中斫羯羅羅惹

又於前但誦三洛又半得成尊位誦
一洛又得大將位

又於前日日誦二千五百每日得四
枚迦利娑半那

又於前自月十二日或十三日受八
戒齋誦万遍得近習大官

又十字街中然四盞燈以乳酪飲食
供養誦二千五百遍已即於此近樹

下寢夜夢中有藥叉女來自言尊者
有何要事遣我何所作行人應報言

作母或姊妹等是女即隨處分

又先受八戒於阿師伐合默樹下張

像誦三洛又半然獻香花乳酪粳米
飯菓子等布列訖作無限念誦不得

停歇

今時有藥叉鬼如一婆羅門來自行
人言今遣我欲作何事行人報言為
我使者即奉受使從此已後每於日
西來取進止即應今作事業若行人
不如法者久為所瞋乃至致損如不

伏魔分者即為降伏法凡役使者以降伏法使之

又張像安於毗梨勒樹下於前用葱滓猫兒糞糠油麻黑豆黃炒末已上五物和燒誦万遍即一鬼來行人不得驚怖向云汝為我使者縱令作一切難事苦事必不敢違

又張像於阿修羅窟門前如法誦一俱脰即阿修羅女出請行人入入已於阿修羅王中得自在位壽一劫見慈氏下生

我今更說刻雕像法或用金銀或用香木已六指量刻觀自在像左手執蓮花右手施無畏刻畢安舍利塔中於前先持二浴又半然取阿輸迦樹枝作小筐子取麼那多合悉羅合及取素伐利合蓋你合隨得一色安筐子中於像前如法供養結果護身作無限念誦乃至筐子中出聲出聲已即其藥點於眼中即身淨壽一劫於諸明仙中得囉若自在

又先覓黃牛有犢子者取此牛酥亦取其乳於銅器中盛用嘻利合多囉

安闍都摩那多^二尸羅及用金末鎗

石末銅末六物相和擣篩便丸之於銅器中盛加持是藥乃至火出即出一丸安口中便身淨吐出乃見壽萬年一切事皆得自在唯除姪慾命終生極樂國土

又以金銀或好鐵如法作刀或輪或瓔珞等寶具或復作鉢以是物等置阿師伐馱樹葉上作無限念誦乃至其物動搖見動已手執之即成明仙壽命一劫即見聖者於彼聞法已便得解脫

又以牛黃安闍那^二合^二共多利^二合^二嚕訶相和為丸口含於像前無限念誦乃至像眼睛動捏即得人中自在眼亦明淨

又先於像前誦三洛叉供養十萬莖蓮花然更誦一俱胝即於念誦處眠夢中得見阿彌陀佛及菩薩衆聽說法音得不退地菩薩位我今更說捏塑像法以淨黃泥作觀自在像或一肘二肘像法如前於像前作圓鑑鑑前以種種香作小圓壇子取末墮地瞿

摩夷作彼人形持利刀割此裏人一片一投火中護摩乃至形盡如是日三時至一月隨念何人即得珍敬如僕隸見主

又以一切諸香作人形然阿輸迦木火男從右脚女從左脚以利刀片片割護摩如上時日一切人見聞者皆得如意

又以黃忝米糠作人形用波羅多迦木然火割護摩日時日如上即一切鬼神隨得應念珍重供養仍與一切財寶五穀等所索不違

又以油麻滓作人形然婆羅門皂莢木火餘如上三七日已一切羅乞沙^二合婆隨念珍重

又粳米作形然祿馱木餘如上三七日准前

又生酥作形然阿師伐木餘如上一月已一切准前

又以粳米飯和酥作形然波羅餘木如上一月已一切天准前

又酪和飯作人形然阿輸迦木如上一月一切迦嚩拏如上

又黃黍穀和作人形然伽陀羅木如
上一月一切軋闍如上

又豌豆酪蜜和作人形然於摩夜木
如上一月摩醯首羅并眷屬如上

又油麻滓或油麻和蕎麥麵作人形
一如上一切猛惡損害鬼神等皆降伏
不違教命我今更說餘法於舍利塔
誦二千五百得成伐嚕合尸婆如上
所說法者皆得具作成也

又但心誦不出音能滅一切前身中
所作一切惡業罪障出聲誦滅現在
一切罪障即見好相

又入直入海泉水中至要背下誦二洛又
半即聖者現說一切功德諸善法門
又如上以闍智素勿利合那花二十
五万莖一誦一投泉中即聖者為說
滅諸罪障法門

又以日日供養聖者心念二十一遍
一切罪障悉滅無餘

又心念誦觀想心作塔形乃至八百
此人命終生極樂國土

又造一肘塔塔前誦八百一切罪障
消滅命終如上

又食前食後若坐若卧若行若住但
心念誦即得菩薩不退地位臨終親
見聖者

又若不能造塔但心念塔於前各誦
万遍已亦以心念種種供養者一切
應墮地獄重罪悉滅無餘

又若為利益一切眾生故念誦一切
善法隨身而集

我今更說餘法若於塔前或於山頭
大設供養於觀自在菩薩前自受八戒
食大麦飯及乳食誦三略又半即成
淨利婆

二尸婆法

又正月一日或二月十五日受八戒
供養聖者誦八千即悉地後所作事皆
得自在

又若正月一日供養聖者燒沉香以有
香之花八千葉每葉一誦一投打菩
薩心上乃至花盡一夜念誦得見聖
者若不得見即得五百兩素伐羅那
又以牛酥八千遍護摩七日已囉惹珍
敬又摩那羅樹枝作小筐子以種種寶
莊嚴其筐以婆羅門臭葉木然火取
摩羅那木八百遍護摩隨喚何人無問

遠近即到

又以阿輸迦木長六指作骨撾子上
山頂喫大麦乳食加持三洛叉然自
白月十五日三日不食以阿輸伐多樹
葉蓋骨撾子更誦多少乃至其處有
一仙女來已行人即起問評便乞所
願或作姊妹母妻等是仙女必不敢
違常為供承十二人分及與金釘仍
延命千歲

又月蝕之時用上牛酥盛於淨器取
阿輸波多樹葉蓋之加持不絕比至
月生如故已現三種相所謂沸煙火
焰若沸服之壽五百歲日行五百里
於不現形仙中為尊若煙出服之即
隱形去地二十四指日行千由旬壽
千歲火出而服得大神力朋仙壽三劫
又以紅蓮花和三甜護摩一万從此
火中吉祥天現嫁妙殊特手執蓮花
隨所求願即與或與為母姊妹等事
亦與金釘
又受八戒用大麦食及和乳喫坐三
稜草席誦八千遍一切飢渴之苦皆
消滅

又入水至齋誦一俱脰能見地中一切伏藏亦開一切阿修羅門能破一切日月宮殿任為降伏或任追召一切邪誡亦能令死活一切諸毒無不能滅亦能作扇底迦亦能取伏藏亦能攝取一切衆生亦能令本無男女者而有男女
又誦八百遍能護已身摘勝之處而不墮負

又於王宮之內如上護身一切怨家惡人所皆獲勝

又塔前誦六洛又然以不割截白氎蓋覆像作無限不間誦此至氎上火出已行人得將三千人乘空能作種種不思議事

我今更說別法准前像上加持摩訶旃門合默像作白檀色珍寶瓔珞種種如法莊嚴其髮上結不得披下天衣白色盡已設大供養如法誦三洛又得悉地

我今更說別事法先受八戒於淨處或泉水邊造一舍利塔中安十二因波伽辰造一塔持誦八千日中亦然

日暮亦然得一切明仙中輪王恒與
聖者同住亦向西方見阿彌陀佛延
壽一切無量明仙前後圍遶大梵天
王自來供養隨意自在

又阿伐利合二末羅合二迦木然火亦以
此木和三甜護摩八千即與眷屬隨
意环敬

又阿娑安合二戰那藥摩那多合二悉羅

藥及取自身血女人身血波利合二多泥

利合二摩羅花已上藥皆等分持篩為末

三日不食入直入海泉水中至齋立手

執上藥作無間斷念誦此至火焰出此

藥一切天龍藥又羅乞娑娑等八部鬼

神皆來使喚亦能令誑亦能得一切真

言悉地及諸刀仗器具皆令誑惑乃

至過去未來被誑何況現在

又獻聖者萎蓮花和已血及上酥先

像前作小壇子設大供養取遏迦木然

火用其藥護摩如是三度隨念何人

任意所使如僕人見主仍得一百錠

金必不敢違

又任然雜木柴以墓中土護摩隨念
何人稱其名為之八千遍即得隨意

敬重

又以赤芥子油并取芥根莖及花和自身血用過迦木然火護摩其藥隨念何人稱其名如上若加持其七遍其人火急即至

又先受八戒誦八十遍已令好手盡人亦受八戒先教持誦阿剎多羅真言盡作弊羅娑憐像前安四枚阿悉伐合多樹菜取為牙及豌豆

又以摩那悉羅藥或取三兩或取八兩已上三味安前菜上

又用三菜蓋其藥或用八日十五日或月蝕時加持其藥中無間念誦此現三相隨得上中下悉地

我今更別說法先受八戒以為乞食日時香湯洗浴著新淨衣發大菩提心斷除貪愛於一切有情起慈悲心或於塔中或於佛前誦三洛叉然淨甕上畫觀自在菩薩手執蓮花於蓮花上立應為黑色以寶莊嚴懸掛向上以細白氈博著二肩盡已安舍利塔中三日不食像前設大供養用體悉合多木和酥蜜護摩二万四千即

像放光或地動或聞鼓聲或燈焰漸
長或花動若見如是相即知以悉地
能滅一切諸惡已蒙本尊恒為護身
所求大願皆得自在在此人所在見者
愛敬

又以阿師伐

二馱樹葉著蘇嚕

二馱

安聞那於像前加持不聞息比現三
相得三悉地

又日三時香湯洗浴及換淨衣乞食
而食如法供養誦三洛又然或二十
三日或二十九日以爲泊麻和三甜
護摩八千得一千迦利沙半那
又口含昌蒲根無限念誦比現三相
得三悉地煖聰明煙隱身火棄空次
第應知

又以紫檀木長六指或十二指作齒
木先持三洛又即白月十五日像前
無間念誦比三相現得三悉地
又正月一日受八戒日三洗浴誦一
洛又然畫阿剌馱羅像色如檀木坐
蓮花以種種寶莊嚴髻鬘冠左手執
蓮花右手把菓著白衣衣戴花冠以慈
悲觀看行者盡已安舍利塔中以白

蓮花護摩一洛又即得一切明仙中
王常與聖者同住亦能遊行極樂
世界亦能降伏大梵天王從座而下
亦得為四天下主隨所念至皆得自
在亦得親見一切諸佛延壽一劫
又欲得速悉地乞食日時洗浴香湯
如法洗已誦五十洛又必得悉地心
所求事皆得圓滿

又以白牙作筒子以金莊其表於內
盛摩那多合悉羅雄藥安像前無限
念誦加持此藥筒子比現三相得三
悉地

又先像前誦十六洛又即安像舍利
塔中以白氈覆作無聞誦比像火然
得將千餘人乘空

又不語於像前坐三稜草誦十六洛
又白月取烏曇婆羅木護摩八千能療
一切病無不愈

又入水至齋誦一洛又能見一切地
中伏藏能破一切阿修羅宮能縛一切
火神能結界能召諸龍能令已死者
更生亦能作舍安合馱亦能作爲閻
阿合多那合陀也亦能攝哭亦能令

諸毒消除凡毒惡有情皆得降伏亦能與彼生男女加持八千一切戰陣皆勝亦能令外賊降伏

又以多剎

二路訶

三金銀銅

即長六指許

作蓮花日三時香湯洗浴不與一切人語於塔中誦五洛又然供養三日不食持其蓮花無間斷誦比花火然得將三千人乘空得往生極樂國土與一切聖者等一切菩薩同住又食大麥食日三浴三換衣誦一俱脰得心中悉地

又盡觀自在像如前法右廂加盡阿剎多鬘菩薩立於蓮花臺上身色如檀木以寶莊嚴髮向上結戴蓮花冠著自天衣合掌恭敬作禮自在狀盡已設大供養誦三洛又得心中一切悉地今時觀自在菩薩摩訶薩說此微妙秘密甚深法已於是會中大菩薩衆天龍八部一切金剛聞是法已皆大歡喜禮佛而退

阿剎多羅阿嚧力經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

普賢菩薩行願讚

四

開府儀同三司特進武鴻臚卿守國子監祭酒贈忠議
大夫陳正號大廣智真善寺三藏法師 不空奉 詔譯

所有十方世界中 一切三世人師子
我今禮彼盡無餘 皆以清淨身口意
身如剎土微塵數 一切如來我悉禮
皆以心意對諸佛 以此普賢行願力
於一塵端如塵佛 諸佛佛子坐其中
如是法界盡無餘 我信諸佛悉充滿
於彼無盡功德海 以諸音聲功德海
闡揚如來功德時 我常讚歎諸善逝
以勝花鬘及塗香 及以伎樂勝金鼓
一切嚴具皆殊勝 我悉供養諸如來
以勝衣服及諸香 末香積聚如須弥
殊勝燈明及燒香 我悉供養諸如來
所有無上廣大供 我悉勝解諸如來
以普賢具行勝解力 我禮供養諸如來
我曾所作眾罪業 皆由貪欲瞋癡
由身口意亦如是 我皆陳說於一切
所有十方群生福 有學無學辟支佛
及諸佛子諸如來 我皆隨喜咸一切
所有十方世間燈 以證菩提得無染

我今勸請諸世尊
所有欲現涅槃者
唯願久住剎塵劫
禮拜供養及陳罪
我所積集諸功德
於諸如來我修學
願我供養過去佛
所有未來速願成
所有十方諸剎土
諸佛咸詣覺樹王
所有十方諸衆生
一切群生獲法利
我當菩提修行時
若諸生中為生滅
戒行無垢恒清淨
天語龍語夜叉語
所有一切群生語
妙波羅蜜常加行
所有衆罪及障礙
於業煩惱及魔境
猶如蓮花不著水
諸惡趣苦願寂靜
於諸羣生行利益

轉於無上妙法輪
我皆於彼合掌請
為諸群生利安樂
隨喜功德及勸請
悉皆迴向於菩提
圓滿普賢行願時
所有現住十方世
意願圓滿證菩提
願皆廣大咸清淨
諸佛子等皆充滿
願皆安樂無衆患
願得隨順如意心
於諸趣中憶宿命
我皆常當為出家
常行無缺無孔隙
鳩槃荼語及人語
皆以諸音而說法
不於菩提心生迷
悉皆滅盡無有餘
世間道中得解脫
亦如日月不著空
一切羣生令安樂
乃至十方諸剎土

常行隨順諸衆生 菩提妙行令圓滿
普賢具行願我修習 我於未來却修行
所有共我同行者 共彼常得成聚會
於身口業及意業 同一行願而修習
所有善友益我者 為我示現普賢行
共彼常得而聚會 於彼皆得無厭心
常得面見諸如來 與諸佛子共圍繞
於彼皆興廣供養 皆於未來却無倦
常持諸佛微妙法 皆令光顯菩提行
咸皆清淨普賢行 皆於未來却修行
於諸有中流轉時 福德智慧得無盡
般若方便定解脫 獲得無盡功德藏
如一塵端如塵刹 彼中佛刹不思議
佛及佛子坐其中 常見菩提勝妙行
如是無量一切方 於一毛端三世量
佛海及與刹土海 我入修行諸却海
於一音聲功德海 一切如來清淨聲
一切群生意樂音 常皆得入佛辯才
於彼無盡音聲中 一切三世諸如來
當轉理趣妙輪時 以我慧力普能入
以一刹那諸未來 我入未來一切却
三世所有無量劫 刹那能入俱胝劫
所有三世人師子 以一刹那我咸見

於彼境界常得入 如幻解脫行威力
所有三世妙嚴刹 能現出生一塵端
如是無量諸方所 能入諸佛嚴刹土
所有未來世間燈 彼皆覺悟轉法輪
示現涅槃究竟寂 我皆往詣於世尊
以神足力普往疾 以乘威力普遍門
以行威力等功德 以慈威力普遍行
以福威力普端嚴 以智威力無著行
般若方便等持力 菩提威力皆積集
皆於業力而清淨 我今摧滅煩惱力
悉能降伏魔羅力 圓滿普賢一切力
普令清淨刹土海 普能解脫衆生海
悉能觀察諸法海 及以得源於智海
普令行海咸清淨 又令願海咸圓滿
諸佛海會咸供養 普賢行初無疲倦
所有三世諸如來 菩提行願衆差別
願我圓滿悉無餘 以普賢行悟菩提
諸佛如來有長子 彼名号曰普賢尊
皆以彼慧心妙行 迴向一切諸善根
身口意業願清淨 諸行清淨刹土淨
如彼智悲普賢名 願我於今盡同彼
普以具行願並端嚴 我行曷殊宝刹行
於諸未來切無倦 一切圓滿作無餘

所須勝行無能量
無量修行而住已
乃至虛空得究竟
及業煩惱乃至盡
若有十方無邊刹
天妙人民勝安樂
若人於此勝願王
於勝菩提求渴仰
彼得遠離諸惡趣
速疾得見無量壽
得大利益勝壽命
如彼普賢大菩薩
所作罪業五無間
彼誦普賢行願時
智慧容色及相好
於魔外道得難摧
速疾往詣菩提樹
隨見悟菩提轉法輪
若有持此普賢願
如來具知得果報
如妙吉祥勇猛智
我當自學於彼時
一切三世諸如來

所有功德不可量
盡知一切彼神通
衆生無餘究竟然
乃至我願亦皆盡
以寶莊嚴施諸佛
如刹微塵却捨施
一聞能生勝解心
獲得殊勝前福聚
彼皆遠離諸惡友
唯憶普賢勝行願
善來為此人生命
彼人不久當獲得
由無智慧而所作
速疾銷滅得無餘
族姓品類得成就
常於三界得供養
到彼坐已利有情
摧伏魔羅并營從
讀誦受持及演說
得勝菩提勿生疑
亦如普賢如是智
一切善根悉迴向
以此迴向殊勝願

我皆一切諸善根 悉已迴向普賢行
當於臨終捨壽時 一切業障皆得轉
親覩得見無量光 速往彼剎極樂界
得到於彼此勝願 悉皆現前得具足
我當圓滿皆無餘 衆生利益於世間
於彼佛會甚端嚴 生於殊勝蓮花中
於彼獲得受記前 親對無量光如來
於彼獲得受記已 變化俱脰無量種
廣作有情諸利樂 十方世界以慧力
若人誦持普賢願 所有善根而積集
以一剎那得如願 以此群生獲勝願
我獲得此普賢行 殊勝無量福德聚
所有群生溺惡習 皆往無量光佛宮

八大菩薩讚

此八大菩薩
曼荼羅經

圓寂宮城門 能推戶扇者 諸佛法受用
救世我頂禮 自手流清水 能除饑鬼渴
三界如意樹 頂禮蓮花手 大慈水為心
能息嗔恚火 頂禮慈父尊 能斷欲弓弦
虛空藏妙慧 虛空寂靜尊 生死流解脫
頂禮佛心子 無邊有情感 能息無益心
普賢我頂禮 善逝上首子 塵勞盡僮僕
超勝魔羅軍 頂禮金剛手 能說一切明
頂禮妙吉祥 持妙童子形 舒遍智慧燈

攘奪三界明一切除蓋障是故我頂禮
無盡智慧尊能生無竭辯如地諸有情
所依一不斷堅慧悲愍藏地藏我頂禮
此真善逝子讚揚所獲福以此諸有情
如彼成讚器

普賢貝菩薩行願讚

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

普賢貝菩薩行願讚

第七張

三

百千頌大集經疏藏菩薩請問法身讚 卅

開府儀同三司特進鴻臚卿南國寺主僧賜紫贈司空謚

大覺正統大慶智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

歸命禮法身 住於諸有情 彼由不遍知
輪迴於三有 其性即生死 淨時亦復然
清淨是涅槃 亦即是法身 譬如乳相雜
醍醐不可得 如煩惱相雜 法界不可見
譬如淨乳已 酥精妙無垢 如淨其煩惱
法界極清淨 如燈在其瓶 光耀無所有
如在煩惱瓶 法界不照耀 彼彼令一邊
其瓶若得穴 由彼彼一邊 光明而外出
以三摩地持 破壞煩惱瓶 遍滿於虛空
普遍光照耀 法界亦不生 亦不曾壞滅
一切時不染 劫中常無垢 譬如吠琉璃
常時極光明 石藏以覆蔽 彼光不照耀
如是煩惱覆 法界妙清淨 不照於生死
於涅槃光明 有性若有功 則見於具金
無性若有力 困而無所獲 如糠覆其上
不名為粳米 煩惱覆其上 亦不名為佛
若得離於糠 顯現於粳米 遠離於煩惱
法身得顯現 世間作譬喻 世無無堅實
而有真實果 食味如甘露 如無實生死

流轉煩惱海其果即佛體甘露施有施
如是於諸種相似生其果無種亦無果
智者必不信種子則其性諸法之所依
次第若能淨獲得成佛位日月常無垢
以五種覆蔽雲霧與煙等羅睺手及塵
如是心光明覆蔽以五垢貪嗔瞋恚眠
掉舉與疑惑如火洗其衣種種垢不淨
若擲於火中燒垢不燒衣空類諸契經
所有如來說一切斷煩惱不曾壞其性
譬如地下水常住而清淨智隱於煩惱
清淨亦復然法界亦非我非女亦非男
遠離一切執云何分別我諸法無所著
女男不可得貪瞋調伏故示現男女相
無常苦空性心淨慮有三寂勝心淨慮
諸法無自性如胞胎孕子有之而不現
如煩惱所覆法寶不可見分別有四種
所生大造者分別我我所名想及境界
一切佛大願無所有無相自覺相應故
諸佛常法性如言兔有角分別而非有
如是一切法分別不可得分折如微塵
分別不可得如初後亦尔智云何分別
如是扣合生扣合亦滅壞一法自不生
云何愚分別兔牛二角喻此名遍計相

依住於中道如善逝法性如月及星宿
現於清水器影像而顯現如是圓成相
初中亦為善常恒不欺誑彼無五種我
云何我分別譬如熱時水故名為熱水
是則其冷時則名為冷水覆蔽煩惱網
是則名為心若離其煩惱則名為等覺
眼識緣於色影像極清淨不生亦不滅
法界無形相耳識緣於聲清淨識三種
以自分別聞法界無形相鼻依香而嗅
無色亦無形鼻識是鼻如法界應分別
舌界自性空味界性遠離無依亦無識
法界自性故清淨身自性所觸和合相
遠離於所緣我說為法界諸法意為取
離能所分別法界無自性法界而分別
能見聞而嗅是味及所觸瑜伽法是知
如是圓成相眼耳及鼻身及末那
六處皆清淨如是彼之相心見有二種
世間出世間或執為流轉自覺是真如
無盡是涅槃若盡貪及癡覺彼是佛體
有情歸依處一切於此身有智及無智
繫縛自分別由悟得解脫菩提不遠近
不來亦不去壞滅及顯現於此煩惱網
說於契契經住於自思惟照以智慧燈

即得取勝寂菩提不遠想亦無隣近想
是六境影像皆由如是知如水與乳合
同在於一器鵝飲盡其乳其水如常在
如是煩惱雜智在於一器瑜伽者飲智
棄捨於煩惱如是執我執乃至所取執
若見二無我有種而滅壞是佛般涅槃
常恒淨無垢愚夫二分別無二瑜伽句
種種難行施以戒攝有情一切損忍辱
界增此為三於諸法精進靜慮心加行
常習於智慧復得菩提增方便共為慧
以願皆清淨以力妙堅智界增為四種
不應禮菩薩此為甚惡說不親於菩薩
不生其法身增於甘蔗種欲食於石蜜
若壞甘蔗種無由石蜜生若護甘蔗種
三種而可得糖半糖石蜜於中必得生
若護菩提心三種而可得羅漢緣覺佛
於中必得生如護於稻芽農夫必當護
如初勝解行如來必作護如白十五日
而見月輪形如是勝解行影現佛形相
如是初月輪剎那剎那增如是入地者
念心見增益如白十五日月輪得圓滿
如是究竟地法身而得生勝解彼堅固
常當於佛法能發如是心得為不退轉

染依得轉依得受為淨依由分得覺悟
名為極喜地常時於染汙欲等種種垢
無垢得清淨名為離垢地滅壞煩惱網
照耀得離垢無量之脂暝離名發光地
清淨常光明遠離世吉祥圍遶知慧焰
名為焰慧地一切明工技種種靜慮師
難勝於煩惱得勝難勝地於三種菩提
攝受今成就生滅於甚深名為現前地
遊戲於光網遍以帝釋嚴超越欲界流
名為遠行地一切佛加持預入於智海
自在無功用不動於魔使於諸無礙解
喻伽到彼岸於說法談論名為善慧地
身以智所成如虛空無垢諸佛皆所持
普遍如法雲佛法之所依行果皆所持
所依皆得轉故名為法身離不思議熏
及離流轉習如沙思思者云何而得知
超過諸語境一切相非境意識所取者
如所有我體次第而積集佛子大名稱
皆以法重智微細見法性今時洗滌心
超渡生死海彼以大蓮花安立為大座
無量寶葉光寶光明為臺無量億蓮花
普遍為眷屬先以十種力以無畏四種
餘佛不共法大自在而坐一切善皆集

福智以資糧 圓月在星宿 遍滿而圍遶
則以佛日手 以寶光無垢 灌頂於長子
普遍皆金灌 彼住大瑜伽 皆見以天眼
無明攢擾出 惡習苦怖畏 狀如金光色
從彼瑜伽光 彼無知所覆 得開無明門
以福智感招 彼獲無執定 隨緣而圓寂
心得皆變化 諸法無自性 自性於境界
菩薩王妙見 法身妙無垢 皆以無垢身
安住於智海 即作衆生利 如巧摩尼珠
一切瑜伽者 大瑜伽自在 佛影皆變化
遍滿而流出 或有八臂者 三目熾盛身
彼皆瑜伽王 普遍而流出 皆以慈悲手
勝喜執持弓 射以般若箭 皆斷細無明
以大力昇進 執持智慧棒 一切無明殼
普遍皆破壞 強力諸有情 金剛熾盛身
調伏有情故 則為金剛手 自為作業者
示現種種果 教誡如教理 變為平等王
飢渴猛熾身 能施諸飲食 常患諸疾者
則為善藥王 魔王於營從 魔女於莊嚴
菩薩作親友 能施菩提場 由如日月形
彼光皆悅意 流出如電光 照曜俱眩剎
由以一燈故 遍照皆得然 若一燈滅盡
一切皆隨盡 如是異熟佛 示現種種光

一化現涅槃餘佛示歸寂一亦無滅度
日光豈作暗常現於出沒示現刹土海
於無智暗世能淨智慧眼往於俱胝刹
矜憒化有情彼皆不疲倦由彼大慈甲
一切於神足瑜伽皆彼岸皆觀時非時
今彼得流轉剛強於詭曲暫時而棄捨
無量調有情頓作今清淨無量佛變化
頓時得暫變於三界海中而擲調伏網
舒展妙法網普遍令成熟則以調伏網
普遍令成熟普遍令舉出於中漂流者
則如千有情普遍令度已度已今覺悟
妙法不生疑共尊妙法鈴普遍令得聞
由此振聲故除落煩惱塵增上無明人
今淨於一時以日光明威破壞衆翳膜
隨從暗煩惱及餘罪身者今彼作利益
積漸令清淨彼彼入現化安住如水月
煩惱攪擾心不見於如來如餓鬼於海
普遍見枯竭如是少福者無佛作分別
有情少福者如來云何作如於生盲手
安以取勝寶云何而能見無上之法身
俱眼日光身光網以圍遶諸天以少善
不能而得見上大於大天云何而得見
彼色不能見諸仙離煩惱天修羅梵等

云何餘少慧然以佛威力清淨自心故
能見如是類獲得一切盛有情福端嚴
佛住彼人前光明照耀身三十二勝相
彼如是丈夫當見如大海不經於多時
即得智如海世尊彼色身安住於多劫
能調可調利超於戒種類廣壽大瑜伽
少壽何因故多人俱服餘示現增減壽
無量俱服却以命令增長因緣皆無盡
獲得無盡果

若有相應顯此理
彼人生於淨蓮花

唯身以慧作分析
聞法所說無量壽

百十誦大集經地藏菩薩請問法身讚

丙午歲高麗國大裁都監奉

勅雕造

大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經

尹

開元儀圖云持進誡鴻臚卿蕭圓會色云賜紫贈臺
謚大鑒正號大廣智興善寺藏法師不空奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵住安樂世界與
大菩薩衆所謂觀自在菩薩得大勢菩
薩除一切蓋障菩薩地藏菩薩普光菩
薩虛空藏菩薩金剛手菩薩除一切怖
畏菩薩持一切清淨吉祥菩薩持一切
福相菩薩持日月三昧菩薩文殊師
利菩薩如是等菩薩摩訶薩而為上首
今時觀自在菩薩摩訶薩往詣世尊
所頭面禮足退坐一面時大吉祥天
女亦往諸佛所頭面禮足圍遶無量
百千匝及禮一切安樂世界所住菩
薩退坐一面
今時世尊見吉祥天女有無量百千
福莊嚴俱脰如來圍遶一切釋梵護
世讚揚稱歎以大梵音告觀自在菩
薩摩訶薩言觀自在菩薩若有國王
王子比丘比丘尼優婆塞優婆夷婆
羅門刹利毗舍首陀若受持大吉祥
天女十二契一百八名無垢讚歎其

王刹利國界所有衆生一切怖畏逼
惱並皆消除一切怨賊人非人怖亦
不為害一切財穀皆悉豐饒吉祥天
女於彼王刹利宅中常所居止時彼
菩薩摩訶薩說如是言善哉善哉世
尊妙說此語若有持吉祥天女名号
彼獲如是福利時無畏觀自在菩薩
摩訶薩即白佛言世尊吉祥天女曾於
何處種植善根佛言彼於恒河沙如
來應供正遍知處種植善根無畏觀
自在菩薩我念過去世於寶生世界
寶花功德海吠琉璃金山金光明吉
祥如來應供正遍知出興於世大吉
祥天女於彼種植善根及餘多如來
所由稱如是如來名号此大吉祥天
女作成就善根此諸如來常隨逐大
吉祥天女能脫一切罪除滅一切煩
惱令一切身作無垢召集增益一切
財穀能除貧窮能攝召一切天龍藥
叉羅刹乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽能息一切逼惱諍訟闢
戰能成辦六波羅蜜所謂
南無吉祥密如來

南無恒河一切津口吉慶吉祥如來
南無栴檀花威星光吉祥如來

南無普遍照曜勝鬪戰吉祥如來

南無功德海照曜曼荼羅吉祥如來

南無法神通幢進吉祥如來

南無曜寂靜香照曜吉祥如來

南無衆生意樂寂靜身吉祥如來

南無願海吉祥如來

南無妙遍稱讚名号吉祥如來

南無不退輪寶處吉祥如來

南無日輪照曜踰起吉祥如來

南無無數精進妙住吉祥如來

南無無量善住吉祥如來

南無音聲支分吉祥如來

南無般若燈無數光幢吉祥如來

南無那羅延禁戒甲冑吉祥如來

南無梵吉祥如來

南無摩醯首羅吉祥如來

南無日月吉祥如來

南無甚深法光王吉祥如來

南無虛空燈現喜吉祥如來

南無日光幢吉祥如來

南無香燈吉祥如來

南無海藏生吉祥如來

南無變化雲妙聲吉祥如來

南無一切照曜嚴吉祥如來

南無樹王增長吉祥如來

南無寶焰山吉祥如來

南無智焰海吉祥如來

南無大願進吉祥如來

南無大雲吉祥如來

南無念幢王吉祥如來

南無帝幢幡王吉祥如來

南無鈎召一切財穀吉祥如來

南無鈎召寂靜吉祥如來

南無鈎召吉慶吉祥如來

如是如來名号若有恭敬受持讀誦

者彼善男子善女人得發生甚多福

聚一切如來授記大吉祥天女汝當

於吉祥寶莊嚴世界成等正覺号吉

祥摩尼寶生如來應供正遍知其世

界種種天寶以為莊嚴於彼世界唯

此如來作光明彼菩薩衆於彼佛世

界中自然光明壽命無量從空演出

佛法僧音聲所有菩薩於彼佛世界

生者一切皆蓮花臺化生云何十二

契一百八名無垢讚歎無畏觀自在
汝今諦聽所謂

一切如來所灌頂一切如來母

一切天母一切如來吉祥

切菩薩吉祥一切賢聖聲聞緣覺

吉祥六梵毗紐摩醯首羅吉祥

初天上首吉祥一切處到吉祥

一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿修羅

迦樓羅緊那羅摩睺羅伽吉祥

切持金剛手持金剛吉祥

世吉祥八曜二十八宿吉祥

娑尾怛哩默怛哩摩多

吉祥吉祥鬼母勝八寶勝怛

河一切律一切吉慶無垢吉

祥一切除罪無逸

吉祥日吉祥一切曜吉祥

師子百千俱胝頻婆羅蓮花莊嚴

蓮花大蓮花蓮花座蓮花

藏持蓮花具蓮花無量寶光

明施財白大白蓮花白臂

持一切吉慶莊嚴一切福身

柔者百千臂百千眼百千頭

持種種閒錯摩尼冠妙色種種

色^{五十}名稱^{五十}極名稱^{五十}寂靜^{五十}或母

多^{五十}清淨^{五十}月光^{五十}日光^{五十}作端

嚴^{五十}一切有情對面吉祥^{五十}聖者^{六十}

依花^{六十}花自在^{六十}一切須弥山王吉

祥^{六十}一切江河吉祥^{六十}一切海水吉

祥^{六十}一切津口吉祥^{六十}一切藥草樹

財穀吉祥^{六十}施金^{六十}施飲食^{六十}色清

淨身^{七十}色者^{七十}一切如來自在者^{七十}

一切天衆對面吉祥^{七十}焰摩水天俱尾

羅^{七十}平婆縛上首吉祥^{七十}與者^{七十}食者

威光^{七十}具威光^{七十}豐饒^{九十}榮盛^{八十}

增長^{八十}高遷^{八十}法吉祥^{八十}依眷^{八十}俱

牟陀藏^{五十}慈悲者^{六十}依丈夫身^{八十}一

切清淨吉慶手^{八十}除一切不吉祥者^{八十}

鉤召一切福吉祥^{九十}一切地王吉祥

一切持明吉祥^{九十}一切鬼藥叉羅

刹餓鬼毗舍遮鳩槃荼摩睺羅伽吉

祥^{九十}一切天宮諸天吉祥^{九十}一切念

誦護摩吉祥^{九十}瞿極喜^{九十}福德遊戲

一切仙清淨吉祥^{九十}一切吉祥^{九十}

一切宮殿尊勝吉祥^{一百}一切緊那羅

吉祥^{一百}一切日勝吉祥^{一百}無罪處流

者^{一百}音樂^{一百}適悅者^{一百}俱尾羅^{一百}愛

者二百法王吉祥二百如上一百八名真言曰

唵微路迦上耶多羅耶一慕者耶薩

縛縛契毗藥二合薩縛補尼耶二合三

婆去羅那摩上目企平俱嚕四娑縛

二訶引唵疑上上哦薩縛底丁以以嚕他

合目企平娑縛訶唵娑尼怛哩娑

縛訶薩縛恭哦囉馱哩尼娑縛訶

遮咄咄合那薩縛諾竭沙合怛囉

二葉囉合訶哦拏地母嚕佉二合帶

曳合娑婆訶沒囉合哈摩合耶娑

縛訶尾瑟弩合微開娑縛訶魯捺

囉合耶娑縛訶尾濕縛目佉耶娑縛訶

唵仇里合你仇里合你一薩縛迦哩

耶二僧娑達你三悉你悉你四你你

你你五阿洛乞灑弼合咩那舍耶六

阿縛訶泥微七室哩合微室囉末拏

耶八娑縛訶蘓鞠嚕拏合馱那馱你

耶合羯哩瑟尼娑縛訶薩縛布尼耶

合羯哩瑟尼娑縛訶室哩泥六縛多

羯哩瑟尼娑縛訶薩縛播波奢末尼

娑縛訶薩縛引洛乞瑟弥合鉢囉合

奢末尼娑縛訶薩縛怛你薩多引毗

色羯他曳娑縛訶薩縛泥鞠多引鉢

羅合二目佉室哩曳娑縛訶阿欲重摩

上羅鉢哩拏合二迦羅曳娑縛訶薩縛

波尾怛羅荖薩羅訶薩多曳娑縛訶

僧息之反平質縛上四你曳合二娑縛訶波

上娜三步多娑縛訶薩縛吉哩多一

迦區開口重呼唎娜尾娜尸尼上曳合二娑

縛訶

無畏觀自在菩薩此大吉祥真言及

以一百八名号能除一切煩惱能摧

一切罪能鉤召一切福能除一切

不祥能鉤召一切福德若有人受持

讀誦及諸如來名号者彼當早起於

一切佛燒香及花供養為吉祥天女

應燒檀香應讀此經其人不久獲得

一切吉祥一切安樂喜悅一切天擁

護一切事業悉得成就佛說是經已

觀自在菩薩摩訶薩及大吉祥天女一

切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉

行

大吉祥天女三契一百八名無垢大乘經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

底哩三昧耶不動尊威怒者今誦法卷

尹

開府儀同三司持節武寧軍節度使知南國食邑三千戶賜紫贈

司空謚文憲正號大廣智大興善寺藏主明云素奉 口譯

今時釋迦牟尼佛告執金剛菩薩言
我今為汝說無量神通無動使者
其能利益成就一切事業先洗心防
患除諸妄想制心一處先頂禮一切
諸佛菩薩懺悔等今三業清淨然後
作一切事業若妄念闕法師即犯三
昧耶應每日三時誦此明即滅前所
犯諸罪障明日

業甚大薩麼哩耶

合四地尾

合二迦喃一薩

縛怛他

引薩多喃

二唵

三微囉喃

摩訶所羯羅

合二縛日哩

合二薩多薩多

五娑羅帝娑羅娑羅帝

六怛囉異異

尾陀摩你

八三畔闍你

九多囉摩底

悉駄葉隸野

十一怛覽

合二能娑縛

合三

訶

若欲便易去當誦次明七遍以拈印

護身五處額兩眉心喉頂上散之明日

唵阿者邏迦曩戰拏娑駄耶吽泮吒

便易了當洗淨出已洗手歎口即往

精舍准前禮佛懺悔已然清淨心合
掌以二大指按於額上定意誦三昧
耶明曰

曩其菩薩縛母地薩怛縛合二喃曩其薩

悉怛娑達你阿葉隸迦嚕妳嚕羅祇

多異阿瞞曳阿底莽隸曩莽素觀合二

婆莽悉怛馱耶計鼻喻合二莽賀訖哩

二開敝娑縛合二訶

次以安穩明印護身二小指內相叉

於大指虎口中出並豎二中指二無

名指於中指背以二頭指各握無名

指豎二大指中指即成明日

曩莫三滿多沒馱喃唵賀囉賀囉莽

賀弥你多吽泮吒

行者次應淨其業障洗除身心無始

垢穢使得清淨洗有二種一內二外

內為於諸有情上起慈悲喜捨四無

量心清淨無我等觀外者即以水洗

今得清淨即結三昧耶印誦三昧明

次即以杵印明除其垢穢右手捻頭

指甲上餘三指散豎如金剛杵明日

唵阿耨羅迦曩戰茶瑟馱野吽泮吒

次說加持水土令清淨用先洗著已

下及浴衣并洗手漱口等其印先合掌
屈二大指入掌中攪水右轉即土等
亦尔明曰

曩莫三滿多縛日囉合二拏去怛囉合一

吒阿母伽戰拏拏賀囉沙上拏婆頗

合吒野吽吽怛囉合二娑野怛囉合二娑

野吽怛囉合二吒含

內外洗已身心清淨行者次應結界

即以右手中已下三指握大指為拳

直豎頭指以印右轉即成結界左轉

成解界亦成辟除明日便成十方界

唵吽莽賀四摩畔馱你滿馱滿馱縛

日囉合二唵日剎合二尼吽泮吒

次結被甲印先合掌各屈頭指無名

指入掌中即揅開豎大小中指等如

三股金剛拏是名無能勝金剛甲印

明曰

唵吽縛日囉合二莽曳縛日囉合二迦縛

制斛引縛日囉合二吽泮吒

以印印五處成被甲已然後隨意洗

浴訖次作灌頂印以左右無名指小

指相叉入掌中便結為拳二中指直豎

頭相柱二頭指各押中指甲二大指

亦各捻無名指即成灌頂印明日

曩莫悉盧哩合二野地呌合二華多引南

薩縛怛他引薩多南訖訖合二設默曩

避也合二羅淫弥合二鼻曠剎鼻誑者怛

母合二努悌瞢縛邏縛底合二未囉合一者

隸娑縛引二合訶引

次又以甲印護身洗浴著衣時誦此

明日

唵吽娑合二吒野娑四吽洛乞又合二捨

泮吒

次結金剛座印以此印明加持住處

便成不可壞金剛地即於此地想有

金剛座其印平舒兩手仰掌向上以

右手押左手誦此明日

唵吽縛日囉合二娑引你銀吽泮吒

即以如來所生印於此金剛座布列

安置諸佛聖衆以印加持其印仰左

右手指內相又結為拳散堅二小指

誦此明日

曩莫薩縛沒駄母地薩怛縛合二南何

引恭邏尾迦囉合二多帝介你阿囉逝安

縛引二合訶引

布置聖衆已用如來所生印想闍伽

奉獻諸佛菩薩及佛頂等若能常作
此法供養念誦速得成就復觀不動
尊住於本位中用前灌頂明印奉獻
即誦本明三十七遍已頂禮諸聖衆即
應用前結界印左轉解所結界又結
三昧耶印已即當定意起往精舍如
常禮懺至道場已取杵印身五處除
垢如前結界加持本尊然後安坐又
以如來所生印獻闍伽誦本尊明三
七遍如前灌頂法供養本尊即安坐
自定身心然後結牆等界先結牆
界其印側二手豎二小指側相拄屈
二無名指中指入掌中曲二頭指於
中指側如鈎二大指屈押頭指下節
以印頂上右三轉即成不可壞金剛
牆明曰

奄呬縛日囉二合品荼隸滿馱滿馱呬
泮吒

次結金剛網印先合掌屈二頭指二
無名指內相叉右押左二大指二中
指二小指各頭拄揲開即成以印於
頂上右轉便成金剛網明日

奄呬縛日囉二合薩囉二合步縛祢慕呬

泮吒

次結金剛火燄界此火燄明以印加持威德於金剛牆外四面上下成大火聚光明一切障不敢前進其印二手相背十指又如火燄明曰

唵吽縛日囉

合二

惹縛

合二

隸吽

泮吒

結界畢已應加持飲食香花燈明等供養其印合掌十指各微屈令甲相指以此印置所供養食等上觸之誦明七遍供養已即能速滿一切成就復應以此明印定心坐想於世界中所有水陸所生諸雜花及諸上妙花果樹并諸山大海中珍寶摩尼異香等如雲集來為供養即誦妙伽他加持定中為供養伽他曰

以我福德力諸佛加持力願此香花雲遍滿諸佛刹供養一切佛及諸大菩薩復應更思惟陳其五供養令福德增長滿足悉地願能成佛菩提先說塗香明供養佛功德能除行者身惡毒熱煩惱業淨證菩提

明曰

曩摩悉底哩

合二

野那縛

合二

摩多喃

薩

縛怛他引薩多南阿三菩彥引度怛

謎蘓彥引度怛謎蘓彥引默縛底娑

頗合羅四誡誡南菩引呼曩曳泥去

尾薩縛過合娑默弥娑縛引合訶

次說花供養福資於行者三卅諸垢穢

悉淨無有餘佛果當剋證皆由此福業

明曰

曩摩悉底哩合野娜縛合薩多引南

薩縛怛他引薩多南訶引縛路枳多

合恭賀布瑟波合縛磨娑縛引合訶引

次說焚香福能使此加持業障煩惱盡

行者修福業遠聞他方便悉來共加持

法身香氣雲遍滿十方界供養佛菩薩

明曰

曩摩悉底哩合野娜縛合薩多引南

引薩縛怛他引薩多南唵阿薩哩合

始弄始弄度恭始弄度恭始弄娑縛合

合訶引

次說飲食明供養佛功德能使於行者

速證三脫門永離三苦縛常資於慧命

圓滿證三身

明曰

曩摩悉底哩合野娜縛合薩多引南

薩縛怛他引薩多引南唵縛鄰曩馱
思奉賀縛里娑縛引二合訶

次說燈供養功德力莊嚴能令於行者
念誦速成就如意菩提果光明遍法界
能破三界中一切諸衆生無明業煩惱
明曰

曩摩悉底哩合野娜縛合二薩多引南

薩縛怛他引薩多引南阿薩帝日囉

合藍帝你髀儒底始奔娑縛引二合訶

上說五供養塗花焚食燈其明各八遍
能令供養物如雲遍法界復應更加持
今此供養具以明加威力能成真實物
供養諸聖衆散施諸有情皆得實受用
誦此明八遍以此加持力滿檀波羅蜜
明曰

曩莫薩縛沒馱冒地薩怛縛合南

薩縛他欠烏那合二誡帝娑頗合二囉四

給誡誡曩劍娑縛引二合訶

復應更思惟發於真實願即作如是言
以我修行福今此諸妙供遍至十方界
一切聖衆前願受此微供誦明加持之
便成真實福

明曰

曩摩薩縛沒駄目地薩怛囉合南

薩縛怛囉合僧句素弥多鼻惹合始

吠是摩素觀合帝娑縛合訶

次應更結不動尊根本卽卽誦本明

三遍能令聖者歡喜加持速得願滿

卽時行者復應更當諦心思惟外財

所捨恐是輕微今應更當捨自內財

所有身命供養諸佛菩薩聖衆卽應

發願作如是言伏願諸聖衆與我作

大護加持常攝受如是三白請聖衆

不違願便卽懺諸罪

無始十惡業願皆盡銷滅復應更迴向

今我所修善念誦諸功德迴與諸有情

迴向菩提果誦此明加持令願不虛發

其明誦八遍

明曰

曩摩薩縛沒駄目地薩怛囉合南曩

謨素觀合帝恭賀縛日囉四薩縛四

證迦囉底瑟佉合薩嚩謎合囉麼合

怛囉合薩嚩謎合殺達摩合恭地瑟

佉合舒娑縛合訶

次應更當結前灌頂卽誦明自灌頂

已次結虛空眼卽護自身及護本會

其印虛心合掌屈二頭指頭至中指
第一節二大指並豎即成誦此明日

曩摩悉底哩合二野娜縛合二努薩帝馳

薩縛怛他引薩多馳引唵引誐誐曩者你

誐誐三麼薩縛觀合二誐多底娑囉

三婆吠入縛合二囉曩謨阿伽南娑縛

引二合訶

誦明結印護身訖即仰開此印向上

如捧狀便成捧念珠印即誦此明用

加持念誦速成就明曰

曩謨縛日囉合二目契薩縛怛他引薩

帝毗庾合二婆誐陂持縛合二毗藥合二怛

你也合二他矯唎彥馱唎戰茶里麼

蹬祇賓引誐里怛他引薩多微曳合二

使多茶底吽入縛合二里多帝逝伊能

迦囉鉢句嚕合二娑縛合二訶

次結法界生印自加持令諸障不生

其印以左右頭指二無名指屈入於

掌中面相鈎豎二大指二中指二相

頭相挂開以印按左臂次右至頂上

散每按處誦此明一遍明曰

曩莫怛薩縛沒馱胃地薩怛縛合二南阿

薩縛他薩縛怛囉合二路計娑縛引二合

訶

次即更當結前虛空眼印誦明七遍

亦名誦已則當諦觀諸佛菩薩居然

滿空本尊聖衆親對在已日前安心

定意兩手執持念珠當心徐念誦乃

至疲極通數任意每日三時念誦不

令間斷遍數至極下少不得下放一

百八遍念誦數訖已即誦虛空眼明

加持結護念珠置於本處次即却結

根印誦百字明加持自身令速成就

明曰

唵阿三麼三麼三麼多觀娜多去怛

縛必底合舍薩你賀囉賀囉娑麼合

囉拏娑麼合拏微俄多沒駄達摩帝

娑羅娑羅三麼縛囉荷囉荷囉怛囉

合野怛囉合野伽那伽那摩賀太囉

略乞叉合你入縛合囉入縛合囉那

娑伽囉娑縛合訶引

誦百字加持已復當想前所觀本尊

諸佛聖衆歷然攝受於我在已日前

即應更陳前諸種種廣大供養空中

所見一切聖衆供養畢已復應更當

至心迴向發願作如是言

願我所修行一切諸善業念誦加持力
迴施諸有情出離三惡苦速證於菩提
迴向發願已

即應結前所結諸界印左轉即便解
已復結前灌頂印豎二小指頭相拄
即誦燈燄如來明以印左轉之一切
諸聖衆各歸本淨土明曰

曩莫悉底哩合野娜縛合努誡多南
唵訖哩合

次結前三昧耶頂禮諸聖衆起出於
道場轉讀摩訶行花嚴等經典任意
自經行行者若自喫飯食及諸藥物
當即以此明加持食誦明八遍然後
取喫障者不能為害明曰

曩麻薩縛沒馱冒地薩怛縛合南引
唵縛引藍娜泥帝儒莽利你娑縛合

合訶引

行者若能常修行供養應每日喫飯
食茶藥等皆留少殘置一別器中即
結聖者本釧印加持食上誦明七遍
送置淨處至心供養之其印右手作
金剛拳直並申頭二指大指無名指
甲側加持上明曰

毘莫三滿多縛日囉合拏合但囉合

吒阿日伽戰拏摩訶皆殺拏合頗合

吒野吒怛囉合麼野怛囉合麼野吒合

但囉合吒哈捨

所用飲食供養聖者此尊本願大悲

捨身奉侍一切持誦者身如奴僕現

無一目相受此殘食供養行者若每

食之時心不忘者我當晝夜常隨擁

護不令諸魔魅邪夜迦作諸障難令

不隨意速滿成就行者若夜分寢息

時即當先結淨室莊嚴卽先彎弓左手

背持按心上後彎右手於右手上掌

相合舉卽置頂上便分開二手順身

下摩當誦此明曰

毘麼悉底哩合野娜縛合努誡多南

陸縛怛他引摩多南摩賀三麼引野

摩帝三麼摩囉合麼麼他摩囉合麼

怛囉路計計達麼默縛合店多僧伽

諦婆縛合訶

淨加持已卽合掌長舒兩臂於頂上

向東方面著地亦舒二足至心作禮

禮時觀想一切諸佛菩薩各在本刹

作是念言我今捨此身為奴僕供養

奉侍一切佛唯願攝受哀愍於我作
最上成就如是三白已然後隨意寢
息常念明相作速起意又不動尊法
品云佛言不動使者能利益成就一
切事業行者若欲修行作諸法者先
行法誦十萬遍已即於月八日或十
五日一日一夜大作供養於像前以
苦練一千八枚和酥燒一誦取一枚
燒滿一千八遍已後所作法皆得成
就行者所有言說人皆敬重無敢違
者若欲縛撲問事策使崩摧任意皆
應又於月蝕日取末著地牛糞塗曼
荼羅隨其大小於其壇上散種種雜
花壇中置大般若經夾取純色犢子
母牛酥一币置熟銅椀中取佉陀羅
木如齒木大長十二指攪之於道場
前如持念誦不限遍數令三相現蝕
畢即止又於山峯上金壇斷食念誦
滿十萬遍即見地中一切諸伏藏
又法取乳續續投火中護摩念誦滿一
千遍能除疫病
又取俱婁草和酥乳蜜等次火中燒
十萬遍能除大疫病

又法取蓮花和酥酪蜜次火中燒誦
十方遍蓮花吉祥天女等能與滿願
得尾沙耶

又取雜花擲火中燒隨花色得衣燒五
穀子得穀米隨意受用又取尾羅縛
合木擲火中燒念誦十万遍即得囉
闍王愛敬

又取苳哩商隅木擲火中燒能令一
切人敬愛燒齒木即得無量僕從燒大
麥即為長者已上念誦各滿十万遍次
說盡不動尊像法以好淨氎盡不動
尊者赤土色裙左垂辯髮髻眼斜視
左手執劍右手執索坐寶蓮花蹙眉
面瞋相作降三世狀如是盡已將此
像於河海岸上如法塗壇安像行者
亦著赤色衣心不染著寂靜安心乞
食為法即於像前念誦五十万遍已
即於夜中取屠末一万段一誦一擲
一擲火中燒之滿已即不動尊自現
其身滿行者願所作皆得成就行者
自身為如來使者證三摩地共諸善
薩同位

又欲得降伏一切惡人者取尸泥林
帛盡不動尊以自已血塗作像色像
置西向行者東面坐念誦每日三時
洗浴者溼衣於像前誦滿十萬遍已
即一切所作皆隨成就仍每日施一
切鬼神食

又法黑月八日夜於寒林中取母耶
摩奴沙坐其上念誦滿一万遍彼摩
奴沙即動耳必不得怕彼便開口出
大開敷蓮花即便把取能令已身如
十六童子緩如蓮環身空遊於梵天
得大明王主又於像前每日三時念
誦隨力供養燒沉水香如是供養滿
於六月至心不斷即得尾沙耶至
又法欲令他軍陣破散者加持自軍
旗一十遍執出在軍前彼軍陣破散
退走

又法欲禁他軍陣衆今不動者於自
旗上盡不動尊四面四辟身作黃色
上下出牙作大忿怒瞋怖畏狀遍身
火光作天兵勢行者以旗示彼軍衆
復想聖者以網索縛彼其衆即彼軍
衆盡不能動

又法欲令他軍衆自鬪諍退散者取
老鴿鴉集鵠毛誦明加持擲火中燒
滿一千遍彼軍衆即自相鬥諍
又法欲令捨觀嚕終亡者取稻糠誦
明加持擲火中燒又想彼捨觀嚕板
使者以索縛將向南方悶苦吐血而死
彼等族類皆不得痊一無存在
又法欲令他軍主終亡者取益土蠟
苦練菜和擗為泥作彼形狀置於地
上誦明加持斫斷彼即殄
又法欲令他軍貧窮絕糧者取稻穀
加持彼即貧矣

又法欲令他軍降伏來者即結不動
尊眼印作瞋怒聲稱吽字想聖者使
諸鬼神捉縛將來彼即自降
又法欲令大受樂者以七益作彼形
狀段段斷之念誦滿七日彼即愛樂
又取俱蘓摩花燒誦明十万遍得藥
又女來於三事中所求皆得又取曼
陀羅花稱彼人名加持即令荒亂又
取益加持燒即得天女來所使隨意
又加持安悉香燒即得王臣憶念又
說畫像法中畫釋迦牟尼佛左畫曼

然童子右畫執金剛菩薩作微笑而
手執金剛杵於執金剛下畫不動尊
種種莊嚴即於像前誦五十万遍然
後作一切事業皆得隨意
又法取燒灰誦明七遍與彼人即
得愛樂

又法取牛黃加持七遍點已額上能
令衆人所見皆生敬重毗那夜迦不
能損害熾盛成就又於已身上布明
梵字彼羅刹衆諸作障者百由巡內
皆悉退散

又法若人被蛇咬經六月不老誦明
加持於其臂上畫劍契立老
又法畫律迦大地纏劍上劍圍遶畫
火燄誦明加持滿一千遍以示病者
即自下語若誦加持病者一百八遍
即常蒙聖者擁護若每日加持殘食
置淨處供養使者常如願

又法若惡雨兩行者瞋怒心大聲稱
吽字惡雲退散又取棘刺和羅視迦
油加持擲火中燒能止大雨亦令行
者成大結護亦成就一切事業
又法畫不動尊著赤土色衣左垂辯

幾根。執童子形右手執金剛杵當
心志。執寶棒眼微赤坐蓮花上瞋
怒想這身火燄於像前結所愛樂印
念誦一切皆得成就依前念誦身空
隱形一切愛樂事皆隨意成就若無
盡像獨處閑靜或於寺中或在山窟
離雜肉處求一切事法皆亦成就
又法加持瘧病令自縛下誣又加持
鏡於中聖者現問事皆語又取一童
子或童女令淨洗浴著鮮淨衣置道
場中召請聖者入道場加持披此童
子問一切事皆得
又法若欲成就繫迦囉法者於白月
一日日中時於像前著種種香花供
養不歇誦明一百八遍想念壇中一
切諸佛菩薩攝受每日如是念誦滿
一月又取苦練木香又取遏迦木以
酥塗上和白芥子加持擲火中燒從
戌至子乃至寅時繫迦囉即來語行
者言使我作何事行者攝受已後常
隨行者意所使隨順供給所須飲食
齒木淨水等常在左右乃至使往上
天取天女亦即將來

又更說根本印明等其根本印以二
中指內相又為鉤二頭指側相挂二
大指各捻自無名指甲上明日

曩麼三曼多縛日囉_合拏_去吽尾吉

哩_合多尾_合囉麼智畢隸_合多已瑟

比_合唎怒始瑟佗_合賀囉婆怛囉_合

麼囉默囉者吐囉日法入縛_合邏比

路囉墮計_合吽縛日囉_合縛囉_合吽

泮吒_{音半}

次說心印以二小指二無名指內相

又二中指豎頭相挂二頭指於中指

復曲如鉤二大指並捻中指中即曰

曩麼三曼多縛日囉_合拏怛囉_合吽

阿母伽戰拏摩賀智殺拏婆頗_合

吒野吽怛囉_合麼野怛囉_合麼野吽

泮囉_合吽_合唎_合唎

次說劍印左手大指捻無名指小指

甲直頭中二指右手頭中二指入左

掌中捻以為拳右無名小二指大指

捻其甲上又云左頭指屈於大指如

環明日

唎囉者羅加拏沒默制吒迦吽吽佉

咽佉咽佉能魚哩_合唎_合唎賀剎尾沙

索鈴多合二惡訖哩合二賀泮吒阿哩野
合二青邏訶引摩車緊引百囉夜思引能
迦引哩野合二句嚕曩麼娑縛合二訶引
次說金剛杵印以右手大指捻頭指
甲如環散開餘三指亦名成就一切
事業印明日

曼荼羅三曼多縛日羅引拏奄引者邏

迦引者嚩婆引馱野泮吒

次說寶山印以兩手十指內相叉合
結為拳

次說頭印左手以四指握大指為拳
置頭上

次說垂辯髮髮印以二無名指內相
叉豎二中指頭側合二頭指各捻中
指甲上二大指入無名指小指間甲
相背合二小指合而豎以印置頭在
角上即成又用此印翻頭向內到垂
置額上便成聖者眼印

次說口印以二小指內相交以二無
名指握之二中指側相拄二頭指各
捻中指印二大指向外並直豎置口上
次說甲印合印合掌二頭指二無名
指背相著二大指二中指二小指合

而揅開

次說師子奮迅印先合以無名二指屈入掌中背相著二頭指於中指後屈如鈎二大指二小指各並直向外申即起作頻申無熱邊壇行道

次說火燄印右手大指屈押中指餘三指直豎頭拄右掌心右手五指散開次說制火燄印二手各為拳二大指於頭指間出頭拳相合

次說商估印以二小指內相交二中指二無名指頭相拄左頭指直申附中指背右頭指屈捻中指上節二大指各捻無名指從寶山以下諸印取本部中所愛樂明加持用之必驗成就次說索印二手各作金剛拳各豎頭指右頭指內入左掌中握之豎印當心誦加持明日

曩麼公三曼又多縛日囉二拏阿波舍伴闍毘毘吽吒

威哩昧耶不動尊威怒王使者念誦法一卷

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

上首觀自在菩薩心密言儀軌經卷上

尹

開元傳言持世菩薩願願國主書乞為勸修願

大聖號大廣智大覺事藏前 不空奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵住補陀落山
大聖觀自在宮殿中其山無量娑羅
多麼羅瞻蔔無憂阿底目多迦種種
花樹莊嚴與大莖菊衆八千人俱復
有九十九俱脰那庾多百千菩薩俱
無量百千淨居天衆自在大自在梵
王天子而為上首前後圍遶而為說
法時觀自在菩薩與無量持明仙圍
遶往詣世尊所至佛所已頭面禮足
右遶世尊三匝退坐一面白佛言世
尊我有心密語名十一面十一俱脰
如來同共宣說我今說之利益安樂
一切有情能除一切疾病止諸不吉
祥惡夢及制非命不淨信者令淨信
能除一切障尾葉夜迦心所希望皆
稱遂故我不見於天世魔世梵世及
沙門婆羅門衆以此心密語加護救
濟攝授息災吉祥免治罰離刁杖毒
藥故若有能遶越者無有是處唯除

宿業不決定心受持此密語一切如
來稱讚護念一切如來隨喜世尊我
念過去殑伽沙等數劫過後有如來
名百蓮花眼髻無障礙無染力光王
如來我於今時為大仙人從彼如來
受此心密語纔受得已十方一切如
來現前得見一切如來故便獲得無
生法忍此密語有如此大功德藏若
有善男子善女人以淨信心殷重心
憶念作意現世得十種勝利何等為十
一者離諸疾病二者如來攝受三者
任運獲得金銀財寶諸穀米等四者
一切怨敵不能沮壞五者國王王子
在於王宮先言慰問六者不被毒藥
蠱毒寒熱等病皆不著身七者一切
刀杖所不能害八者水不能溺九者
火不能燒十者不非命中夭又獲四
種功德一者臨命終時得見如來二
者不生惡趣三者不非命終四者從
此世界得生極樂國土世尊我念過
去十殑伽沙劫過後有佛名曼陀羅
香如來我於是時為長者從彼如來
受此心密言超四十万劫生死棄捨

我由此密言晝夜念誦作意得一切
佛住大悲智藏菩薩解脫法門所有
繫縛臨當刑戮水火風賊蠱毒麻痺
人非人等種種苦難由此我於一切
有情能作歸依救護安慰洲渚室宅
勝趣以此密言力收攝一切暴惡藥
叉羅刹等先令發起慈心哀愍然後
安置立於阿耨多羅三藐三菩提世
尊我此密言有如是大威德由誦一
遍滅除四重皆得清淨及犯五無間
罪蠲除悉皆無餘何況諸罪而不除
哉彼人獲得一切無量俱脰那庾多
佛積集善根若聞此心密言若誦若
持一切意願皆得滿足若族姓男族
姓女苾芻苾芻尼近住男近住女婆
羅門刹利毗舍首陀及餘類於白月
十四日或十五日為我不食一日一夜
清齋念誦超四万劫生死一切有情纔
稱念我名超稱百千俱脰那庾多如
來名号皆得不退轉離一切病患免
一切夭死災橫遠離身口意不善行
若能依教相應作意觀行佛菩提如
在掌中時婆伽梵讚觀自在菩薩言

言哉善哉佛子汝於一切有情起大
悲愍汝能以此方便安立一切有情
於無上正等菩提我以授記深生隨
喜汝當說之

今時觀自在菩薩摩訶薩從坐而起
整理衣服偏袒右肩頂禮佛足說自
根本密言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引也

曩莫阿同引下哩夜二合枳穰二合曩

娑引誡囉呌路者曩尾喻二合訶囉惹

引也怛他同引下摩多引夜囉訶二合帝

三藐三沒馱引也曩莫薩縛怛他摩

帝毗庚二合囉訶二合毗藥二合三藐三

沒馱引毗藥曩莫阿引哩夜二合縛

路枳帝涇縛二合囉也冒地薩怛縛

一合引也摩訶薩怛縛二合也摩訶迦引

嚩拏迦同引下也怛你也二合他同引下嚩

囉娜囉地哩地哩度嚩度嚩嚩知反下

同縛知者隸者隸鉢囉二合者隸矩藕

銘矩藕摩縛鉢宣里弭里止里止致

惹引羅麼跛曩也跛羅麼鉢馱薩怛

縛二合摩訶迦引嚩尼迦娑縛二合引

訶同引下

次說澡浴灌灑淨衣密言

曩謨羅怛曩

合二怛羅

合二夜引也曩莫

阿引哩夜

合二縛路枳帝涇縛

合二羅也

冒地薩怛縛

合二也摩訶薩怛縛

合二也

摩訶迦嚩拏迦

引也怛你也

合二他訶

訶訶訶壹里弭里止里尾里企隸徙

隸娑縛

合二訶

以此密言加持水沐浴灌灑潔身淨

服等應誦七遍

時觀自在菩薩復說獻焚香密言曰

怛你也

合二他柱

陸古反下同 嚩柱嚩訶

訶訶訶娑縛

合二訶

引

以此密言加持香燒奉獻

時觀自在大菩薩復說獻花密言曰

怛你也

合二他悉哩

地里地里悉哩

地哩娑縛

合二訶

引

以此密言加持花及燈奉獻當誦七遍

時觀自在菩薩復說奉獻飲食密言曰

怛你也

合二他娑

同引下 嚩娑嚩悉哩

悉哩素嚩素嚩娑縛

合二訶

以此密言加持飲食等奉獻當誦二

一遍

復次觀自在菩薩說護摩密言曰

但你也二合他訶徒麼達徒者隸虎

嚕虎嚕祖嚕祖嚕嚕上嚕嚕上嚕母嚕

母嚕娑縛二合訶引

以此密言加持惹底木燃火以惹底

木搥酥密酪搥兩頭擲火中燒晝夜

不食二十一遍投火供養然後求成

就事

時觀自在菩薩復說結方隅界密言

曰

怛你也二合他伊里弭里止里弭里

底里四里娑縛二合訶引

以此密言加持水白芥子或灰應用

結果當誦七遍

時觀自在菩薩復說奉送聖衆還宮

密言曰

怛你也二合他弭致靚致止致孽瑳

孽瑳婆誡換司曇黑夜二合縛路枳帝淫

縛二合囉娑縛二合婆司縛南娑縛二合

訶引

誦此密言想奉送聖者歸本宮殿

我今說念誦福利先不修持能成一

切事業若有人患寒熱病若一日一

發或二日三日四日一發若著鬼神
迷惘擊毗舍遮癩癰瘰癧白癩及患
毒瘡蟲等加持土芥子和白檀香一
七遍冷即愈一切業障皆清淨若
患邪風加持油塗即愈若患耳痛以
青木香油和樺皮煎滌耳中其痛即
止亦能治半頭痛一切病愈後繞誦
加持無不除愈後誦即成就若欲成
就者以堅好無隙白檀香毘觀自在
菩薩身長一尺三寸作十一面四臂
右邊第一手把念珠第二手施無畏
左第一手持蓮花第二手執君持其
十一面當前三面作寂靜相左三面
威怒相右三面利牙出現相後有一
面作笑怒容取上一面作如來相頭
冠中各有化佛觀自在菩薩身種種
瓔珞莊嚴像成已於有佛舍利處安置
持誦者身著淨衣若在家者持八戒三
時供養無限數念誦從白月一日乃至
八日後於淨處置此觀自在菩薩形像
面西喫乳或檀末燒沉香蘇合檀香隨
力乃至十三日其日食三白食廣大
供養取菩提樹木燃火更別取菩提

樹木長十指截以蕪合香油搥四頭
一千八徧投護摩爐中地即震動其
像亦動聞從像最上面口中出聲讚
各行者言善哉善哉佛子汝能勤苦
求願我皆令汝意願滿足賜汝成就
騰空隱形持明仙轉輪法王乃至與
我無異汝必現獲如是等成就
復次第二儀則從白月十五日於舍
利塔中安像晝夜不食以一百八枝
惹底花蕪耒那花誦密言一遍一擲
擊像即於像當前面出大吼聲行者
不應怖畏則大地震動念誦不應間斷
即求請願言願我能與一切無主無
依衆生作大依怙能滿一切有情一
切意願皆令滿足得無障礙
復次密言者於月蝕時取酥一兩置
於銀器對像誦密言七徧自喫及與
他一切疾病皆得除愈以能從初蝕
乃至月復盈滿念誦不覺忘地
復次密言者先澡浴清淨喫服取雄
黃或半黃對像前誦心密言一千八
遍三種相現然後點額得三種成就
隨其功效上中下等若以和水灌沐

其身除一切障難遠離一切惡夢不
祥獲得吉祥榮盛一切疾疫皆得
除愈

復次法以香花奉獻聖觀自在取烟
脂加持一百八遍塗左微忿怒面額
降伏一切他敵軍陣

復次法若人疫牛疫及餘畜疫對觀
自在菩薩取苦練木搗芥子油應作
護摩以緋纒右搓作綫應如銅著為
兩條誦一遍作一結乃至七結繫於
患者頸下或頭髻則疫病除息解脫
復次法被拏劫你等諸魅所持者取
白綫如前加持繫於寂靜面經宿然
後取結二十一結誦密言一遍一結
繫病者頸下即得除愈

復次法若有他敵及疾疫災禍不令
入國界欲結方隅界者燒薰陸香作
護摩取五色綫加持繫於寂靜面即
成堅固大威德方隅界

復次密言者欲共怨敵異論欲得勝
者應供養觀自在菩薩以縛捨迦木
燒共蓋手加持白綫一百八遍繫於
忿怒面一切鬪諍言訟皆悉得勝除

見若繫於寂靜面能除一切障難
復次以衆香和水浴觀自在菩薩又
加持澡浴觀自在水一百八遍浴毗那
夜迦像一切障難皆悉殂滅

土面觀自在菩薩密言儀軌經卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

土面觀自在菩薩經卷上

第十張 書

土面觀自在菩薩念誦儀軌經卷中 丑

釋尊言此經名爲觀自在菩薩念誦儀軌經卷中 三賜紫贈司空

道安全藏之唐智果大師著手書藏內不宣奉 三賜紫

此儀軌通蓮花部一切尊念誦

我今說修行儀軌通一切觀自在法
結護迎請供養等修行者先應澡浴
潔身淨服於清淨處對尊像當結本
部三麼耶印二手合蓮花掌散餘六
指如開敷蓮花觀自在蓮花部三麼
耶密言曰

唵鉢納謨二合納婆二合縛二合司也婆縛二合
訶二合司

次應加持水澡浴或於內地或於浴
室加持水密言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜也曩莫

阿引哩夜二合縛路枳帝濕縛二合
囉也二合月地薩怛縛二合也摩訶薩怛縛二合

合也唵三摩曳掃銘曳二合肩帝難二合

帝薩縛三麼夜弩鉢羅二合尾瑟致

二合怒囉二合努倪婆縛二合訶二合司

然後入地或取水澡浴結蓮花部辨

三麼縛縛訶印二手右押左內相叉

作拳中指相合微屈初節屈二頭指
附中指上節勿著如金剛形容言曰

曩謨摩訶室哩合夜曳唵錄討曳合

三麼曳誦去銘曳合悉地悉地娑引

默也始吠帝商羯哩始鍍銘阿引縛

訶也薩縛引囉他合娑默你娑縛合

訶引

以此印護身辟除毗邪夜迦及香花

飲食等除穢令光顯次結甘露軍荼

利印密言相應澡浴時應用思惟以

二小指內相叉雙屈無名指押叉間

豎合中指屈二頭指附中指上節背

不著如金剛大指並豎博中指側密

言曰

曩謨囉怛曩合怛囉合夜引也曩麼

室戰下合合拏縛日囉合播拏曳摩訶

藥乞叉合細曩引跋多曳曩謨縛日

囉合俱路合默引也唵虎魯虎嚕合底

瑟咤合底瑟咤合滿默滿默訶曩訶

曩阿密哩合帝吽登

次結加持土印右手四指握大指為

拳以印按土上其土分作三分線浴以

此密言加持密言曰

奄步引入縛二合二揮二

入一切觸穢加護自身用觸身忿怒爲
扇沙摩印以右手作拳翹大指印五
處所謂額右左肩心喉各誦一遍頂

上散密言曰

奄俱路合二默二囊二咩二弱

洗手漱口已訖應作繫淨印仰右手
掌屈無名指在掌中大指頭指根相
著以此印承水三飲兩度拭唇次印
二目兩鼻兩耳兩肩心膺灑兩足又
取水灑身密言曰

奄跢跢隸矩嚕矩嚕娑縛合二訶二同下

則於浴室或河池側分土等作三聚
用一聚洗從腳至胛第二聚從胛至
頂第三聚從頂至頭澡浴已了則運
想佛法僧及本尊觀自在菩薩以印
掬水運心沐浴聖衆仰二手掌以中
指以下六指背合顯指甲二頭指欲
相拄二大指側此印通一切觀自在
菩薩澡浴密言曰

囊謨囉怛囊合二怛二囉二夜二引也囊莫

阿哩也合二縛路枳帝溼縛合二囉也胃地

薩阻縛合二也摩訶薩怛縛合二也怛

你也合他惹隸摩訶惹隸娑羅跋底

娑縛二合訶

次結闍伽印仰二手二大指各捻

頭指掬水獻闍伽密言曰

唵帝囉隸沒駄娑縛二合訶

然後以印掬水自灌頂觀想觀自在

菩薩持甘露賢瓶身出光明衆聖圍

遶諸天奏妙音樂想觀自在菩薩以

甘露灌注密言者身軍荼利印二頭

指各住中指上節背二大指附頭指

側密言曰

曩謨摩訶室哩二合夜曳二合唵訶

囉訶囉摩訶尾你曳二合度那度那

播跋麼跋曩也吐瑟訖哩二合擔觀嚕

觀嚕尾持絳二合娑野擇乞廁泺二合你

比也二合你比帝訶曩訶曩尾觀曩尾

曩也建麼他擺貝麼他擺貝薩縛迦

里迦嚕數跋多司半司曩室哩二合曳鉢

陞鉢明去寬鉢上娑惹曩作止哩明

哩抵鉢枳曳二合惹曩你戎駄也娑縛

二合訶

澡浴既了則取淨衣以此如來衣密

言加持所著衣服皆成如來衣密言

目

奄囉乞叉

合二囉乞叉

合二薩縛沒駄

引

地瑟耻

合二多引荅恭

合二止引縛羅娑

縛二合訶

當誦七遍著衣已從澡浴處出住淨

室時離貪瞋癡不顧視穢惡雜物旃

陀羅等弊惡人當觀自身曾曉開有

滿月輪即此月輪是白性光明所成菩

提心圓滿潔白如淨月輪又於月輪

面觀純利引二合字如紅顏梨色放光

照曜十方世界於光明中自身成觀

自在菩薩等無差別左手金剛拳置

左脇持蓮花右手當自心如開敷蓮

花勢觀一切法自性清淨不染諸煩

惱塵垢猶若蓮花身背圓光冠有無

量壽如來身被衆寶瓔珞步踐八葉

蓮花至於精室門外灌灑如前則應

加持頂以右手作拳以大指頭指相

捻即印頂誦多羅菩薩心密言曰

奄矩嚕矩隸娑縛二合訶引

則入精室心念一切賢聖懇懃五體

投地作禮右膝著地遍觀十方一切

如來諸大菩薩一切賢聖如對目前

發露懺悔隨意勸請發願迴向無上

菩提則結跏趺坐即結本部三昧耶

亦通諸觀自念誦先應用多羅菩薩護身

毗俱吒菩薩亦殊勝或誦餘四明王

威德者亦通聖多羅菩薩印契者二

手內相叉作拳豎合頭相如未敷青

蓮花密言曰

歸命同上左持水密言

奄多目隸咄多引隸咄隸咄二合訶

次說毗俱吒菩薩印如上多羅印少

彎弓屈青蓮葉密言曰

歸命如上

奄娑羅娑羅惹曳娑縛二合訶

次說四明王印即以二手內相叉印

項頂密言曰

唵娑縛阿引塞普二合羅

又平二手掌掩自口口印密言曰

惡引

次結蓮花印如上開敷蓮花印置於

齋齊印密言曰

唵跛娜謨二合跛娜謨二合摩訶跛娜

謨二合鉢納麼二合默邏薩字羅二合

播拏識多引也娑縛二合訶引

次結馬頭明王印先金剛合掌豎合

二中指以二頭指各鈎無名指頭頭指

各押中指上節小指並豎入掌中二
大指並豎與小指聚密言曰

奄阿密哩二合始納婆二合舞納婆
二合縛呌發

以此印密言辟除已次結地界及莫
茶羅界以二大指相鉤散開豎諸指揚
掌如鷹翅結方隅界密言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引也

曩謨呾禰二合曩引曩婆引誡囉呌路左

曩尾喻二合賀囉惹也怛他薩多引

夜囉賀二合帝三藐三沒馱引也曩

莫薩縛怛他引誡帝毗喻二合囉賀

毗藥二合三藐三沒第毗藥二合曩

莫阿里夜二合瞿路呾帝濕縛二合

囉也冒地薩怛縛二合也摩訶薩怛縛

舍也摩訶迦嚩拏迦野怛休也二合

他伊里弭里企里弭里毗里呬里娑縛

二合訶二合

以此密言加持香水誦一遍結方隅

界次結曼荼羅界以二手內相叉開

掌堅合頭指二大指極下垂相合密

言曰

阿路力

以此印密言結曼荼羅界應日又結
辟除用密言曰

唵舍舍舍南引誡毗哩二合婆也陞
你娑娑縛二合訶

次說淨空界密言曰

唵鉢納冥二合你婆誡縛應慕賀也

慕賀也惹孽慕賀具你娑縛二合訶

以此密言加持香爐向上旋轉誦七
遍先辦闍伽器商佉或金銀熟銅及
淨茶丸與木器等稱讚如是類闍伽
器中盛滿香水及花安隨求四種事
并置四色花於壇前皆觀曼荼羅為
大乳海誦此密言曰

唵尾麼路捺地吽

以二手內相叉仰掌旋轉即成甘露
大海復於大海中觀彌盧山其山
四寶所成無量眾寶具間錯莊嚴以二
手內相叉作拳誦此密言曰

唵阿耨者擇吽

結此印誦密言思惟從大海中出生
寶山已復於山上想寶樓閣其殿無
量眾寶所成處處懸列珠璣瓔珞鈴
鐸繡幡微風搖激出和雅音聞銷種

經摩尼半滿月等而校飾之後有無
量諸供養具遍滿樓中於其殿內觀
大曼荼羅作是觀時以十指右押左
初分相交誦後普供養密言即送七
寶車輅送往聖者所其印以二手內
相又仰掌豎二頭指側相拄大指各附
頭指側密言曰
唵觀嚕觀嚕吽

次結軍荼利印印相如前說密言曰
唵阿蜜哩二合帝吽發

行者觀想軍荼利金剛駕御之寶車
輅至於極樂世界想請無量壽如來
昇七寶車中央無量壽如來坐左大
勢至右邊觀自在想阿彌陀佛前本
尊坐則結奉請印二手內相又作拳左
大指入掌右大指豎屈向身招來去
奉送向外撥用蓮華部觀自在菩薩
心密言歸命同餘觀
自在密言

怛你也二合他鉢拏麼二合鉢納麼

係曳二合囉婆誡列阿引哩也二合

縛路枳帝濕縛二合囉嚧迦引那捨

目佉拏引縛賀也此加句若請諸觀
自在隨攝彼名

何引路力

則誦自本所尊密言獻闍伽先想淨
室寶樓閣奉請聖眾入中然後獻座
以前蓮花印諸指微相近密言曰
唵鉢納麼_二尾囉也娑縛_二合訶

次誦此偈敬謝聖眾伽他日

娑縛_一合誡擔娑誡挽寧_四鉢囉_二合

娑那失那去寫多_二引頌訶_二訶

拏布惹麼娑麼_二合多_二引鉢囉_二合

娑_二引難者地夜矩_三嚩

此頌同具言應誦三遍或七遍應結
部尊印警覺以密言相應誦三遍則
成加護本尊部尊印密言先以說馬
頭觀自在是也次結部母白衣觀自
在菩薩印印相如多羅菩薩圓屈頭
指結此印亦護本尊亦護自身念誦
速疾成就密言曰

唵濕_二合帝若致你半_二奴_三羅縛_二引

悉你惹吒麼矩吒_二引理_三娑縛_二合

引訶

則結牆界印二手內相叉堅合_二頭
莊嚴屈密言曰

統_二合度矩度矩鉢囉_二合吉_二引

羅拏二合縛日囉二合俱致羅句致

入縛二合下同擺縛囉縛日囉二合馱囉

咩發

下方界先以說用之則結大界卽遍結護次應奉獻香等彼卽結上方界此結大護二手內相又並豎中指如針頭指各附中指上節下不着二大指各附頭指側密言曰

曇瑟訶婆識縛帝阿鉢囉二合底訶妬

瑟賦二合沙引也唵商羯隸摩訶三

麼焰娑縛二合訶

由此大三麼耶護故隣近頂輪王尚不能侵凌況諸魔鬼等又以二手內相又堅合二頭指二大指極下垂相合結上方界密言曰

唵尔尔尔能引識瑟陵二合娑也陞

你窣拏娑縛二合訶

次說塗香以青木香兩分多識羅等分以囉孕愚四分藕合香八分細擣節和水再研通一切蓮花部塗香通四種法花燒香飲食燈明差別隨類應知獻時各以密言加持隨所求事心請如上五種供養二手捧當置於

額各以供養印而奉獻普通供養印
二手合掌諸指初分手相交二頭指
各安中指上節誦真言五遍密言曰
曩莫菩薩縛沒駄引冒地薩怛縛二合
南引薩嚩兔那誡二合帝婆頗二合
羅係捨誡誡曩劍婆縛二合訶
則誦秘密讚王誦誦讚嘆本尊讚曰
唵鉢納麼二合羅誡涅寧遠麼攬迦
引麼羅誡母答捨二合盧迦曩他滿
馱銘薩縛鉢馱悉地者

誦讚歎已隨意發廣大願發露懺悔
發菩提心先誦本部母然後誦部尊
由誦部母及部尊加護則一切罪障
皆得消滅智者誦七遍或三七遍若
見不祥惡夢誦一百八遍則得除滅
加持辟釗及茅環皆用部母密言如
上所說部尊密言曰

日哩二合阿引路力

蓮花部念珠用蓮花子或摩尼寶童
女搓線以此密言穿貫密言曰

唵阿密哩二合黨誡冥室哩二合曳

室利二合摩引里你娑縛二合訶

次結十一百觀自在根本印以二手

右押左外相叉合掌以印置頂上即成
本尊身誦根本密言七遍然後取念
珠念誦欲念誦取珠端安手中便芙
蓉合掌當心誦加持珠密言又便頂
戴密言曰

唵縛蘊麼底室哩二曳娑縛二訶
以二手聚五指捻珠是名念珠印以
此印念誦不緩不急乃至不疲懈念誦
時心不異緣觀念本尊坐若薦或瑜伽
床子以密言文字實理相應或千或
百數限畢已又芙蓉合掌頂戴念珠
瞻觀本尊懇懃心禮復陳供養讚歎
並如前法奉獻闍伽即結阿三嚩擬
你印解方隅界以二手內相叉二中
小指並豎合以二頭指各安中指甲
密言曰

唵訶唎合二阿三嚩擬你引吽

即以此印護身又結本部三麼耶印
禮佛迴向等已方出道場於一淨處
讀轉摩訶般若波羅蜜積集福聚迴
向無上菩提隨意經行復結無能勝印
一切時處加護二手內相叉作拳豎
合二中指名無能勝印密言曰

具表具薩縛沒駄喃唵虎魚目虎魚目梵
拏哩奉 跢儼娑縛 二合訶

修行者每朝爵齒水洗漱已訖結淨
灌灑以右手掬水誦此密言七遍加
欽成六月先行成就法所有觸穢不祥業
障皆得清淨密言曰

唵鉢第訖輸駄曇也娑縛 二合訶

三向觀自等薩念誦儀軌經卷中

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

上同觀音金剛經修持經律道場儀軌卷下 尹

問度後可持造或鴻臚卿南園客食邑三千戶賜紫贈司空
謚號金剛大廣智真善王藏沙門 不空奉詔譯

我今說成就處依教擇得地吉日吉
宿吉曜淨其地離諸過患晨朝歡喜
心攝授地作辟除法應作是言所有
於此地方障礙者應遠離午時面南
應作辟除法燃佉陀羅木以芥子油
投白芥子護摩用甘露軍荼利金剛
心密言曰

唵阿引蜜哩

合二帝呬發

復以溼縛縛訶密言加持水七遍灑
地夜應作息災護摩面北用心中心
密言一百八徧及用溼縛縛訶密言
以右手按地誦淨地密言一百八徧
密言曰

唵步引欠

取地隨意大小或九肘或十三肘或十
肘深掘齊膝除其地中過患平治地
分為九分於中央置七寶五穀穀藥等
好時日以印密言加持則應結十方
界二界內相又二大指頭指小指各

申相合旋轉十方密言曰
唵入縛二里多路者你吽

以佉陀羅木作橛加持一百八徧釘
四角佉陀羅木橛密言曰

唵虎魯唵虎魯吽吽

以波羅捨木燃火以本尊密言和三
甜護摩一百八徧則於道場中全身舍
利塔東面安本尊像像面向西應習
先行法念誦以了欲出道場加持處
所以右手作金剛拳豎頭指旋轉十
方則成堅固精室

護摩儀軌品

我今說護摩 密言諸儀則 普通令歡喜
去念調處所 不近亦不遠 對彼道場前
護摩如契經 先應獻部尊 次供養本尊
後養火天已 然後依所求 息災作圓爐
增益應為方 降伏應三角 敬愛如蓮葉
爐中應安置 輪金剛獨結 第四金剛鉤
次第而建立

觀自在菩薩通增益法護摩之時迎
觀自在大勢至義成就大威德者安
置於爐東邊并持明仙一切藥叉及
吉祥天應置爐南邊又於爐北邊安

佛并諸不退轉菩薩梵王并訶利底
母求增益成就者應當供養次應觀
觀自在密言曰

唵吠那勿微一娑縛二合訶

次大勢至密言曰

唵底瑟咤二合底瑟咤二合摩訶娑

他二合麼吠誡三麼也麼努娑麼二合

羅吽泮娑縛二合訶

次義成就密言曰

唵悉鞞悉鞞娑引馱也娑縛二合訶

持明仙密言曰

唵訖哩二合拏尾訖哩二合拏尾訖哩

二合尼多引也娑縛二合訶

藥叉眾密言曰

藥叉又多入

一切吉祥心密言曰

曩謨摩訶室哩二合夜引也唵止哩彌

哩臍曳娑縛二合訶

梵王密言曰

唵鉢納麼二合喻曩曳娑縛二合訶

一切佛菩薩密言曰

曩莫薩縛沒馱胃地薩怛縛二合南

引阿司尾引囉吽欠平

西邊應置白衣觀自在密言曰

唵

帝

唵

帝半如手囉

悉你娑縛

訶

訶利底母密言曰

唵

里迦四帝娑縛

訶

如上述建立名為增益儀軌

息災面向北南邊應置稍西安縛素枳

北置金剛印爐東邊應置三戟叉大印

各以本密言呼召及發遣

召三戟叉密言各以大指押小指甲

散餘三指如叉便相合之

曩謨囉怛曩

怛囉

夜也曩

戰

日囉

播拏曳摩訶藥乞

又細曩跋多曳瞿係曳四摩訶藥

乞叉

嚩

捺囉

婆孕羯囉三麼

焰鉢囉

底播

阿引薩

捺囉

麼麼曼拏禮縛日囉三麼

也麼努播囉也伊只枳彌里枳明里

娑縛

訶

發遣密言曰

薩埵薩埵嚩日捺囉

娑縛

娑縛

南補

曩囉

夜

囉他

悉默曳止里枳娑縛

訶

召縛薩枳龍王密言曰

如常拳大指頭指相捻如環

縛引藕拈囊引誡羅惹縛日羅合二三

麼也麼努娑麼合二囉阿引摩縵娑多

縛引嚕迦引娑也避多麼曼茶臨見勢

與虎魯虎魯阿引摩縵娑縛合二訶引

發遣密言日

摩縵娑縵娑縛合二婆縛南曩引誡

羅惹拈孕合二迦哩麼麼迦引麼引娑

密哩合二陂觀娑縛合二訶引

請金剛杵密言二手內相叉豎二中

指相合豎二大指二小指屈二頭指

各附二中指背不相著

阿演縛日囉合二麼訶具囉薩縛咄瑟

吒合二娑夜跋救阿縛地也合二薩縛泥

縛引南引縛日囉合二訶娑多合二婆孕

羯囉阿引摩縵施佉覽合二麼麼迦引

哩焰娑密哩合二陂觀印拈囉合二娑訶

合二娑囉引乞义合二觀魯觀魯阿引

摩縵娑縛合二訶引

發遣金剛杵密言日

摩縛摩縵娑縛合二婆縛南縛日囉

合二訶娑多合二摩訶麼囉阿鉢羅合二地

哩合二沙夜合二阿素上嚕見摩薩縛引曩

次取茅草密言曰

伊冥炬錄

引你尾夜

合室者

合室者

引室者

合沒囉

合純葬

合跛尾底

合擊沒馱達磨僧伽囉多

引北哩體

反以

尾散惹

引多薩沙

引葬

引尾延

南

合扇

引踐阿尾近南

合君

入挽觀

婆縛

引

合訶

引

順數吉祥茅東方為先首南西最後北

當以稍壓根勿以根壓梢散布諸名花

遍嚴於茅上方用毗俱脰

印密言加持日

曩莫莫薩縛怛他薩帝毗庾

合囉賀

毗藥

合

三藐三沒第毗藥

合奄婆也

曩

引捨你怛囉

合

婆你怛囉

合細怛

囉

合婆也

毗囉

合矩致吠多致吠多

致溼吠

合

帝惹致你

合

婆縛

印如前說以辨事密言灑火應燃水

依教然火密言口

奄

縛

合

囉

引

訶密言

或用溼縛

合

囉

訶密言

灑火或用軍荼利依護摩儀則初中

應用溼縛縛訶及軍荼利印密言先

以說以本明密言加持花觀想投於

心中如教應思惟先投三莖木先應請火天以本印然後作護摩以右手作施無畏微屈頭指招召大指屈右手中密言曰

三滿多入縛二合 擇摩訶入縛二合

擇呵引 你底也二合 三麼鉢囉二合 娑娑

惹引 多吠那迦比羅慕引 囉多曳阿

摩統曼曼摩沒度步佉者囉囉三娑縛

二引 訶引

請已先以大杓三次火然後旋灑與火天漱口次灑淨則應以小杓供養本尊次以木兩頭搥酥投火中獻次油麻次酪乳蜜等以後隨意及諸香藥應燒此中以油麻粳米和酥燒為勝如上衆緣不具但燒酥蜜言後安娑縛訶亦得一切成就護摩已了火以水洒灑令聖衆漱口為令聖衆歡喜故用本部心加持關伽而獻之定心合掌懇重心求悉地以關伽奉送依法灑以水火用辦事密言所有護摩殘物隨意樂供養外諸天以前請火天印頭大指相捻發遣火天密

言曰

摩綖入縛

二合司

囉娑那勞捺囉

二合阿

鉢囉

二合地唱

二史也

二合薩羅賴囉

娑婆縛娑縛南入縛

二合司

囉三奔扇

司井娑縛底娑那

司

底你枳提勞

你哩

二合提娑縛

二合司

獻闕伽奉送聖衆以前大護印密言

左旋解界及寶輅印密言奉送聖衆

我今次第說護摩焰色相密語者由知

速疾獲悉地如虹霓白色珊瑚光莊嚴

右旋妙滋潤煥爛若虹霓映赤火瑠璃

如護摩杓形

三义并吉子

商佉蓮拂形

幢蓋羯羅捨娑縛悉底迦其聲如笛鼓

妙香極悅意若見如是焰無垢離諸障

行者應懇重應當求成就焰若一峯勝

二峯為中相三峯下成就求成者應察

次說不成相弊惡障嚴飾左旋極晃晃

屍是豔鳴聲數吐焰斷絕煙聚令怖聲

糞器形乾墜焰散蛇掠形若見護摩相

智者應審知密言者速疾辦事草芥利

以水散應灑能除不吉祥是故一切時

應用甘露尊

今時觀自在菩薩摩訶薩說此法已

一切大衆咸共讚言善哉善哉大士

乃能為欲利益安樂諸有情故說此
密語我等隨喜亦願受持今時大眾
歡喜踊躍遶佛三匝作禮而去

上回觀自在菩薩秘密心經遶行道場儀軌卷下

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

切如來之秘密大身舍利寶篋印陀羅尼經佐
開將舊三藏譯經總持師蘭闍舍三子戶賜紫贈司空

諡大鑒正師大廣智大興善寺三藏沙門玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在摩伽陀國
無垢園寶光明池中與大菩薩衆及
大聲聞僧天龍藥叉健闥婆阿蘇羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
無量百千衆俱前後圍遶

尔時衆中有一大婆羅門名無垢妙
光多聞聰慧人所樂見常奉十善於
三寶所安定信向善心懇重智慧微細
常欲令一切衆生相應善利大富豐
饒資具國滿時彼婆羅門無垢妙光
從座而起往詣佛所遶佛七匝以衆
香花奉獻世尊無價妙衣瓔珞珠鬘
持覆佛上頂禮雙足却住一面作是
請言唯願世尊與諸大衆明日晨朝
至我宅中受我供養

尔時世尊默然許之時婆羅門知佛
受請遽還所住即於是夜廣辦餚饍
百味飲食張施殿宇種種莊嚴至明
旦已與諸眷屬持衆香花及諸伎樂

至如來所自言時至願赴我請今正是時願垂聽許

尔時世尊安慰彼婆羅門無垢妙光已願視大衆告言汝等皆應往彼婆羅門家為欲令彼獲大利故於時出尊即從座起纔起座已從佛身出種種光明間錯妙色照觸十方悉皆警覺一切如來既警覺已然後取道時婆羅門以恭敬心持妙香花與諸眷屬及天龍八部釋梵護世先行治道奉引如來今時世尊前路不遠中止一園名曰豐財於彼園中有古朽塔摧壞崩倒荊棘所沒榛草充遍覆諸礧礧狀若土堆

尔時世尊徑往塔所時朽塔上放大光明赫然熾盛於土聚中出善哉聲讚言善哉善哉釋迦牟尼如來今日所行極善境界又言汝婆羅門汝於今日獲大善利尔時世尊禮彼朽塔右遶三匝脫身上衣用覆其上忽然垂淚涕泗交流泣已微笑當尔之時十方諸佛皆同觀視亦皆泣淚俱放光明來照是塔是時大衆集會皆同恠

異驚怖而住。今時金剛手菩薩亦皆
流淚盛焰熾盛。執杆旋轉往詣佛所。
自言世尊。以何因緣。現是光相。何故於
如來眼流淚。如是此是佛之大端光。
相現前。唯願如來於此大衆解釋我
疑。時薄伽梵告金剛手。此大全身舍
刹聚如來塔。一切如來俱脰如胡麻。
心陀羅尼印法要。今在其中。金剛手
有此法要在。是中故是塔。卽為如胡麻
俱脰百千如來之身。亦是如胡麻百
千俱脰如來全身舍刹聚。乃至八万
四千法蘊。亦住其中。卽是九十九百
千俱脰如來頂相在其中。是塔一切
如來之所授記。若是塔所在之處。有
大功勲具大威德。能滿一切吉慶。今
時大衆聞佛是說。遠塵離垢。及隨煩
惱。得法眼淨。其中卽有得須陀洹果
者。得斯陀含果者。得阿那含果者。得
阿羅漢果者。或有得辟支佛道者。或
有入菩薩位者。或有得阿鞞跋致者。
或有得菩提受記者。或有得初地二
地乃至十地者。或有滿足六波羅蜜
者。其娑羅門遠塵離垢。得五神通。今

時金剛手菩薩見此奇特希有之事
白佛言世尊甚奇特希有但聞此事
尚獲如是殊勝功德何況於此法要
種殖善根獲大福聚佛言諦聽金剛
手若有善男子善女人比丘比丘尼
優婆塞優婆夷書寫此經典者即為
書寫彼九十九百千俱胝如胡麻如
來所說經典即於彼九十九百千俱
胝如胡麻如來種殖善根即為彼等
如來護念攝受若人讀誦即為讀誦
過去一切諸佛所說經典若受持
此經即彼十方九十九百千俱胝
如胡麻如來應正等覺彼一切如
來一一方所遙加攝護晝夜現身
若人供養此經以花香塗香花鬘
衣服嚴具而供養者即於彼十方
九十九百千俱胝如來之前成天妙
花妙香衣服嚴具七寶所成積如
須弥而為供養種殖善根亦復如是
今時天龍八部人非人等見聞是已
各懷希奇互相謂言奇哉威德是朽
土聚以如來神力所加持故有是神
變時金剛手白佛言世尊何因緣故是
七寶塔現為土聚佛告金剛手此非

土聚乃是七寶所成大寶塔耳復次金剛手由諸衆生業果故隱非如來全身而可毀壞豈有如來金剛藏身而可壞也但以衆生業果因緣示現隱耳復次金剛手後世末法逼迫時多有衆生習行非法應隨地獄不求佛法僧不種植善根為是因緣妙法當隱唯除此塔以一切如來神力所持故以是事故我今流布彼諸如來亦以是事悉皆流布今時金剛手菩薩白佛言世尊若有人書寫此經安置塔中獲衆所福佛告金剛手若人書寫此經置塔中者是塔即為一切如來金剛藏窣堵波亦為一切如來陀羅尼心秘密加持窣堵波即為九十九百千俱胝如胡麻如來窣堵波亦為一切如來佛頂佛眼窣堵波即為一切如來神力所護若於佛形像中安置及於一切窣堵波中安置此經者其像即為七寶所成其窣堵波亦為七寶傘蓋珠網露槃交結德字鈴鐸純為七寶一切如來於此法要加其威力以誠實言本誓加持若有有情

能於此塔種殖善根必定於阿耨多
羅三藐三菩提得不退轉乃至應墮阿
鼻地獄若於此塔一禮拜一圍遶必得
解脫皆得不退轉於阿耨多羅三藐三
菩提塔及形像所在之處一切如來
神力所護其處不為惡風雷電霹靂所
害又復不為毒蛇毒蟲毒獸所傷不為
惡星怪鳥鸚鵡鷓鴣鵠鵒蟲鼠虎狼蜂蠆
之所傷害亦無夜叉羅刹部多比舍
遮癩癰之怖亦不為一切寒熱諸病
癰瘰癧毒瘡疥癩所染若人輒見
是塔一切皆除其處亦無人馬牛疫
童子童女疫亦不為非命所夭亦不
為刀杖水火所傷亦不為他敵所侵
飢饉所逼惡魅咒詛不能得便四大
天王與諸眷屬晝夜衛護二十八部
大藥叉將及日月衛暈彗星晝夜護
持一切龍王加其精氣順時降雨一
切諸天與忉利天三時下來亦為供
養禮拜塔故一切諸仙三時來集讚
詠旋遶釋提桓因與諸天女晝夜三
時來下供養其處即為一切如來護
念加持若人作塔或土石木金銀赤

銅書此法要安置其中纔安置已其
塔即為七寶所成上下階陛露槃傘
蓋鈴鐸網綴純為七寶其塔四方如
來形像亦復如是則一切如來神力
所持其七寶塔大全身舍利藏高至
阿迦尼吒天宮一切諸天守衛供養
金剛手亡佛言世尊何因緣故此法
如是殊勝功德

佛告金剛手以此寶篋陀羅尼威神
力故金剛手言唯願如來哀愍我等
說是陀羅尼佛言諦聽金剛手此是
一切如來未來現在及已般涅槃者
全身舍利皆在寶篋陀羅尼中是諸
如來所有三身亦在是中今時世尊
即說陀羅尼曰

娜莫悉怛哩野

四合地尾

二合迦南一薩

婆怛他

引葉多南

二合唵

三部尾婆縛

娜縛梨

四縛者梨

五者者蘇

六知祖魯

祖魯馱囉馱囉七薩縛怛他葉多八馱

引都馱梨鉢跢唎二合婆縛底九惹也縛

梨十畝祖梨薩麼二合囉十一怛他葉多

達摩斫迦囉十二鉢囉十三鉢囉十四唎十五囉

縛日哩十六冒地滿拏十七楞迦十八引囉

司得訖聖

合二諦五薩縛怛他葉多引

地瑟耻

下同合二諦六冒駄野冒駄野

冒地冒地

八沒較沒較九參冒駄耶

參冒駄野

十者擲者擲一十者懶覩

二薩縛縛羅拏

作二十薩縛播司波

尾葉諦

四二十戶嚕戶嚕五二十薩縛戎

迦彌葉帝

六二十薩縛怛他葉多二十

訖哩

下一同合那野縛日哩合二拏八二十參

婆囉

九二十薩縛怛他葉多十二廣咽野

二合馱囉

拏訖哩犁下三士沒悌蘇沒悌

二三十薩縛怛他葉多司地瑟耻多

馱觀葉陞娑縛

合二訖四三十參摩耶司

地瑟耻

合二帝娑縛合二訖五三十薩縛怛

他葉多訖哩

合二那野馱觀訖捺犁合二

娑縛

合二訖六三十蘇鉢囉合二底瑟耻合二

多薩觀

合二閑怛他葉多司地瑟耻合二

帝戶嚕戶嚕

呼薩縛合二訖七三十奄

薩縛怛他葉多

八三十為瑟拏合二沙馱

都訖捺羅

合二尼薩縛怛他葉單娑馱

都尾都使多

司地瑟耻合二帝九三十呼

呼莎縛

合二訖十

尔時世尊說是陀羅尼時從朽塔處

有七寶寶堵波自然涌出高廣嚴飾

莊嚴微妙放大光明時彼十方九十
九百千俱胝那由多如來皆來稱讚
釋迦牟尼佛各作是言善哉善哉釋
迦如來能說如是廣大法要安置如
是法藏於閻浮提令諸衆生利樂安
隱若有善男子善女人依此法要安
置此陀羅尼於塔像中者我等十方
諸佛隨其方處恒常隨逐於一切時
以神通力及誓願力加持護念
今時世尊說此大全身舍利寶篋印
陀羅尼廣作佛事已然後往彼娑羅門
家受諸供養令無數天人獲大福利
已却還所住今時大衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷天龍夜叉健闍婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人等皆大歡喜信受奉行

一切衆生秘密身舍利寶篋印陀羅尼經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說大吉祥天女十二名号經

佐

開府儀同三司特進武陽伯書國公食邑三千戶賜紫賜
墨綬鑒鑒輔大廣智大興善寺三藏沙門不棄切謹譯

如是我聞一時薄伽梵在安樂世界
尔時觀自在菩薩來詣佛所頭面禮
佛足退坐一面尔時大吉祥天女菩
薩摩訶薩亦往佛所稽首佛足退坐
一面

尔時世尊為欲利益薄福貧窮諸有
情故見吉祥天女告觀自在菩薩言
若有苾芻苾芻尼近事男近事女及
彼一切有情之類知此大吉祥天女
十二名号受持讀誦修習供養為他
宣說能除一切貧窮業障獲得豐饒
財寶富貴尔時會中一切天龍八部
異口同音咸作是言世尊所說真實
不虛我等願聞十二名号唯願世尊
大悲演說佛言汝當善聽今為汝說
所謂

吉慶 吉祥 蓮花 嚴飾 具財

白色 大名稱 大光曜 施食者

施飲者 寶光 大吉

是十二名号汝當受持我今復說是
吉祥言曰

怛你也二合他室哩二合拏室哩二合
拏二薩嚩迦哩野娑駄嚩悉嚩悉嚩
嚩嚩嚩嚩阿落乞史茗 曩捨野
娑嚩二合引訶

尔時世尊說是陀羅尼已告觀自在
菩薩言此大吉祥陀羅尼及十二名
号能除貧窮一切不祥所有願求皆
得圓滿若能晝夜三時讀誦此經每
時三遍或常受持不間作饒益心隨
力虔誠供養大吉祥天女菩薩速獲
一切財寶豐樂吉祥時觀自在菩薩
及諸大衆天龍八部從佛聞說十二
名号及真言歎未曾有皆大歡喜信
受奉行

佛說大吉祥天女十二名号經

金剛頂經瑜伽十八會指歸一卷

佐

開府後因三司轉進教坊賜外郎南園大營三十三名賜紫贈司空蓋大
監玉號大廣智人與善年三載少門不至奉

詔譯

金剛頂經瑜伽有十萬偈十八會初
會名一切如來真實攝教王有四大
品一名金剛界二名降三世三名遍
調伏四名一切義成就表四智印於
初品中有六曼荼羅所謂金剛界大
曼荼羅并說毗盧遮那佛受用身以
五相現成等正覺

五相者所謂通達本心修善
提心成金剛心證金剛身佛

身圓滿此則
五智通達

成佛後以金剛三摩地現發

三十七智廣說曼荼羅儀則為弟子受
遠證菩薩地佛地法第二說隨羅尼曼
荼羅具三十七此中聖眾皆住波羅
蜜形廣說入曼荼羅儀軌為弟子受
四種眼說敬愛鉤召降伏息災等儀
軌第三說微細金剛曼荼羅亦具三
十七聖眾於金剛杵中畫各持定印
廣說入曼荼羅儀軌為弟子令心堪
任令心調柔令心自在說微細金剛三
摩地修四靜慮法修四無量心及三解

脫門第四說一切如來廣大供養羯磨
曼荼羅亦具三十七彼中聖衆各持本
幟幟供養而住廣說入曼荼羅法
為弟子說受十六大供養法說四
種秘密供養法第五說四印曼荼
羅法弟子受四種速成就法以此
曼荼羅求悉地成就像如上四曼荼
羅中所求悉地於此像前求成就
第六說一印曼荼羅若持毗盧遮那
真言及金剛薩埵菩薩具十七尊餘
皆具十三亦說入曼荼羅儀與弟子
受先行法修集本尊三摩地

次說降三世大品有六曼荼羅如來
成等正覺已於須彌盧頂轉金剛界
輪已與諸菩薩名号受職已摩醯首
羅等剛強難化不可以寂靜法而受
化盡虛空遍法界一切如來異口同
音請以一百八名讚禮金剛薩埵如是
諸天不可以寂靜法而受化時金剛手
菩薩受一切如來請已即入悲念金剛
三摩地現大威德身以種種方便調伏
乃至命終摩醯首羅死已自見於下方
過六十二恒河沙世界名灰莊嚴彼世

界中成等正覺名為怖畏自在王如
來執金剛菩薩以脚按之誦金剛壽
命真言復得蘇旣受化已金剛薩埵
則說大曼荼羅引入諸天受金剛名
号諸天有五類

居上界天王摩醯首羅等無量諸天
及后

第二遊虛空諸天日天子等無量諸
天及后

第三居虛空天魔王等無量諸天及后

第四地居天主藏天等無量諸天及后

第五地下天踰羅四天等無量諸天

及后悉皆引入已勅諸天建立諸曼
荼羅汝等赴會听求一切悉地皆与
成辦此等皆是外金剛部

第一說大曼荼羅儀則皆具三十七
說降伏法及修神通法

第二說秘密曼荼羅具三十七說引

弟子儀此中諸音聲及金剛歌舞

第三說法曼荼羅具三十七說引入弟

子儀此中說以慈悲喜捨作阿毗遮

嚩迦法微細金剛調心儀軌

第四說羯磨曼荼羅具三十七說入

曼荼羅儀令弟子學護摩儀軌於無
量佛菩薩所成廣大供養速得悉地
現前說二十五種護摩爐隨類所求法
第五說四印曼荼羅具二十一成就
諸藥法等已上四曼荼羅中成就法
於此曼荼羅中成就法於此曼荼羅像
前求第六說一印曼荼羅具十七說引
入弟子及先行法次為外金剛部眾說
四種曼荼羅各說本真言本印契獻
佛佛為說教勅大曼荼羅具三十七說
引入弟子儀說為弟子使役外金剛部
軌則此中說大佛頂及光聚佛頂真言
及契亦通一字頂輪法

次說第二教勅三昧耶曼荼羅彼諸
天后等各獻本真言佛為說曼荼羅
具三十七說為弟子說修藥又女法
廣說諸儀軌

次第三說教勅法曼荼羅諸天說真
言獻佛佛為彼等說曼荼羅具三十
七說引入弟子儀為弟子說諸天之
法印由此印不違越本誓

次第四說教勅羯磨曼荼羅具三十

七說引入弟子儀彼等諸天各說奉
真言佛為說曼荼羅說諸天舞儀說成
就諸事業速疾法次說遍調伏大品
有六種曼荼羅

第一大曼荼羅具三十七皆觀自在
菩薩變現說引入弟子儀此中說十
六種成就速疾神通三摩地儀

第二說三昧耶曼荼羅具三十七皆
觀自在菩薩變現說引入弟子儀此
中說鈎召敬愛十六種三摩地

第三說法曼荼羅具三十七皆觀自
在菩薩變現說引入弟子儀此中說
修心及求智慧辯才法十六種

第四說羯磨曼荼羅具三十七皆觀
自在菩薩變現說引入弟子儀此中說
蓮花部供養儀及轉罪障報障蓋纏
業障法

第五說蓮花部四印曼荼羅具二十
一皆觀自在菩薩變現說引入弟子
儀此中說成就先行法及成就先行
如上四種曼荼羅法

第六說蓮花部中一印曼荼羅具十
三皆觀自在菩薩變現說引入弟子

儀此中說修本尊法通修世間出世間法

次說一切義成就大品中有六曼荼羅第一大曼荼羅具三十七此中說引入弟子儀由入此曼荼羅除貧匱業說求豐財求佛菩薩位及世間榮位第二秘密三昧耶曼荼羅具三十七此中說引入弟子儀說求伏藏法速滿檀波羅蜜福德聚法

第三法曼荼羅具三十七此中說引入弟子儀說寶部中修三摩地法令心安住令心堪任令心調柔令心自在見虛空藏菩薩法

第四羯磨曼荼羅具三十七此中說引入弟子儀說加持攝伏藏事業法并說寶部中廣大供養諸佛儀

第五四印曼荼羅具二十一說引入弟子儀說修先行法及說四曼荼羅中悉地法

第六一印曼荼羅具十三說引入弟子儀說修一尊法及修諸藥等三摩地皆是則彼婆伽梵執金剛虛空藏變化次都說如前二曼荼羅中秘密

助成方便散誦次後示釋迦牟尼佛
降於閻浮提變化身八相成道皆是
普賢菩薩幻化一切如來還以一百
八名讚揚金剛薩埵如是第一會
次說第二會名一切如來秘密王瑜
伽於色究竟天說具四大品廣說微
細實相理及廣說降摩醯首羅摩醯
首羅天以偈與金剛菩薩酬答
次說第三會名一切教集瑜伽於法
界宮殿說一切如來異口同音問金
剛薩埵菩薩一百八問金剛薩埵菩
薩一一答此經中說大毘茶羅五部
一一部中五毘茶羅各具三十七都
咸一大毘茶羅一一尊各各說四印
所謂大印三昧耶印法印羯磨印各說
成就法此經中說一百二十五種護
摩爐一一爐所求各異
次說第四會名降三世金剛瑜伽於
須彌盧頂說金剛藏等八大菩薩一
一尊各說四種毘茶羅初會說降伏
摩醯首羅及諸天八毘茶羅受職受
名号四種毘茶羅所謂大毘茶羅三
昧耶毘茶羅法毘茶羅羯磨毘茶羅

及一一尊說引入弟子儀及成就法
後都說諸尊三昧耶結印次第及說
秘密禁戒及秘密修行

第五會名世間出世間金剛瑜伽於
波羅奈國空界中略說五佛曼荼羅
及諸菩薩諸外金剛部曼荼羅一一
曼荼羅具四種各說引入弟子儀及
求悉地法

第六會名大安樂不空三昧耶真實
瑜伽於他化自在天宮說此經中說
普賢菩薩曼荼羅次說毗盧遮那曼
荼羅次後說金剛藏等至金剛拳菩
薩及外金剛部說般若理趣一一尊
具說四種曼荼羅各說引入弟子儀
授理趣般若波羅蜜多法及受四種
印法品中各說求世間出世間悉地法
第七會名普賢瑜伽於普賢菩薩宮
殿中說此經中說普賢菩薩等至金
剛拳菩薩及外金剛部一一尊各說
四種曼荼羅說引入弟子儀說受四
種印修世間出世間悉地此經中說
修行人無時無方不依世間禁戒以
菩提心為先無為戒為本

第八會名勝初瑜伽於普賢宮殿說
普賢菩薩等至外金剛部各各說四
種曼荼羅說實相理及分別諸曼荼
羅儀則稍廣於第七會說大略同
第九會名一切佛集會拏吉尼戒網
瑜伽於真言宮殿說此中說立自身為
本尊瑜伽訶身外主形像瑜伽者廣
說實相理并說五部根源并說瑜伽
法具九味所謂華麗金剛勇健毗盧
大悲持金喜笑觀自真怒金剛恐怖
降三厭惡輝迎奇特金剛寂靜瑜
世中毗盧遮那

說普賢菩薩等至金剛拳各說四種
曼荼羅及引入弟子儀及受四種印
并說五部中歌讚舞儀

第十會名大三昧耶瑜伽於法界宮
殿說普賢菩薩等至金剛拳十六大
菩薩各各說四種曼荼羅說引入弟
子儀受四種印法此中說偈云

愚童復無智 不知此理趣 餘處而求佛
不悟此處有 十方世界中 餘處不可得
心自為等覺 餘處不說佛

第十一會名大乘現證瑜伽於阿迦

尼吒天說毗盧遮那佛等至金剛毗
首羯磨菩薩及八大供養四攝出生
同真實攝瑜伽一一尊具四種曼荼
羅四種印廣說實相理心建立曼荼
羅儀則

第十二會名三昧耶最勝瑜伽於空
界菩提場說毗盧遮那等四部中上首
菩薩金剛拳等八菩薩及外金剛
部各各說四種曼荼羅四印等八此經
中於自身上建立曼荼羅說自身本
尊瑜伽廣說阿字門通達於染淨有
為無為無礙

第十三會名大三昧耶真實瑜伽於
金剛界曼荼羅道場說十方一切佛
異口同音請金剛薩埵唯願說三昧
耶真實教法我等先已受訖唯願金
剛薩埵為諸菩薩說既授請已說普賢
菩薩十七字真言說適悅不空曼荼
羅具十七亦說四種曼荼羅說一百
八道契說通求世間出世間悉地隨
此諸菩薩及外金剛部各各說本曼
荼羅本真言本契印竟普賢菩薩說
秘密中曼荼羅十七尊支分各復入

本尊身共成五尊同居一蓮花臺說一字真言從眼口及一切支分變異即成印但住大印結羯磨印不待先行不籍結護加持亦不假迎請宿業罪障不能遮逼亦不障礙速疾成就第十四會名如來三昧耶真實瑜伽此經中普賢菩薩十六大菩薩四攝成一身說四種曼荼羅四印廣說五部平圓融如來部即金剛蓮花部即寶部平相涉入法界即真如般若即實際於假施設有異於本即一體次普賢後諸菩薩及外金剛部各各說本真言本曼荼羅本印契

第十五會名秘密集會瑜伽於秘密處說所謂前師婆伽處說号般若波羅蜜宮此中說教法壇印契真言住禁戒似如世間貪染相應語會中除蓋障菩薩等從座而起禮佛白言世尊大人不應出麁言雜染相應語佛言汝等清淨相應語有何相狀我之此語加持文字應化緣方便引入佛道亦無相狀成大利益汝等不應生疑從此廣說實相三摩地諸菩薩各各說

四種曼荼羅四印

第十六會名無二平等瑜伽於法界
宮說毗盧遮那佛及諸菩薩并外金
剛部等各各說四種曼荼羅具四印此
中說生死涅槃世間出世間自他平
等無二種心舉目聲香味觸雜染思
慮住亂心無二同真如法界皆成一
切佛身

第十七會名如虛空瑜伽住實際宮
殿說毗盧遮那佛普賢菩薩及外金
剛部一一說四種曼荼羅具四種印
此中修行者與一一尊相應皆量同
虛空法身相應離一切万物法體光
明量同虛空無來無去此經中說虛
空三摩地相應法

第十八會名金剛寶冠瑜伽於第四
靜慮天金剛薩埵菩薩請佛為大梵天
婆訶世界主說五部瑜伽曼荼羅引
入弟子儀具三十七亦說四種曼荼
羅具四印下至外金剛部為弟子受
學心念誦於月輪上右旋列真言字
注心於一字實相理相應周而復始
亦通成就世間出世間悉地不假持

珠遍數以為劑限但證理門心不散動
住本尊瑜伽為限此經微細說不成就
二十種相及說隣近悉地多種相瑜伽
教十八會或四千頌或五千頌或七千
頌都成十方頌具五部四種曼荼羅四
印具三十七尊一一部具三十七乃至
一尊成三十七亦具四曼荼羅四印
互相涉入如帝釋網珠光明交映展
轉無限修行者善達此瑜伽中大意
如遍照佛一一身分一一毛孔一一
相一一隨形好一一福德資糧一一
智慧資糧住於果位演說瑜伽二乘
不共佛法說曼荼羅三昧耶法門事
業量同虛空證者如上所說各各分
劑各不雜亂圓證四身所謂自性身
受用身變化身等流身是能頓作利
樂一切有情諸菩薩聲聞緣覺及諸
外道名瑜伽金剛乘教法

金剛頂瑜伽指歸一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

菩提場所說一字頂輪王經卷第一 佐

開府儀同三司進試鴻臚卿蕭國公徐色等勸世贈吳縣

大鑒聖大廣智大興善寺藏前 不空奉 詔譯

序品第一

如是我聞一時薄伽梵住菩提樹下
與大菩薩衆所謂金剛幢菩薩摩訶
薩觀自在菩薩摩訶薩得大勢至菩
薩摩訶薩金剛手祕密主菩薩摩訶
薩寂靜慧菩薩摩訶薩金剛慧菩薩
摩訶薩堅固慧菩薩摩訶薩虛空無
垢菩薩摩訶薩無垢慧菩薩摩訶薩普
賢菩薩摩訶薩無盡慧菩薩摩訶薩
虛空庫菩薩摩訶薩起三界菩薩摩
訶薩持無能勝菩薩摩訶薩持世間
菩薩摩訶薩天冠菩薩摩訶薩文殊
師利童真菩薩摩訶薩月光童真菩
薩摩訶薩不思議慧菩薩摩訶薩虛
空藏菩薩摩訶薩除一切蓋障菩薩
摩訶薩大進菩薩摩訶薩慈氏菩薩
摩訶薩寶髻菩薩摩訶薩寶手菩薩
摩訶薩妙臂菩薩摩訶薩如是等菩
薩摩訶薩而為上首復與大梵剎衆

所謂具壽舍利子具壽迦葉波具壽
那提迦葉波具壽大迦葉波具壽伽
耶迦葉波具壽目鍵連具壽大目鍵
連具壽滿慈子具壽難陀具壽烏波
難陀具壽賢善具壽阿泥樓駄具壽
迦旃延子具壽俱絺羅具壽驕梵波
提具壽大驕梵波提具壽孫陀羅具
壽大孫陀羅具壽須菩提具壽耆宿
驕陳如具壽制底爲具壽羅睺羅如
是等大阿羅漢而爲上首

復與無量諸天及諸天子所謂帝釋
梵王大梵王夜摩天忉利天俱尾羅天
善界天子他化自在天乃至光音淨
居天衆如是等大威德天子而為上首
復有無量阿蘇羅無量藥路荼無量
緊那羅無量羅刹婆無量心舍遮無量
母天衆無量部多衆那羅延天俱舍
那天與無量部多衆圍遶難提自在
為上首大自在天為上首與無量瘡鬼
衆圍繞擊柝作毗紐天亦與無量瘡
鬼衆圍遶於彼衆會天及天子阿蘇
羅阿蘇羅子如是一切天龍摩叉乾
闥婆阿蘇羅緊那羅摩睺羅伽羅刹

衆等

復有持明成就者所謂輪成就者劍
成就者金剛杵成就者蓮花成就者
鉞斧成就者如來部明成就者蓮花
部明成就者金剛部明成就者盧施
羅天成就者毗紐天成就者母天衆
成就者摩睺羅伽成就者葉路荼成
就者龍成就者拏枳你成就者藥叉
成就者摩尼跋捺羅成就者俱尾羅
成就者水天成就者梵王成就者如
是無量持明成就者為上首各與百
千眷屬俱

復有日月天子為上首與無量百千
宿曜圍遶以為眷屬俱

復有無量如來族蓮花族金剛族無
量明王使者女使者衆金剛毗那夜
迦盡無餘世間出世間衆一切山河
池園苑街道四衢林神樹神江神城
郭神村神屍林神為沙婆羅迦神惡
夢神地底神宮殿神如是等上首乃
至於此三千大千世界中天龍藥叉
羅剎婆伽闍婆阿蘇羅葉路荼緊攬
羅摩呬羅伽及諸非天瘧大瘧毗那

夜迦餓鬼大餓鬼必含遮藥又羅刹
婆等大威德者各與大威德眷屬俱
皆於菩提場而住於五百由旬內大
集會衆以佛威神加持永不相逼惱
於是世尊住於如來莊嚴吉祥摩尼
寶藏大寶樓閣告慈氏等上首菩薩
言善男子此菩提場莊嚴樹我所坐
處我於此座已摧四魔證成無上佛
智汝等咸應坐於是處一切智佛智
皆得生出世尊說是語已默然而住
今時金剛手祕密主菩薩以佛威神
及本願力從座而起偏袒右肩右膝
著地合掌向佛世尊作禮白佛言世
尊我問世尊如來應正等覺修佛頂
眞言異方便一切如來所說眞言明
教加行修習曼荼羅印契安布異成
就事業一字轉輪王佛頂入於大三摩
地印曼荼羅成就處軌則念誦印安布
軍勝事業祕密盡像法止魔息災增
益調伏法如是一切如來部眞實一
切世間出世間明眞言最勝不被他
凌突無盡衆生界菩薩眞言行成就
由此一切有情獲得安樂由此佛頂

輪王於瞻部洲衆生修一切如來眞
言者作大佛事故由此世界瞻部洲
衆生獲一切安樂能堪任成就故一
切天一切天族一切藥叉一切藥叉
族一切緊那羅一切摩呼羅伽一切
龍一切龍族一切天龍藥叉乾闥婆
阿蘇羅藥叉路荼緊那羅摩呼羅伽人
一切世間出世間即眞言作利益故
成就故不令欺凌令安尊位故一切
有情修佛頂眞言者除一切苦惱令
我眞言族成就故觀自在等大菩薩
眞言行光顯故一切如來說即曼荼
羅法要成就故無量如來說眞言
即曼荼羅難成就者今易成故理趣
法句法要唯願如來應正等覺說啓
白是已

今時世尊證金剛手秘密主言善哉
善哉秘密主汝為一切衆生利益安
樂輪王佛頂成就眞言行精勤住持
者一切如來所說眞言汝能問如來
如是事是故金剛手汝為汝說先佛
已說未來當說今時釋迦牟尼如來
以佛眼觀一切世界觀已為未來有

情本願福力加持觀已告一切菩薩
大眾言善男子汝等憶念一切如來
所說輪三一字入一切法三摩地作
不思議奇特神變於一切世界作大
佛事一切三摩地中取勝句咸皆作
意時一切菩薩咸皆憶念一切佛頂
輪王大真言王及三摩地句唯除秘
密主觀自在大菩薩由如來加持故
時世尊坐大菩提樹下於大福生地
如來入佛遊戲三摩地時一切如來
悉皆同入是三摩地世尊彼時憶念
攝受一切衆生界無量恒河沙數俱
眼劫積集施戒忍進等波羅蜜無量
難行苦行從大丈夫相出光明所謂
從頂從白毫相從眉從眼從鼻從耳
從鬚從頭從髮從鬢從手從臂輪
從二乳從二乳間從頂從二脰從二
膝從二脛從二踝如是從坐處從二
足如來法輪印處如是眞多摩尼寶
處如來鐔訖底三昧處錫杖印處從
如是一切如來心印處從無能勝念
怒轉輪王入三摩地無能勝印處如
是一切如來大慈處大悲處一切如

來三摩地處如是從無畏處從記前
處如是一切如來明真言處放光於
一一光明無量光明以為眷屬從佛
頂出無量百千光明種種色類青黃
赤白紫色照無量佛剎照此三千大
千世界一切地獄傍生悉除息塵囂
息一切苦建立一切真言行於諸善
薩作一切義利成就大福莊嚴一切
安樂易成就於剎那頃作一切義利
成就已於恒河沙數佛世界魔宮殿
咸令萎頓瞋蔽一切魔光乃至有頂
下至無間大地獄邊際一切處照曜
光曜警覺一切有情復來旋遠世尊
三匝已各各沒入本處

菩提場所說一字頂輪王經示現真言大威德品第三

今時釋迦牟尼如來從三摩地起以
佛眼觀一切佛剎彼一切天集會如
師子奮迅而願覩誥金剛手秘密主
言金剛手汝今諦聽一字佛頂大明
王及四大佛頂及亮相等作大利益
成就者明妃如來手如來鉢如來臂
如來口法輪等大明王所有一切衆
生界於一切有情勤修佛頂真言行

菩薩等及一切有情菩薩乘受持者
苾芻苾芻尼鳩波塞迦鳩波斯迦不被
一切天世間沮壞獲得不退轉一切皆
獲安樂一切憂一切苦惱悉皆除滅
一切皆悉起大慈行同一味相不被
火燒不被水漂不被刀傷不被毒中
不被蛇蝎不被一切難一切如來所
說大真言明王受持菩薩及餘淨信
大衆菩薩乘有情從此一切如來三
摩地出生大真言受持者及餘大明
王受持者應以牛黃於椀皮上寫此
陀羅尼安頭髻中若是苾芻苾芻尼
寫此陀羅尼繫在袈沙衣中若鳩波塞
迦鳩波斯迦繫在手臂或在頸下若
國王繫不被他敵之所侵擾晝夜卧
安覺安大威德賢聖諸天而常擁護
如是及餘有情若能持此者勤修真
言行者一切處獲得無礙一切人見
悉皆歡喜遠離一切苦得一切安樂
一切人天供養恭敬一切天龍乾闥
婆阿蘇羅藥路荼緊那羅摩呼羅伽
餓鬼必含遮一切難調障毗那夜迦
不敢逼近離惡趣怖秘密主此大明

王及明妃真言句一切有情勤修菩
薩行者及修佛頂真言者以此作息
灾吉祥事惡星凌逼皆得息滅作一
切衆生義利鉤召一切天龍藥叉祕
密主我略說為修佛頂真言者速疾
得悉地今作一切事業世尊說是已
告金剛手此一切如來所說大真言
王大佛頂白金蓋佛頂高佛頂勝佛
頂光聚佛頂如是大佛頂真言王入
一切如來三摩地勤勇力等敵皆殊
勝三摩地成就一字頂輪王佛眼毫
相大慈大悲佛手并無能勝如來手
如來鉢如來袈裟如來法輪并明妃
等說從大悲奪過大人相師子吼流
出一切菩薩不能摧壞一切佛加持
共隨喜大慧照耀幽暗者今作光明
以甚深智作無塵垢今作吉祥一切
世間中取勝尊貴作取勝無塵無垢
四無所畏今作端嚴慧今作廣大無
量殊勝智今作堅固勇猛金剛鉤鑊
身今作十力今作大威德今拂除愚
暗今作一切佛智今作大護一切菩
薩功德藏能令一切智智能令寂靜

句令作無礙勇猛威德令作取勝慧
難調衆生種性令生慈心能作一切
如來熾盛三摩地大真言明王一字
佛頂輪王而說真言曰

曩莫三滿多沒駄喃唵 步嚩嚩引

釋迦牟尼佛世尊纔說是真言譬如
瞻部洲大風吹一切樹林叢林藥草
葉及花果悉皆振動如是纔說是輪
王一字真言三千大千世界六種振
動須弥盧山亦皆大動大海騰沸及
恒河沙數世界悉皆振動山谷及海
猶如草葉一切山林河海皆悉振動
一切魔宮如一熾盛火聚以佛威神
加持力故悉皆恐怖魔衆諸天皆自
不安歸依於佛世尊於一切世界中
那洛迦趣有情悉皆獲得安樂此時
世尊作如是神力加持為令顯現輪
王佛頂故自身作轉輪王形功德相
莊嚴七寶成就一切光明熾盛是曜
照耀以無量法莊嚴間錯嚴飾大輪
王師子座而坐熾盛照耀一切圓光
如輪周迴形成一聚光無有一有情
有情衆當彼之際而敢不瞬目瞻睹

彼所有慈氏等大菩薩彼皆剎那頃
亦不能不瞬目而瞻視今時觀自在
菩薩會剛手秘密主菩薩以佛威力
閃絕躋地剎那謨呼律間則次大威
德摩醯首羅天帝釋天毗紐天夜摩
天水天俱足羅天風天藥路荼緊那
羅摩呼羅伽第一切器仗悉皆墮落
摩醯首羅三戟又墮落帝釋金剛杵
墮落毗紐天輪俱足羅棒水天羅索
如是一切大威德天一切器仗墮落
於地精氣威力神通皆奪由轉輪大
真言明王加持故一切菩薩憶念菩
提遊戲三摩地一切天龍藥叉乾闥
婆阿蘇羅藥路荼緊那羅摩呼羅伽
等皆歸依佛世尊悉皆戰掉如芭蕉
葉身毛竦豎不能堪忍觀大輪王真
言色形今時世尊隱大輪王色形剎
那頃說此一切如來所說大明妃能
息一切難調有情能成就一切佛頂
輪三能息一切鬪諍言說一切如來
部真言母一切菩薩母觀自在菩薩
金剛手秘密主為今起故說此佛眼
切佛所說能成就一切義利速疾成

就輪王佛頂故說真言曰

曩莫菩薩縛怛他薩婆訶一曼囉

合

毗藥二合三藐三沒弟毗藥二合唵

四嚩嚩塞普二合嚩五入縛一合擢

六底瑟姪二合悉駄魚目左你八薩囉

羅他二合娑但你九娑縛二合訶引十

說是佛眼陀羅尼已觀自在菩薩金

剛手秘密主等悉皆而起乃至所有

一切天等眾會各各復得本神通各

還執本器仗皆歸依佛世尊心大歡

喜瞻視觀察如來各作是讚言嗚呼

奇哉觀自在菩薩金剛手秘密主白

釋迦牟尼應正等覺言世尊是何奇

特世尊曾所未見如來持此頂輪王

形光明聚是何希奇佛言善男子持

頂輪王色形三摩地一切諸佛世尊

佛遊戲神通善男子如於大曼荼羅

集會汝等作真言身變化住不思議

顯示大威德如是如是如來轉輪王

真言色形身住而顯示善男子此佛

頂轉輪王一切如來真言身住最勝

三摩地一切諸大菩薩及一切真言

明王明妃一切諸天無能違越善男

子

子有此真言轉輪王佛頂若有人誦
持處五百由旬內一切明世間出世
間不流通不成就汝等所說清淨真
言所加持真言不成就亦不往亦不
現威德若纔憶念此真言一切世間
出世間真言悉地皆成就汝等所說
加持真言身一切不可成就不現應
驗者以此真言應成就之五百由旬
內地方天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅藥
路荼迦婁羅緊那羅摩呼羅伽菩薩
住真言身者於處不堪忍住不遊行
不成就不與現驗不與悉地何以故
由住此佛頂輪王三摩地無能欺凌
除佛眼真言三昧耶用此真言七遍
誦之則其身寂靜若不然者其威德
無能堪忍其修真言者必須初後誦
此佛眼真言十地菩薩尚不能堪忍
此輪三威德何況餘天王小類有情
今時世尊顯佛頂威德故欲現佛傘
蓋威德故一切佛傘蓋加持故是時
住白傘蓋佛頂王身如傘蓋形蓋此
三千大千世界無一有情而作質礙
白傘蓋形悉皆覆於佛頂其傘蓋頂當

於如來頂中觀自在菩薩金剛手秘密
主菩薩問佛世尊世尊此是何傘蓋色
形蓋覆三千大千世界而住住於世尊頂
上不見其邊際不可得以觀察瞻睹不
百住其邊際佛言仁者此名白傘蓋
佛頂王無量如來所共宜說一切如
來無量色寶普遍音聲一切真多摩
尼寶闍錯寶珠網普遍現前不思議
莊嚴而作影現是諸佛世尊傘蓋一
切如來之傘蓋成佛頂王傘蓋作一
切有情速疾成就是一切諸佛傘蓋
名為白傘蓋大威德菩薩不得其邊
際於千俱胝劫度量亦不得其邊際
亦不能見邊際時世尊釋迦牟尼觀
佛頂王以自神通威力加持住真言
身形而說真言曰

曩莫三滿多沒馱南唵 怛他葉覩瑟

吒_二沙何娜縛路吉多母嚩馱_二唵

摩摩摩摩_二吽_二匣_二

_{作大反}

當彼之時此三千大千世界皆動搖
震令時世尊誥諸菩薩言諸菩薩此
白傘蓋佛頂真言能成就一切真言
能夠召是大明王不空無礙勇猛

今時世尊顯揚佛頂王威德故作一
切有情利益故能息除一切災禍逼
迫能斷壞世間出世間眞言以此眞
言句作加持無量菩薩稱讚無量俱
伽佛說此佛頂王光聚令現大威德
故是輪王佛頂之威光金剛句而說
眞言曰

曩莫三滿多沒馱南 一 唵 二 怛他葉

藐瑟尼 合 二 沙 三 阿娜縛路枳帝 四 母

嚩馱 五 合 帝 嚩囉始六 吽 七 入縛 合 囉

入縛 合 二 擇 八 馱迦馱迦 九 娜囉娜囉 十

尾娜囉尾娜囉 十一 瞋娜瞋那 十二 頻那

頻那 十三 吽吽 泮吽 吽 吽 四 娑縛 合 誦

說此眞言已三千大千世界如寶燭

燈形無量間錯照曜為蓮華色帝青

寶藥為燭是曜而現一切虛空際一

切寶聚為寶帳間錯鈴鐸一切莊嚴

光聚以變化力為門界道種種令普

遍佛威德示現遍覆虛空界加持而

住今一切菩薩作歡喜一切獲得安

樂從佛頂出光明一切世間出世間

眞言明威皆斷壞令破奪其加持令

不成就何以故大威光藏故今時世

尊誥金剛手秘密主言秘密主此一切如來光明照曜光聚佛頂由此光明照曜三千大千世界下至無間地獄邊際乃至有頂照曜一切魔宮悉皆萎頓於虛空際作照曜金剛手此佛頂王能斷一切真言纔誦此真言修行者隨意世間出世間真言今斷今破今壞唯除輪王佛頂白傘蓋主佛頂高佛頂勝佛頂佛眼五字如來心除此餘一切世間出世間真言明斷壞今打令伏令縛今攝修行者若纔稱名纔誦隨意難調鬼魅令壞令打令馳走令挫辱金剛手此光聚佛頂不應非處誦持應於有舍利處誦持賢聖諸尊所攝受處何以故此威德光聚佛頂等同輪王威德故若不念者即被傷損即聖眾不降臨諸魔得便當知於清淨處及有舍利處聖人得道處先以三昧耶加持復以輪王三昧耶佛眼加持若異此者即被傷損雖久修行亦不成就此光聚大真言王於修餘真言者不得輒誦何以故彼真言主威德損故當知於閑

靜處或於河側或於池邊或於海岸
或於山間或於窟或於聖人作制處
處其修行者獲大威德具力具大精
進具念具慧等同餘部得悉地者威光
威德猶如輪王眞言成就秘密主此明
王能生不思議威德秘密主此是如來
威如來光如來加持一切諸佛之光明
威德光明體光明性與一切有情威
德能生威光性金剛手能斷一切眞
言能調難調者能壞他眞言威此是
大威德大神通能成辦一切事

今時世尊復觀無盡法界知已衆生
利益故能令如來力三摩地等流一
切菩薩無邊力勇猛故說一切佛所
加持修一切眞言與安樂故眞言曰

曩謨三滿多沒馱南唵入縛合入

縛合入二縛你比也合你比度合那葉合

都瑟尼合沙度那度那吽引

今時一切世界悉皆震動一切天龍

藥叉乾闥婆阿蘇羅藥路荼緊那羅

摩呼羅伽迷悶癡亂皆失神通難調

者被燒毗那夜迦出呵呵聲今時世

尊誥秘密主言秘密主此名高佛頂

三一切如來三摩地力勇猛大精進
大力若有善男子善女人修習輪三
佛頂者及餘淨信者所往處鬪戰論
理諍訟一切處若誦所去處悉皆得
勝或餘有大國王淨信佛法者用牛
黃於樺皮上或素上書此真言繫頸
盡縣上或於頸下則往他敵若見則
便破敗他軍消難而不相救何以故
以如來神力加持故或餘塢波塞迦
塢波斯迦於頭上帶持彼人吉祥清
淨威德吉慶威光威力不被他凌突
獲得吉祥辯才秘密主我略說菩薩
持此者獲得無量力勇健獲得如來
加持一切魔無能沮壞一切諸天不
敢逼近修此大真言者無有與等威
力皆得成就若成就等同轉輪王真言
何以故一切如來神力所加持三摩
地力故是為高頂王
今時世尊釋迦牟尼如來現神通威
德故一切罪息滅故一切惡趣摧壞
故一切那洛迦苦息除故現不思議
行神通故現一切如來神通威德積
集故此佛頂真言王一切佛之所宜

說真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵入縛

合二 羅惹

庚瑟尼

合二 沙八縛

合二 羅滿

馱娜麼滿馱娜麼弩嚩

合二 麼弩嚩

合二 麼弩嚩

合二 麼弩嚩

纔說是真言此世界及一切佛刹六

種震動無有一有情受飢渴苦以一切

佛威神力現大威德故一切地獄中

一切飢渴悉皆止息一切有情悉令

獲得飲食恒河沙數等如來同共宣

說為大怖畏有情作利益故示現大

神通金剛手有此佛頂王所求布處

一切魔不得其便何況修行者若有

善男子善女人若能常憶念此真言

王復能持誦彼獲得不思議神通成

就具大精進神通圓滿一切諸天禮

敬彼人不久獲不思議功德若有成

就真言王者或有大乘淨信者或修

習輪王佛頂者彼獲得不思議神通

相應於一切有情中為最勝不應疑

惑獲佛神通所求欲願獲得無礙一

切神通平等真實無畏一切時等同

諸佛金剛手若修勝佛頂真言者不

又神通自在成就於剎那頃諸難調
有情見者悉皆馳走所有魔衆諸天
見彼皆失神通而悉馳走若有修習
此真言成就者與轉輪王真言成就
等無有異於地獄中亦作神通為處
地獄有情作利益故如是一切有情
息除飢苦我略說少分佛頂王三摩
地神通熾盛無量無邊一切不能說
其福利功德我少分說世尊所說
小時世尊告一切菩薩衆善男子佛
頂王等住一切如來三摩地真言身
者千俱胝劫不能盡說其功德矜慙
一切有情故而說少分是佛頂王族
稱揚不思議功德千俱胝劫若如來
說無能盡其邊際如來親自佛頂真
言王輪王大威德若千佛於俱胝劫
讚歎亦不能盡其邊際若有善男子
善女人若以飲食衣服湯藥種種寶
具供養百佛若有人誦此輪王受持
福聚無能與等即說伽他曰

若復智修行 最勝真言王 則成為菩提
獲地位不疑 為不生不滅 持此佛頂者
無有等威德 不思議色力 三世無與等

衆生身界異 成就佛頂人 無有等同者
若帝釋自身 或餘威德天 一切世界中
欲界大力者 見修頂輪人 若不起承迎
頭破作七分 猶如蘭香梢 自在及帝釋
水天俱尾羅 藥叉大威德 奪彼光萎頤
千光兩熾盛 照耀於諸天
若有大丈夫 成就大真言王 若讀若
誦若受持 乃至書寫經卷 或書於樺
皮帶持 或塗壇或香泥塗地 散花燒
香末香 以經卷置於壇中 而作供養
此法要受持讀誦 為他演說 觀其衆
生根性 勝劣而為宣說 勤修菩薩行
者 慇懃而敷演 畢獲得如來熾盛三
摩地 淨信究竟大乘 堅固者 應授與
之 如來言教 可為敷演 而為說之不
應慳吝 常得宿命智 不墮於惡趣 超
十劫生死流轉 證無上正等覺 一切
天龍當當擁護 言音威肅 令人樂聞
一切有情 受樂憐愍 安樂捨壽 不為
諸魔之所侵擾 若有善男子 善女人 大
有情堅固 入大乘由滿願 故修如來
族真言 是人具福大威德 賢聖所攝
受 不歸依餘類 唯歸趣佛菩薩 超越

一切魔道意趣諸根不缺者身色光潤黃白生於勝族清淨處生於吉宿六勤勇身相圓滿不大肥不大瘦亦不乾頸爪如赤銅踝骨平滿身形是大肌膚潔白不太團圓齒不疎黑眼目不昧亦不黃綠不疥癩不貪染不被毗那夜迦所持身相應頭圓平滿前脉平正我今略說其相生於大族大福大威德有情說此法要是善男子善女人若得此佛頂真言必當成就為彼有情而敷演之而當敬禮慎勿不與少當與之若得此佛頂真言必當成就若有人得此堅固有情輪王佛頂必當成就此甚深法要餘世界多世界中得聞此由如來加持於餘應知皆是輪王三摩地之所加持應如是知若有人得此如來族法要修行者得至於手中皆是如來加持何以故皆是如來不思議真言三摩地頂輪真言身之所建立此一切真言中最大真言句頂王三摩地不思議法要應當知是故彼有情必當求如

來真言成就若此法要書寫經卷或誦所在之處無量人天世間皆作供養獲得此三摩地熾盛法句彼人無增上真慧之心

菩提心說三頂輪王經卷第三

此經此卷國本有三處文義斷絕第七幅八九行云大福莊嚴一切安便之下玉身如傘蓋等第十三幅十九行云神通熾盛無量便之下樂易成就等第二十幅八行云白金佛頂便之下無邊一切不能說等今按丹本則國本錯將白金蓋佛頂之玉身如傘蓋等神通熾盛無量等凡一百四十九行之文進而安于一一切安便之下却將一切安便之下樂易成就等白金蓋佛頂等凡一百五十行之文退而安于神通熾盛無量等致使如是三節文斷今依丹本進退正之

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

菩提場所說一字頂輪王經卷第二

佐

開府儀同三司特進武德郡公食邑三千戶賜紫
贈司空諡文宣王太子太師大廣智大覺寺主藏沙門不空奉詔譯

畫像儀軌品第三

余時釋迦牟尼佛以佛眼觀一切衆
生界告金剛手祕密主言祕密主為
有情利益故我今說大明王儀軌一
切佛所說一切世間出世間真言明
像中上上佛頂輪王本身形狀能滅
一切罪令一切有情得大涅槃以殊
勝三摩地佛色身變化而現我今說
世尊佛頂輪王畫像法修行者先應
入曼荼羅從師受得印契儀軌曾入
佛頂輪王壇或無能勝忿怒壇或勝
佛頂壇見三三昧耶得受灌頂得阿
闍梨印可無上涅槃道入修行當依
儀軌應作先行先行已然後畫像令
婆羅門童女大族姓生者受與齋戒
綖纒令織依教織綖或依餘教或如
來部所說長六肘橫四肘若不辦五
肘亦得或緣畫像要買物者勇士不
應酬價其絲織已以香水洗之擇去

毛髮其畫像應用佛神通三長齋月
自分取具諸根盡正淨信三寶者先
令澡浴清淨著新淨衣授與八戒然
後今盡應擇端嚴順吉祥宿曜時日
或於山間或巖窟或於牛欄或於佛
堂精室或聖賢得道處離晷穢有虫
水地處置幃應盡先於中畫佛世尊
坐師子座其座種種寶莊嚴作說法
相普遍燭光如輪圍遶從頂流出種
種光明佛具大丈夫相倚菩提樹其
菩提樹有種種葉如真多摩尼樹或
於枝繫繒絲或繫吠琉璃寶或繫菓
或繫鈴鐸或繫天妙菓或垂雲降雨
或種種花菓或菩提樹牙或真珠
吠琉璃車渠珊瑚玉皆畫於上或樹
上有吉祥鳥衆坐於枝間或作種種
葉雲電降雨枝葉相交作如是大菩
提劫樹世尊兩肩後倚著其樹佛右
邊轉輪大王如輪王形坐白蓮花作
觀佛勢其身金色周遍光明七寶成
就唯輪寶以光圍遶在蓮花上釋迦
牟尼佛復觀頂輪王於佛左邊不遠
畫白金蓋頂王如大王形其身金色

坐在蓮花上手持蓮花目觀輪王去
白傘蓋頂王不遠盡高頂王形如大
王坐白蓮花上手持俱緣果瞻睹輪
王去頂輪王不遠不近盡光聚頂王
坐白蓮花上種種光明圍遠在熾盛
光明中坐身作金色手持真多摩尼
寶於光聚佛頂王下盡持誦者跏趺
而坐瞻仰頂輪王輪王舒手作施願
印願視持誦者近光聚頂王圓光不
相掩應盡勝佛頂身形金色左手持
寶右手施願目觀輪王如是等悉皆
是佛頂王各各形如大王各有熾盛
光燭悉皆金色坐白蓮花上佛右邊
應盡普賢菩薩手持白蓋拂佛左邊
盡慈氏菩薩手執白拂此二菩薩比
佛身量稍小佛前應盡聖觀自在菩
薩金剛手秘密主菩薩各坐寶蓮花
上皆悉合掌作禮佛勢近普賢菩薩
應盡文殊師利童真菩薩無垢慧菩
薩寂靜慧菩薩無盡慧菩薩虛空藏
菩薩虛至無所菩薩大慧菩薩如是
等大菩薩次第而盡各各合掌坐蓮
花上作禮佛勢已次漸小身形寂靜

皆作金色種種莊嚴以綃縠為褌衣
次慈氏菩薩不遠不近應盡佛眼明
妃形如女天坐寶蓮花種種莊嚴身
如金色目觀衆會著輕縠衣角綰而
披右手持如意寶左手施願圓光周
遍熾盛光明身儀寂靜去佛眼聖尊
不遠應盡佛毫相尊如女天形有何
差別右手持蓮花左手施願目觀輪王
近佛眼尊下應盡孫那剎大明妃形
如天女種種瓔珞莊嚴其身青色手
執蓮花坐於寶山觀佛世尊近金剛
手畢須盡甘露軍吒利近彼會盡金
剛軍蘇摩呼侯行此三聖者各持童
子形種種瓔珞莊嚴其身皆目瞻輪
王作驚竦勢於觀自在菩薩右邊盡
賀耶佉哩合二縛大明王身如火色作
忿怒形鼻如獠猴以蛇莊嚴瓔珞辟
釧臂釧頭戴蓮花鬘作踞踞輪王勢近
彼應盡蓮花孫那利四臂右第一手
持羅索左第一手持鉞斧右第二手
施願左第二手持菓坐於蓮花又近
輪王佛頂盡無能勝忿怒王身白色
四面四臂額眉面頂忿怒虎皮為褌膝

蛇為耳璫得又迦龍王以為看條婆
蘇枳龍王以為神線角絡披軌肚身
形短以毒蛇在嚴髻冠咬下唇遍身
火爛熾盛光明圓光右第一手持金
剛杵第二手作期剋勢左第一手持
三戟叉第二手鉞斧正面作阿吒
吒賀娑笑聲勢從口出火焰種種
色相右邊面瞻觀輪王左邊面觀
持誦者頭上面觀一切衆會住於
寶蓮花上無能勝忿怒王應如是
畫於彼尊下畫地天身白色以二
手捧寶花籠子二膝跪地近地天
畫已連禪河神龍黑色如龍女形七
頭合掌作禮佛勢近尼連禪河神乎
相近畫縛里迦大龍王母止鄰隨龍
王此二龍王曾見無量諸佛皆七頭
合掌跪地近地天畫阿難隨龍王無
契惱龍王娑竭羅龍王持蓮花鬘曲
躬合掌大慧菩薩右邊畫白衣觀自
在以蓮花鬘莊嚴其身以寶綰角絡
披右手把真多塵尼寶第二手旋願
此菩薩是蓮花族母應於蓮花上坐
近佛毫相應畫摩莫枳菩薩淡紫青

色種種瓔珞莊嚴坐於蓮花身儀寂靜住般若波羅蜜自性右手持梵夾左手持真多摩尼作施願勢是一切佛菩薩之母大聖般若波羅蜜多住摩真如形則此尊是金剛族母稍似畫女形不太高顏極令悅意應作如是相畫此尊眷屬金剛鉤金剛拳金剛鬘此等皆是大明妃以為眷屬各住本形近白衣觀自在下應畫多羅尊種種嚴具莊嚴著輕縠衣其形不太應不太細中庸形右手持青蓮左手施願坐蓮花上作淺綠色近於彼尊畫毗俱伽身白色三目四臂右第一手持杖左第一手持瓶右第二手持念珠左第二手持蓮花身儀寂靜於像二角作鼓音樂天子於佛上畫淨居天子在雲中湧出散花供養各依方而畫護世四王東方畫持國天王南方夜摩天西方水天北方俱尾羅天各隨方四邊畫如是四隅東北方伽舍那東南方火天西南方羅刹主西北方風天各依本形畫近忿怒無能勝王下畫持誦人如本形跪地手持

香爐瞻仰輪王金剛手此輪王佛頂
大畫像儀軌無量佛宣說纔見一切
罪悉皆消滅金剛手若得圓具依法
蓋纔見衆生咸除五無間罪遠離一
切罪若見此微妙像一切如來之所
談其人現世有報今世及他世俱脛
却作一切罪由見此像悉皆消滅由
見此最勝像一切悉地皆得現前一
切如來大明真言任運得成就隨意
念誦成辦一切事諸餘部中真言難
成者對此像前決定得成
今時世尊誥金剛手秘密主言秘密
主汝今復聽說白金剛頂王畫像能
成辦一切事業利益一切於生死流
轉怖畏有情故恒河沙數俱脛佛同
共宣說先當如輪王儀則所說織可
方三肘不應截屈不得用皮膠和色
畫人與授八戒於絲中央應畫佛形
黃白色坐師子座具諸相好佛左畫
金剛手菩薩左手持白拂右手持金
剛杵金剛手左邊畫淨居天子衆著
天衣結於佛前應畫佛頂王身金色
如鑄金像具諸相好手持蓮花佛下

盡持誦者手持香爐於像四邊應盡
種種花金剛手此白金蓋佛頂王畫
像法先佛所說

今時世尊復告金剛手言金剛手諦
聽諦聽極善聽作意五言為汝說光
聚佛頂王畫像軌則於一切世間出
世間真言明教法上上頂王光聚依
輪王儀軌香水洗絲三肘或一肘彩
中不應用皮膠受八戒畫匠今畫應
畫佛坐於白蓮花上作說法相諸相
具足於像二應畫山峯像下應畫蓮花
池從佛頂出種種光明佛下右邊畫
持誦者跏趺持香爐畫彼本形秘密
主此光聚佛頂王儀軌一切如來之
所宣說為令調伏諸有情故此光聚
佛頂王成辦一切事業最勝畫像法
今時釋迦牟尼佛復誥秘密主言祕
密主我今說高佛頂王畫像法依輪
王儀軌於三肘或一肘新絲上擇去
毛髮受齋戒畫匠今畫應畫佛世尊
坐七寶蓮花上結跏趺坐諸相具足
右手施願左手在脅下仰掌從佛頂
出種種光明於像上兩角各畫淨居

天子佛右邊畫持誦者瞻仰如來秘密主此是高佛頂王畫像法一切佛之所說一切佛所稱讚矜愍一切有情故說

今時釋迦牟尼復誥金剛手秘密主言秘密主我今說勝佛頂王畫像儀軌先佛所稱讚依輪王佛頂儀軌作綵或三肘或一肘離毛髮受齋戒畫匠令畫應畫佛形作金色相坐師子座持說印具大丈夫相從佛頂流出種種光明像下畫持誦者如本形跏趺坐手執香爐瞻仰如來金剛手此勝佛頂王畫像儀軌一切如來宣說金剛手如來世尊及大威德菩薩無量種色身隨意而畫或綵或素或於板上或牆或壁亦無過失或使畫匠或復自畫或巧畫匠隨自意形狀而畫之或畫菩薩形或畫真言聖天乃至於經夾上畫或搨皮上畫或畫最勝像或一搨量或一小搨量或一大搨量或隨意樂處應畫亦無過失亦時世尊說仰他日隨意樂而畫慧者起悲心利益諸有情

我成就思惟 亦不為憊過 攝受有情故
是故當慇懃 常懷悲愍心 恒行於捨施
及護持淨戒 忍辱及精進 禪定與般若
常應而修習 彼悉地不難 若無有盡像
當住菩提心 及持於大印 獲最上成就
菩提場所說一字頂輪王經行品第四

今時金剛手祕密主白佛言世尊唯
願世尊為勤修求成就者略說修習
佛頂王真言行威德功能熾盛方便
於衆生世尊求悉地者由住如來佛
頂王真言明一切真言悉皆速疾令
得成就佛言善哉善哉祕密主汝能
問如是義祕密主汝今諦聽我為汝
說一切佛所說行行方便法句伽他極
微妙此法眼無量佛已修習為利益
成就故今時釋迦牟尼佛觀一切大
衆以梵音聲說此法理趣伽他一切
法眼中最勝伽他曰

無量苦菩提行自在 多種百苦遍惱者
見諸有情多遍惱 釋師子尊而演說
愛樂此法修行人 成佛當受天人供
由修一法成大覺 成真言王衆所讚
彼人不欠佛菩提 廣度無量諸群品

塞閑大制底 疏泉及河側 迫樹或巖窟
衆花及山間 獨居堅固心 菩提心相應
勝解於大乘 清淨勤修行 及與身口意
食飲四儀中 行者常謹結 真言者勝趣
解三摩地明 出生獲悉地 成真言或明
隨意而修行 常著三種衣 善伴堅禁者
彼悉地不難 彼人定獲得 先應禮諸佛
智者應堅固 真言者無伴 勤求利有情
彼成就不難 現不思議色 現世得成就
勤求悉地者 常應作制底 勤護摩念誦
即於此現生 速疾得成就 謹慎而巧妙
勇健勤堅固 大益真實心 此人堪稱讚
諸根皆圓備 智慧常實直 能忍於飢渴
是人可稱讚 勤求成就者 若得是法要
彼當不久時 獲最勝悉地
金剛手我滅度後末法之時愚癡鳩
波塞迦鳩波斯迦披袈裟者愚丈夫
作種種無益言說貪著滋味懈怠嬾
慥如斯小人不深知如來三摩地力
無所畏於廣大大乘理趣壞亂勇猛
精進者於菩薩善巧律儀行不得謹
頂者不淨信諸佛菩薩廣大三摩地
不得成就則生謗毀我及菩薩作如

是言此非佛說是魔所說毀辱於菩薩若住大乘善男子善女人勤求成就真言行者調弄損害作不饒益事由此因緣積集無量罪障是故金剛手善男子善女人欲行菩薩行者應生淨信堅固決定於菩提心以廣大願常書寫大乘經典讀誦受持為他敷演說伽他日

依寶雲大經 修行我稱讚 由此加行故
本會速現前 以何成真言 慇懃成自身
以施戒忍辱 勤定智慧得 專注一心故
速疾成本尊

菩提場所說一字值輪三惡趣儀軌品第五

今時金剛手復白佛言世尊云何修
佛頂真言行者住清淨軌則作本尊
觀行唯願世尊說以一支速疾成就
佛頂等悉地佛言是故持金剛諦聽
衆生利益故小衆生緩慢精進者差別而說一切真言教中三時住清淨
軌則不放逸常住觀佛三摩地不應
以散動心觀不以貪迷擾亂其心應
一心觀佛常以慈三摩地遍緣十方
一切有情三時澡浴洗滌手足依法

無灑勇健智慧者不應放逸損害生命換內衣已以此真言護身真言曰
唵麼麼吽匣你翼反

若用土不應用和土智者應用清淨香土不太黑不太黃不太赤如是土通一切成就法若調伏法用黑土赤土亦得若作增益應用黃土消滅災禍及諸罪障應用白土若求羅惹應用不白不黑土若求敬愛法應用赤黃土如是智者依教用土以此真言先加持土然後應用土真言曰

唵娜囉吽引

以此土真言 通諸成就用 以此河真言

加持於河水

唵入嚩二合囉吽引

此明加持河 一切處通用 分土為三聚

置於清淨處 其地離涕唾 是穢之地處

女人聚聚處 小兒戲劇處 諸畜踐河處

衆生損聚處 行者於是處 不應而澡浴

陀近及險阻 及與是穢水 智者應遠離

當別未勝河 澄潔清流水 遠離泥滓穢

於其河岸側 種種樹莊嚴 於彼當澡浴

其水深潤滑 常於如是處 水中諸鳥戲

諸花悉在嚴行者應彼浴復以此真言
加持於淨土

真言曰

唵鈴囉二合入縛二合囉吽引

即應白探甲大指置於心真言誦七遍
甲冑真言曰

唵入縛二合囉帝惹吽引

以心甲冑明修行者應用悉皆於遍身
即成大加護

探身甲真言曰

唵入縛二合囉跋跋囉羯囉二合麼
吽引

此名身甲冑智者常應作即應入於水
自要食或至胃毗那夜迦障水中諸惡蟲
由此加持故不能為損害

真言曰

唵叱嚩二合滿默娑縛二合訶引

此辦事真言一切佛頂心由憶念此故
水居諸障盡所有欲損害悉令禁其口

以此護其土分土作三分以用為洗淨

從脚至膝胫以土揩令淨離惡氣滓穢

諸佛說為淨次用第二分從要脊至於頸

第三洗上分以土應洗之離塵垢可用

先置第三主 復更懃懃洗 以辦事真言
行者加持水 三誦灑於頂 沉靜而寂默
澡洗淨已 輒不與人語 復以辦事明
行者自加持 以無能勝護 及以佛毫相
摧壞佛頂明 普加護稱讚 以佛眼真言
惟通佛部用 純正諸佛頂 成就曼荼羅
當結方隅界 并護於助伴 許用摧毀頂
及成辦一切 無蟲水灑灑 此明誦一遍
清淨真言曰

曼荼羅薩羯囉沒駄冒地薩怛嚩二
合南奄忒入殿努忒引駄曼荼羅娑
嚩二訶引

此澡灑真言 通用如來部 即往念誦室
住定不放逸 當於身前觀 三尺之量地
悲愍心相應 兼與慧而俱 當往念誦室
應著清淨衣 奴俱羅菴麼 及與野麻衣
智者應念誦 依於教儀軌 應誦淨真言
次用辦事明 加持若薦座 敷置於像前
應念誦本尊 次應迎聖衆 真言即相應
數觀本尊像 即結蓮花印 以座而奉獻
諸佛持吉祥 佛足標幟生 諸菩薩蓮座
是座皆稱讚 真言修行者 不應坐高床
而觀本尊像 次應持念珠
穿珠真言曰

唵阿納部合二諦微惹惹曳悉地悉默
羅梯二合娑縛二合訶引

菩提子念珠 決定得成就 上中下悉地
通諸真言用 金銀等作珠 增益應用之
清淨頗脛迦 一切義成就 童子線應穿
皆依具儀軌 當用自密語 以此作加持
加持珠真言曰

曩謨薄伽梵盧反丁引悉地娑默也
娑默也悉默羅梯二合娑縛二合
引訶引

當以此真言 加持於念珠 應誦於七遍

持於二掌中 坐於若薦上 求成一切義

吉祥密縛樹 白檀及天木 如是等樹類

念珠增益勝 念誦護摩時 應用如是珠

佉隨羅木樹 末度俱那衛 用此木為珠

而作調伏法 亦用此樹木 而作於床坐

若木不能得 取葉離諸垂 坐卧而藉之

及灌頂處坐 燒瞿摩夷灰 濾水用洗淨

密絹為濾羅 密觀世音濾水 依法持密言

若不得成就 應用頂輪王 加持必成就

復用心随心 相共而和誦 若如是不成

用佛眼真言 相和而誦之 共尊佛眼明

一切佛所說 先佛亦稱讚 我今而宣說

求成佛頂者 應當而誦持 與彼相和誦
不久疾成就 設作五無間 不久亦得成
若無有盡像 蓮心作觀行 諸佛所稱讚
即結禮佛掌 觀行誦此明

真言曰

曩謨囉怛曩 二合怛囉 二合夜 引
也阿左羅尾隸娑縛 二合訶 引

則結大印想於彼印上以無量寶所成
山於山上想七寶所成蓮花其花無
量千万葉其胎廣博大莖於彼上有
樓閣於樓閣中想世尊坐如真言身
形如所畫像說世尊安隱結跏趺坐
作說法印具大人相莊嚴其身遍周
圓光應如是觀餘亦如上所畫像觀
在於樓閣中閣上有相輪揅心中想
無量真珠寶網遍覆乃至隨意而觀
一由旬大或百由旬乃至千由旬量
應觀之行隨自意觀之乃至有頂尊
注一心智者不應放逸心繫於本尊
諸佛加持力作是思惟求成就者作
如是觀行以無垢海真言加持大海
真言曰

唵 尾麼盧捺地吽

以山真言加持於山真言曰

唵阿左囉吽

以蓮花真言加持蓮花真言曰

唵吽迦麼囉娑娑縛_二合訶_三

一切寶樓閣真言加持樓閣真言曰

曩謨薩嚩怛他引葉路南薩嚩他

欠_平搢諾_二合薩帝薩巨_二合囉嚧鈴

誡誡曩義劍娑娑縛_二合訶_三

次應請佛世尊以自真言應想世尊

如從忉利天下降閻浮至於道場即

繫闕伽作是頌言

以自神通住 待我作供養

然後以六字佛頂結上方界即想如

來澡浴及自本尊三部部主或依自

教及諸尊獻塗香花衣服嚴具飲食

香水若無如上所說供具應心中觀

想而獻如是供養儀軌已即說罪隨

喜勸請迴向發願悉皆應作即安心

於鼻端一心念誦乃至不疲倦所念

誦遍數而獻復獻塗香花燒香飲食

燈明等供養獻闕伽而觀想東門奉

送世尊則禮一切佛菩薩禮已而起

如是三時應作為無像故說是儀軌

菩提場所說一字頂輪經分別秘密相品第六
今時釋迦牟尼佛復誥金剛手祕密
主言汝聽金剛手此佛頂王真言成
就修行一切如來之所說成就佛頂
故以不壞伽他句行教金剛手略說
一切如來所說成就次第說伽他曰
屏雲集聖衆 令獲威靈蒙於宅及天空
突吉與密中 迦樹或屍林 樹林於山谷
成就或念誦 心在於本尊 不清淨令淨
不清淨遍淨 於清淨成就 以二成二種
是名成就者 一切修悉地 於食應節量
不飽亦不飢 食飲應等量 甘甜及酸醋
應捨如是貪 貪便之有情 於味生貪著
由貪念護摩 不生於一心 初夜讀正典
中夜然寢息 於淨第薦上 作護依儀軌
皆與印相應 寢卧如師子 如師子驍勇
東方及南方 枕手而眠卧 息增於護摩
若有東南方 左安於右上 足手亦如是
累足然後寢 少分令端嚴 頭若向西方
面觀於南方 寢時應護身 與降伏相應
若上白檀樹 吉祥尼俱陀 優曇鉢等樹
夢上此等樹 是為成就相 鴈及迦陵伽
鷲鷲與白鸛 孔雀等吉鳥 夢乘此等鳥

若見如是相 不久當悉地 若夢見於血
此亦成就相 若於夢中見 幢幡等交雜
或登於高樓 若履及遊行 是則成就相
或夢乘舟舡 或執筆結經 或見塔婆菴
如是等善夢 悉皆成就相 若於夢中見
猶及旃陀羅 水蛭油漆身 此皆不吉祥
或驢及車等 若見及觸彼 必壞於成就
如是等夢相 善及不善相 應知此二夢
知已求成就 應作護摩法 燒粳米油麻
得脫諸魔障 即見於本尊 常得而警覺
聖者現是言 當往於某處 至彼燒酥蜜
則現於實事 去食盡是實 於道亦為實
若疑於本尊 當寢於夢中 願尊示我身
而現丈夫身 若見於女人 能生貪染心
應為不放逸 欲眠時加持 念誦不應思
過去之財寶 未來亦不應 慎勿起思惟
不成念誦儀 若心而散動 觀真言義理
住定而念誦 心若緣貪染 應作不淨觀
若心起嗔恚 即與慈相應 於愚念緣生
數數若心起 在於顛倒中 即專注一心
住於本尊觀 若未入輪壇 獻諸香花等
無諸魔食敢 由不依儀軌 及不廣善解
遠離阿闍梨 諸魔隨行者 如影而隨形

念誦功被奪 護摩是食齋等 念誦及護摩
本尊不受得 此真言主中平 成就頂真言
當用作加持 護摩頂行等 不能為障礙
成就頂輪王 是故作加持 一切成就處
應誦無能勝 作自身加持 菩薩種真言
輪王之眷屬 用彼作加持 成就真言時 念誦護摩等
先應作護身 若雜護身法 悉地必不成
遊空大藥叉 成就鬼羅刹 遊行破壞故
令彼心疑惑 尾臘縛之花 過迦度度羅
悉皆不應用 一切佛頂部 攝讚闍提花
青蓮俱勿頭 蓮花度體花 及餘種種花
極香陸地花 當知佛頂明 一切時供養
修行者不成 二三度作法 乃至於七遍
次第作成就 當於入海河 而作印塔法
或一二三四 隨力而作之 念誦并作塔
恭敬而讚歎 讀誦於妙典 數數疲乏時
塔滿三洛叉 先罪悉消滅 用以極香花
燒香及塗香 供養空堵波 於一塔前
用真言加持 二空堵波 應誦十八遍
真言若不成 由罪覆心故 應作一肘量
一千空堵波 設造五無聞 決定得成就
由念誦滅罪 何況作制底 當於入海河
獻蓮花十万 獻限余所數 速疾得成就

於彼入海河 何況過此量 遲速得成就
皆由自己身 成就於真言 由彼福無福
若福德強盛 當於不久時 速疾得悉地
無福德之人 應作空堵波 悉地念誦本
是故以精進 成就得牢固 真言在經書
不能除衆毒 見如是道理 勤功念誦勝
常為父母師 受苦諸有情 一分而念誦
為彼皆迴向 為滅諸障難 應作常禮佛
由禮佛念誦 速疾得成就 說禮佛果報
無量福德聚 當知是歸命 數數勤敬禮
常恒獲悉地 不然求法時 真言不成就
是故我釋迦 說威德弟子 末世得解脫
是故離疑心 發勤大精進 修持諸悉地
不久得成就 增勝福德人 速疾得悉地
多分無福人 遲晚乃得成 若悲智相應
獲殊勝悉地 不以假琉璃 與紅頗梨等
是佛頂真言 力用不思議 乞得食令淨
應獻與本尊 分作為三分 慙念有情故
先應取一分 當供養本尊 又取於一分
施諸外來客 餘一應自食 所獻與本尊
贖取而受用 若無有外客 轉施諸禽獸
自己分之食 盡不應施他 恐損壞身故
減少分應施 而兩應食之 是則調伏法
不應由西食 當作調伏事 此東許息增

成就佛頂等 成寂東為異 應作悲願心
三時應與誰 誰在於苦惱 我今盡拔濟
大悲心相應 出家及在家 持教并梵志
皆懷悲願意 念誦者遊行 無侶常謹慎
是故常敬禮 諸佛之塔廟 難成之真言
一切時等持 常修三摩地 是人得自在
種種調伏者 示現種種色 是故常應作
念誦及護摩 塗我并灑淨 作淨如先說
後應作護身 灰芥結方隅 以稱事真言
或用摧壞頂 加拈縷經轆 應釘於四角
護已應供養 智者即啓請 一切諸聖衆
念誦護摩處 安置於座上 應作成就因
瞿摩土相和 智者用作壇 於此壇輪中
說供養為儀 先為如來勝 依儀軌而獻
次則輪王頂 其次諸佛頂 次第而供養
次及觀自在 自族并眷屬 及與金剛手
所獻同佛頂 所獻香花等 亦同於部類
如是為三部 而作供養儀 以此常敬覺
及一切世天 愚癡作是言 一切真言人
悉皆是妄作 若不說儀軌 則隨於毀謗
油麻自芥子 而作於護摩 能成敬覺事
燒油麻梗末 獲得於增益 無藥與藥草
相和而護摩 壞亂佛教者 悉皆令除滅

尾端繫樹木	無憂及白柰	波羅奢菩提
及以白膠木	增益諸護摩	用如是等木
尼瞿陀優曇	阿訖他乳木	活兒子等木
若作息災法	用為護摩柴	住陀羅木槌
及迦羅迦木	迦羅尾羅木	如是等諸木
調伏相憎用	面應向南坐	稱咩字而燒
意思而口稱	應作調伏法	面對於北方
於真言句中	加娑縛訶誦	即成於息災
諸佛頂應修	面向東而坐	護摩作增益
結跏為息災	吉祥坐增益	蹲踞作調伏
除害故護摩	名為調伏事	遮止諸障故
名為於息災	成就隨意故	是名為增益
如是一切處	善思而修行	憎嫉佛教者
令其遠離故	是名相憎法	清淨持誦者
不應長爪駭	在家淨行人	踐長不為過
護摩念誦時	皆有所妨礙	貪事務洗功
虛過於時分	供養聖眾時	口中停垢穢
頭髮生蟻虱	能生諸罪惱	不觀日出時
不觀日蝕時	亦不觀月蝕	不輕毀師尊
供養聖眾時	不觀安樂事	亦不觀鬪諍
是故修行者	常與定相應	於飢餓國土
及於鬪戰處	國主不和順	不應求悉地
聖眾被野獸	藥叉鬼神害	龍神雜亂害

屍林穢污處 彌紘車居處 多饒毒蛇處
或於亢旱處 如彼諸難處 不應求成就
不調倡女處 多饒惡風處 如是等之處
不獲於悉地 是處若吉祥 念誦作護摩
聖衆皆喜悅 如人食好食 心意得適悅
此中護摩勝 成辦諸事業 若王相不具
不堪紹王位 隨力分應作 念誦及護摩
下劣修行者 果報亦下劣 若久毒刀杖
不應而施與 唯除敬愛法 為護命難故
為除惡惱故 除如是因緣 悉皆不應與
清淨修行者 或誤觸不淨 則應而澡浴
心誦結印契 如是貪染類 應思淨真言
誦明結印契 悉皆得清淨 諸穢之鬼神
起屍及藥叉 及羅刹成就 上中作法處
智者不應疑 沉沒殊勝河 澡浴正法水
以慧而思惟 念誦悉皆作 不應破結跏
於事皆相違 若破結跏坐 即應起澡浴
或以心澡浴 悉皆得成就

菩提場所說一字頂輪王經卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩提場所說一字頂輪王經卷第三 佐

開府儀同三司特進試鴻臚卿南國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大監正號大廣智真興壽寺藏少門不亢奉詔

末法成就品第七

尔時世尊復次為利益說此事業成就說伽他曰

當於未來世 劣慧之有情 為彼作利益
說此小悉地 若具於儀則 必定而成就
不擇時宿曜 不擇念誦處 應當請本尊
而求諸悉地 及鉤召於他 或取於六分
應如是加持 及說念誦相 當於念誦時
若闕加護法 奪人精氣鬼 盜竊成就物
并拏損壞等 盜不思議物 當於念誦時
一切悉皆作 失物得無疑 取不壞攝縛
殊勝自終者 割割其本安 和調薑樹等
除奔散及骨 真言者依法 即應施八方
先定屍林處 彼住鬼羅刹 真言者於彼
以稻花護摩 即速現神驗 四衢及樹下
山間大怖處 高聲而唱言 屍林貧養女
鬼衆大歡喜 所未皆與之 成就隱形法
嚴具及眼藥 雄黃等悉與 成就佛頂者
尔時釋迦牟尼佛觀未來有情說速

疾成就法復說伽他曰
即取彼羂縛 如前不壞者 成就迷惛羅
迫樹大河側 於屍林求成 清淨而洗空
香花以嚴飾 及餘真言明 或以輪王頂
而用作加護 求成如是事 若不如是者
魔損害不疑 即應依儀軌 善伴驍勇者
行者坐心上 結拳打彼額 應誦真言三
無間而多誦 彼踴躍而起 名拳起屍法
當入於水中 日出乃至夜 結拳誦真言
成安坦但那 應取人奉安 割截而護摩
依儀作成就 慧者不放逸 恭安為怛囉
所求皆悉地 此諸佛所說 戒品無所堪
貪著於女人 貪染之有情 戒品無所堪
如是之有情 歸依於三寶 六念以成器
應作如是思 隨力而修行 修行者應當
勤修菩提心 設難彼修習 任運得成就
行者而不應 食於青黑物 於食生厭離
不坐卧高牀 不應鼓頰食 亦不嚼啖食
所食量多少 大如孔雀卵 住威儀而食
如是等威儀 修行者應食 寂默而念誦
當住於木默 并住於修行 應住於身默
而作於護摩 應住於一默 悉地即成佛
若不如是默 真言不成就 於真言修行

寂默而迎請 當誦真言明 不共他同食
乃至於親族 不應與同食 衣服及卧具
鍤銅熟銅器 以灰醋物洗 洗已而食用
水中作念誦 皆說諸儀則 不應與他人
而共同寢處 雜居生於過 舍具然亦攝受
調弄戲笑等 由此生於過 吉旦齋戒處
須更取時分 應作諸成就 自身及為他
咸皆於日宿 年月期限等 善惡諸惡地
行者次第修 於三神通分 此中成就勝
於此勝惡地 成就佛頂法 於二分八日
十四十五日 應知如是節 尤加而供養
以重其纏繞 復用香水洗 住戒而造作
應作最勝像 用以白檀等 更洗令清淨
而不應穢屈 然後而加持 午時應修持
具戒令其淨 使正者令盡 然後修真言
言宿宿戒 應求最勝像 如是板等上
盡持亦極讚 普通所先說 佛頂等勝像
當離七疑過 於縹或於板 坐於師子座
而畫其本形 應用殊勝色 而以香膠和
支分皆圓具 其香離甲麝 用水應淨濾
知已無過失 智者應畫像 當於像中央
畫佛師子座 皆以相莊嚴 熾盛之光明
從頂而流出 法輪之大印 應畫於佛前

應畫如是佛 金色而是曜 右畫觀自在
虎皮以為裙 應畫忿怒形 持拂并念珠
頂髻無量壽 肅然具三目 著蓮花色衣
愍念諸有情 左邊金剛手 身色如青蓮
應畫忿怒形 以忿怒眷屬 持明大女使
金剛寶蓋羅 金剛笑師子 金剛拳聖者
甘露軍吒利 近身而應畫 難調令調尊
執持金剛拂 馬頭尊明王 意樂成就尊
白衣尊多羅 毗俱知遍照 如是之聖衆
持蓮右邊安 一切皆應畫 如彼本形狀
廣大畫像儀 如大曼荼羅 略示畫像法
如來之所說 於佛世尊所 兩邊應當畫
無能勝大慈 毫相并佛眼 此等本形畫
金色初日暉 皆坐於蓮花 彼住真言身
此勝微妙像 諸頂成就中 以善軌則修
應畫如是像 善開教法者 清淨畫匠人
羣牛毛作筆 應取吉祥樹 用此木為幪
是像依法畫 應坐於茅薦 當畫此佛像
得此普通像 一切皆成就 乃於過去時
是妙音童真 無比威德者 身中出光明
猶如火聚光 種種寂意樂 照曜於三有
如是種之光 妙音身中出 是時獲三地
五通大威德 則成為菩薩 作有情利益

佛頂不思議 自身是如來 三摩地形相
示現於衆生 變化於三有一切佛形相
以定現輪王 說大真言王 能作衆生利
猶如如意寶

今時世尊告毘殊室利童真菩薩言
汝身殊室利童真利益有情被六甲
臂以善巧方便調伏有情種種變化
色身佛菩薩緣覺聲聞攝受有情而
為說法令其覺悟時毘殊室利童真
菩薩白佛言世尊以樂所名号佛頂
真言三摩地行差別世尊於世界轉
佛言所謂名俱摩羅名印捺羅帝名
鐸羯囉名壞宮名梵王名毗紐名大自
在名自在名劫比羅名部丹多名牟
尼名底哩他名羯囉沙名地名部弥
名持寶名弥也弥也 二 娑名一切去
名一切處面名濕縛名寂靜名涅槃
名已化名變化名難摧名天名阿菩
羅名主名真名主名最勝名引導名
調伏者名福名吉祥名一切義成就
名世尊名商羯囉名作寂名空名勝
義名不實名感名名稱名與者名悲
者名慧名三摩地名慈名水天名師

子名犍牛名天名龍名藥叉名仙名
大仙名作者名流出者名世主名毗
摩質多羅名三目名千眼名清淨名
威靈名三摩地名三摩地出生名三摩
地生名才士名羅惹名丈夫師子名
丈夫主名勝義名勝義實名證名證
實名三界主名世尊名無主名主名
眼名實名夢蓮花名光名火名鬼主
名離欲名寂靜欲名遠離欲名遠離
過名壞過名盡過名摧過名健軍主
名大王名護世名持地名醫羅刹多名
香象名白蓮花名說空名現空名現
悲名現道名有名不有名分別名無
分別名離分別名壞分別名護世名
善國名共許名夜摩名施財名轉響
擊名俱尾羅名持國名善現名蘇弥
盧名金剛名如金剛名天妙名天妙
趣名勇猛名大勇猛名能生名大能
生名常名無常名常無常名轉輪王
真言名大真言名大藥名論師名大
論師名勝名無上名白名說白名文
夫名說丈夫名娑竭羅名大娑竭羅
名海名大海名烏娜地名月名日名

羅摩名洛乞又麼拏名想注嚴名雲
名大雲名聚名大聚名不相似名羅
睺名軍名大軍名群名大群名人主
名大人主名水藏名大水藏名龍象
名師子驍勇名奇特名希熙名大希
熙名財名大財名具財名大財寶名
阿羅漢害煩惱名幻化者名持幻化
名變化名作變化名具義名能鬪戰
名非異名不異名命名非命名山名
大山名難壞名安樂慈住名神通名
具力名具慧名不相似光又勇殊師
利童子於我作如是知名不滅不生
名真如名真性名實際名實性名衆
法名法界名涅槃名寶名無二名有
相名純名意成勇殊室利童子於此
娑河世界知我名如來名佛名大師人
天作如是知我名離慾童真於此世
界調伏有情行意趣中成熟五阿僧
祇百千為愚夫聲聞示現名作如是
言說知我今所名号調伏成熟衆生
故於諸契經中說如是童真於恒河
沙數佛世界中以種種名号有情知
我童子隨調伏成熟有情如來說法
如來無所分別無功用無量種真言

色身事相而轉

余時世尊復告曇摩利菩薩言而說伽他曰

日分善時日

於端嚴宿曜

澡洗著淨衣

齋戒住儀軌

八日十三日

十四十五日

或用於五日

依儀軌而作

護摩及供養

應施於八方

於如是等日

懇懃而供養

諸佛及菩薩

大威德聲聞

觀自在菩薩

金剛手大力

常憶念此等

修行者懇懃

供養如是等

菩薩威德者

聖天衆歡喜

明天威德者

於此修行人

悉皆而歡喜

行者於世天

供養不應礼

一切諸真言

威力不思議

新產及死家

殘食及祭食

月經女作食

及以彼家食

旃陀羅家食

是穢陳宿食

并經於鉢羹

如上所說食

行者不應食

及獻聖果食

亦不應食啖

如是等之家

悉不往飲食

及不往止宿

破壞悉地故

修行者當應

三時歸三寶

應發菩提心

而作三種淨

身淨及語淨

意淨第三種

常觀於六念

如是常修行

日日受八戒

當住於律儀

應作如是言

阿闍梨存念

縛若我某甲

始從於今日

至明日出待

而於其中間

不斷一切命

不盜他財物

梵行不婬慾 不作於欺誑 不歌舞作樂
不香鬘塗彩 不飲酒放逸 不應非時食
不卧高大床 如羅漢已持 我今亦如是
尔時釋迦牟尼世尊觀察金剛手菩
薩說輪王佛頂世間出世間上上真
言明教應三肘或兩肘隨意大小應
作取細絲去毛髮者以香湯令淨洗
安於東面於吉日宿直如先所說盡
像法盡人應授與八支戒其盡人諸
根圓具成就十善業道者於彩色中
不應用皮膠盡佛形像身如金色作
說法印於白蓮花上結跏趺坐如來
遍身光明熾盛從光中出衆多輪從
頂出光明背後上應盡山峯於下右
邊應盡持誦者如本形持香爐瞻仰
世尊勢秘密主此是輪王佛最勝盡
像法一切如來之所略說為令愍念
有情故說尔時世尊說伽也曰
若見此佛像一切佛所說 略說微妙像
能滅諸罪業 一切諸功德 悉皆到彼岸
諸天龍供養 若見此勝像 是人天供養
現世得成就
由此真言力 由見此像故 此即多佛說
悉皆而稱讚 為彼成就故 決定獲悉地

剛手我略說能召梵王帝釋夜摩水
天俱尾羅等住十地菩薩大自在者
尚能請召何況餘類如前二手作拳
舒二中指堅相合屈上第三節屈二
頭指平安於二大指甲上此名輪王
根本大印恒河沙數量如來之所說
未來佛當說此大輪王印此印名大
印說為輪王頂此明即是佛利益有
情故智者成就人若結此印處諸惡
魔障等是處不敢住祕密主此輪王
根本印一切如來之所宣說於百俱
胝劫不能盡說其福利設於千恒河
沙數劫亦不能說其功能福利讚揚
威德余時如來說伽他曰

智者若受持 大威德菩薩 俱胝摩羅眾
常不被沮壞 乃至百劫中 不隨於惡趣
若持輪王印 并誦是真言 由受持之福
如來大師說 於百俱胝劫 不能而讚歎
若有持此明 持戒精進者 應修此真言
輪王大力者 彼人不失慧 及不失正念
於千俱胝劫 未嘗有忘失
金剛手此大印無比量力威德准前
根本印二中指直堅合是則高頂王

印以此於佛頂族中為灌頂印

以二手虛心合掌屈二無名指入於掌中以二大指面押二無名指甲上屈二頭指相拄令圓如傘蓋形此名白傘蓋頂王印准前印舒二頭指則是光聚頂王印准前印以二頭指各安中指第三節是勝頂王印是則吉祥法輪大印名十二行相法輪印一切佛之所說能壞一切煩惱若見此印如親見如來即此印以二頭指按二中指背即名煩惱電印亦名如來結跏印

金剛手此等五大印如來族中名轉輪王大印秘密主此輪王大印等煩惱電法輪光聚頂勝頂高頂并白傘蓋頂如是等印悉皆是輪王印以二手虛心合掌雙屈二大指入掌中此印名如來心印亦名如來大勇猛印

以此印真言七遍加持心先世流轉中所作一切罪惡皆得除滅即頂上解散通一切成就以此加持自身即成一切如來之所加持身真言曰

曼荼羅三滿多沒馱南唵度那

唵令尾唵安縛二合詞

此大真言同五字真言修行以此護身常應加持於心兼用五字獲大威德力

以二手虛心合掌十指平相交令虛其掌此名一切辦事佛頂印真言曰

曼荼羅三滿多沒馱南唵吒嚩二合

滿馱安縛二合詞

金剛手此一切辦事真言於佛頂教中此是一切佛頂心於一切事業處當用修行者以此應護身

以右手握大拇指作拳以左手執袈裟角此名錫杖印真言曰

曼荼羅三滿多沒馱南唵度那引余多羅拏呬引

此是錫杖明能制難調者護身故應用常於成就處應用錫杖印印真言相應先以左手仰掌安於齊下以右手覆左手上右手小指與左手大指平相加其掌令虛名如夾鉢印

當於恐怖處飢渴障難時應誦是真言諸苦悉無有

真言曰

唵盧迦播囉引地瑟耻二合多駄囉

駄引囉也摩訶努婆去縛沒駄跋

怛囉二合娑縛二合訶引

鉢真言大力諸佛所加持一切諸衆生

由念除飢渴險道曠野中修行者憶念

當加於自身真言印相應

以二手內相交仰掌二頭指側相挂二

大指各捻頭指下節倒安眉間名如

來毫相印真言曰

曩謨薩縛怛他引去葉帝瓢囉曷

二合毗藥二合三藐三沒第毗藥二合

係係滿駄滿駄底瑟姦二合底

瑟姦二合駄引囉也駄引囉也你論

駄你論度引囉拏二合麼尼娑縛二合

引訶引

此是毫相印能具大人相能與諸悲地

是印大威德若人持此印毫相威德者

彼皆得成就由結誦此明

用前印加持於頸則成頸印加持於

鼻則成鼻印如來鼻真言曰

曩謨三滿多沒駄南唵哩尼

吽伴娑縛二合訶引

行者加目鼻 彼終無鼻疾 於百俱胝劫
彼終不患鼻

二手密合掌屈二頭指各安中指背
上大指屈入掌名為佛眼印

一切佛頂中 應用此大印 最勝滅諸罪
決定得成就 修輪王佛頂 若常結此印

清淨而受持 不久彼成就 一切佛頂法
設積百劫福 若得此印契 誦佛眼真言

其福與彼等 此佛眼印明 能成一切業
即說真言曰

曩 謨 薩 嚩 怛 他 薩 帝 飄 囉 曷 二 合
毗 藥 二 合 三 藐 三 沒 第 毗 藥 二 合 唵

嚩 嚩 塞 普 二 合 嚩 入 縛 二 合 囉 底 瑟
姪 二 合 悉 駄 魯 左 你 薩 嚩 囉 他 二 合

娑 但 你 娑 縛 二 合 訶
今時世尊告金剛手菩薩言金剛手

此佛眼大明妃我從十俱胝如來所
授得此陀羅尼金剛手由憶念此明

一切真言聖天現其修行者前於一
切真言教法悉皆成就由誦持此真

言一切金剛族悉皆成就就是故金剛
手修佛頂真言者先當誦持此明妃

三遍或七遍或二十一遍金剛手此

佛眼大明妃我今釋迦牟尼說為利
益諸有情故金剛手此陀羅尼暴惡
嗔怒有情前應誦皆得歡喜難調暴
惡鬼魅降伏皆歡喜於一切闍諍言
訟鬪戰皆得寂靜祕密主若修行佛
頂真言者不得成就彼應以此大明妃
真言相和誦之決定有大應驗速疾
成就若未經一二三期限不得和誦
乃至第四遍求悉地不得成就然後
加此大明妃真言和誦當速疾現驗
得成就初一二三四所不應加若加
之則損持明者則用前印以二頭指
各按中指背是如來眉印一切如來
說我今演說

諸說哩訖迦 及躡薩蘇天 祕密大威德
及慈天子等 并及持犁天 如是諸天類
若見是印契 怖畏而馳走 何況地居者
真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵訖哩
二合

即以前眉印開豎二大指如口形相
去中指兩擴表常結此口印置於自
口上真言曰

曩謨三滿多沒馱南枳哩枳
哩

此明大威德 速疾作諸業 若常加持口
修行成就人 彼人語無礙 盡於三界中
彼人常言音 顯現美妙音 不患口疾病
無量俱胝劫 自在毗紐天 不伏人教令
當於是人所 出言皆順伏 天龍鍵達王
及餘大威德 悉皆得調伏 何況諸凡愚
以右膝著地 豎左膝左手引向後作
答勢以右手當心為拳 豎頭指作期
剋勢 凌身向前 名為無能勝大印
能摧一切魔 能除諸魔障 大力慾自在
世間魔軍主 波旬第二名 亦名慾自在
世間大威德 若欲作障難 無量俱胝魔
於彼而共住 當於尼連河 無量俱胝魔
現種種形狀 魔軍恐怖形 我證無上智
世間中最勝 梵魔及沙門 世中無所得
當於是晨朝時 得證無上句 為壞彼魔故
持種種形者 當時我宣說 此明大威力
變現天女形 於大師前住 摧壞暴惡魔
持無量種形 此中說真言

曩謨三滿多沒馱南 奄尸魯
尸魯戰緊 星摩 鑽倪

奸以 娑婆 二
合

訶引

復次祕密主 無能勝大明 等正覺佛說
行者護身故 一切時應護 於大障礙處
鬼魅惡形怖 成就佛頂者 大力能加護
常加持已身 常得大加護

先端身結跏趺作勇健坐 以左手仰掌
安臍下結跏上舒右手堅掌向外以
大指捻無名指甲上頭指屈在中指
背令不相著名如來鑠訖底_二印
若結此印者 不棄其威力 今世及他世
智者結此印 獲得如來力 若誦此真言
諸佛皆加持

真言曰

具義謨三滿多沒馱南唵尾惹
曳摩訶鑠訖底_二訖馱哩呼伴吒尾
惹以你伴吒 奉誡黎伴 娑縛_二
引訶

三時若憶持 修持輪王頂 速疾得悉地
三界中無礙

准如前印右手覆在左手上相去一
積表間名如來臍印

此諸佛大力 若能常憶念 共明而相應
腹中食不消 煩惱於禪定 若患於寒熱

小腹及兩脇 頭痛及諸疾 除多種逼惱
常獲身無疾

即說成就真言曰

曩謨三滿多 沒馱南 唵 質 置
質 置 沙 呌 縛 引 二 合 訶 引

是諸如來齋 是則真言時 今現種種色
熙怡奇特事 示現諸神通 種種無有盡

菩提場所說一字頂輪王經卷第三

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩提場所說一字頂輪王經卷第四

佐

開戶儀曰言特進試鴻臚卿南園公食邑三千戶賜紫贈司空
謚文金王郭太廣智大興善寺藏沙門不空奉詔譯

密印品之餘

以右手握大指作拳加持五處名如
來甲印

一切佛頂中 是印大威德 若離於甲印

行者不堅固 如人而裸體 亦如舍無人

如國無帝王 如林無青草 如食無酥鹽

如池無有水 梵志無羣隨 如火祭無蘇

如車無御者 如是修行者 若闕甲胃印

為諸魔得便 悉皆果成就 謹慎結甲胃

諸魔不陵逼 速疾得悉地

真言曰

曩謨三彌多 沒馱南 唵部引入

縛合 囉吽

修行者以此 常加持自身 譬如王在陣

被甲而驍勇 如是修行者 被甲猶如王

三時應護身 能成一切事

如前甲印舒中指則名如來頂髻大

印能作一切事真言曰

曩謨三滿多

沒馱南

阿俱嚩_{二合}

吒

_{牛音}

准前頂髻印中指却合直豎頭指置

於左右耳是如來耳印

若常加於耳

印真言相應

彼人無耳病

乃至一百却

真言曰

曩謨三滿多沒馱南斛

_{引迦牛音}

若有修行者

具儀修輪王

彼人獲天耳

言音得寂勝

以左手如前甲印堅辟向身是如來

牙大印安於自口傍牙處

佛牙大威德

印真言相應

修行者成就

真言曰

唵怛他葉多能瑟叱裂

_{三合}吽_半

娑縛

_{二合訶引}

准前甲胄印虛中指屈臂垂拳向下

名為授記印

成辦一切事

由結此印故

所有過去佛

未來諸如來

皆悉與授記

是故修行者

常結如是印

獲得大威力

於彼佛菩提

常獲於授記

彼常修行者

當應不放逸

結此授記印

曩謨三滿多沒馱南唵吽引特
鏖合

大威成就故 惡念沮壞 具一切吉祥

戒軌則精進 具念大勤勇 一切所生處

堅禁具尸羅

准前甲冑印微縮頭指在掌堅辟向

上是如來膊印有大威力真言曰

曩謨三滿多沒馱南畔惹阿吽

吽吽少安縛合訶引

即前印安於二乳間名如來妳印真

言曰

曩謨三滿多沒馱南逢補籠反識挾

禮合撲

右手以大指押中無名小指甲上直

豎頭指引辟高豎是如來幢印

真言曰

曩謨三滿多沒馱南羯吽半音呼

即以前幢印垂辟向下是如來卧印

真言曰

曩謨三滿多沒馱南阿俱嚩合

吽半音

准前印以辟攢於背是如來行印

真言曰

曩謨三滿多沒馱南吽引識夢上奄

以此印安於頭中是如來頭鉤印

真言曰

唵母囉馱

二合曩你娑縛二合訶

以右手大指捻無名小指甲上直豎中指頭指是如來脇印真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵吽却

以右手大指押頭指小指甲上中指

無名指直豎是如來眼印真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵鉢囉二合

悉地羯囉娑縛二合訶引

即前眼印微屈中指無名指是如來

光網印真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵入縛二合

里尼娑縛二合訶引

以右手大指押頭指甲餘三指豎微

屈是如來光燭印真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵吽吽麼

麼吽吽娑縛二合訶引

准前光燭印申中指令微屈小指無

名准前是如來脣印真言曰

曩謨三滿多沒馱南阿阿縛縛撼

以右手大母指屈入掌中餘四指並展仰掌向前名為如來舌相印

真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵曩囉尼畔若吽泮吒娑縛_合訶

以左右二手仰掌以右手押左手上安齋下是如來三摩地印真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵阿底舍也尾羯囉_合弥娑縛_合訶

准前定印安於當心是一切如來過去未來現在金剛爛心印真言曰

曩謨三滿多沒馱南吽入縛_合擇縛日囉_合緊吒鄰_合祖

金剛手此名金剛爛一切如來三摩地明王無能違越一切天龍藥叉乾闥婆得地位菩薩亦無能違越何況餘

有情大威德者以左手展覆於齋下展一右手仰押左手背名如來馬陰

藏密印真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵努吒努吒娑普_合吒娑普_合吒尾捺羅_合跛你

鉢羅_合訶娜你親娜你頻娜你吽

泮吒娑縛_合訶引

以右手作拳令甲不現唯出中指甲
今現名如來坐處印真言曰

曩謨三滿多沒馱南縊迦梨曩迦

梨嚩馱枳怛盧合二娜囉麼尼覩尼娑

縛二訶引

唯此前印露出頭指甲藏中指甲是

名如來胫印真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵都他左

娑縛二訶引

唯此前印藏頭指甲露出無名指甲

是名佛慈三摩地印

能生大慈心 住慈定行者 護持彼人故

是故如來說 此大真言王 愍念諸有情

師子賊怖等 闍諱遍道中 闍戰於大怖

應誦佛慈明

真言曰

曩謨三滿多沒馱南摩訶每底

哩耶合二尾架哩喃一沒馱每底合

曩麼寫銘二三母怛波合二寧婆耶曩

雞三迦攞合二天尾葉囉合二天劍縛四捨咿

嚩合二難者波囉惹曳五也耶麼囉

素藍合二娑葉喃六娑賽你合二麼囉

縛賀南七多娜舍枳囉帶多合二以使

也合二銘八尾念薩縛囉他合二娑地餽

九也娜麼合二末藍合二薩縛跋默喃十

羅曷合二單引者比也娜麼末藍合二一

薩達麼寫者諦逝曩合二薩鉢那勢銘

播引波劍合二怛你也合二他合二俱蒸儼

你合二俱蒸儼你合二盍俱哩合二莽俱哩

八摩剎制波羅曩合二捨縛哩合二囉乞

囉合二囉乞囉合二捨合二俱摩哩合二室哩

二合摩哩寧合二娑縛合二訶合二訶合二

此是佛慈印 是諸佛自體 若能常憶念

行者作善業 一切難調者 欲害作障難

疾起於慈心 由此明威力

即用前印隱頭中名一指印露出小

指甲是如來無垢印真言曰

嚩護三藐多沒默南吽母引囉默寧

戶嚩吽吽吒娑縛合二訶引

行者喫食時 以此明加持 先誦然後食

身淨火力感 諸罪悉皆淨 獲得而無礙

於食時所有 所起諸障難 悉皆而遣除

以佛無垢印

准此前印隱其小指甲露出大指甲

名為如來甘露印

由結此印故能獲明解脫如來甘露

真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵印 擬寧部多
寧娑縛二合訶

以二手各以大拇指入掌緊握作拳
以二拳相合名如來師子吼印

種種奇特事 意求而皆作 由持頂輪王
能成辦一切

真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵却比羅惹置
羅吽吽吽娑縛二合訶引

以二手虛心合掌十指右押左平相
交名為吉祥印

名娑縛二合娑底二合迦如來吉祥印能
成大人相

真言曰

曩謨三滿多沒馱南慈指上聲

即以此前印 悉開於十指 小指大指合

餘指皆微屈 是印如蓮花 名為蓮花印

如來吉慶印 獲福德義利 獲王福及餘

地居有情福 成得大吉祥 行者不應疑

真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵蘇末略

合憾弥二合攞乞瑟銘三合娑縛二合

詞引

成就福不虛 獲大主福德

准前印如未敷蓮花應結於當心名般若波羅蜜印

此明大威德 是一切佛母 常說諸佛道

過現及未來 一切諸佛母 是印大威大

真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵輸嚕底娑婆

哩二合底尾惹曳娑縛二合訶

金剛手此般若波羅蜜明過去未來

現在一切佛菩薩辟支聲聞一切悉

皆修般若波羅蜜得成佛世尊皆從

般若波羅蜜生皆修習般若波羅蜜

悉皆證得大菩提

准此前印雙屈大指入掌是如來大

悲印真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵怛囉合二合擬寧

娑縛二合訶引

即以前印各屈大指入掌各令柱著

小指根下是名如來膝印真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵娜部二合

擬寧鉢囉二合捻跛跢二合娑縛二合

訶引

准前脉印以二大指各柱無名指根
是名如来踝印真言曰

曩謨三滿多沒馱南阿怛唎

恒黎合二盟恒黎合二縛日囉合二母乞史

合二
尼婆
合二
訶引

准前蹠印以二大指趾中指根下名

如來足印真言曰

曩謨三彌多沒馱南唵縛日囉

合二商候擲部史帝娜羅入縛合二擲咩

沙女傳
合二
訶
引

今時世尊告金剛手秘密主言金剛

手此等大印一切如來從身分流出

大丈夫相。症嚴善男子。是耶等一。

如來所說一一即百千俱胝印以為

眷屬皆從如來支分生於提末達劣

慧小有情不能盡知其福利證伽他曰
 告成此月三為皮川五支衣一二各兌

老向山頭王
燕雀和衣去
我今無暇說

有威申力
今未去有請
堅寺善聖文

不才不才
今亦不才
何持善品
持善男女等
常能此和
即寺大自

成就大真言
喻玉帛真宗
皮獲無量福

而得百十種
一切罪皆滅
一刃弗生惡

得宿命智 諸根七圖具

寶樹遺稿卷第四

第
張
佐

心亦不誤失 一切諸佛等 悉皆而攝受
壽命得長遠 遠離諸疾病 令作衆生明
拔濟諸惡趣 聰慧具精進 威德常勤勇
當生於勝族 具諸巧技藝 能濟諸疾病
我今而略說 一切佛加持 即成大丈夫
若常持大印 常當於自身 稱名而受持
遠離諸障難 諸罪皆銷滅 諸佛頂皆成
證得如來身

金剛手此一切如來族真實大印結
印相法利益佛頂部有情我今釋迦
牟尼宣說

菩提場所說一字頂輪王經讀成就法品第九

余時釋迦牟尼佛觀察大衆為未來
世有情誥金剛手秘密主言秘密主
當來後世嬾慳懈怠不精進於善法
無餘暇有情貪愛染著不能於廣大
成就而求成就慙念利益彼有情故
或婆羅門生於勝族或刹利族姓者
有淨信及發菩提心者愛樂修真言
行者利益如是等有情我為略說真
言明王佛頂轉輪王功能能摧一切
天龍藥叉阿蘇羅調伏有情亦能令
死令枯令駢損令憎惡令禁止令壞

今推一切佛菩薩之所稱讚大威德
神力令作無比等三摩地修行令超
越一切魔道示現天中天佛色形像
於無量劫不能說此大教王無量百
俱脛劫不能盡其功德邊際我今少
分而說金剛手聽善聽極善聽極善
作意今時如來說伽他曰

我說異方便 一切佛所說 利益諸有情
於百多無量 是諸如來所 亦作如是說
若有人纔誦此真言王離一切怖畏
切罪一切惡作皆得消滅如上所說
盡像隨於一像前三時澡浴三時換
衣三時以儀軌相應誦二十五落叉
遍遍數然後從白月一日起首日誦
一千八遍乃至月圓滿取蘇摩那花
結以為帳以檀香塗三時曼荼羅以
種種塗香花燒香飲食用酥以為燈
然一十八盞當毗舍佉白分月圓滿
日結金剛跏念誦乃至現四種相所
謂雲雷聲道場中幡花動佛像出光
明佛像動搖見如是相於中所成就
物則得成就若誦俱脛遍則成先行

誦二俱脰遍成大先行誦三俱脰遍
能成辦一切事誦四俱脰遍一切龍
樂叉軋闍婆阿蘇羅薩路荼緊那羅
摩呼羅伽等皆得攝伏成大悉地
於恒河側或於海岸作如來一搩量
窠堵波於一一窠堵波前以香花而
供養誦七俱脰遍則末後塔放光放
光已其光入行者身隱沒即於剎那
須於一切世界無有一有情藥叉等
與彼等者

帝釋尚速來 梵天與眷屬 及樂變化天
及餘化自在 淨居究竟天 并大威德者
剎那而集來 於彼成就人 所有諸天龍
化彼令調伏 披天剎那頃 悉雨種種花
乃至無間獄 悉皆得清涼

余時修行者剎那頃如來剎底放光
後自身成大威德成大神通於天中威
德光明如融金色顏光二八童子相
一切如來之所攝授得大智慧隨意
身通如意遊疾如風身光映奪諸餘
天衆若有見彼成就者或成就者見彼
人悉皆共彼騰空作大持明仙王以
無量百千持明為眷屬遊歷無量世

界以身光照曜一切成就者纔思惟
一切悉皆成辦所至帝釋魔帝釋分
與半座無有與彼等頗見勇健智慧
威德無有等同者以此因緣獲得菩
薩善巧方便調伏有情獲得善巧住
於無量大劫見無量佛出現於世
於中佛出現 彼大不思議 人天皆供養
獲得身精進 智慧亦復然 神通救有情
等同佛輪王 修持勝真言 諸貪染除滅
獲得人中尊

秘密主此修行方便有如來名寶火
曾為人身時及寶幢如來光明自在
王如來如是等無量如來皆得成就
觀自在菩薩不動步超越菩薩勇殊
室利菩薩如是等無量大菩薩為人
身時獲得成就求大菩提者秘密主
如汝為人身時曾修此佛眼大明以
難行苦行以大精進獲得成就愍念
世間故金剛幢如來出興於世正法
末時大怖畏時如是此真言王於無
上菩提堅固決定者得成就
我今又說餘成就事業隨取一像前
誦十洛叉遍念誦終時於滿月一日

一夜不食以白芥子置於水中誦一千八遍散灑十方則成結曼荼羅界於像前種種食飲廣大供養於荷葉上置牛黃或雄黃結跏趺坐護身加持藥念誦乃至三相成就若暖相現一相衆生皆得調伏歸敬煙相現安相那成就若光相現取身上塗身如初日暉年二八相驗拳旋如螺紺青色無量持明仙圍繞即成大持明仙住壽一大劫

神通月白分三時澡洗三時換衣依儀軌三時發露懺悔隨喜勸請發願迴向時別誦一千八遍乃至月圓滿夜一日一夜不食則取茱萸毗茶耶所說應量修造鉢袈裟錫杖隨取一事一千三波多護摩於像前廣大種種供養取所成就物置於壇中護其物念誦乃至出光若是袈裟及僧伽梨衣即披鉢及錫杖即手持便即飛騰虛空成持明仙遊往餘佛刹土能作大變化住壽一大劫

又以如來標量造窣堵波十万取一劍無瑕翳者隨取一像前於神通月

日分於八日或十四日作三波多護
摩加持劍於像前廣大供養坐於茅
薦其劍以右手而持念誦乃至空中
出聲作是言成就矣然後其像放光
其光照曜行者然後鼓明即阿蘇羅
女來圍繞修行者以為眷屬即飛騰
虛空成大持明王仙能現種種形狀
往來自在能觀餘世界無礙住壽大
劫

又於高山頂上安佛像與根莖葉誦
二十一万遍然後以補沙鐵為輪或
鉢置裏應使諸祿圓具並造造已則往
於阿蘇羅宮於宮門安置佛像并助
伴對像前之時燒法陀羅木以然火
坐茅薦上以右手持輪芥子油和水
搗葉護摩十萬遍一切阿蘇羅開鎖
破壞又誦十萬遍護摩即阿蘇羅宮
中火然熾盛第三誦十萬遍一切阿
蘇羅女出窟外祈求修行者勤勇大
夫使我等何為入此宮中受用微妙
欲樂并諸助伴同入餘不入三昧耶
壇者莫令入忽然輒入彼此損害而
死是故彼人不知三昧耶入於宮中

求成就劍成就輪或餘成就物彼得
是物為大阿蘇羅持明仙王所有阿
蘇羅宮中成就物為主其持明仙無量
阿蘇羅女以為眷屬遊歷此世界成
大阿蘇羅身管屬一切阿蘇羅得大
阿蘇羅王禮敬彼能化大阿蘇羅種
種身住壽一大劫所隨入者皆壽一
劫其成就人幾憶念誦輪王真言其
那羅延輪破壞欲得其輪如故隨意
得成

於迦葉波佛等覺教法時名持輪明
王得輪成就持輪而出以此因緣名
持輪明王今現在於世間係生淨信
為佛優婆塞迦今時世尊說伽他曰
又說餘成就 先佛之所說 我於往昔時
曾作於商估 勤苦大精進 作微妙成就
我今而宣說 我名為路摩 成就中為王
我昔本生時 為諸惡毒說 愍念有情故
又如前軌儀於大河岸側或於大海
邊作一千八宰塔波如來一揲量大
對此塔前於一一塔前以香花供養
誦真言十萬三千遍
當作塔之時 吉相而得現 補沙鐵作輪

令端嚴匠造

緣利無瑕穢

六輪短接量

置於五淨中

三坡多護摩

神通月日分

善伴戒行者

應修如劍法

乃至出光燭

吉祥持明者

即成諸嚴具

大身遊自在

威德具神通

善伴大丈夫

遊歷諸世界

大力住一切

作衆生導師

又說大成就法應作先行法於大河

側或海岸置佛像對前誦俱胥遍然

後作十萬六千宰堵波則入成就復

說伽他曰

不擇日及宿

亦不限齋戒

取不壞攝縛

成就迷想羅

淨洗而嚴飾

花冠及衣服

侈儀求悉地

彼攝縛即起

無怖侈儀軌

善伴極作意

應問善不善

長年伏水銀

貴位隱形法

一切諸方便

所問皆指示

念誦極功天

輪王大力明

則為奉教使

能與諸悉地

奉教既成已

獲得諸悉地

當在於左右

大力而遊行

或於彼口中

當置細鐵索

則便吐其舌

漸長如舌而連

以利刀而割

修行者應懃

則成劍持明

身色如初日

則往須弥峯

善伴大力者

天災永皆怖

敬懼心自然

遍遊作樂處

常獲寶羊羖

如大威德耳

六千八百障

而為作者屬 於彼眾為主 彼皆大驍勇
大威大熾盛 大眷屬奇特 如是等之類
威德諸天子 行雲常圍遶 威力如大王
則往於千刹 以大神通力 則動千弥盧
及動俱伽山 并千瞻部洲 及動百天宮
一切令動搖 以光悉照曜 於諸地獄中
以大神通力 施與諸飲食 獲得微妙智
威德如天王 嚴具具吉祥 天女皆圍遶
微妙身大威 身色如青蓮 剎那悉遊歷
無量諸世界 當住一千劫 常供養諸佛
劫火不能燒 并諸大眷屬 則往餘世界
如是等種種 以功德莊嚴 彼則成菩薩
救濟諸有情 又持誦之人 倍加而念誦
應作堅增波 十万有六千 准如來時量
於攝持口中 應置細寶珠 無間而念誦
當即於舌上 現真多摩尼 熾盛大威德
悉勲作護 則取奇特寶具 由得此寶具故
則成寶持明 自在為大王 執劍持明仙
常衛護彼人 又於口中置 乳糜應和酥
欲起而吐出 行者不雜亂 受取置凡器
或銀熟銅器 共伴而加持 與伴而食之
則成大威德 住壽一大劫 則成持明仙
或手安於口 行者而念誦 從口出香白沫

行者應作拳 如前求成就 若得暖相現
以拳擬諸人 有情及無情 悉皆得愛敬
以拳不應擬 或應是口中 若得見於火
是彼修行者 名為拳持明 次說大成就
則往蓮花池 應作先行法 佛像幢於壁
行者不乱心 為大福故修 心懷常捨施
蓮花搗酪蜜 及與搗蘇等 護摩五落叉
是像眼不動 當知得成就 即作為色主
遠離一切事 護摩十方遍 則為大福人
護二十一万 為諸地囉惹 說正法度人
常樂而捨施 倍加而持誦 輪王大威德
成辦一切業 決定勿生疑 我今而略說
輪王成就法 古往已成就 一切諸佛十
聖易殊室利 得大勢菩薩 虛空庫菩薩
我亦持此明 得離生死怖 得遇於善友
獲得諸成就 此中作是說 佛頂勝真言
當求成就者 所有三界中 無有與彼等
過色相威力 如佛於世間 成就頂真言
無有得過者 先說成就法 如來勝經中
所有諸印契 授與於世尊 為成真言王
是印無與等 大力大威德 所說成就法
希有大奇特 所有十自在 十力子所說
若與此相應 能壞於帝釋 何況餘有情

為彼難調伏 而作種種法

如是等種類

如來况成就

以此教王儀

修習求悉地

不成者令成

何況求成就

以此教王中

攝入一切法

諸佛法眼中

說為最殊勝

今時世尊釋迦牟尼如來復觀一切

大眾以伽他句誥金剛手言

先佛諸仙寶壽說

於是契經盡警覺

娜羅弥拏攝縛羅

凍鐵摩蹬伽之明

少分盡彼境界教

此非正教三昧耶

我為染衣而宣說

於彼愚昧人多聞

慙慙嘆息種種類

於諸真言諸教法

邪見不平諸有情

世間出世之人故

多分於此世間者

耽捨匱財之人類

末法作障求覺道

是故相應三昧耶

加行修習求成就

尚於夢中無覺染

先知真言三昧耶

身口意四而相應

然後真言律儀中

仍假瑜伽觀行成

設說秘密真言教

真言教法成就中

應是佛頂常修習

所有諸地之方所

真言諸鑽地中財

王法理論及書畫

諸餘所有占弄論

一切皆是世尊說

醫方工巧如是等

一切皆是世尊說

調伏有情而示現
悉地三種而分別
獲得儀軌與印契
真言句義悉皆無
著於文字心猶豫
著於真言緣枝葉
於誨陀羅不應說
受與惡人惡律儀
是故於彼慎莫說
彼常念還不得成
云何成就救有情
五塵交雜必不成
彼等行者必不成
三種謗毀如來說
住法之人理相應
世間悉無作是說
自性若成真言王
是故世間有二論
是故不應而誹謗
聖天種種設軌則
無知性劣過所染
一切諸天應供養
是故不應而毀謗

諸佛此中作是說
本來清淨真如是
誰於一切起憎嫉
憎嫉感召諸障難
彼作真言多分別
不應與彼惡律儀
彼等之人不成就
法則不成壞已身
纏染貪欲必不成
於事念速無審慮
住阿蘭若及山藪
當住淨念心流散
是故心應而制伏
求法他世之有情
心作三種謗毀者
自性而去亦不去
一切法皆何不成
精進共同由福因
世間有無作是思
住世愍念有情故
我說獲得下悉地
不應致禮我先說
亦不應起於譏嫌

無量劫中不能說

真言最勝無比行

我說三部儀次第

所說教中多種類

應作次第而修行

真言教心輪王法

菩提場所說一字頂輪王經世成就品第十

今時釋迦牟尼如來入一切真言教

照曜入不思議佛境界力遊戲三摩

地由入是三摩地恒河沙數佛世界

諸佛菩薩亦入是三摩地今時金剛

手見釋迦牟尼如來應等正覺入是

三摩地遶佛七匝於佛前持金剛杵

不瞬目觀佛世尊今時世尊從三摩

地而起及彼一切佛亦從定出今時

釋迦牟尼佛從定起已誥金剛手秘

密主言汝秘密主汝聽此大教一切

如來之所宣說五佛頂王普通而說能

作大奇特微妙略說不廣并真言若

有成就修行者彼人次第如教而得

成就世尊作是說金剛手先應一切

佛頂王普通真言句殊勝三摩地說

真言身我說奉請真言曰

二沙也一

曩謨薄伽梵觀瑟尼

二沙也一

翳醯呬薄伽梵二

二達磨羅惹鉢囉

三底掣麼麼囉伽

二合嶽駄五補誑波

二合度波七末鱗左捨者此八羅乞

六二合度波七末鱗左捨者此八羅乞

羅二合訖囉二合麼也十一娑嚩合

引訶引

此是普通迎請真言於闍伽中應置

白花而迎請次香等真言曰

曩謨薄議縛觀瑟尼二合沙也一

伊捨二獻淡三補迦二合甘補甘反

度甘五末臨六你半者七鉢囉二合

底車八賀囉賀囉九薩縛沒駄十地

瑟耻二合諦十一達麼囉引惹十二

鉢囉二合底賀多也十三娑嚩二合

訶引

迎請火天真言曰

曩謨娑嚩訶縛引觀瑟尼二合沙也

翳醯四帝儒摩里摩引銀曩二合曳

娑嚩二合訶引

若發還火天加也四也四句

辦事真言曰

曩謨薄議縛觀瑟尼二合沙也

電吒嚩二合滿駄娑嚩縛二合訶引

此真言作一切事業時應用護身是

大真言作大義利亦名一切佛頂心

真言撰經真言曰

曼荼羅薄誡縛觀瑟尼二合沙也

密微呖羅拏度曩度曩度引入

此名摧壞大明王佛頂真言為除一

切毗那也迦若被侵惱時以此真言

加持水灌頂亦用護身結方隅界一

切事業處應用

摧毀佛頂真言曰

曼荼謨薄誡縛觀瑟尼二合沙也

薩嚩尾近曩一合尾特網二合娑

曩迦囉也吒嚩二合吒也娑嚩

二合訶引

以此真言難調惡人能作治罰兼護

助伴于方隅者以如是等大真言於

輪王曼荼羅修真言行大威德者作

一切事業修行者先應作是思惟我

今淨此念誦室白芥子和護摩灰以

摧碎佛頂加持一百八遍或以辦事

佛頂應加持念誦室散灰及芥子即

成淨室即以此真言於淨瓶中盛水

加持一百八遍散灑四方或以自真

言心或以隨心加持即成攝授靈所

以摧壞佛頂真言加持四枝佉陀羅

木板一百八遍於淨室中四方釘之
即成結曼荼羅界

無能勝佛頂真言

曩謨薄伽梵觀瑟尼二合沙也

薩縛怛囉二合波囉引今多也唵

奢麼也奢麼也扇引諦難引諦達麼

囉惹婆史諦摩訶尾你也二合薩

縛囉他二合婆默寧沙縛二合訶引

以賢觀盛香水加持一百八遍持誦

者用自灌頂雖一切毗耶也迦障

此是無能勝佛頂大真言能息諸障礙

常作於息災能除諸惡夢

我今說一切頂王普通功德修行法

少分而說若纔憶念成自身護持誦

三遍結頂髻以灰或白芥子加持七

遍置於頭上成大加護加持縛二十

一遍結二十一結繫於臂上一切災

禍寒熱病等悉皆消滅若住奢麼

那誦一百八遍於一切怖畏處得加

護隨意應作貿易摩訶莽娑

又以酥護摩一切處一切災悉得消

滅取伏藏時以酥護摩一百八遍離

一切障難能護助伴或取白芥子護

摩一百八遍一切諸障悉皆息除定
知有伏藏處以乳護摩一百八遍悉
意取用無有障礙又於阿蘇羅窟門
誦三十萬遍一切關鍵悉皆破壞
或芥子和魯地羅鹽糝誦一千八遍
護摩二十一日日三時窟中一切宮
殿悉熾然火燒阿蘇羅女被燒出窟
門請行者入窟授與囉娑藥長年藥
諸成就等物或結輪王佛頂印擲於
彼前即彼倒地

又喫穢麥飲乳誦三十萬遍得長年
藥又月蝕時勿觀月加持乳一百八
遍成大長年藥

又於山頂乞食誦三十萬遍數滿
已三日三夜不食燒油麻酪蘇蜜相
和然阿濕縛二合他木以為護摩從
晨朝起首乃至晝夜作護摩則得囉
惹

又於山頂作綠生法身塔或作舍利
塔於舍利塔前取百千蓮花每一花
誦一遍一獻塔則得摩訶滿拏里主
若不成就得大邑主或鄉黨主
又法取蓮花塗白檀香入大河水至

齋母誦一遍加持蓮花獻獻已擲於水中乃至百千數獲得大伏藏若捨施無有盡竭

又欲得敬愛成就者白芥子和油麻油三時護摩滿一七日則得囉惹及次小王皆得敬愛

又欲令婆羅門敬愛取白花護摩赤花剎利黃花毗舍黑花輸施羅以鹽寡婦人以摩沙

婆羅門小豆

或油麻一切

童女

取羯囉尾囉末敷花七日三時護摩一切人得敬愛

又糠和尾沙和苦練藥作護摩成就逐設咄嚕

又以芥子護摩摧設咄嚕

又以死林灰護摩令殞

又以芥子油護摩一切部多鬼敬愛

又以鬱金護摩一切必舍支敬愛

又結印誦真言加泮字能除鬼魅

又以觀羅斯葉燒鬼魅現下語

又真言中加弱字令中毒者迷悶却得穌

又真言句中加匿

你

異

字毒不行

又真言句中加莫字制毒蛇

又屍麼舍那炭畫作圓壇名毒蛇及鬼魅來能禁止

又真言句中加摩字能禁口

又真言句中加息字禁惡星

又真言句中加吒字摧利牙者加速字令損支分加底瑟姹

二合縛鬼魅加羯吒羯吒即被縛加咯乞沙

二合路乞沙二合即令護持加

滿馱滿馱或加論馱論馱禁喉

又日蝕時或月蝕時孔雀尾對於像

前供養誦真言加持孔雀尾念誦乃

至日月復此孔雀尾以手把揮曜能

現種種幻化被毒中者令鉢能成辦

種種事業

又鹽和油麻護摩令設咄嚕患鬼魅及

虐又以瞿摩夷捏彼人形以刀斷其

支彼即隨所斷處便損

又燒一切種菜一切花一切菓一切

種樹膠令所求種種財寶皆得

又燒油麻護摩所求財寶皆得

又燒屈屢草護摩令得增壽

又護摩粳米則得兒

又燒蜜一切人皆得敬愛

又護摩酥得威德

又護摩乳得息災

又護摩酪得增益

又七日三時和酥護摩一切物獲大
悉地我說大成就法如前先行法於
山頂有舍利塔前誦三十万遍然後對
像前以稻穀花和酪酥蜜護摩一千
遍則成先行法此先行法通一切求
成就用

又入於大林不食誦百千遍遍數滿
已則結其頭髻即隱形解其髻即現
又上於山頂面向日常食乳糲麥誦
十万遍滿已則得隱形

又法以左手作拳誦十万遍末後則
得安怛但那

又當日鉢時取劫波羅以摩努沙髮
作等握摩努沙脂燒以熏劫波羅中
刮取黑料加持一百八遍取點眼得
安怛但那

又取摩努沙心和牛黃作丸以三金
裹或黑日分或白分加持念誦藥有
聲置於口中安怛但那

又取牛黃加持塗身得持明成就亦得最上成就

又日月蝕時取黃牛酥置於熟銅器中以熟銅筋攪念誦取三相現若沸眼得聞持不忘煙得安怛但那爛飛騰虛空如是雄黃黃丹成就餘物等皆現三種相成就

又蘇路丹惹那一十三波多護摩或於黑白分求成就若煙安怛但那又劍輪像杖黑鹿皮一切成就物皆三波多護摩依教畫像前或無像或有舍利塔前雜無益談話處於河山寂靜處應修三種成就於一切成就中得為最勝成就

又取不壞攝縛先與像浴嚴飾以法羅縵釘繫於白黑二月隨取一分應用黑月吉日并有助伴善作護身坐彼曾上迷怛羅口中瀉乳糜不間斷念誦即其迷怛羅欲起即吐以熟銅器承取便食自身得成就又取金糝置迷怛羅口中即吐出嚴具即得持明仙若以鐵糝置彼口中即吐出劍

若置白芥子彼口中即吐出嚴具
若置油麻彼口中吐出本真言教經
夾皆得持明成就飛騰虛空

又以手按彼迷怛羅口念誦加持乃
至三相現動即諸意所求事皆說授
與長年藥若起即成使者其持明者
欲所去處乘彼肩上隨意而往得持
明仙余時世尊復告金剛手菩薩秘
密主言

秘密主汝聽 不廣而略說 普通修一切
佛頂等成就 資身獲大利 諸佛之所說
此中作是言 羯伽迦羅花 及取蓮花藥

蘇嚕嚕丹惹那

三金而裹之 應作此丸藥

當於日月蝕

得三種成就 煖煙焰次第

煖必獲敬愛

煙當而隱形 爛相成騰空

吉祥大持明

如雷振作聲 幡花而動搖

應知成就相

及佛像動搖 若見不吉祥

不應求成就

獻塗香花等 數數應當作

息災護摩法

乃至於七返 然後作勝法

應作空觀波

福加求成就 蜴蜥及鳥鳴

應觀成不成

然後求成就 念誦以為先

并歸命獲果

作福為有情 真言必成就

為少福愚夫

多分為是人 為此增加福

成佛悲為本 利益諸世間 故說具言教
天王帝釋等 及餘大威德 縱誦於彼時
及居在三宮 由信獲應驗 成就者當獲
端嚴而常作 清淨修行者 不應強多事
由此心雜亂 如世間之人 劣慧無方便
於諸合鍊道 開緣不和合 諸藥及水銀
由因緣不成 三種微細故 施功不獲益
若取於伏藏 必有王怖畏 占相必生疑
微細生猶豫 醫術果增長 攝授長年藥
由持真言故 悉皆而獲得 長年等果報
如是諸教術 過患有無量 以此無所獲
不獲最勝福 彼亦不獲福 猶此心住著
真言以為首 必獲大福德 菩提最勝果
聞思及修行 獲得最勝果 是處諸賢聖
恒常而往來 是故與瑜伽 成就本所尊
仍於最勝集 我以智廣說 見今所說者
亦廣亦復略

菩提場所說一字頂輪王經卷第四

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

善持場所說一字頂輪王經卷第五 住

開經儀同三司特進試鴻臚卿國公食邑三千戶賜終賜

司馬謹之鑒正顯大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

無能勝加持品第十一

尔時世尊觀金剛手秘密主復以伽

他而誥之曰

當於未來世 有情劣精進 我慢嗔恚癡

無慙矯怪恠 不能依儀軌 修習真言行

是持誦之人 護摩所加持 諸魔悉惑亂

悉無是思惟 以明獲成就 虛受諸勤勞

常作是思惟 愚夫常是說 為息彼障故

亦除諸魔羅 今說此大明 先佛之所說

利益諸有情 是無能勝明 若人常憶念

隨時住等引 彼諸魔障者 悉皆得除滅

即說真言句 尔時金剛手 秘密藥叉主

心生大歡喜 頂禮於世尊 大覺智莊嚴

此大無能勝 是明我願聽

尔時世尊即說大無能勝陀羅尼曰

曩謨羅怛曩 合二怛羅 合夜引也

曩謨薩縛沒駄胃地薩怛呌 二合毗

藥 二怛你也 二合他 夫尔寧尔寧尔

曩妻縛梨怛也 去曩縛梨怛也 去藥

多婆賀 惹低薩縛 沒歇顛囉尾
諦阿目歧此反 阿鉢羅 二合底丁以反
賀低阿波羅 介諦尾囉而尾 誡多婆
去曳尾摩梨你捺羅 二合娑羅 二合
吠婆縛底曳 二合迦弥梨娜以諦奴
囉地 誡謎薩丁也 二合顛囉俱梨
摩羅 縛囉尾那設寧舍枳也 二合
母寧悉諦 二合惹娑縛隸曩畏尾哩
曳 二合奴咯乞灑 二合咯乞灑 麼
麼薩跛哩縛覽聲 薩縛多 薩縛迦
覽羅惹惹主嚕娜迦寔哩也 二合設
寧尾窟僧賀頭也 二合仇囉 二合娑
哩薩哩 二合跛祢縛茂達縛曩表誡
藥乞灑 二合羅刹娑明底哩 二合比
舍左步多阿鉢娑麼 二合囉布單囊
羯吒 布單囊迦區主嚕那 二合焉
娑多 二合囉迦謎怛羅訖哩 二合丁
也 二合羯麼拏滿坦囉 二合更誡祖
嚕拏 二合更誡拏枳你度 二合烏祖賀
囉薩縛婆也訥瑟跢 二合鉢捺羅 二合
冒鉢薩侯波也細瓢曩表謨寧觀 二合
諦婆誡縛底 烏捺羅鼻 介拏你
哩你哩囉怛那 二合俱囉娑摩失哩

二合諦明里明里 阿迦捨厭觀虞左

除 企里企里薩縛怛他葉多哩也

二合室羅 二合迦楞迦羅步諦泥尾捻奴

反尾也 二合哩也 二合沒囉 二合憾

麼 二合怛他薩多努力藥諦 尾濕縛

二合進底也 二合縛囉波囉波囉訖囉

二合謎曩謨波娑識縛底波囉介諦

咯乞灑 二合咯乞灑 二合麼麼薩縛

訥瑟跢 二合鉢捺囉 二合吠 反無肺波

也細毗藥 二合娑婆縛 二合訶 引

說是陀羅尼 世間悉皆聞 是大無能勝

能壞一切魔 能增勤勇力 則住三昧形

名為無能勝 說彼大心明 大力極勇猛

不易於前明 是心世尊說

真言曰

曩謨颯路喃三藐三沒駄 俱致

南 薩失囉 二合嚩迦 僧伽喃

薩縛 謎羅娑也 底路喃尾波尸

曩謨薩諦 二合惹娑嚩訶左始企曩

薩怛 二合也尾濕縛 二合步八鉢囉

二合枳孃 二合也 制釁訖囉 二合俱

孫那 縛隸曩左羯諾迦牟尼

始乞灑 二合也迦捨跋寫候等囉比

舍枳也二合僧賀寫弭哩曳二合拏

塞縛二合娑底婆縛覩摩摩薩縛薩

怛縛二合難者薩縛摩庚鉢捺羅

二合呌同上毗藥二合怛你也二合他

惹曳尾惹曳惹演底尾惹演

底阿余單惹曳若演底阿余諸阿波

羅二合余諸摩囉枳孃二合鉢羅未

娜寧曳娑縛二合訶

說此心真言應等覺說七佛之世尊

顯揚諸功德即說是大明利益修行者

普遍諸世界六種而振動一切魔宮殿

悉皆大振動

金剛手此真言句一切諸佛所說利

益衆生故秘密主或持誦輪王真言

者或持餘真言者以此真言加持結縷

或結袈裟角或結頂髮或搏皮上書

帶頸臂被人速疾易得成就本尊速

現其前念誦時若能憶持金剛手我

不見天世魔世沙門婆羅門衆中若

此真言加護若穢者若淨者前若人

若非人或魔子或必含遮或毗那也

迦或藥叉或鳩槃荼或羅刹婆或餘

類有情欲求障難作是思惟於阿吒迦

躡底丁以王宮不得入若有違越此
明清淨修行者彼悉皆違逆金剛種
族及自種族并親族朋友不容住於
彼金剛手此明真言有大威力於一
切事業應作加護應供正遍知印可
一切諸菩薩印可

菩提場所說一字頂輪王經證學法器第三
余時世尊知無盡法界已除遣一切
諸障復誥金剛手菩薩言金剛手若
善男子善女人苾芻苾芻尼若欲修
習佛頂不思議印三摩地彼苾芻住
苾芻律儀羯磨塞迦住塢婆塞迦律
儀塢波斯迦住塢波斯迦律儀若是
彼善男子修真言行者彼先應入曷
茶羅授三歸依發菩提心應成就十
善業道如說修真言行極善作意親
近承事善友常修六念應觀法界如
虛空自性應善修習入般若波羅蜜
境界於此觀行不欺誑不放逸善應
隨三世佛菩薩行行住於阿蘭若不願
戀一切身命三時善應授三歸菩提
心律儀戒所聞甚深佛法憶持修行

善修四攝於如來宰觀波前常遠二
茶羅於真言儀軌常精進作宰觀波
身口專精修行不怒不躁不掉舉口
不多語不雜亂語不欺誑他於諸有情
常行恭敬愛樂心善知如來密意之
說我略說修行者常懷勇猛大精進
意安立一切有情於佛菩薩道若修
佛頂王真言行者若修餘真言行者
應如所說功德善應修行成就如方
廣經典所說真言行應當修習各住
自律儀善應護持復誑金剛手如說
修佛頂真言行者已得成就身如和
出日輪真金瓔珞臂釧作閻浮檀金
色一切嚴具莊嚴其身著天妙衣具
諸相好縱廣周傳身相奇特百千光
明莊嚴圓光一尋超過日輪映奪一
切身色

復次金剛手成就持明仙纔見令一
切衆生喜悅猶如如意樹令滿一切
所求復次金剛手成就輪王佛頂菩
薩至於地獄兩種種天妙飲食亦能滿
一切衆生所須有所希望者皆得滿
足我略說彼有大威德金剛手成就

輪王真言者皆滿一切有情意樂由
心起念則令滿足彼得輪王成就之
人住十地菩薩不敢違越其教令金
剛手此一字輪王真言一切真言中
為王大明王主若修行滅除一切業
障亦滅除一切惡趣之業得成此真
言一切神通悉皆現前纔瞬目頃往
於色究竟天一切佛菩薩緣覺聲聞
稱讚歡喜得一切菩薩行於餘世界自
在遊行於一切有情隨其意趣種種
音聲而為說法乃至悉略說於無量
無邊世界有情希奇行色最勝廣大
獲得成就今時如來說伽他曰

種種鬪戰空自在

如我實性而照耀

若青蓮花在地開

彼勝驍勇威光色

彼人悉皆超世明

毗紐真言不可及

今時世尊復誥金剛手秘密主復說
伽他曰

略說普通法

祕密地居人

明者先行後

指示相最勝

地方說三種

旱濕及乾燥

并以於高原

於明天所居

名曰為勝地

中方說三種

求成就之地

皆通於三種

智者應觀察

淨不淨兩并

天妙復三種

於此一一中 各分為三種 河池海山王
稱最勝成就 淨不淨德俱 名中成就處
若是屍林地 是名不淨處 此教一切處
成就處三種 惡王賊飢饉 是處不應居
行者有障難 彼地不應住 極寒熱兩處
於此教悉制 三時應念誦 長養意樂故
應攝三種時
菩提場所說一字頂輪王經護摩品第十三
復告金剛手 遠離於秘密 成就不可得
於此經教中 成就故說密 護摩爐裏別
應秘密而作 息災等三種 一處不應作
若一處護摩 護摩爐裏謬 若於調伏爐
不應作息災 如器中有毒 盛乳必當壞
密觀三種事 故說三種爐 餘教亦說三
爐作是分別 於此應用之 是故不相違
用屈屈薑芽 許用於牛酥 優曇鉢大木
及以於乳木 并用薑金香 三時作護摩
為求息災故 獲得種種利 若被毒藥物
應用黑油麻 和蜜常用之 及波羅奢木
及西大木等 應用白芥子 護摩而稱讚
於諸三種法 而用酥護摩
今時世尊釋迦牟尼復告金剛手秘
密王言於此中修行教王為有情利

蓋於復說伽他曰

說是真言明 種種大威德 修習佛頂王
種種真言明 無量大奇特 并佛眼等明
成就諸義利 及兩印契等 我先已宣說
普通真言王 為求成就者 獲得果報故
我今說印契 為求悉地故 一類說多種
次第我今說 普通佛頂印
以二手內相又作拳堅三中指相合屈
上節普通一切佛頂印能成就一切
義利

由見此印契 如親覩諸佛 難調諸藥又
龍阿酥羅衆 一切諸羅刹 由此印威德
悉融而驚怖 此是大真言 一切佛頂心
曩謨三滿多 沒馱南 唵吒嚩
二滿馱娑縛引二合詞
復說伽他曰

若得此印契 能獲諸安樂 國王等世間
於彼常利益 欲求法利益 決定而獲得
若得此印契 諸苦悉消滅

由此一切佛頂根本印作一切事業
修行者護諸根者以此根本印用中
指端來往印名迎請印一切普通先
所說以各自真言用結此根本印通
一切處用塗香花燒香飲食燈明等

以此印用之即用前印二中指峯如環狀是逆火天印真言如先已說若發遣火天時以印向外掣即成發遣火天印又即此印准前辦事佛頂印以右中指頭屈上節趾感左中指面上節是摧壞頂印能作奇特事能作一切事護身結界處應當而受用

又教左中指屈上節感趾右中指面上節是摧毀頂印真言如先已說此名摧毀頂能調難調者在於大障難以此應護身

准前普通印屈右中指第三節拄左中指第一節文

能淨處所故用此摧毀頂若未成就時結此護處所移左指如前以此印護處是諸佛頂心應用摧毀頂用以自薩頂以此印常用若人得此印能淨念誦室當於澡洗時修行者應用彼人無諸障誦是真言故次第而用之本部三昧耶常用如此印修習真言者彼人無諸魔於此佛頂教佛作如是說即前印二中指於手背上相押如環

此無能勝頂 能滅一切罪 真言已先說
能除諸惡夢 能成吉祥事 應用此大印
當欲寢卧時 自身若常誦 能滅種種障
我今而略說 廣說有無量 於此我略說
為修佛頂者 共佛眼真言 而誦求悉地
一切諸會中 我皆已先說
修諸真言說解脫 一切如來及菩薩
得諸安樂獲義利 增加精進及大力
有情利益勤修習 悉除一切諸疑惑
是故金剛秘密主 諦聽我為汝宣說
我已略說義相應 此是秘密修明者
三時護摩以天木 油麻及酥乳相和
以此歡喜真言主 當說成就真言主
成就念誦及護摩 三種相次具而演說
於此一一修行中 念誦修行說三種
身口及意次第說 以此希望增益事
復說三種應當知 天上遊空及地居
為彼求成有三種 為修三種之種類
成就求欲及求財 并尚求法而念誦
隨其悉地發勤勇 為求一切成就故
善應依法作制底 正見大悲求成就
彼人成就亦不難 現世獲得勝安樂
他世必獲於解脫 古昔多人得成就

由修頂王大奇特

我曾修此佛頂王

今時世尊釋迦牟尼如來以佛眼觀
無量無邊世界復告金剛手言說伽
他日

諸教中已說 律儀而軌則 能作及所作
於此教法中 應當而修行 以彼聖甘露
軍荼利明王 通修於三部 我說儀軌法
常當而修行 由彼真言威 一切障悉除
明王經所說 忿怒王印契 彼中諸儀軌
悉從此中用 不應食葱蒜 蘿蔔及菌子
不以油塗身 亦不應食油 所有不淨食
餘教中所制 一切不應食 求恣地行者
常求淨身故 以無能勝明 應用於五淨
半月半月用 所餘諸教說 悉皆而修行
於此我略說 諸餘經教中 於此不廣說
一切諸如來 說真言法性 諸佛及菩薩
曾修亦曾說 住彼真言形 遊行於世間
廣作調義利 為彼少慧者 盡說其威德
我今少分說 稱讚其功德 而於百劫中
不能說輪王 奇特之法性 此功德無盡
無盡無所得 若得此教王 彼人同如來
亦同於菩薩 天龍囉禮敬 心得不退轉
常恒獲如是 先世所積集 菩提之資糧

皆由秘密主 大威神之力 當知彼有情
常得清淨身 若得此教王 悉皆得一切
證成兩足尊

佛說是經已 金剛手秘密主諸大菩
薩等苾芻及一切世間天龍藥叉乾
闥婆等聞佛所說歡喜奉行

菩提場所說一字頂輪王經卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門序位

夫真言陀羅尼宗者是一切如來秘密之教自覺聖智頓證法門亦是菩薩具受淨戒無量威儀入一切如來海會壇受菩薩職位超過三界受佛教勅三摩地門具足因緣頓集功德廣大智慧於無上菩提皆不退轉離諸天魔一切煩惱及諸罪障念念消融證佛四種身謂自性身受用身變化身等滿身滿足五智三十七等不共佛法然如來變化身於閻浮提摩竭陀國菩提場中成等正覺為地前菩薩聲聞緣覺凡夫說三乘教法或依他意趣說或自意趣說種種根器種種方便如法修行得人天果報或得三乘解脫果或進或退於無上菩提三無數大劫修行懃苦方得成佛王宮生饒林滅遺身舍利起塔供養感受人天勝妙果報及涅槃因不同報身毗盧遮那於色界頂第四禪阿迦尼吒天宮雲集盡虛空遍法界一切諸佛十地滿足諸大菩薩證明警覺身心頓證

無上菩提自受用佛從心流出無量菩
薩皆同一性謂金剛性對遍照如來受
灌頂職位彼等菩薩各說三密所以獻
毗盧遮那佛及一切如來便請加持教
勅毗盧遮那佛言汝等將來於無量
世界為最上乘者今得現生世出世
間悉地成就彼諸菩薩受如來勅已
頂禮佛足圍遶毗盧遮那佛已各還
本方本位成為五輪本願標幟若見
若聞若入輪壇能斷有情五趣輪轉
生死業障於五解脫輪中從一佛至
一佛供養承事皆令獲得無上菩提
成決定性猶如金剛不可沮壞此即
毗盧遮那聖衆集會便為現證翠堵
波塔一一菩薩一一金剛各住本三
昧住自解脫皆住大悲願力廣利有
情若見若聞悉證三昧功德智慧頓
集成就矣

略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門

開府儀同三司特進試鴻臚卿尚書左丞臣等謹

司空證大鑒正統大廣智大興善寺藏經明不空奉譯

今時金剛界毗盧遮那佛在色界頂
阿迦尼呬天宮初受用身成等正覺

證得一切如來平等智即入一切如來
金剛平等智印三昧耶即證一切如來
法平等自性光明智藏成等正覺已
一切如來從薩埵金剛出虛空藏大
摩尼寶以灌其頂令發生觀自在法
王智安立一切如來毗首羯磨善巧
智令往詣須彌山頂金剛摩尼寶峯
樓閣集聖衆已於是毗盧遮那佛加
持一切如來施設四方坐師子座時不
動如來寶生如來觀自在王如來不空
成就如來復加持毗盧遮那佛然受用
身有二種一自受用二他受用毗盧遮
那佛於內心證得自受用四智大圓
鏡智平等性智妙觀察智成所作智
外令十地滿足菩薩他受用故從四
智中流出四佛各住本方坐本座毗
盧遮那佛於內心證得五峯金剛菩
提心三摩地智自受用故從五峯金
剛菩提心三摩地智中流出金剛光明
遍照十方世界淨一切衆生大菩提
心還來收一體為令一切菩薩受用
三摩地智故成金剛波羅蜜形住毗
盧遮那如來前月輪

毗盧遮那佛於內心證得虛空寶大
摩尼功德三摩地智自受用故從虛空
寶大摩尼功德三摩地智流出虛空寶
光明遍照十方世界令一切衆生功德
圓滿還來收一體為令一切菩薩受
用三摩地智故成金剛寶波羅蜜形
住毗盧遮那如來右邊月輪

毗盧遮那佛於內心證得羯磨金剛
大精進三摩地智自受用故從羯磨
金剛大精進三摩地智流出羯磨光
明遍照十方世界令一切衆生除一
切懈怠成大精進還來收一體為令
一切菩薩受用三摩地智故成羯磨
波羅蜜形住毗盧遮那如來左邊月輪
毗盧遮那佛於內心證得大蓮花智
慧三摩地智自受用故從大蓮花智
慧三摩地智流出蓮花光明遍照十
方世界淨一切衆生客塵煩惱還來
收一體為令一切菩薩受用三摩地
智故成法波羅蜜形住毗盧遮那如
來後邊月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛薩埵
勇猛菩提心三摩地智自受用故從金
剛薩埵勇猛菩提心三摩地智流出五

奉金剛光明遍照十方世界今一切衆生頓證普賢行還來收一體為今一切菩薩受用三摩地智故成金剛薩埵菩薩形住阿閼如來前月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛鉤四攝三摩地智自受用故從金剛遍照十方世界以四攝法攝一切衆生安於無上菩提還來收一體為今一切菩薩受用三摩地智故成金剛王菩薩形住阿閼如來右邊月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛變大悲箭三摩地智自受用故從金剛變大悲箭三摩地智流出金剛箭光明遍照十方世界射害一切衆生於無上菩提狀轉心者還來收一體為今一切菩薩受用三摩地智故成金剛愛菩薩形住阿閼如來左邊月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛善哉歡喜王勇躍三摩地智自受用故從金剛善哉歡喜勇躍三摩地智流出金剛善哉即光明遍照十方世界照一切衆生憂感於普賢行生劣意者令得身心

以勇躍智還來收一體為今一切菩薩
受用三摩地智故成金剛善哉菩薩
形住阿閼如來後月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛寶灌
頂三摩地智自受用故從金剛寶灌
頂三摩地智流出金剛寶光明遍照
十方世界灌灑一切衆生頂獲得菩
薩不退轉職位還來收一體為今一
切菩薩受用三摩地智故成金剛寶
菩薩形住寶生如來前月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛威光
三摩地智自受用故從金剛威光
三摩地智流出金剛日光明遍照
十方世界破一切衆生無明愚暗發
大智光還來收一體為今一切菩薩
受用三摩地智故成金剛威光菩薩
形住寶生如來右邊月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛寶灌
三摩地智自受用故從金剛寶灌三
摩地智流出金剛幢光明遍照十
方世界滿一切衆生意願還來收一
體為今一切菩薩受用三摩地智故
成金剛幢菩薩形住寶生如來左邊

月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛笑印
授記三摩地智自受用故從金剛笑印
授記三摩地智流出金剛笑印光明遍
照十方世界不定性衆生授與平等無
上菩提記還來收一體為令一切菩
薩受用三摩地智故成金剛笑菩薩
形住寶生如來後邊月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛法清淨
無染三摩地智自受用故從金剛法清
淨無染三摩地智流出金剛法光明遍
照十方世界淨除一切衆生五欲身
心清淨猶如蓮花不染塵垢還來收
一體為令一切菩薩受用三摩地智
故成金剛法菩薩形住觀自在王如
來前月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛利劍
般若波羅蜜三摩地智自受用故從金
剛利劍波羅蜜三摩地智流出金剛利
劍光明遍照十方世界斷一切衆生
結使離諸苦惱還來收一體為令一
切菩薩受用三摩地智故成金剛劍
菩薩形住觀自在王如來右邊月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛因轉
法輪三摩地智自受用故從金剛因轉
法輪三摩地智流出金剛輪光明遍
照十方世界以四攝攝一切衆生安
於無上菩提還來收一體為令一切
菩薩受用三摩地智故成金剛因菩
薩形住觀自在王如來左邊月輪
毗盧遮那佛於內心證得金剛密語
離言說三摩地智自受用故從金剛密
語離言說三摩地智流出金剛舌相光
明遍照十方世界能除十方一切衆生
惡慧今得四無尋解樂說辯才還來收
一體為令一切菩薩受用三摩地智
故成金剛語菩薩形住觀自在王如
來後邊月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛業虛
空庫藏三摩地智自受用故從金剛業
虛空庫藏三摩地智流出金剛業光明
遍照十方世界令一切衆生於一切
如來諸菩薩所成廣大供養還來收
一體為令一切菩薩受用三摩地智
故成金剛業菩薩形住不空成就如來
前月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛護大慈
莊嚴甲冑三摩地智自受用故從金剛
護大慈莊嚴甲冑三摩地智流出金剛
甲冑光明遍照十方世界能除暴惡悉
怒衆生速獲大慈心還來收一體為令
一切菩薩受用三摩地智故成金剛護
菩薩形住不空成就如來右邊月輪
毗盧遮那佛於內心證得金剛藥叉
方便恐怖三摩地智自受用故從金剛
藥叉方便恐怖三摩地智流出金剛牙
光明遍照十方世界降伏剛強難化衆
生安置於菩提道還來收一體為令
一切菩薩受用三摩地智故成金剛
藥叉菩薩形住不空成就如來左邊
月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛拳印
威靈感應三摩地智自受用故從金剛
拳威靈感應三摩地智流出金剛拳光
明遍照十方世界令一切衆生除其
業障速獲世出世間悉地圓滿還來
收一體為令一切菩薩受用三摩地
智故成金剛拳菩薩形住不空成就
如來後邊月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛嬉戲法
樂標幟三摩地智自受用故從金剛嬉
戲法樂標幟三摩地智流出金剛嬉
戲標幟光明遍照十方世界供養一切
如來及破凡夫貪染世樂獲得嬉戲
法園安樂還來收一體為今一切菩
薩受用三摩地智故成金剛嬉戲天
女形菩薩住毗盧遮那如來東南隅
月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛花鬘菩
提分法三摩地智自受用故從金剛花
鬘菩提分法三摩地智流出金剛花鬘
光明遍照十方世界供養一切如來
除諸衆生醜陋之形獲得三十二相
八十種隨形好身還來收一體為令
一切菩薩受用三摩地智故成金剛
花鬘天女形菩薩住毗盧遮那佛西
南隅月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛歌詠淨
妙法音三摩地智自受用故從金剛歌
詠淨妙法輪三摩地智流出金剛歌光
明遍照十方世界供養一切如來能令
衆生破除語業戲論獲得六十四種梵

努謨引 祢引 慕薩羅七 護護八 迦囉

逝九 迦囉惹母引 唵十 壹底捨縛路

引十 矩覩里二十 曩引 囉引 野振引十

跋捨顛四 跋捨跋捨顛五 劫比羅縛

罕覩十二 合伊上 哩縛引 悉鈿覩七 捺

囉合二 引拏引十 滿怛囉合二 跋娜嬰縛

二合 賀引十九

復次阿難施有大藥又名是索訶世

界主梵天王天帝釋四大天王二十

八大藥又將共所宜說若有受持如

是等大藥又名者設有鬼神發起惡心

欲相惱亂者頭破作七分猶如蘭香

梢即說藥又名曰

怛你也合他引吉引底反 慕餘曠嚕

慕餘二三 滿多慕餘三 阿引 妨曩妳

四 矩薩曩妳五 伊上帝弭帝六 播嚕

上 阿嚩拏句九 伊上 里枳唧里十 遇

引怒引四 迦引十 盟鈍度廢引十 壯

娜少拏引十三

願二足吉祥 四足亦吉祥 行路中吉祥

迴還亦吉祥 願夜中吉祥 晝日亦吉祥

一切處吉祥 勿值諸罪惡 一切日皆善

一切宿皆賢 諸佛皆威德 羅漢皆斷漏

以斯誠實言 願我常吉祥

佛告阿難陀若讀誦此大明王經時作如是語此大孔雀明王佛所宣說願以神力常擁護我饒益攝受為作歸依寂靜吉祥無諸灾患刀杖毒藥勿相侵損我今依法結其地界結方隅界除諸憂惱壽命百歲願度百秋復次阿難陀有大藥叉王及諸藥叉將住大海邊或住妙高山及餘諸山或居墮野或住諸河川澤陂池屍林坎窟村巷四衢園苑林樹或居餘處有大藥叉住阿拏挽多大王都處如是等衆成願以此佛母大孔雀明王臨羅尼擁護於我某甲并諸眷屬壽命百年即說陀羅尼曰

怛你也 二合 他 一去 賀哩賀哩捉 二

佐里 引 佐里 顛 三 怛囉 合 二 跋

捉 四 謨賀顛 五 娑擔 合 二 婆顛 六 外自娑

顛 娑縛 合 二 演僕 八 娑縛 合 二 賀 九

復次阿難陀東方有大天王名曰持

國是彥達縛主以無量百千彥達縛

而為眷屬守護東方彼有子孫兄弟

軍將大臣雜使如是等衆彼亦以此

佛母大孔雀明王陀羅尼擁護於我
某甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲

願見百秋陀羅尼日

怛你也合二他一粗粗嚕二粗粗嚕三

粗粗引嚕四粗粗引嚕五粗粗引嚕

六粗引嚕粗引嚕七粗引嚕誑娑縛

八賀八

復次阿難陀南方有大天王名曰增

長是矩畔拏主以無量百千矩畔拏

而為眷屬守護南方彼有子孫兄弟

軍將大臣雜使如是等衆彼亦以此

佛母大孔雀明王陀羅尼擁護於我

某甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲

願見百秋陀羅尼日

怛你也合二他一呌嚕計呌嚕計阿瑟

怛囉合二加引多上顛三縛嚕拏縛底四

呌努音麼引里顛五呌里顛六補怛

囉合二計七祖去祖呌祖八娑縛合二賀九

復次阿難陀此西方有大天王名曰

廣目是大龍主以無量百千諸龍而

為眷屬守護西方彼有子孫兄弟軍

將大臣雜使如是等衆彼亦以此佛

母大孔雀明王陀羅尼擁護於我某

鐫藏菩薩形守智慧戶住西門月輪
毗盧遮那佛於內心證得般若波羅
蜜金剛鈴三摩地智自受用故從般若
波羅蜜金剛鈴三摩地智流出金剛鈴光
明遍照十方世界歡喜一切如來海
會聖衆住金剛界道場者及破一切衆
生二乘異見安置般若波羅蜜宮還
來收一體爲今一切菩薩受用三摩
地智故成金剛鈴菩薩形守精進
戶住北門月輪

若依次第說前後有差據報身佛頓
證身口意三種淨業遍周法界於一
一法門一一理趣一一毛孔身分相
好盡虛空界不相障礙各居本位以
成遍照光明毗盧遮那自受用身他
受用身若依二乘次第而說若不具
修三十七菩提分法證得道果無有
是處若證自受用身佛必須三十七
三摩地智以成佛果梵本入楞伽偈頌
品云自性及受用變化并等諸佛德
三十六皆同自性身并法界身惣成
三十七也

最初於無上乘發菩提心由阿閼佛

加持故證得圓滿菩提心由證菩提
外感空中寶生佛灌頂受三界法王
位由觀自在王佛加持語輪能說無
量修多羅法門由不空成就佛加持
於諸佛事及有情事所行利樂皆悉
成就由金剛紋羅蜜加持故證得圓滿
周法界遍虛空大圓鏡智由寶波羅蜜
加持故於無邊衆生世間及無邊器世
間證得平等性智由法波羅蜜加持故
於無量三昧陀羅尼門諸解脫法得妙
觀察智由羯磨波羅蜜加持故於無量
安立雜染世界清淨世界證得成所作
智由金剛薩埵菩薩加持故剎那猛利
心頓證無上菩提由金剛王菩薩加持
故於諸有情利樂門中被具四攝法門
由金剛愛善菩薩加持故於無邊有情
無緣大悲曾無間斷由金剛善哉菩
薩加持故於諸善法渴仰無厭見微
少善便為稱美由金剛寶善菩薩加持
以證無染智猶如虛空廣大圓滿由
金剛光明善菩薩加持故證得慧光喻若
日輪無不照耀由金剛幢善菩薩加持
故能滿有情世出世間所有希願如

真多摩尼寶幢心無分別皆令滿足
由金剛笑菩薩加持故一切有情若
見若聞心生踊躍於法決定受法利
樂由金剛法菩薩加持故證得法本性
清淨悉能演說微妙法門知一切法
皆如筏喻由金剛利菩薩加持故以
般若波羅蜜劍能斷自他無量雜染
結使諸苦由金剛因菩薩加持故於
無量諸佛世界請一切如來轉妙法輪
由金剛語菩薩加持故以六十四種法
音遍至十方隨衆生類皆成法益由金
剛業菩薩加持故於無邊佛刹海會
成大供養儀由金剛護菩薩加持故被
大誓願莊嚴甲冑返入生死廣作菩
薩引育有情置於佛法由金剛藥叉
菩薩加持故能摧天魔一切外道能
羸無始煩惱怨敵由金剛拳菩薩加
持故於三密門無量真言三昧印契
合成一體由金剛嬉戲菩薩加持故於
受用法圓滿快樂得受用智自在由金
剛鬘菩薩加持故得菩提分法花鬘
以為莊嚴由金剛歌菩薩加持故得
如來微妙音聲聞者無厭於聖德解

脫了覺諸法猶如響音由金剛舞
菩薩加持故得剎那遷疾分身頓至
無邊世界由金剛炷香菩薩加持故
得如來悅意無身智香由金剛花菩
薩加持故能開衆生煩惱淤泥覺意
妙花由金剛燈明菩薩加持故獲得五
眼清淨自利利他照法自在由金剛
塗香菩薩加持故得佛五種無漏淨
身由金剛鈎菩薩加持故得召集一
切聖衆速疾三昧由金剛羅索菩薩
加持故得如虛空無障礙善巧智由
金剛鎖菩薩加持故得佛堅固無衆
觀察大悲解脫由金剛鈴菩薩加持
故得如來般若波羅蜜音聲聞者能
摧藏識中諸惡種子

以此三十七內證無上金剛界分智
威力加持頓證毗盧遮那之身從無
見頂相流出無量佛頂法身雲集空
中以成法會光明遍覆如塔相輪十
地滿足莫能觀見冥加有情身心罪
障悉令殞滅無能知者雖不能覺知
能息諸苦而生善趣從光明流出十
六菩薩及八方等內外大護展轉出

光照觸惡趣以成宰觀彼階級衛護
諸佛宰觀彼法界宮殿成為相輪令
身現證金剛界如來毗盧遮那遍照
之身也

略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

略述金剛頂修證法門一卷

第十八張

佐

佛說一切如來金剛壽命陀羅尼經 佐

開府儀同三司特進諡號肅國公食邑三千戶紫雲閣

主監大鑒聖師大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

如是我聞一時佛在菟伽河側與諸比丘及大菩薩無量天人大衆俱。爾時世尊告毗沙門等四天王言。有四種法甚可怖畏。若男若女童男童女一切有情無能免者。所謂生老病死於中一法最為逼惱難可對治。所謂死怖。我愍是故說對治法。爾時四天王白佛言。世尊。我於今日為獲大利。唯願世尊為衆生故宣說是法。爾時世尊面向東方彈指召集一切如來。作是誓言。所有十方一切如來應正等覺。為衆生故證菩提者。咸皆助我。令我以一切如來威神力。故悉令一切衆生轉非命業。使增壽命。我昔未為衆生轉此法輪於今方轉。能令衆生壽命色力皆得成就。無天死怖。如是南西北方四維上下召集警告。亦復如是。爾時十方盡佛眼所到。若干世界一切如來皆悉赴集。遍滿虛空數

如微塵余時一切諸佛為加持故異
口同音即說一切如來金剛壽命陀

羅尼日

怛𑖀他一者犁二者擲 耆犁三弥

娜知薩縛合二薩底合二偕四斫訖浪合二

藥南五鉢囉合二舍滿都薩婆路誡六

薩婆薩怛縛合二南七阿娜蘇八俱娜

蘇九遮隸遮隸十條麼縛牛精哩上條

麼你鍍尼二十條麼尸棄十三矯囉微

叶矯囉迷五十條俱囉微十六俱囉犁

七俱麼底八十微捨麼泥十九戎戎毗

縛十二阿者犁二十弥者犁二十麼尾

覽麼三十戶毛尸毛四十唵五十麼

折囉諭師廿甲二薩縛訶

余時十方佛所一切執金剛菩薩異

口同音亦說延命陀羅尼日

吽引吽引尸棄 薩縛引訶引

如是一切如來及十方執金剛菩薩

說是陀羅尼已隱而不現

余時毗沙門天王白佛言我亦以佛神

力為一切衆生加持護念除非命故

說陀羅尼

始尾二合帝一始尾怛犁二栗刹

今時毗樓勒又天王又自佛言我亦
以佛神力為多衆生除天命故說隨
羅尼

摩登覓一摩登憊尼二輸麼輸麼謀三
余時提頭賴吒天王亦自佛言我亦
為諸衆生除死怖故說隨羅尼

耆乳耆乳一耆囉犁

余時毗樓勒又天王亦自佛言我亦
以佛神力故令一切衆生除非命故
說隨羅尼

未臨一麼麼麼

佛告四天王言若百讀誦此經日日
受持乃至一遍當敬彼善男子善女
人應如佛想終不墮三惡道定增壽
命若人每日為一切衆生轉讀此經
終無夭死短命之怖亦無惡夢魘魅
咒咀惡形羅刹鬼神怖亦不為水
火兵毒之所傷害一切諸佛菩薩攝
受護念其處亦為佛所護持余時世
尊說是經已毗沙門天王等一切大
衆皆大歡喜信受奉行

佛說一切如來金剛壽命隨羅尼經

丙子歲高麗國大藏都監奉

刊雕造

佛母大金曜孔雀明王經序

時

佛母大孔雀明王經者牟尼大仙之靈言也。愍持真句悲救要門。綰悉地之玄宗。息波瀾之苦海。二十八部之神衆同誓護於斯經。羅刹吞毒之都軍發慈心而警衛。藥叉大將數窮百妖。勤石擊山散支為首。捧香花於合衛。起淨念於祇林。禮明行之牟尼。忻所談之深法。樂飡禪悅。希甘露以洗心。佛乃悲愍將來。託莎底而演教。自陳因地為彼鳥王。被羅網羅命如懸露。忽思古聖無上覺皇。演陀羅尼能超衆苦。發聲應念。繫縛冰銷。適樂青空。翔騰自在。迄於成佛。訓彼曩因。逝多林中。述斯密教。咨嗟末代蠢蠢。含靈去聖遠遙。運生像季。多逢留難。異種魔生。修行者被惑情迷。居家者衆邪為患。妖祇褻恠。常現灾祥。若不此經。何威能制。是以多聞慶喜親奉聖言。結集貝多。周傳沙界。然此支那數朝翻譯。民雖遭難。尚未遍宣。即蓋緣生時譯者詞質而文梗。潤文者闕方

使之妙言雖聖旨不乖尋讀者引肩
而考日今所譯者即中天竺國三藏
國師和尚不空善唐梵之言窮五天
之教來於此國

勅令於大明宮乃譯此經勒成三卷
題云佛母大金曜孔雀明王經矣莫
不廣開佛日高照重昏秘密真詮遍
流回益靈符既顯万障自祛法藥普
施業患永滅願此法燈常耀愍法界
而清安聖壽千春保金枝而長茂天
龍警護法化恒宣佛勅流暉塵劫不朽

此經頌知大例若起者常字體傍加
故傳音聲致自定本字可依字上說不得
詩而時聲合長短字有輕重看江口
聲字義呼之始可防精若此經有某甲
雲或謂吳運所求之書於此經有某甲
仲力丁音官驗玉之十餘句無問道
外並有吐貨羅等二十餘句無問道
諸成象福和定報者不慮但為舊經譯
文有開致使神洲今綜尋諸部梵本
鄭讀誦者尚轉故今綜尋諸部梵本
歡會委的更直譯審謹成三卷并盡
像壇場軌式利益無違傳之未代耳

續誦佛母大孔雀明王經前啓請法

開明儀言持誦此經能除諸障國豐喜色三王賜紫贈司空

總持正理大廣智大聖善手三藏沙門不空奉 詔譯

南護母默野南護達磨野南護僧伽

野南謨七佛正通知者南謨慈氏菩
薩等一切菩薩摩訶薩南謨獨覺聲
聞四向四果我皆散禮如是等聖衆
我今讀誦摩訶摩瑜利佛母明王經
我所求請願皆如意所有一切諸天
靈祇或居地上或處虛空或住於水
異類鬼神所謂諸天及龍阿蘇羅摩
嚧多摩嚧摩拏摩達縛緊那羅摩護囉
議樂叉羅刹娑婆摩咤多毗舍遮矩畔
拏步多布單那羯吒布單那塞建那
盟麼那車耶阿鉢娑麼囉鳩娑怛羅
迦及餘所有一切鬼神及諸盡魅人
非人等諸惡毒害一切不祥一切惡
病一切鬼神一切使者一切怨敵一切
恐怖一切諸毒及諸呪術一切厭禱
伺斷他命起毒害心行不饒益者皆
來聽我讀誦佛母大孔雀明王經捨
除暴惡咸起慈心於佛法僧生清淨
信我今施設香花飲食願生歡喜咸
聽我言

怛你也合二他去引迦引里迦羅引里
矩畔引臚三餉棄額四迦麼擇引
乞史合賀引哩引底五賀哩計引施

室哩引合麼底六賀哩水反誡黎攬

迷七鉢羅合二攬迷八迦去擲播引執力

九迦擲戎引娜哩十焰麼怒引底十

摩賀囉引乞灑合二泉二十部多薩囉合二

薩額三鉢囉合二底引砌引捨四十補迦

拏音度引拏引十五嚧淡末隣十六左娜引

瀉引弼引囉乞灑合二他麼麼其甲十八颯跋

哩縛引覽九薩縛婆去喻引鉢捺囉

二合吠毗藥二十弼引縛覲轆囉灑合二

捨耽一鉢設覲二十捨囉喃引捨單二十

悉鈿覲四滿怛囉合二鉢娜娑縛合二賀

引五

諸如是等一切天神咸來集會受此香

花飲食發歡喜心擁護於我某甲并

諸眷屬所有厄難一切憂惱一切疾

病一切飢饉獄囚繫縛恐怖之虞悉

皆解脫壽命百歲願見百秋明力成

就所求願滿

佛母大孔雀明王經卷上

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城

逝多林給孤獨園時有一莖菊名曰

莎底出家未久新受近圓學毗奈耶

教為衆破薪營澡浴事有大黑蛇從

朽木孔出螫虫彼莖菊右足母指毒氣
通身悶絕于地口中吐沫兩目翻上
今時具壽阿難陀見彼莖菊為毒所
中極受苦痛疾往佛所禮雙足已而
白佛言此尊莖底莖菊為毒所中受大
苦惱具如上說如來大悲云何救護
作是語已

今時佛告阿難陀我有摩訶摩瑜利
佛母明王大陀羅尼有大威力能滅
一切諸毒怖畏灾惱攝受覆育一切有
情獲得安樂汝持我此佛母明王陀羅
尼為莎底莖菊而作救護為結地界
結方隅界今得安隱所有苦惱皆得
消除彼等或為天龍所持阿蘇羅所持
摩睺多所持摩睺魯訶所持摩睺所特
緊那羅所持摩護囉誅所持藥叉所持羅
剎娑所特摩睺多所持比舍遮所魅步多
所魅矩畔拏所魅布單那所魅羯吒
布單那所魅塞達那所魅溫麼那所
魅卓耶所魅阿鉢婆摩羅所魅烏婆
跢羅迦所魅為如是等所執所魅之
時佛母明王悉能加護令無憂怖壽
命百年或被他人標禱呪術蠱魅惡

法之類所謂說哩底迦羯摩等迦具
囉那拏囉拏吠路拏質者飲他血髓
變人駭侵呼召鬼神造諸惡業惡食
惡吐惡影惡視惡跳惡驚或造厭書
或惡冒送作如是惡事欲相惱亂者
此佛母明王擁護彼人并諸眷屬如
是諸惡不能為害又復瘧病一日二
日三日四日乃至七日半月一月或
復頻日或復須臾一切瘧病四百四
病或常熱病偏邪病癭病鬼神壯熱
風黃痰癢或三焦病飲食不消頭痛
半痛眼耳鼻痛脣口頰痛牙齒舌痛
及咽喉痛脅脇背痛肚痛臂痛
腹痛腔痛膝痛或四數痛隱密處痛
遍身疼痛如是過患悉皆除滅願護
於我某甲并諸眷屬我結地界結方
隅界讀誦此經悉令安隱即說伽伽
令我夜安晝日亦安一切時中諸佛
護念即說陀羅尼曰

但你也 仁他 伊上 臍二 尾臍三 枳
臍四 臍五 頸臍六 頸臍七 頸妳八
小引妳九 努識妳十 賀哩拏十一 嚩廩
貳十二 勝引蘇比合止 嚩三阿 嚩盧引

賀捉口斤噓賀捉五瞳癢六謎癢七帝

臻
八
底里底里
九
謎
謎
謎
謎
下
底
謎

底謚二下努謚努謚二下伊上置弭置三下

尾瑟吒合二睇四平左跛三平銖三平尾麼六平銖六平尾

摩摩 寐寐 七七 護護 曾曾 護護 曾曾 八八 阿阿 濕濕 轉轉 合合 二二 目目 去去 斤斤

引九
边
里
摩賀
边
里
鉢羅

合二 枳引 囉拏 合二 計施 二三 矩魯矩魯 二三

縛引 具魯四 句辛 魯句引 魯五 護魯

護魯六轉譜魯七度引上安努鼻轉

怒三十八引
怒鼻引
轉九引
怒引
麼四十一引
怒引
遇

引 擲夜一早 跋擲夜二早 比輸比輸三早 四

哩
四
哩
四
里
五
里
底
底
早
六

鼻里鼻里四十祖魯祖魯四十母護母護

母護四上九母護母護五母魯母魯一十母

魯母魯母魯五十護護護護護護護護

護五
縛三

[illegible]

卷引攤引卷引攤引卷引攤引卷引攤引卷引攤引

擲引擲引擲引擲引娜引

麼娜麼顛 三十一 答跛答跛 三十一 入縛 二卷

羅入二合羅顚五十鉢左鉢左顚九十嫩

努鼻辛
隳上意顛一六
韞二羅合
捥二六
颯

普
合二
叱
顛
三
踞
跛
顛
四
播
引
左
顛
五

加カ哩リ提テ六六十十獸獣哩リ提テ迦迦引引哩リ提テ六六十十劬劬跋跋

顛^{六十} 妹^{六十} 娜^{六十} 顛^{六十} 鼻^{六十} 臍^{六十} 底^{六十} 計^{六十} 麼^{六十} 迦^{六十} 哩^{六十}

一七十一
設迦哩
二七十一
羯迦哩
三七十一
樂迦哩
四七十一
餉

迦哩七十一入縛合二擲六十一努麼七十一努七十一

八
努
鋤
努
鋤
九
遇
引
擢
引
野
公

鏗野一轍觀稱

三端帝曩伊上里松泉吟婆

事
若
大
早
時
云
隨
天
盛
兩
若
大
勝
時

云
 願
 天
 止
 雨
 若
 有
 兵
 盜
 賊
 疫
 病
 漆

一、心求請無不滿意

阿難施有諸龍五名字當起慈心稱

念其名揭陳詩書所謂

持國龍王執戟急
夢惡照女常走裏

厚望惟多可走矣
黑馬左馬和燕人
登龍王戎慈慈
生味只龍常起慈

歷代帝王亦紀志
南賢龍王成德念

無熱也縛曾舉
暑邪各扣德又知

難陀鄒度難陀龍
我常於彼興慈意

無邊龍王我慈念
縛蘇目佉亦起慈

無能勝龍常起慈
骨縛龍王我慈念

大麼娜斯我慈念
小麼娜斯亦起慈

有財沙彌龍王等

採地銀法及壓掘
白蓮花龍及方主

羯句吒迦及鬘足
婆鷄得迦供鼻羅
哩使迦龍我慈念
句洛迦龍我慈念
安羅鉢多大龍王
非人龍王我慈念
我持保羅龍常起慈
或有龍王行地上
一首龍王我慈念
如是乃至有多頭
或復無足龍王類
或復多足諸龍王
此等龍王具威德
天與修羅共戰時
勿使無足欺輕我
及與多足諸龍王
諸龍及神我慈念
常令一切諸衆生
復願一切含生類
常見一切善徵祥
我常發大慈悲念
饒益攝受離災危

毛毯馬勝等皆慈
針毛臆行龍王等
滿耳車面亦起慈
婆雌補多蘇難陀
濫臥洛迦我慈念
上人龍王亦復然
母咎隣那我慈念
或有龍王常居空
或在水中作依止
及以二頭亦復然
此等龍王我慈念
二足四足等龍王
各起慈心相護念
色力豐美有名聞
有大神通皆勇猛
二足四足勿相侵
常於我身無惱觸
或在地上或居空
各起慈心相護念
及以靈祇諸大神
勿觀違情罪惡事
令彼滅除諸惡毒
隨在時方常擁護

集謨平韻合沒馱野
集謨空韻留狀由

吳文謨室觀合二目記多野
吳文謨室觀二目記多野

異教讀聲觀合二扇多野
異教讀聲都二扇多曳

漢書卷一百一十五
合二野
異議
合二
曳

若有淨行者 能伏諸惡業 敬禮如是等

於我常衛護 若逢諸恐怖 一切惱亂時

并及灾异時疾病變恠等及被毒所中

不利益之時護我并眷屬無病壽百歲

佛告阿難。隨往昔之時。雪山南面有

金雀王於彼而住每於晨朝常

讀誦佛母大孔雀明王陀羅尼盡必

安隱暮時讀誦夜必安隱即說陀羅

足日

曩謨沒默野一曩謨達磨野二曩謨

僧去伽去野三怛你也合二他四護護

護護護護護 五 襲談餘餘 六 努_上麼餘

七 護野 八 尾惹野 九

度蘇度蘇十
度嚕度嚕十
羅謎羅

二十底里謠羅三十伊上里密恒賴

底里密
恒賴
十二
五合
伊
上
黑底里密

恒
 賴
 十六
 合
 努
 謚
 七十
 蘇
 努
 謚
 八十
 姁
 引
 蘇

帝上九遇引擺吠擺平左跛擺平尾麼

擲
二
伊
上
置
哩
二
咁
置
哩
一
哩
置
哩

五尾置哩二十曩謨窣覩二沒馱南二十

耶里枳奈二十遇努二迦二十曩謨羅

曷二耽二十護二十羅娜羅二十縛羅二十廉二

覩祢縛二十三滿帝二十曩二十捺捨蘇你舍

司蘇二十曩謨母馱二十南二十娑縛二十合

賀二十引二十

阿難陀彼金曜孔雀王忽於一時忘

誦此佛母大孔雀明王陀羅尼遂與

衆多孔雀姝女從林至林從山至山

而為遊戲貪慾愛著放逸昏迷入山

穴中捕獵怨家伺求其便遂以鳥羅

縛孔雀王被縛之時憶本正念即誦

如前佛母大孔雀明王陀羅尼於所

繫縛自然解脫眷屬安隱至本住處

復說此明王陀羅尼曰

曩謨母馱二十野二十曩謨達麼野二十曩

謨僧去伽二十野二十曩謨二十蘇二十轆羅

拏二十縛婆二十薩寫二十麼庾二十囉二十囉

枳二十孃二十曩謨摩賀麼二十麼里曳二十合

七尾你也二十囉二十枳二十恣二十怛二十你也二十合

他二十悉二十第十蘇二十悉二十第十謨二十左二十顛二十謨

糾二十捉二十目訖帝二十合尾二十目訖帝二十合

阿麼黎二十尾麼黎二十顛二十寧二十麼黎二十八

曹誡黎九十四賴孃薩性一囉但曩合二

薩合二性合二跋捺黎二合蘇跋捺黎二合

三滿多跋捺黎二合薩縛引囉他合二

娑駄囉五跋囉沫引他娑引駄囉六

薩縛囉他合二鉢囉合二縛引駄囉七薩

縛曹誡羅沙去娑引駄囉八麼曩臬九麼

曩臬三摩賀麼引曩臬一曷步帝

三頰室反納部合二帝三頰九反帝

四阿上惹黎三尾惹黎六尾麼黎

七阿上蜜哩合二帝八阿上麼黎九阿

麼囉拏早沒囉合二憾謎十一合四沒囉

二憾麼合二娑縛二布囉修三布囉

合二麼努引囉四蜜哩合二多散合引縛五

五室哩引跋捺黎合二戰捺黎合二

六戰捺囉合二鉢囉合二陛七素哩八

素哩引建引帝九味多娑曳十蘇

轆囉拏一沒囉合二憾麼合二具引曠二沒

羅合二憾麼合二乳瑟蘇十三合五薩縛但羅

合五鉢囉合二底賀帝五娑縛合二加具六那

娑七縛八娑九縛十娑十一縛十二娑十三縛十四娑十五縛十六娑十七縛十八娑十九縛二十娑二十一縛二十二娑二十三縛二十四娑二十五縛二十六娑二十七縛二十八娑二十九縛三十娑三十一縛三十二娑三十三縛三十四娑三十五縛三十六娑三十七縛三十八娑三十九縛四十娑四十一縛四十二娑四十三縛四十四娑四十五縛四十六娑四十七縛四十八娑四十九縛五十娑五十一縛五十二娑五十三縛五十四娑五十五縛五十六娑五十七縛五十八娑五十九縛六十娑六十一縛六十二娑六十三縛六十四娑六十五縛六十六娑六十七縛六十八娑六十九縛七十娑七十一縛七十二娑七十三縛七十四娑七十五縛七十六娑七十七縛七十八娑七十九縛八十娑八十一縛八十二娑八十三縛八十四娑八十五縛八十六娑八十七縛八十八娑八十九縛九十娑九十一縛九十二娑九十三縛九十四娑九十五縛九十六娑九十七縛九十八娑九十九縛一百

娑一百一縛一百二娑一百三縛一百四娑一百五縛一百六娑一百七縛一百八娑一百九縛一百十娑一百一十一縛一百一十二娑一百一十三縛一百一十四娑一百一十五縛一百一十六娑一百一十七縛一百一十八娑一百一十九縛一百二十娑一百二十一縛一百二十二娑一百二十三縛一百二十四娑一百二十五縛一百二十六娑一百二十七縛一百二十八娑一百二十九縛一百三十娑一百三十一縛一百三十二娑一百三十三縛一百三十四娑一百三十五縛一百三十六娑一百三十七縛一百三十八娑一百三十九縛一百四十娑一百四十一縛一百四十二娑一百四十三縛一百四十四娑一百四十五縛一百四十六娑一百四十七縛一百四十八娑一百四十九縛一百五十娑一百五十一縛一百五十二娑一百五十三縛一百五十四娑一百五十五縛一百五十六娑一百五十七縛一百五十八娑一百五十九縛一百六十娑一百六十一縛一百六十二娑一百六十三縛一百六十四娑一百六十五縛一百六十六娑一百六十七縛一百六十八娑一百六十九縛一百七十娑一百七十一縛一百七十二娑一百七十三縛一百七十四娑一百七十五縛一百七十六娑一百七十七縛一百七十八娑一百七十九縛一百八十娑一百八十一縛一百八十二娑一百八十三縛一百八十四娑一百八十五縛一百八十六娑一百八十七縛一百八十八娑一百八十九縛一百九十娑一百九十一縛一百九十二娑一百九十三縛一百九十四娑一百九十五縛一百九十六娑一百九十七縛一百九十八娑一百九十九縛二百

娑二百一縛二百二娑二百三縛二百四娑二百五縛二百六娑二百七縛二百八娑二百九縛二百十娑二百一十一縛二百一十二娑二百一十三縛二百一十四娑二百一十五縛二百一十六娑二百一十七縛二百一十八娑二百一十九縛二百二十娑二百二十一縛二百二十二娑二百二十三縛二百二十四娑二百二十五縛二百二十六娑二百二十七縛二百二十八娑二百二十九縛二百三十娑二百三十一縛二百三十二娑二百三十三縛二百三十四娑二百三十五縛二百三十六娑二百三十七縛二百三十八娑二百三十九縛二百四十娑二百四十一縛二百四十二娑二百四十三縛二百四十四娑二百四十五縛二百四十六娑二百四十七縛二百四十八娑二百四十九縛二百五十娑二百五十一縛二百五十二娑二百五十三縛二百五十四娑二百五十五縛二百五十六娑二百五十七縛二百五十八娑二百五十九縛二百六十娑二百六十一縛二百六十二娑二百六十三縛二百六十四娑二百六十五縛二百六十六娑二百六十七縛二百六十八娑二百六十九縛二百七十娑二百七十一縛二百七十二娑二百七十三縛二百七十四娑二百七十五縛二百七十六娑二百七十七縛二百七十八娑二百七十九縛二百八十娑二百八十一縛二百八十二娑二百八十三縛二百八十四娑二百八十五縛二百八十六娑二百八十七縛二百八十八娑二百八十九縛二百九十娑二百九十一縛二百九十二娑二百九十三縛二百九十四娑二百九十五縛二百九十六娑二百九十七縛二百九十八娑二百九十九縛三百

軍^三護^皆碎^虞吳^皆具^皆畝^皆五^碎安^縛

^{二合}賀^{引六}

佛告阿難陀往昔金曜孔雀王者豈

異人乎即我身是我今復說佛母大

孔雀明王心陀羅尼曰

怛你也^{二合}他^{一去引}壹底蜜底^二底里

蜜底^三底里弭里蜜底^四底黎比^五

弭里^六弭里底^弭底里弭里^八蘇

上頓縛^引頓縛^引蘇縛^左半^{唧里}枳

泉野^一北那謎膩^二曩謨沒馱南^三

唧羯泉鉢闌^二多慕黎^四壹底賀盞

十路^引四多慕黎^{十六}瞻縛^七暗縛^八

俱置^九矩曩置^十底羅君^去左曩置

一^二阿拏縛多^引野^二轆囉灑^二觀祢

務^三曩縛磨^引娑^去二^四娜捨磨^引細底

五^二壹里弭里^六枳里弭里^七計攞弭

里^八計觀母黎^九努努^鼻迷蘇努

謎妳^二娜里謎^一散觀轆蘇^二畝娑

轆蘇^三畝薩隸畝薩隸^四瞠拏縛^無

反^二牽多^{二合}囉計^五捺迦攞^六捺迦里

謎^七佉囉麼囉^八企黎壹底^九薩志

黎^甲頓迷^一觀頓迷^二頰曩蘇^三鉢

囉^二捺蘇^四頰拏捺蘇^五縛囉灑

合二觀林務曩謨娜計曩六甲散忙蘇妬

四十三滿帝曩四十曩引囉引野引拈九播

引羅引野引拈十五賀哩引哆引里五十君引路

引里二十伊里引蜜窣底二十三吉底里

蜜窣底二十四伊引上引謎引悉引鈿引觀五

捺羅引二合引明引拏引十引六引曼引怛引囉引合引路引那

娑縛引二合引賀引七

阿難陀此佛母大孔雀明王心陀羅

尼若復有人欲入聚落應當憶念於

曠野中亦應憶念在道路中亦常憶

念或在非道路中亦應憶念入王宮時

憶念逢劫賊時憶念聞誹時憶念水

火難時憶念怨敵會時憶念大眾中

憶念或地蠍等螫時憶念為毒所中

時憶念及諸怖畏時憶念風黃痰癰

時憶念或三集病時憶念或四百四

病一一病生時憶念若苦惱至時皆

當憶念何以故若復有人應合死罪

以罰物得脫應合被罰以輕杖得脫

應合輕杖被罵得脫應合被罵訶責

得脫應合呵責戰悚得脫應合戰悚

自然得脫一切憂惱悉皆消散

阿難陀此佛母大孔雀明王真言一

切如來同共宣說常當受持自稱已
名請求加護願攝受我某甲除諸怖
畏刀杖枷鎖苦難之時願皆解脫常
逢利益不值災危壽命百歲得見百
秋阿難陀若有人天魔梵沙門婆羅
門等讀誦受持此佛母大孔雀明王
陀羅尼結其地界結方隅界請求加
護一心受持者我不見有天龍鬼神
能為惱害所謂天及天婦天男天女
及天父母并諸朋屬如是等類無能為
害若龍龍婦龍男龍女及龍父母并諸
朋屬亦不能為害若阿蘇羅及婦男
女父母朋屬等不能為害若麼喲多
及婦男女父母朋屬等不能為害若
摩訶拏及婦男女父母朋屬等不能
為害若彥達嚩及婦男女父母朋屬
等不能為害若緊那羅及婦男女父
母朋屬等不能為害若摩護羅識及
婦男女父母朋屬等不能為害若藥
叉及婦男女父母朋屬等不能為害
若羅刹婆及婦男女父母朋屬等不
能為害若畢路多及婦男女父母朋
屬等不能為害若比舍遮及婦男女父
母朋屬等不能為害若步步多及婦男女

父母朋屬等不能為害若矩畔拏及婦
男女父母朋屬等不能為害若布單
那及婦男女父母朋屬等不能為害
若羯吒布單那及婦男女父母朋屬
等不能為害若塞建那及婦男女父
母朋屬等不能為害若盟麼那及婦男
女父母朋屬等不能為害若車耶及
婦男女父母朋屬等不能為害若
阿鉢娑麼羅及婦男女父母朋屬等
不能為害若鳩娑跢羅迦及婦男女
父母朋屬等皆不能為害

如是等天龍藥叉及諸鬼神所有親
眷朋屬等發起惡心伺求人便作諸
障難者此等天龍鬼神雖起惡心不
能惱亂持此經者何以故由常受持
佛母明王陀羅尼故此等天龍鬼神
為惱害者若還本處彼類不容入衆
若有違此佛母明王真言越界法者
頭破作七分猶如蘭香梢
梵云阿舍
是蘭香梢頭也舊云阿梨樹
枝者訛也西方無阿梨樹

復次阿難陀又有明王陀羅尼汝當
受持即說明日

但你也二合他一引伊上里弭里二緊縛

契目訖帝^{二合}蘇目訖帝^{二合}阿^十

拏^引蘇^引蘇^引拏^六縛羅^合

觀^引舞^引跋^引羅^引摩^引拏^引轆^引路^引上^引爛^引八^引阿^引

羅^引播^引囉^引遇^引怒^引四^引迦^引

伊^引上^引里^引弭^引里^引一^引比^引頻^引逸^引今^引里^引迦^引二^引盟^引

努^引迦^引三^引盟^引嬾^引努^引迦^引四^引伊^引上^引里^引弭^引里^引

五^引底^引里^引弭^引里^引六^引三^引滿^引恒^引多^引入^引訖^引嚩^引合^二

恒^引縛^引二^引合^引護^引魯^引護^引魯^引八^引四^引里^引四^引里^引九^引

弭^引里^引弭^引里^引二^引拏^引里^引拏^引里^引室^引哩^引合^二囉^引

拏^引一^引沒^引里^引合^二衫^引二^引畝^引魯^引畝^引魯^引三^引左^引羅^引

左^引羅^引四^引呬^引里^引呬^引里^引五^引祖^引魯^引祖^引魯^引六^引尾^引

置^引尾^引置^引七^引式^引奔^引式^引奔^引八^引引^二壹^引置^引尾^引置^引

尾^引置^引九^引式^引奔^引式^引奔^引三^引護^引祖^引去^引護^引祖^引一^引

護^引祖^引護^引祖^引二^引護^引祖^引護^引祖^引三^引護^引祖^引護^引祖^引

四^引護^引祖^引護^引祖^引五^引賀^引羅^引賀^引羅^引六^引賀^引羅^引捉^引

引^三合^引陸^引十^引八^引鉢^引囉^引合^二外^引陸^引十^引九^引薩^引

縛^引訖^引瑟^引吒^引四^引合^引麼^引努^引瑟^引鷁^引二^引合^引香^引陸^引

引^二麼^引麼^引三^引颯^引跋^引哩^引縛^引引^二羅^引寫^引四^引

囉^引乞^引創^引二^引合^引迦^引嚕^引引^二弭^引五^引今^引縛^引觀^引六^引

縛^引羅^引灑^引合^二設^引單^引七^引鉢^引捨^引觀^引設^引羅^引胸^引

設^引單^引一^引麼^引麼^引二^引合^引跋^引哩^引恒^引囉^引二^引合^引九^引

跋^引哩^引仇^引囉^引合^二憾^引五^引跋^引哩^引播^引引^二囉^引喃^引

一^引角^引二^引合^引五^引娑^引縛^引合^二娑^引他^引也^引

合二
野南
三五十
難
奴
手
跋
哩
賀
具
引
囉
五引
十舌
四呼

尾灑引灑喃五十尾灑引捨難六

某引云 麼引 曼引 鄧七 馱五 羅引 提引 曼引 道左

迦魯頌五十八 耶恒黎五十二 耶恒羅合二

慶梨 卒
 賀梨 卒
 賀櫻 卒
 慶梨 卒
 頗梨 卒
 三卒

頗羅麼梨^{四下}齋魯齋魯^{五下}法^上囉嚩

噲六
味引
嗽七
曠八
曳九
阿魯

摩訶^七卒^七城^七除^七一切^七毒^七及起惡心者

一 七十 根毒牙齒毒時飲食中諸毒 七十 願

以佛威光四滅除毒害五苦素六素七

薄計六
縛釋縛羅計七
轆羅計八
尾

一切毒消除 全願勿相侵

害八十七佛諸世尊二十正遍知覺者三

及以聲聞衆四半威光滅諸毒五半瞋羅

引迷擇字底里迷

羅八下底加其奴力尾麼引奴力麼十引九

禮蘇九十
勞其
參五
一
九
送
麼
十引
二七
煩
蘇

三
二
一

九
半
羅
矩
等
義
亦
之
德
羅
縣
二
組
亦

壽 祿 壽 反 上 聖 宗 九 十 三 昌 帝 曩

九十一
長傳少
那
少
引

九
里
比
二
一
五
淨
五
且
收
二
合
文
一
百
八
宣

小口三三二
引數一
西內

卷五 言緊預言六

嘽七迦慕餘一百但上成攝縛餘

八觀迷事觀迷引一畢哩合二摩迦餘

十一百阿引縛餘一百十跋哩縛餘那舞

引那計引曩二百十縛羅濂合觀祿引

舞引三一曩謨引娑識縛姑邱捺囉

一合百遇引跋臬迦引野一百一壹置

叱野六百十遇引怒引四迦引野一百一

勃咬合二識引哩迦引野八百十阿黎多

黎九百十君多黎二百阿引捨寧三百播捨

寧二百引播跋賴矩黎三百曩謨引婆

去識縛跢引南引四悉鈿觀滿但囉

二合引鉢娜引娑縛合二賀引五

毗鉢尸如來無憂樹下坐尸棄佛世尊

依止奔陀利毗舍浮如來住在娑羅林

拘留孫如來尸利婆樹下羯諾迦大師

烏曇跋羅樹迦葉波善逝尼俱陀樹下

釋迦牟尼佛聖種裔公摩坐於菩提樹

證無上正覺是等諸世尊皆具大威德

諸天應供養咸生敬信心一切諸鬼神

皆生歡喜念令我常安隱遠離於衰厄

之佛世尊所說明曰

但你也合二他去一壹里弭里二枳里

毛里三計引里麼里四盟努囉引蘇

又復諸病疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮
黑澀飲食不消頭痛半痛眼耳鼻痛
口唇頰痛牙齒舌痛及咽喉痛胃脘
脊痛心痛吐痛腰痛腹痛腔痛膝痛
或四肢痛隱密處痛瘦病乾瘠遍身
疼痛如是等痛悉皆除滅又諸瘧病
一日二日三日四日乃至七日半月
一月或復頻日或後須臾或常熱病
偏邪癰病鬼神壯熱風黃痰癢或三
集病四百四病一切瘧病如是等病
悉令殞滅我今結其地界結方隅界
讀誦此經令得安隱安縛 吞賀引復
說伽他曰

今我夜安 晝日亦安 一切時中
諸佛護念

復次阿難陀有十二大旱舍遮女亦
應稱名如是鬼女於菩薩處胎時初
生時及生已此等鬼女常為守護其
名曰

覽麼 一尾覽麼 二鉢囉 吞覽麼 三塢
覽麼 四賀里底 五賀哩計試 六賀哩
永葉擺 七迦里迦囉里 八劍母佗哩
吞縛九迦枳十迦擺忒娜哩者土

所造諸惡所魅為如是等鬼神所持
所魅者願佛母明王皆擁護我某甲
并諸小兒今難憂惱壽命百年
役不諸惡食精氣者食胎者食血者
食肉者食脂膏者食髓者食生者食
命者食祭祠者食氣者食香者食麁者
食花者食菓者食苗稼者食火祠者
食膿者食大便者食小便者食涕唾
者食涎者食痰者食殘食者食吐
者食不淨物者食漏水者如是等
鬼魅所惱亂時願佛母明王擁護於
我某甲并諸眷屬今難憂苦壽命百
年願見百秋常受安樂若復有人造
諸惡魅厭禱呪術作諸惡法所謂訖
栗底迦賴麼拏迦具槃那枳羅拏吠
跋拏賀縛娜多溫度跢多飲他血髓
變人胎保呼召鬼神造諸惡業惡食惡
吐惡影惡視或造厭書惡跳惡驚或惡
咒逆作惡事時皆擁護我某甲并諸
眷屬令離憂苦又有諸怖王怖賊怖
水火等怖或他兵怖惡友劫殺怨敵
等怖遭飢饉怖夭壽死怖地震動怖
諸惡狀怖如是等怖皆護於我某甲

此等鬼女有大神力具大光明形色
圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之時
現大威力彼亦以此佛母大孔雀明
王真言守護於我某甲并諸眷屬壽
命百年真言曰

怛你也 吞他 賀 隸 二 佉 隸 三 鷄 隸 四

麼 黎 五 弭 黎 六 母 黎 七 麼 帝 八 曼 臆

底 計 九 護 魯 護 魯 十 護 魯 護 魯 十一 護

魯 護 魯 十二 護 魯 護 魯 十三 弭 臆 弭 臆 十四

弭 臆 弭 臆 十五 娑 縛 十六 娑 底 十七 娑 縛 十八

娑 底 十九 娑 縛 二十 娑 底 二十一 娑 縛 二十二 娑 底

二十 娑 縛 二十 賀

阿難隨復有八大女鬼亦應稱名是

諸女鬼於菩薩處胎時初生時及生

已此等女鬼常為守護其名曰

末娜 一 麼 娜 曩 二 麼 怒 得 迦 三 吞 吒 三

塢 跋 末 娜 四 畢 隸 五 吞 底 五 汗 惹 賀 六

哩 七 阿 上 捨 寧 八 佉 囉 九 薩 寧 十 制

衣 八

此等女鬼有大神力具大光明形色

圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之時

現大威力彼亦以此佛母大孔雀明

王真言守護於我某甲并諸眷屬壽

甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲願
見百秋陀羅尼曰

怛你也合他二呌努哩呌努哩二麼

置帝麼置帝三句引呌句引呌四尾

你麼合麼底五護護護護護護護護護

六護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕

嚕護嚕七祖祖祖祖祖祖祖祖八左

左左左左左左左左引娑縛合賀九

復次阿難陀北方有大天王名曰多

聞是藥又主以無量百千藥又而為

眷屬守護北方彼有子孫兄弟軍將

大臣雜使如是等衆彼亦以此佛母

大孔雀明王陀羅尼擁護於我某甲

并諸眷屬為除憂惱壽命百歲願見

百秋陀羅尼曰

怛你也合他引素引哩素引哩二施

哩施哩三麼底賀哩四賀哩麼底五迦哩哩六

賀哩哩七聞嚕聞嚕八水誡黎九祖

魯祖魯十鈍度麼底十一賀單尾十二

鈍度麼底娑縛合賀三引十

東方名持國南方名增長西方名廣

目北方名多聞此四大天王護世有

名稱口方常擁護大軍具威德外然

悉降伏他敵不能侵神力有光明常
無諸恐怖天與阿蘇羅或時共鬪戰
此等亦相助今天勝安隱如是等大
衆亦以此明王護我并眷屬無病壽
百歲陀羅尼曰

怛你也合^二他一^一嚧唎謎唎^二底里謎

唎^三縛引勢努^鼻迷努^鼻努迷^{若祈}

^{應稱此}縛囉灑^二觀祢縛三滿帝曩

^{若息火祈願時應云某甲}囉囉囉^五囉囉囉^五囉囉囉^五

囉囉囉^六囉囉囉^六囉囉囉^六囉囉囉^六囉囉囉^六

囉囉囉^九囉囉囉^九囉囉囉^九囉囉囉^九囉囉囉^九

囉囉囉^{十二}囉囉囉^{十二}囉囉囉^{十二}囉囉囉^{十二}囉囉囉^{十二}

囉囉囉^{十五}囉囉囉^{十五}囉囉囉^{十五}囉囉囉^{十五}囉囉囉^{十五}

囉囉囉^{十八}囉囉囉^{十八}囉囉囉^{十八}囉囉囉^{十八}囉囉囉^{十八}

囉囉囉^{二十一}囉囉囉^{二十一}囉囉囉^{二十一}囉囉囉^{二十一}囉囉囉^{二十一}

囉囉囉^{二十四}囉囉囉^{二十四}囉囉囉^{二十四}囉囉囉^{二十四}囉囉囉^{二十四}

囉囉囉^{二十七}囉囉囉^{二十七}囉囉囉^{二十七}囉囉囉^{二十七}囉囉囉^{二十七}

囉囉囉^{三十}囉囉囉^{三十}囉囉囉^{三十}囉囉囉^{三十}囉囉囉^{三十}

囉囉囉^{三十三}囉囉囉^{三十三}囉囉囉^{三十三}囉囉囉^{三十三}囉囉囉^{三十三}

囉囉囉^{三十六}囉囉囉^{三十六}囉囉囉^{三十六}囉囉囉^{三十六}囉囉囉^{三十六}

囉囉囉^{三十九}囉囉囉^{三十九}囉囉囉^{三十九}囉囉囉^{三十九}囉囉囉^{三十九}

囉囉囉^{四十二}囉囉囉^{四十二}囉囉囉^{四十二}囉囉囉^{四十二}囉囉囉^{四十二}

菩提妙花遍莊嚴

隨所住處常安樂

佛母大孔雀明王經卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大孔雀明王經卷上

第二十五張

時

佛母大孔雀明王經卷中

9

開府儀同三司進義縣公滿國公長子賜崇贈

司空誦太極正氣大廣智大興善寺藏板 不空奉
翻譯

佛告阿難。隨汝當稱念大藥叉王及諸大藥叉將名字。所謂

矩吠囉長子 名曰珊逝耶 常無御於人

住弼癡羅國
以天誠實威
衆皆從乞願

彼亦以此佛母大孔雀明王乩真言擁護我某甲并諸眷屬為除其憂惱壽命百歲願見百秋即說真言曰

恒你也合二他一縛黎二縛勒迦合二黎

三摩路倪
四戰奴手引哩五
補魯震扼

六尾唧里顛七遇引喫八摩引蹬倪

九戰努手引哩十麼里額一十四哩四哩

上二 阿 去 藥 盛 藥 盛 上三 彥 馱 司 哩 四十

句引瑟耻
古引
迦引
嚙引
六十尾賀引
額

七十二里劍謎箋
合二賀
八引十

錫句忒那神
波吐梨子麼
阿波羅余多

住世平土奴邑
賢善大藥叉
住於世羅城

摩手那波大神 常居於北界 大聖金剛手

住居正令城
常在乾巖峯山
以為依止處

大鵬金翅鳥 毗富羅山住 寶沮羅釐多

寶威日溪住	薄俱羅藥叉	住於王舍城
替從諸眷屬	有大威神力	大小黑藥叉
劫比羅城住	是釋族牟尼	大師所生處
壯足大藥叉	吠羅耶城住	摩醯首藥叉
止羅多國住	勿賀婆鉢底	住於舍衛城
婆薩羅藥叉	娑鷄多處住	金剛杖藥叉
毗舍離國住	訶里永 <small>摩訶</small> 羅	力士城中住
大黑藥叉王	婆羅摩斯國	藥又名善現
住於占波城	吠失怒藥叉	住在墮羅國
跋羅提藥叉	住於護門國	可畏形藥叉
住於銅色國	末達那藥叉	烏洛迦城住
呵叱薄俱將	曠野林中住	劫比羅藥叉
住於多稻城	護世大藥叉	盟逝尼國住
韞蘇步底神	阿羅挽底住	水天藥叉神
婆盧羯訖國	歡喜大藥叉	住於歡喜城
持鬘藥叉神	住在勝水國	阿難陀藥叉
末羅鉢叱國	古牙齒藥叉	住於勝妙城
堅固名藥叉	末婆底國住	大山藥叉王
住在山城處	婆伽婆藥叉	住居吠你勢
羯底鷄藥叉	住嚩咄多國	此藥叉名童子
名聞於大城	百辟大藥叉	住在頻陀山
廣事藥叉神	羯陵伽國住	能征戰藥叉
寧康近那國	雄猛大藥叉	遏祖那林住

勇奴王以藥受	未達那國住	山峯藥叉神
住於摩臘婆	曾捺羅藥叉	嚩囉多馬邑
一切食藥叉	住於奢羯羅	波利衍迦神
少智路鷄住	商主財自在	住在難勝國
安手牙及世賢	跋婆底耶國	尸婆藥叉王
住食尸婆城	寂靜賢藥叉	住在可畏國
因陀羅藥叉	因陀羅國住	花幢藥叉王
住於寂靜城	那嚩迦藥叉	那嚩迦城住
却比羅藥叉	常在邑城住	寶賢及滿賢
住梵摩伐底	能摧他藥叉	住建陀羅國
能壞大藥叉	得叉尸羅住	驢皮藥叉神
在於吐山住	三蜜藥叉王	阿努波向側
發光明藥叉	盧厥迦城住	喜長藥叉神
<small>四形子</small> 隅摧國住	婆以盧藥叉	住居婆以地
愛闍諍藥叉	住在濫波城	薩路婆藥叉
末士羅城住	瓶腹藥叉王	住在楞伽城
日光明藥叉	住在蘇那國	屹頭山藥叉
住憍薩羅國	勝及大勝神	住在半尼國
圓滿大藥叉	末羅耶國住	緊那羅藥叉
計羅多國住	護雲藥叉王	住在伴拳國
寒如于迦藥叉	住在安立國	僧迦離藥叉
必登摩里住	引樂藥叉神	怛羯薩底住
孫陀羅藥叉	那斯鷄國住	阿僧伽藥叉

波盧遮婆王住	難你大藥叉	及子難你迦
此二藥叉王	羯訶迦吒住	垂腹大藥叉
揭拉伽國住	大辟藥叉王	憍達摩羅國住
娑悉威迦神	娑成羯訶國	波洛迦藥叉
常在林中住	賢耳大藥叉	沮脰眉國住
勝財藥叉神	住居陸彌國	氣力大藥叉
毗羅其迦住	喜見藥叉神	住阿般底國
星鴛隨藥叉	住在牛推國	愛合訶掌藥叉
住居吠你勢	陸慈致得迦	住在蓋形國
調摩竭藥叉	住在三層國	廣目藥叉神
住居一腋國	安拏婆婆藥叉	優曇鉢跋羅國
無功用藥叉	憍閃瑟羅住	微盧者那神
寂靜意城住	遮羅底迦神	住居地蓋國
赤黃色藥叉	劍畢離國住	薄俱羅藥叉
喝迦訶那住	布刺拏藥叉	住曼拏比國
額迦誑沙神	半遮離城住	難摧大藥叉
薩婆婆國住	堅類藥叉神	住在水天國
瞞闍迦野神	住居闍戰國	怛洛迦藥叉
及俱怛洛迦	二大藥叉王	住在俱盧王
大爲盧住羅	及而迷佉羅	此二藥叉王
威德具名稱	并與諸眷屬	亦住俱盧土
微帝諸成神	及以義成就	此三藥叉王
阿曳成林住	住成就藥叉	牢康訶那住

寧毘羅藥叉	住寧毘羅國	虎力師子力
并大師子力	俱服年大將	他勝宮中住
花齒藥叉神	住在占波城	摩竭陀藥叉
住在山行處	鉢跋多藥叉	瞿瑜伽處住
蘇曠那藥叉	那羯羅國住	勇解大藥叉
娑雞多邑住	能引樂藥叉	住在哥乾底
無勞倦藥叉	住憍閃弥國	賢善藥叉神
住於賢善國	步多面藥叉	波叱離子住
無憂大藥叉	住在迦遮國	羯微羯叱神
菴婆瑟佉住	成就義藥叉	住在天腋國
勇那迦藥叉	住在難勝國	解後藥叉神
住居勝水國	寶林藥叉神	住先陀婆國
常謹護藥叉	劫比羅國住	羯叱微羯叱
迦毗羅衛國	慳悛藥叉神	住軋陀羅國
墮羅藥叉神	臚羅耶堅住	處中藥叉神
賢善名稱住	吠瑠璃藥叉	堅實城中住
沈薄迦藥叉	住居沙磧地	舍多大藥叉
及以毗羯叱	此三藥叉神	物那迦迦住
毗摩尼迦神	提婆設摩住	勇陀羅藥叉
捺羅那國住	作光藥叉神	羯濕弥羅國
占博迦藥叉	在羯叱城住	半支迦藥叉
羯澤弥羅國	具足五百子	有大軍大力
長子名眉目	住在支那國	諸餘兄弟等

住居沙磧處	寶恒羅細那	僕迦那國住
梵腹藥叉神	憍薩羅國住	摩羯幢大神
奔拏轆達那	羯羅羅藥叉	住在烏長國
冰羯羅藥叉	羯得迦國住	滿百藥叉神
住在燦迦處	毗摩質多羅	莫里迦城住
鉢囉設囉神	鉢羅多國住	商羯羅藥叉
布底縛吒國	那叱矩轆羅	住於迦畢試
摩怛里藥叉	住於施欲國	極覺見藥叉神
菴末離國住	末末拏藥叉	末末拏藏國
能破他藥叉	捺羅泥國住	永薩耆羅藥叉
白蓮花國住	設弼羅藥叉	於大城中住
兢羯娑藥叉	常依地下住	有光明藥叉
住在師子國	鸚鵡口藥叉	住於曠野處
半遮羅獻拏	達彌拏國住	財自在藥叉
住在三層殿	能摧大藥叉	羯陵伽國住
此二大藥叉	辛覩河側住	執三戟藥叉
而為其眷屬	娑多出藥叉	及以雪山神
住在覩火羅	有大軍大力	一俱脰藥叉
薄伽羅國住	毗沙門王子	具衆德威嚴
達摩波羅神	住於跋耆	太后藥叉神
住於迦畢試	摩利支藥叉	羅摩十脚老住
牙足藥叉神	羯陵伽國住	楞伽自在神
憍尸迦國住		

羅縛拏藥叉 羅摩陀國住 赤黃色藥叉

羅尸那國住 樂見藥叉神 鉢尼那國住

全羅羅藥叉 住於王舍城 常居毗舍羅

有大軍大力 万俱肱藥叉 而為其眷屬

瞿波羅藥叉 住在地蓋國 頻洛迦藥叉

頻洛迦城住 難提藥叉神 住在難提國

末里大天神 住居村巷處 毗沙門居住

佛下寶階處 過拏挽多城 億眾神圍遶

如是等藥叉 有大軍大力 降伏他怨敵

無有能勝者 名稱滿諸方 具足大威德

天與阿修羅 戰時相助力

此等福德諸神大藥叉將遍贍部洲

護持佛法成起慈心彼亦以此佛母

大孔雀明王真言常擁護我某甲攝

受饒益令得安隱所有厄難皆悉消

除或為刀杖損傷或被毒中王賊水

火之所逼惱或為天龍藥叉所持及

諸鬼等乃至畢隸二合索迦行惡病者悉

皆遠離於我某甲并諸眷屬我結地

界結方隅界讀誦此經除諸憂惱壽

命百歲願見百秋即說真言曰

怛你也二合他一引阿上迦鉢二尾迦鉢

三訶哩拏四賀引哩拏五駄引囉拏

手印計八尾計手室哩六十跋捺手

合二曹去去摩一初三去去滿多跋捺合

二今六二薩縛二引二羅他二合二安二引二默顛三阿麼黎

四尾麼黎五贊捺囉合鈴囉合陸六

素引哩野合建去帝七弩鼻吹八怒

弩吹畢哩合牙迦隸去娑嚩合賀

引一一惟願諸神等常擁護於我某甲并諸

眷屬壽命百歲願見百秋

佛告阿難陀復有二十八藥又大將

名号汝當稱念此等藥又大將能於

十方世界覆護一切衆生為除衰患

厄難之事有四藥又大將住於東方

擁護東方所有衆生今離憂苦其名

日

你二迦一蘇寧怛囉合布羅拏二

迦二劫比擢四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我

某甲并諸眷屬壽命百年說所求事

阿難陀有四藥又大將住於南方擁

護南方所有衆生今離憂苦其名曰

僧思賀一鳩跋僧賀二餉企擢三

難上那四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我

某甲并諸眷屬壽命百年

此東說
時求事

阿難施有四藥又大將住於西方擁

護西方所有衆生今離憂苦其名曰

賀囉一賀哩計爍二鉢囉三僕三劫比

羅四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我

某甲并諸眷屬壽命百年

說所
求事

阿難施有四藥又大將住於北方擁

護北方所有衆生今離憂苦其名曰

馱羅拏

引馱羅難上

弩二

唄你庾合二

業播路

三尾瑟弩二合

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我

某甲并諸眷屬壽命百年

說所
求事

阿難施有四藥又大將各位四維擁

護四維所有衆生今離憂苦其名曰

半止脚

一半者

引擲

嚩拏二婆去路

去 儼哩

三灰麼縛多四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我

某甲并諸眷屬壽命百年

說所
求事

阿難施有四藥又大將常居於地擁

護所有地居衆生今離憂苦其名曰

步莫一

蘇上步莫二

迦

引 囉三鳩跋

迦引囉八

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我

某甲并諸眷屬壽命百年

說所求事

阿難施有四藥又大將常在空居擁

護所有空居衆生今離憂苦其名曰

素引哩野一答素謨二引阿健額三合縛

引度

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我

某日并諸眷屬壽命百年

說所求事

復次阿難施汝當稱念多聞天王兄

弟軍將名号此等擁護一切有情為

除灾禍厄難憂苦遊行世間作大利

益其名曰

印捺囉一答素麼二縛嚕拏三鉢囉合二

惹跋底四入婆引囉納縛合二惹五入伊舍

引那六室戰合二那諾七迦莫八室捺

瑟姹引答矩顛建姹九顛建姹迦十

縛底摩拏十一麼拏者囉二十鉢囉三十鉢

囉二拏引那四鳩跋半止迦三娑引

跋引健哩六麼縛多七布囉拏八

佉上你羅九句尾諾十邏跋引羅藥

又一阿上吒縛句二曩囉迦三開

余持七寶合二薄四半者引羅藥拏五

母契引你丁通伽藥又千薩跋哩忘諾

八即怛囉合二細曩千濕縛合二彥造縛

三底里合二頗里千左怛哩合二達叱迦

二你伽燂底三十三室左各麼引多

哩四

此等藥又是大軍主統領諸神有大
威力皆具光明形色圓滿名稱周遍
是多聞天王兄弟多聞天王常勅此
等藥又兄弟若諸鬼神侵擾彼人者
汝等為作擁護勿使惱亂令得安樂
諸藥又聞已依教奉行

此等藥又大將亦以此佛母大孔雀
明王守護於我并諸眷屬壽命百年
若有闔諍苦惱之事現我前時願藥
又大將常衛護我某甲并諸眷屬令
離憂苦或為天龍所持阿蘇羅所持
麼嚕多所持誡嚕拏所持彥達縛所
持緊那羅所持摩護羅誡所持藥叉
所持羅刹婆所持畢隸多所持毗舍
遮所持魅步多所持魅炬伴拏所持
布單那所持魅羯吒布單那所持魅
塞建那所持魅嗔那所持魅車耶所
持魅阿鉢娑麼羅所持魅鳩婆路羅
迦所持魅諾刹怛囉

音具足還來收一體爲令一切菩薩
受用三摩地智故成金剛歌詠天女
形菩薩住毗盧遮那佛西北隅月輪
毗盧遮那佛於內心證得金剛法舞
神通遊戲三摩地智自受用故從金
剛法舞神通遊戲三摩地智流出金
剛舞光明遍照十方世界供養一切如
來及破一切衆生無智無明獲得六通
自在遊戲還來收一體爲令一切菩薩
受用三摩地智故成金剛法舞天女形
菩薩住毗盧遮那佛東北隅月輪
毗盧遮那佛於內心證得金剛焚香雲
海三摩地智自受用故從金剛焚香雲
海三摩地智流出金剛焚香光明遍照
十方世界供養一切如來及破除一
切衆生臭穢煩惱獲得適悅無尋智
香還來收一體爲令一切菩薩受用
三摩地智故成金剛焚香侍女菩薩
形住東南角金剛寶樓閣
毗盧遮那佛於內心證得金剛覺花
雲海三摩地智自受用故從金剛覺花
雲海三摩地智流出金剛覺花光明
遍照十方世界供養一切如來及破

一切衆生迷惑開敷心花證無染智
還來收一體爲今一切菩薩受用三摩
地智故成金剛覺花侍女菩薩形住
西南角金剛寶樓閣

毗盧遮那佛於內心證得金剛燈明
雲海三摩地智自受用故從金剛燈
明雲海三摩地智流出金剛燈明光明
遍照十方世界供養一切如來及破
一切衆生無明住地獲得如來五眼
清淨還來收一體爲今一切菩薩受
用三摩地智故成金剛燈明侍女
菩薩形住西北角金剛寶樓閣

毗盧遮那佛於內心證得金剛塗香
雲海三摩地智自受用故從金剛塗
香雲海三摩地智流出金剛塗香光明
遍照十方世界供養一切如來及破
一切衆生身口意業非律儀過獲得
五分無漏法身還來收一體爲今一切
菩薩受用三摩地智故成金剛塗
香侍女菩薩形住東北角金剛寶
樓閣

毗盧遮那佛於內心證得請召金剛鉤
三摩地智自受用故從請召金剛鉤

三摩地智流出金剛鉤光明遍照十方世界請召一切如來金剛界道場及拔一切衆生惡趣安於無住涅槃之城還來收一體爲令一切菩薩受用三摩地智故成守菩提心戶金剛鉤菩薩形住東門月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛引入方便羅索三摩地智自受用故從引光明遍照十方世界引入一切如來聖衆及羅索一切衆生凡於二乘實際三摩地淤泥安置覺王法界宮殿還來收一體爲令一切菩薩受用三摩地智故成衛護功德戶金剛羅索菩薩形住南門月輪

毗盧遮那佛於內心證得堅固金剛鎖械三摩地智自受用故從堅固金剛鎖械三摩地智流出金剛鎖械光明遍照十方世界今已入一切如來聖衆金剛界道場以大悲摺繫縛而住及推一切衆生外道諸見住無上菩提不退堅固無畏大城還來收一體爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛

命百年真言曰

怛你也合二他引一賀隸二佉上隸三齒

隸四麼黎五彌黎六母黎七麼帝八

曼臧底計九護魯護魯十護魯護魯十一

十二護魯護魯十三護魯護魯十四護魯護魯十五

臧十六彌臧十七彌臧十八娑縛十九娑底二十娑

縛二十一娑底二十二娑底二十三娑底二十四娑底二十五

娑底二十六娑底二十七娑底二十八娑底二十九娑底三十

阿難陀復有七大女鬼亦應稱名此

諸女鬼於菩薩受胎時初生時及生

已此等女鬼常為守護其名曰

阿摩耨合二你迦引一羅乞史合底迦引二

質怛羅合比舍引一止迦引二布羅拏合

跋捺哩合迦引一阿候頓合羅乞史合

底迦引二蜜怛羅合迦引三里迦引四乙栗

吞史羅乞史合底迦引五制底

此等女鬼常致五害觸惱於人有大

神力具大光明形色圓滿名稱周遍

天阿樓羅共戰之時現大威力彼亦

以此佛母大孔雀明王真言守護於

我某甲并諸眷屬壽命百年真言曰

怛你也吞他一賀隸二佉上隸三齒

隸四麼黎五彌黎六母黎七麼帝八

胎時初生時及生已此等羅刹女常
為衛護其名曰

謨引賀一蘇上試引摩鼻矩舍引乞

史引香計矢顙引劍胃引餌引蘇上蜜

怛囉引路四跢引七史七塔迦引者羅

引八

此等羅刹女有大神力具大光明形
色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之
時現大威力常取童男童女血肉充
食入新產家及空宅處隨光而行喚
人名字歛人精氣甚可怖畏驚恐於
人无慈愍心彼亦以此佛母大孔雀
明王真言守護於我某甲并諸眷屬
壽命百年真言曰

恒你也引他一賀隸二佉上隸三齧

隸四麼黎五弼黎六母黎七麼帝

鼻臙底計九護魯護魯十護魯護魯

十一護魯護魯十二護魯護魯十三弼臙明

臙四弼臙弼臙五安縛合安底六安

縛合安底七安縛八安底九安縛

安底引香安縛引賀引于

阿難陀復有十大羅刹女於菩薩處
胎時初生時及生已此等羅刹女常

為衛護其名曰

賀哩底羅刹女一難上那羅刹女二

冰女必子葉羅羅刹女三餉奔顛羅刹

女四迦以迦羅刹女五祢縛蜜怛羅

羅刹女六禁婆羅羅刹女七君娜牙

羅刹女八覽尾迦羅刹女九阿曩羅

羅刹女十此等羅刹女有大神力具

大光明形色圓滿名稱周遍天阿蘇

羅共戰之時現大威力彼亦以此佛

母大孔雀明王真言守護於我某甲

并諸眷屬壽命百年真言曰

怛你也吞他一賀隸二佉上隸三嚩

隸四麼梨五頊梨六母黎七麼帝八

易賦底計九護魯護魯十護魯護魯

十一護魯護魯十二護魯護魯十三頊賦頊

賦古頊賦頊賦十娑縛吞娑底吞娑

縛吞娑底吞娑縛吞娑底吞娑縛吞

娑底吞娑縛吞娑底吞娑縛吞

阿難陀復有十二大羅刹女於菩薩

處胎時初生時及生已此等羅刹女

常為衛護其名曰

無主羅刹女一大海羅刹女二毒害

羅刹女三施命羅刹女四明智羅刹

女五持弓羅刹女六持燂底羅刹女
七持刀羅刹女八持犁羅刹女九持
輪羅刹女十輪圍羅刹女十一可畏羅
刹女十二

此等羅刹女有大神力具大光明形
色圓滿名稱周遍天阿模羅共戰之
時現大威力彼亦以此佛母大孔雀
明王真言守護於我某甲并諸眷屬
壽命百年真言曰

怛你也 吞他一 賀隸二 佉上 隸三 嚩

隸四 麼梨五 弼黎六 母黎七 麼帝八

曼臚底計九 護魯護魯十 護魯護魯

十一 護魯護魯十二 護魯護魯十三 弼臚弼

臚十四 弼臚弼臚十五 娑縛十六 娑底十七 娑

縛十八 娑底十九 娑縛二十 娑底二十一 娑縛二十二

娑底二十三 娑縛二十四 賀二十五

阿難陀復有十二天母於諸有情常

為觸惱驚怖欺誑此諸天母於菩薩

處胎時及初生時及生已此天母等

常為衛護其名曰

沒囉二十 憾銘二十一 勞捺哩二十二 矯麼哩二十三

吹瑟拏二十四 愛引捺哩二十五 縛囉二十六

六 矯吠哩二十七 縛嚩拏二十八 夜弼野二十九 縛

業尾野十合阿化願二耶十一摩賀迦離二十

此等天母有大神力具大光明形色
圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之時
現大威力彼亦以此佛母大孔雀明
王眞言守護於我某甲并諸眷屬壽
命百年眞言曰

怛你也吞他一賀隸二佉上隸三嚩

隸四麼隸五弭黎六母黎七麼帝八

曼臚底計九護魯護魯十護魯護魯

十一護魯護魯十二護魯護魯十三弭臚弭

臚十四弭臚弭臚十五安縛十六安

縛十七安底十八安縛十九吞

安底二十安縛二十一吞加賀引

阿難陀復有一大母舍支女名曰一

肆是大羅刹婦居大海岸聞五氣香

於一夜中行八万踰繕那於菩薩處

胎時初生時及生已此羅刹婦常為

衛護彼亦以此佛母大孔雀明王眞

言守護於我某甲并諸眷屬壽命百

年眞言曰

怛你也吞他一賀隸二佉上隸三嚩

隸四麼黎五弭黎六母黎七麼帝八

十一護魯護魯十二護魯護魯十三弭臚弭

臚四弭臚弭臚五安縛二安底十六安

縛三安底十六安縛三安底十六安縛三

安底十六安縛三安縛三安縛三

阿難他復有七十三大羅刹女彼等

於菩薩處胎時初生時及生已此羅

刹女等常為守護其名曰

劫比羅羅刹女鉢努摩羅刹女摩西史羅刹女

謨里迦羅刹女娜臚迦羅刹女崑特羅刹女

荅跋賴羅刹女羯提施羅刹女尾摩羅羅刹女

歌羅托羅刹女賀哩雲戰二格羅三羅刹女噶囉囉

摩哩支羅刹女護路捨額羅刹女縛囉托羅刹女

迦離羅刹女若若羅羅刹女末羅羅刹女

葉散頓羅刹女迦羅離羅刹女摩跢候羅刹女

水葉羅羅刹女頻勞囉羅刹女具哩羅刹女

嚩呾里羅刹女炬伴臚羅刹女迦明候羅刹女

婆羅賴羅刹女末鄰寧羅刹女阿捨賴羅刹女

食胎羅刹女食五羅刹女包齒羅刹女

驚怖羅刹女沒羅憾彌羅刹女恒攀囉播羅刹

持金剛羅刹女塞塞那羅刹女荅摩羅刹女

行雨羅刹女震雷羅刹女擊聲羅刹女

擊電羅刹女足行羅刹女炸口羅刹女

持地羅刹女黑夜羅刹女焰摩使羅刹女

無垢羅刹女不動羅刹女高髻羅刹女
百頭羅刹女百臂羅刹女百目羅刹女
常害羅刹女摧破羅刹女猫兒羅刹女
末拏羅羅刹女夜行羅刹女晝行羅刹女
受粧羅罗刹女忿怒羅刹女留難羅刹女
持刀棒羅罗刹女持三戟叉羅罗刹女
出羅罗刹女
意喜羅罗刹女寂靜羅罗刹女燥暴羅罗刹女
難多羅罗刹女四林摩羅罗刹女青色羅罗刹女
質怛羅罗刹女

此等七十三諸羅刹女有大神力具
大光明形色圓滿名稱周遍天阿蘇
羅共戰之時現大神力彼亦以此佛
母大孔雀明王真言守護於我某甲
并諸眷屬壽命百年真言曰

怛你也 香他 一 唎 唎 二 頭 里 頭

里 三 怛 拏 多 縛 娑 四 縛 計 縛 計 五 護

引 隸 護 引 隸 六 歇 羅 歇 羅 七 賀 羅 賀

囉 八 左 擺 左 擺 九 祖 魯 祖 魯 娑 縛 二

賀 十 曩 莫 薩 縛 母 歇 南 十 娑 縛 三 賀

二十 鉢 羅 三 底 曳 三 迦 母 歇 南 引 娑 縛

三 羅 曷 香 撻 引 娑 縛 二 賀 三 每 引 怛

隸 香 野 寫 冒 引 地 薩 怛 縛 引 香 寫 娑 縛
三 賀 四 薩 縛 冒 引 地 薩 怛 縛 香 南 引

安縛合二賀五阿曩識引阿南引安縛

賀十塞訖里合二娜識引南安縛合

賀七素嚕合二多半曩引南引安縛合二

賀八十三去去藐薩路引南安縛合二賀九

底半曩引南引安縛合二賀引引沒羅合二

憾座合二野安縛合二賀一印捺羅合二野

安縛合二賀二鉢羅合二惹引跛多上曳

安縛合二賀三伊合引引曩引野安縛合

賀四阿上化曩合二曳引安縛合二賀五

縛引野吠引安縛合二賀六縛引嚕拏鼻

野安縛合二賀七琰座鼻野琰縛合二賀

八手塢逼捺羅合二野安縛合二賀九吠引

室羅合二摩拏鼻野手藥七灑合二地鉢

多上曳引安縛合二賀一地哩合二多

上羅引瑟叱羅合二野手彥達縛引地

鉢多曳安縛合二賀三尾嚕引茶去迦

引野縛手禁泮引拏上地鉢多上曳引

安縛合二賀五尾嚕引縛引七灑合二野

呼曩引議引地鉢多上曳安縛合二賀

南引安縛合賀九阿上蘇上羅引南

引安縛縛合二賀甲引麼嚕跢南引安縛合二

賀一誡嚕拏去南安縛合二賀二彥達

時司南司安縛合賀三平緊那羅引南

司安縛合賀四平摩護引羅誠引南司

安縛合賀五平藥七灑合南引安縛吞

賀六平羅引七察合安司南引安縛吞

賀七平卑隸吞路司南引安縛合賀八平

北合引左司南引安縛吞賀九平部路司

南司安縛合賀十平禁伴引拏上南司

安縛合賀十一平布旦曩南引安縛吞賀

十二平羯吒布旦曩引南引安縛吞賀十三平

塞建合娜引南引安縛合賀十四平呬麼

鼻娜南安縛合賀十五平車耶南安縛合

賀十六平阿鉢安縛合賀十七平羅南安縛合賀十八平

鳩安跋合羅迦南安縛合賀十九平贊捺

羅素哩野合喻安縛合賀二十平諾訖

察合怛羅合南安縛合賀二十一平佐羅合

賀南安縛合賀二十二平乳反庚底鈿安縛

二十三平賀二十四平乙栗合史南安縛合賀二十五平悉駄

沒羅合路引南安縛合賀二十六平悉地野

合尾你也合南安縛吞賀二十七平遇哩曳

安縛合賀二十八平產駄哩曳安縛合賀

二十九平養鹿天里曳安縛合賀三十平八

可蜜采合路曳安縛吞賀三十一平舍婆

頭曳安縛合賀三十二平位引閑雲引

曳娑縛二合賀七十一捺羅二合頭臆
曳娑縛二合賀七十二捨縛哩曳娑縛
二合賀七十三阿闍縛羅捨縛羅曳娑
縛二合賀七十四贊拏上里曳娑縛二
合賀七十五麼蹬礙研以及曳娑縛二
合賀七十六曩誡化哩二合叨夜引野
娑縛二合賀七十七誡嚕拏訖哩二合
叨夜引野娑縛二合賀七十八麼鼻曩
臬曳娑縛二合賀七十九摩賀麼曩
臬曳娑縛二合賀八十灑拏七灑二合哩
曳娑縛二合賀八十一麼拏尼貞跋捺
羅二合野娑縛二合賀八十二三滿多
跋捺羅二合野娑縛二合賀八十三摩
賀三滿多跋捺羅二合野娑縛二合
賀八十四摩賀三摩夜引野娑縛二合
賀八十五摩賀鉢囉二合底細羅野娑
縛吞賀八十六試多縛曩野娑縛二合
賀八十七摩賀試多縛曩野娑縛二合
賀八十八摩賀難上拏馱囉拏曳娑縛
二合賀八十九母些隣娜野娑縛二合
賀九十惹演底曳娑縛二合賀九十一肩
成曳娑縛二合賀九十二阿濕縛二合訖
哩二合多引野娑縛二合賀九十三摩

賀麼度里野二合尾你野二合囉惹
野娑縛二合賀率四

如是等大明大真言大結界大護能
除滅一切諸惡願破一切呪術惡業
願除滅盡魅厭擣願除滅迦具栗那
枳囉拏吠多拏質遮畢隸灑迦願除
滅塞建那溫麼那車耶阿鉢娑麼囉
願除滅癩狂癰病瘡瘦疥癰願除滅
種種鬼魅諸惡食者願除滅飲他血
髓變人駟役呼召鬼神造惡業者願
除滅諸怖王怖賊怖水火等怖惡友
劫殺怨敵等怖他兵飢饉夭壽死怖
地動惡獸及諸死怖願除滅惡食惡
吐惡惡視作厭書者願除滅惡跳
惡驀作冒送者願除滅一切瘧病一
日二日三日四日乃至七日半月一
月或復頻日或復須臾或常熱病等
願除滅一切瘡癰痔漏癰疽偏邪癭
病鬼神壯熱風黃痰疹或三集病四
百四病願除滅頭痛半痛飲食不消
眼耳鼻痛口唇頰痛願除滅牙齒舌
痛咽痛喉痛臂脇背痛心痛肚痛願
除滅暑痛腹痛胫痛膝痛及四肢痛

隱密處痛及遍身疼痛願除滅龍毒
地毒藥毒呪毒蟲毒魅毒一切諸毒
悉皆殄滅如是等一切鬼魅惡病生
時皆擁護我某甲并諸眷屬悉令解
脫壽命百年復次阿難陀汝當稱念
諸龍王名字此等福德龍王若稱名
者獲大利益其名曰

佛母尊龍王梵天龍王帝釋龍王焰
摩龍王大海龍王海子龍王安薩羅
龍王安婁羅子龍王摩竭龍王難陀
龍王鳩波難駄龍王那羅龍王小那
羅龍王善見龍王婆蘇枳龍王德叉
迦龍王阿嚕拏龍王婆嚕拏龍王師
子龍王有吉祥龍王吉祥因龍王吉
祥增長龍王吉祥賢龍王無畏龍王
大力龍王設臘婆龍王妙臂龍王妙
高龍王日光龍王月光龍王五大吼龍
王震聲龍王雷電龍王擊發龍王降
雨龍王無垢光龍王頽洛迦頭龍王
跋洛迦頭龍王馬頭龍王牛頭龍王
象頭龍王象頭龍王濕力龍王歡喜
龍王奇妙龍王妙眼龍王妙軍龍王
護軍拏龍王那甘止龍王母止龍王

母止隣陀龍王羅娑拏龍王羅笈婆
龍王室里龍王山孤龍王濫母嚕龍
王有盡龍王無邊龍王羯諾迦龍王
衆羯磔龍王黃色龍王赤色龍王白
色龍王瞿羅萊龍王商佉龍王阿跋
羅龍王黑龍王小黑龍王力天龍王
那羅延龍王劍磨羅龍王石膊龍王
彌伽龍王信度龍王縛薊龍王系多
龍王吉慶龍王無熱惱地龍王善住
龍王瞿羅跋拏龍王持地龍王持山
龍王持光明龍王賢善龍王極賢善
龍王卅賢龍王力賢龍王寶珠龍王
珠咽龍王二黑龍王二黃龍王二赤
龍王二白龍王花鬘龍王赤花鬘龍
王犢子龍王賢句龍王鼓音龍王小
鼓音龍王菴末羅律龍王寶子龍王
持國龍王增長龍王廣目龍王多聞
龍王車面龍王占筭野迦龍王驕荅
摩龍王半遮羅龍王五髻龍王光明
龍王頻度龍王小頻度龍王阿力迦
龍王羯力迦龍王跋力迦龍王曠野
龍王緊質賴龍王緊質迦龍王紺駄
迦龍王黑驕荅摩龍王蘇麼那龍王

人龍王相人龍王上人龍王摩登迦
龍王曼拏洛迦龍王非人龍王頻拏
迦龍王最勝龍王難勝龍王末擲迦龍
王阿嚕迦龍王警羅龍王警羅鉢拏
龍王阿囉婆路龍王麼羅婆路龍王
摩那私龍王羯句迦龍王劫比羅
龍王勢婆洛迦龍王青蓮花龍王有
爪龍王增長龍王解脫龍王智慧龍
王極解脫龍王毛綖馬勝二龍王警
羅迷羅二龍王難陀跋難陀二龍王
阿齒羅龍王大善現龍王遍黑龍王
遍虫龍王妙面龍王鏡面龍王承迎龍
王歡默羅龍王師子洲龍王達彌拏龍
王二黑龍王二白龍王二小白龍王

如此等諸大龍王而為上首及種類
眷屬於此大地或時震響音或放光明
或降甘雨成熟苗稼已曾見如來受
三歸依并受學處奪金翅鳥怖離火
沙怖免王役怖常持大地住大寶宮
壽命長遠有大勢力富貴自在無量
眷屬具足神通能摧怨敵有大光明
形色圓滿名稱周遍天與修羅共戰
之時助威神力令天得勝彼諸龍王

所有子孫兄弟軍將大臣雜使皆亦以
此佛母大孔雀明王真言守護於我
某甲并諸眷屬今離憂苦壽命百年
我又眷屬若清淨若不清淨若迷醉
若放逸若行住坐卧若睡覺來去一
切時中願皆擁護我等或為天怖龍
怖阿蘇羅怖麼嚕多怖誡嚕拏怖彥
達縛怖緊那羅怖摩護羅誡怖藥叉
所怖囉刹娑怖畢隸多怖比舍遮怖
步多所怖矩佉伴拏怖布單那怖羯
吒怖單那怖塞騫那怖溫麼那怖車
耶所怖阿鉢娑麼羅怖塢娑路羅迦
怖如是等怖悉皆遠離又有諸怖王
怖賊怖水火等怖惡友劫殺怨敵等
怖或他兵怖遭飢饉怖夭壽死怖地
震動怖諸惡獸怖所有一切恐怖之
時令我某甲并諸眷屬悉皆解脫復
說伽他曰

令我夜安隱 晝日亦吉祥
於一切時中 諸佛常護念

南謨率觀_二合母馱野南謨率觀_二合
冒馱曳南謨率觀_二合尾目訖多_二合野

南謨率觀二合尾目訖多曳南謨率
觀二合扇多野南謨率觀二合扇多
曳南謨率觀二合尾目訖多野南謨率
觀二合尾目訖多曳

諸有清淨婆羅門 能除一切諸惡業
如是等衆我歸依 擁護我身并眷屬
天阿蘇羅藥叉等 來聽法者應志心
擁護佛法使長存 各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此 或在地上或居室
常於人世起慈心 日夜自身依法住
願諸世界常安隱 無邊福智益群生
所有罪業並消除 遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體 常持定服以資身
菩提妙花遍莊嚴 隨所住處常安樂

佛母大孔雀明王經卷中

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛母大孔雀明王經卷下

時

開府儀同三司特進武寧軍節度使同平章事兼少師不奉詔譯
具譯大慈金剛大廣智大覺等藏妙門不奉詔譯

佛告阿難陀過去七佛正遍知者亦
復隨喜宣說佛母明王真言汝當受
持微鉢尸如來正遍知者亦隨喜宣
說此佛母大孔雀明王真言曰

怛你也二合他一阿囉妳二迦囉妳

三麼妳四麼那休轆駄拏五阿二縛

隸六捨嚩隸七覩隸覩隸八母隸母

隸九捨嚩隸十鉢囉拏二合捨嚩隸

十一戶止十二戶止十三戶止十四

戶止十五戶止十六娑嚩訶賀引

復次阿難陀尸棄如來正遍知者亦

隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言

日

怛你也二合他一去引壹蘇頌蘇二齧

隸三尾齧隸四咽里咽里六計覩

母黎七暗縛隸八引暗縛隸引縛底

丁九努謹怒引努謹十四里咽里十

矩止矩止十二母止母止十二娑嚩

二合賀引十四

復次阿難隨毗舍浮如來正遍知者
亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真
言曰

怛你也二合他引一慕引哩慕哩二

計跋知三滿臍滿臍底計四賀隸賀

隸五佉隸六佉隸七頰上隸八頗黎九

頗里顚難上帝十難底顚十一難底

黎十二捨迦知麼迦知十三曩妳十

四曩臍顚十五試哩試哩十六試哩

試哩十七娑縛引二合賀引十八

復次阿難隨羯句怛那如來正遍知

者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王

真言曰

怛你也二合他引一嚩臍二彌臍三

矩臍母臍四觀臍五頰你難上帝六難

底黎七燦迦哩八祈迦哩九他上誡

哩十多夫誡哩十一建左寧十二建

引左曩引縛底十三縛隸縛隸十四

縛隸縛隸十五難帝志地十六娑縛

引一合賀引十七

復次阿難隨羯諾迦牟尼如來正遍

知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明

王真言曰

怛你也二合他引一難上多黎二怛

多黎三怛多黎四多羅始引多上黎

五味引隸尾意曳六平尾孺引默隸

七阿囉薺反八尾囉薺尾囉惹麼

斯九麼底十麼里十一麼引里顛二

門上妳引試羅門上妳三入縛二合

黎十四入縛二合黎十五入縛二合

黎入縛二合黎十六跋捺囉二合縛

底十七悉地娑縛二合賀十八

復次阿難隨迦攝彼如來正遍知者

亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真

言曰

怛你也二合他一引頰拏上隸二建拏

隸三曼拏隸四騫去拏隸五咎謀六

咎謨曩你七咎謨縛底八滿帝曼臍

底計九阿麼隸十僧反孕係十一賀

羅賀羅十二賀囉賀囉十三跋輸跋

輸十四跋輸跋輸十五鉢底悉底娑

縛二合引賀十六

阿難隨我釋迦牟尼如來正遍知者

亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真

言為欲利益諸有情故真言曰

怛你也二合他引一四里彌里二枳

里弭里三伊上里黎四羯怛黎計

觀縛黎六阿拏麼里七納脾哥脾八

沒薩囉計九沒薩蘇十怛囉維合塞祢十

迦引麼哩十二劍母捺哩二合怛嚕

怛嚕十四縛囉拏十五鉢囉二合訖

哩二合底能上瑟蘇十六弭里多黎

十七伊上底賀引細十八阿左黎九

咄多黎二十縛拏黎二十縛致縛致

底計二十撈吒膽吠時若祈雨轆囉灑

觀祢縛願時應去悉鈿觀滿怛羅合

鉢那二十曩謨婆上誡縛姑二十伊

上哩惹曳五遇引怒迴引曳六勃陵合

誡引里迦曳二十阿嚕止二十曩引

嚕止二十捺蘇三十捺蘇縛日隸二

三十捺吒縛日隸二合三盟鄰野納

卑哩二合曳三十阿囉多引黎三十

矩囉多夜三十那引囉野拏三十鉢

捨顗三十娑鉢二合捨顗三十悉鈿

觀三十捺囉二合弭拏引四滿怛囉

二合鉢娜引十一娑縛二合賀二十

阿難陀我已教汝受持佛母大孔雀

明王法救莎底芘盡蛇毒之難令欲

芘盡獲得安隱亦令一切有情讀誦

三教力除毒帝釋金剛杵力除毒吹
竿怒輪力除毒火天燒力除毒水天
銷雲力除毒阿彌羅幻士力除毒龍
王力能除一切諸毒令毒入地令我
某甲及諸眷屬皆得安隱阿難陀復
有一切毒類汝應稱彼名字所謂跋
磈那婆毒訶羅迦羅毒迦羅俱吒毒
牙齒毒螫毒根毒末毒疑毒眼毒電
毒雲毒虵毒龍毒蠱毒魅毒一切鼠
毒蜘蛛毒象毒蝦蟆毒蠅毒及諸蜂
諸毒願皆除滅令我某甲及諸眷屬
悉除諸毒獲得安隱壽命百年願見
百秋

阿難陀帝釋天王亦隨喜宜說此佛
母大孔雀明王真言曰

怛你也二合他一若邏二膳觀黎三

麼司羅司膳觀黎四佐間肱五膳觀

黎六末他上顙七伽引多顙八仇羅二

薩九賀哩十矢哩十一你庾二底

父哩十二怛嚩怛嚩拏上縛底十三

賀羅賀羅賀羅賀羅十四 悉地悉地

二合 娑底 二合 娑底 二合 娑底 二合 娑底 二合 娑底

二合 娑底 二合 娑底 二合 娑底 二合 娑底 二合 娑底

二合 娑底 二合 娑底 二合 娑底 二合 娑底 二合 娑底

二合 娑底 二合 娑底 二合 娑底 二合 娑底 二合 娑底

今我某甲并諸眷屬皆得遠離一切

鬼神使者琰魔使者黑夜母天持黑

索者及死王所罰梵天所罰帝釋所

罰仙人所罰諸天所罰龍王所罰阿

羅羅所罰摩嚧多罰誡嚧摩罰彥達

縛罰緊那羅罰摩訶羅誡罰樂叉所

罰羅刹娑罰畢隸多罰比舍遮罰步

多所罰矩畔拏罰布單那罰羯吒布

單那罰塞建那罰盟麼那罰車耶所

罰阿鉢娑麼羅罰塢娑多囉迦罰吠

多拏罰王所罰賊所罰水火所罰於

一切處所有謫罰及輕小治罰令我

某甲并諸眷屬皆得遠離常見擁護

壽命百年願見百秋

阿難陀汝當攝念諸大河王名字其

名曰彌伽河王信度河王縛葛河王

奈多河王設臘部河王阿舍羅伐底

河王琰母娜河王句賀河王訶尾但

婆多河王設多訥嚕河王微播捺河
王愛羅伐底河王戰捺羅婆誡河王
薩羅婆底河王羯蹉比額河王孟喻
史拉河王迦尾哩河王擔沒羅鉢拏
河王末度末底河王益莖伐底河王
遇末底河王捺末娜河王燥蜜怛羅
河王尾濕縛蜜怛羅河王阿麼囉河
王路麼囉河王半者羅河王素婆窣
堵河王鉢囉婆捺哩迦河王荅布多
河王尾麼羅河王遇娜縛里河王泥
連善那河王呬闍孃伐底河王
如是等諸大河王依此大地而住彼
諸河王處若天若龍若阿蘇羅麼嚕
多識嚕拏度連縛緊那羅摩護羅誡
若藥叉羅刹婆畢嚩多比舍遮若步
多矩畔拏布單那羯吒布單那塞建
那盟摩那車耶阿鉢婆薩羅塢婆多
羅迦及食精氣者食胎者食血者食
肉者食脂膏者食髓者食生者食命
者食祭祠者食氣者食香者食鬘者
食花者食菓者食苗稼者食火祭者
食膿者食大便者食小便者食涕唾
者食涎者食煖者食殘食者食吐者

食不淨物者食漏水者

如是等種種形見種種顏色隨樂變身
諸鬼神等依彼河住彼等亦以此佛
母大孔雀明王皆擁護於我某甲并
諸眷屬令離憂苦壽命百年常受安
樂

阿難隨汝當攝念諸大山王名字其
名曰妙高山王雪山王香醉山王百
峯山王竭地洛迦山王金闍山王持
光山王額泥達羅山王輪圍山王大
輪圍山王因陀羅石山王梵宅山
王有吉祥山王善現山王廣大山王
出寶山王多虫山王寶頂山王出金
剛山王阿菴羅巖山王毗摩質多羅
山王電光山王馬乳山王月光山王
日光山王摩羅耶山王頻陀山王賢
石山王質怛羅矩吒山王金峯山王
播望耶怛羅山王妙臂山王有摩尼
山王獲曠那山王梵紫山王智淨山
王牛耳山王摩羅質怛羅山王劍形
山王步熱山王安繕那山王積聚山
王鹿色山王達達山王剎羅婆山王
大峭山王

如是等諸大山王居此大地於彼等
山所有天龍阿蘇羅摩睺多識嚕拏
度達縛緊那羅摩訶羅識藥叉羅刹
婆畢隸多比舍遮步多矩佉拏布單
那羯吒布單那塞達那毘摩那車耶
阿鉢婆摩羅羯婆多羅迦諸鬼神等
及持明大仙并諸營從眷屬住彼山
者亦皆以此佛母大孔雀明王擁護
於我某甲并諸眷屬壽命百年除滅
惡事常觀吉祥離諸憂惱復說伽他

令我夜安隱 晝日亦安隱 於一切時中
諸佛常護念

阿難隨汝當稱念諸星宿天名号彼
星宿天有大威力常行虛空現吉凶
相其名曰

昴星及畢星 觜星參及井 鬼宿龍吉祥
柳星為第七

此等七宿住於東門守護東方彼亦
以此佛母大孔雀明王常護我某甲
并諸眷屬壽命百年離諸憂惱
星宿能推怨 張翼亦如是 軒星及角亢
五日生居第七

此等七宿住於南門守護南方彼亦
以此佛母大孔雀明王常擁護我某
甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱
房宿大威德 心尾亦復然 箕星及斗牛
女星為第七

此等七宿住於西門守護西方彼亦
以此佛母大孔雀明王常擁護我某
甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱

虛星與危星 室星辟星等 奎星及婁星
胃星最居後

此等七宿住於北門守護北方彼亦
以此佛母大孔雀明王常擁護我某
甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱
阿難陀汝當稱念有九種執曜名号
此執曜天巡行二十八宿之時能令
晝夜時分增減世間所有豐儉苦樂
皆先表其相其名曰

日月及熒惑 辰歲并太白 鎮及羅喉彗
此皆名執曜

此等九曜有大威力能示吉凶彼亦
以此佛母大孔雀明王常擁護我某
甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱後
以伽他讚諸星宿

宿有二十八 四方各居七 執職復有七
加日月為九 摠成三十七 勇猛大威神
出沒照世間 示其善惡相 今晝夜增減
有勢大光明 皆以清淨心 於此明隨喜
此等星宿天皆亦以此佛母大孔雀
明王常擁護我某甲并諸眷屬壽命
百年

阿難陀汝當稱念諸大仙人名号此
諸仙人皆持成就禁戒常修苦行皆
具威德有大光明或住山河或居林
藪欲作善惡咒願吉凶隨言成就五
通自在遊行虛空一切所為无有障
碍汝當稱念其名曰

阿瑟吒迦大仙 嚩麼迦大仙 嚩麼你
嚩大仙 摩利支大仙 末建你耶大仙 種
種支大仙 婆私瑟侏大仙 跋臘彌迦
大仙 迦葉波大仙 老迦葉波大仙 勃
陵隅大仙 勃哩羅娑大仙 鷲儼羅大
仙 婆儼羅娑大仙 阿怛嚩耶大仙 補
攞悉底耶大仙 鹿頭大仙 焰摩火大
仙 洲子大仙 黑洲子大仙 賀哩多大
仙 賀哩多子大仙 等聲大仙 高勇大
仙 等商男大仙 說忍大仙 名稱大仙

善名稱大仙尊重大仙貴大仙補旦
落迦大仙阿濕縛羅野那大仙香山
大仙靈山大仙赤目大仙難住大仙
吠陟播野那大仙縛攬頭迦大仙能
施大仙訥麼婆大仙設臘婆大仙麼
拏大仙主宰大仙帝釋大仙歲星大
仙嬌大仙光大仙鸚鵡大仙阿羅拏
彌大仙鎮星大仙辰星大仙持毒大
仙乳隨羅大仙獨覺大仙仙角大仙
葉識大仙單拏野那大仙建陀野那大
仙烟頂大仙可畏大仙劫比羅大仙
矯答摩大仙摩蹬伽大仙朱眼大仙
妙眼大仙娜羅那大仙山居大仙訖
哩弭羅大仙

此等諸仙皆是往古大仙造四明論
喜聞呪術衆行脩成自他俱利彼亦
以此佛母大孔雀明王擁護我某甲
并諸眷屬壽命百年離諸憂惱復說
真言曰

担你也_二他_一四_反哩_四哩_二哩_四

佉哩_三麼哩護哩_四系哩賀哩_五呬

哩_四哩_六弭哩弭哩_七囉普囉普_八

拏囉普_九佉羅_二合薩囉_十徕他囉

十一 諾賀顗十二 伽多顗十三 跋左

顗十四 播引左顗十五 播多顗十六

跢跋顗十七 賀曩顗十八 娜賀顗十九

娜賀娜賀娜賀二十 娜羅娜羅娜羅顗

二十 播叱顗二十 邏引賀顗二十 謨

賀顗二十 娑擔二合娑顗五十 咎娑

顗娑躡二合賀引六二

呵難陀汝當稱念此大地中有大毒

藥名字其名曰

頻拏羅引一半拏羅引二迦羅引羅

引三計庾引羅引四部引證談麼底

五部引多鉢底六泥勞鉢底七急哩

鉢底八帝急鉢底九帝祖引仇羅二合

鉢底十拽戎引鉢底十一拽戎仇羅

合鉢底十二阿羅拏十三跢引羅拏

十四阿羅赦五怛羅合拏六難跢引

諾賀引十七濟賀引齊邏引十八發邏麼

邏引十九止囉引難觀囉二十伊哩枳

止迦二十捨且觀囉二十尾補里二十

三曩矩里四十枳哩比五十怛郎識

哩瑟叱二十六合二闍引母麼底七十咎

母麼底八十麼麼麼底九十迦麼黎

十三尾麼黎三十軍拏黎三十阿四觀

四三十縛計四十縛迦拏司帝三十

縛捺曩陞三十麼賀引誡黎三十都

覽迷三十蘇覽迷三十

阿難陀此大毒藥及諸藥神亦以此佛
母大孔雀明王守護我某甲并諸眷

屬壽命百年離諸毒害

復次阿難陀此佛母大孔雀明王教
七佛正遍知如來之所宣說所謂微
鉢尸尸棄毗舍浮羯句忒鄰羯諾迦
牟尼迦攝波我釋迦牟尼如來正遍知
等皆隨喜宣說此佛母大孔雀明王慈
氏菩薩亦隨喜宣說索訶世界主大梵
天王并天帝釋四大天王持國天主
與提達婆主增長天王與俱絳茶主
廣目天王與龍主多聞天王與藥叉
主并二十八太藥叉將皆隨喜宣說
此佛母大孔雀明王真言散支迦大
將訶利底母及五百子并諸眷屬亦
隨喜宣說阿難陀此佛母大孔雀明
王真言无能違越者若天若龍若阿
蘇羅麼魯多誡嚕拏摩達縛緊鄰羅
摩護囉誡等亦无能違越者若藥叉
若羅刹安若畢隸多比舍遮步多使

作拏布單那羯吒布單那塞達那盟
麼那車耶阿鉢婆麼羅鳩婆路羅迦
等一切鬼神亦无能違越者及一切
諸惡食者食精氣者食胎者食血者
食肉者食脂膏者食髓者食生者食
命者食祭祠者食氣者食香者食麝
香食花者食菓者食苗稼者食火祭
者食食涎者食煖者食殘食者食吐
者食不淨物者食漏水土者如是等諸
惡食者亦不能違越此佛母大孔雀
明王又諸蠱魅厭禱咒術作諸惡法者
訖栗底迦羯麼拏迦具嚩祇招刺拏
吠路拏質者畢隸潑迦亦不能違越
又有飲他血髓變人駝役呼召鬼神
造諸惡業惡食惡吐惡影惡視或造
厭書惡跳惡驚或惡咒作惡事者
亦不能違越此佛母大孔雀明王又
諸王賊水火他兵飢饉非時夭壽地
動惡獸怨敵惡友等亦不能違越悉
皆遠離又諸惡病疥癩瘡癰痔漏癰
疽身度黑並飲食不消頭痛半痛眼
耳鼻痛唇口頰痛牙齒舌痛及咽喉

痛胃弱背痛心肚膏膈及腔膝痛手足
口鼻及隱密處痛瘦病乾消遍身
疼痛如是等病亦不能遠越皆得遠
離又諸瘧病一日二日三日四日乃
至七日半月一月或復頻日或復須
臾或常熱病偏邪癭病鬼神壯熱風
黃痰癰或三集病四百四病皆不能
遠越此佛母大孔雀明王

阿難隨復有鬼魅人非人等諸惡毒
害一切不祥及諸惡病一切鬼神并及
使者怨敵恐怖種種諸毒及以咒術
一切厭禱皆不能遠越此摩訶摩瑜
利佛母明王常得遠離一切不善之
業獲大吉祥衆聖加持所求滿足復
次阿難隨若有人纔緣念此摩訶摩
瑜利佛母明王名字者便護自身及
護他人或結線索身上帶持如其此
人應合死罪以罰物得脫應合被罰
輕杖得脫應合輕杖被罵得脫應合
被罵自然得脫一切苦難悉皆消散
此人亦不被王賊水火惡毒刀杖之
所侵害人天鬼神无敢遠越睡安覺
安離諸恐怖福德增長壽命延長

阿難陀唯除宿世定業及受報者但
讀誦此經必獲應効

阿難陀若天旱時及雨滂時讀誦此
經諸龍歡喜若滯雨即晴若亢旱必
雨令彼求者隨意滿足

阿難陀此佛母大孔雀明王纔憶念
者能除恐怖怨敵一切厄難何況具
足讀誦受持必獲安隱

阿難陀此摩訶摩瑜利佛母明王是
能除災禍息怨敵者為欲守護四衆
茲蓋茲蓋及鄔波索迦鄔波斯迦雜

諸怖畏故復說真言曰
怛你也二合他引一野縛底二合引
顛三合馱羅四合矩魯觀魯銘娑縛二合

引賀引上

貪欲瞋恚癡 是世間三毒 諸佛皆已斷

實語毒消除 貪欲瞋恚癡 是世間三毒

達磨皆已斷 實語毒消除 貪欲瞋恚癡

是世間三毒 僧伽皆已斷 實語毒消除

一切諸世尊 有大威神力 羅漢具名稱

除毒令安隱 我等并眷屬 常得離災厄

願佛母明王 令一切安隱

余時具壽阿難陀聞佛世尊說是經

已頂礼雙足右邊三帀承佛聖旨往
迦底莖莖所便以此佛母大孔雀明
王法為彼莖莖而作救護結其地界
結方隅界攝受饒益除其苦惱時步
底莖莖苦毒消散身得安隱從地而
起與具壽阿難陀俱詣佛所礼雙足
已在一面住

尔時世尊告阿難陀由此因緣汝當
普告四衆莖莖莖莖及鄒波索迦鄒
波斯迦及國王大臣世間人等勸令
一心受持此法為他人說書寫經卷
在處流通當令嚴飾建立壇場香花
飲食隨分供養令一切有情離諸憂
惱得福无量常獲安樂壽命百年尔
時世尊說是經已人天衆又及諸鬼
魅奉佛教勅不敢違越皆起慈心護
持經者時具壽阿難陀及諸大衆天
龍藥叉夜叉達縛阿蘇羅摩睺多藥
摩拏緊那羅摩護羅識人非人等聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

天阿蘇羅藥叉等 來聽法者應至心
擁護佛法使長存 各各勤行世尊教
誡有聽徒來至此 或在地上或居空

常於人世起慈心
願諸世界常安隱
所有罪業並消除
恒用戒香塗瑩體
菩提妙花遍莊嚴

晝夜自身依法住
無邊福智益群生
遠離衆苦歸圓寂
常持定服以資身
隨所住處常安樂

佛母大孔雀明王經卷下

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大孔雀明王經卷下

第三十四時

大雲輪請雨經卷上

時

開元傳國司特進持節歸德軍節度使臣等奉勅賜以經司空

謨鑒聖鑒廣智真善三藏妙旨不空奉

詔譯

如是我聞一時佛住難陀塢波難陀
龍王宮吉祥摩尼寶藏大雲道場寶
樓閣中與大苾芻及諸菩薩摩訶薩
衆復有諸大龍王其名曰難那龍
王塢波難那龍王娑伽羅龍王阿
那婆達多龍王摩那斯龍王縛嚕
拏龍王德叉迦龍王持國龍王縛
素吉龍王目真隣陀龍王俱羅跋拏
龍王芬陀利龍王威光龍王吉賢龍
王電鬬龍王大摩尼鬬龍王摩尼珠
鬬龍王光耀火龍王帝釋仗鋒龍王
帝釋幢龍王帝釋杖龍王膳部幢龍
王吉祥龍王大輪龍王大蟠地龍王
光味龍王月威龍王具吉祥龍王寂
見龍王善見龍王善住龍王摩尼瓔
珞龍王興雲龍王持雨龍王澍雨龍
王大拍脅聲龍王小迫憚聲龍王奮
迅龍王大撥拏龍王大頂龍王深聲
龍王大深聲龍王大雄猛龍王塢鉢

羅龍王大水龍王螺髮龍王質怛羅
斯那龍王大名稱龍王翳羅葉龍王
遍光龍王驢耳龍王商佉龍王捺度羅
龍王鳩波捺度羅龍王安隱龍王臆
行龍王大臆行龍王大力龍王呼嚧
拏龍王阿波羅龍王藍謨羅龍王吉
哩弼餘龍王黑色龍王帝釋軍龍王
那羅龍王鳩波那羅龍王劍謨羅龍
王捺羅弼拏龍王端正龍王爲耳龍
王猛利龍王黃色龍王電焰龍王大
電焰龍王天力龍王縛耆婆毖龍王
妙蓋龍王甘露龍王河津龍王琉璃
光龍王金髮龍王金光龍王月幢光
龍王日光龍王警覺龍王牛頭龍王
白色龍王黑色龍王焰摩龍王妙弥
龍王蝦蟇龍王憍伽吒龍王尼浪駄
囉龍王持地龍王千頭龍王寶髻龍
王不空見龍王雲雲霧龍王蘇展那
龍王虞波羅龍王仁施龍王調善龍
王宿德龍王蛟龍王蛟頭龍王持毒
龍王食毒龍王蓮花龍王大尾龍王
騰轉龍王可畏龍王善威德龍王五
頭龍王波哩羅龍王古車龍王嗔怛

羅龍王長尾龍王鹿頭龍王獺頭龍王反比迦
龍王醜相龍王馬形龍王三頭龍王
龍仙龍王大威德龍王那羅達多龍
王恐怖龍王焰光龍王七頭龍王八
樹龍王愛見龍王大惡龍王無垢威
龍王妙眼龍王大毒龍王焰肩龍王
大害龍王大瞋忿龍王寶雲龍王大
雲施水龍王帝釋光龍王波陀樹龍
王雲月龍王海雲龍王大香俱牟陀
龍王華藏龍王赤眼龍王大幢幡龍
王大雲藏龍王雪山龍王威德藏龍
王雲戟龍王持夜龍王雲龍王雲雨
龍王大雲雨龍王大光龍王雲聲離
瞋恚龍王惡執龍王龍猛龍王焰光
龍王雲蓋龍王應祈羅目佉龍王威
德龍王出雲龍王無邊步龍王蘇師
擎龍王大身龍王狼腹龍王寂靜龍
王勤勇龍王老爲龍王爲途羅龍王
猛毒龍王妙聲龍王甘露堅龍王大
散雨龍王新獵反震聲龍王相擊聲龍王
鼓聲龍王注甘露龍王雷擊龍王勇猛
軍龍王那羅延龍王馬口龍王旻羯
吒龍王有如是等諸大龍王而爲上首

復有八十四俱胝百千那庾多諸龍
王俱來會坐時彼一切龍王等從座
而起各整衣服偏袒右肩合掌向佛
即以種種無量無邊阿僧祇數微妙
香華塗香末香華鬘衣服寶幢幡蓋
龍華寶冠真珠瓔珞寶華繒綵真珠
羅網覆如來上作衆伎樂起大懸重
奇特之心右遶佛已却住一百

仝時諸龍心發是願所有一切諸世
界海微塵身海一切諸佛菩薩衆海
遍於一切諸世界海已過所有一切四
大地水火風微塵等海所有一切諸
色影像微塵數海已過無量不可思
議不可宣說阿僧祇數諸身等海於
一身化作無量阿僧祇諸手雲海遍
滿十方又於一一微塵分中化出無
量供養雲海遍滿十方我等咸皆持
以供養一切諸佛菩薩衆海無量無
數不可思議不可宣說阿僧祇數無
有間斷普賢行願色身雲海滿虛空
降住如是菩薩色身雲海以一切寶
衆光明色一切日月身宮殿道場雲
海以一切寶鬘雲海以一切寶光明藏

樓閣雲海以一切末香樹藏雲海以一切塗香燒香現一切色雲海以一切擊諸音樂聲雲海以一切香樹雲海如是等無量無邊不可思議不可宣說阿僧祇數如是一切供養雲海如是等滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海復以一切莊嚴境界照耀藏摩尼王雲海滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海復以一切普遍寶雨莊嚴摩尼王雲海以一切寶光焰佛決定音樂摩尼王雲海以一切佛法平等音聲普遍摩尼寶王雲海以一切音門寶焰諸佛化光雲海以一切衆光明莊嚴顯現不絕摩尼寶王雲海以一切光焰順佛聖行摩尼寶王雲海以一切顯現如來不可思議佛剎電光明摩尼王雲海以一切間錯寶微塵三出佛身影像示現遍照摩尼王雲海如是等滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海復以一切寶香間錯華樓閣雲海以

一切無邊色摩尼寶王莊嚴樓閣雲
海以一切寶燈香焰光樓閣雲海以
一切真珠妙色樓閣雲海以一切華
臺樓閣雲海以一切寶瓔珞莊嚴樓
閣雲海以一切寶微塵數嚴飾無量
莊嚴示現樓閣雲海以一切遍滿妙
鈴羅網樓閣雲海如是等滿虛空際
住我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一
切諸佛菩薩衆海

復以一切妙金寶間雜莊嚴瓔珞寶
歡喜藏師子座雲海以一切華照耀
間雜師子座雲海以一切帝青摩尼
閻浮檀妙色蓮華藏師子座雲海以
一切摩尼燈蓮華藏師子座雲海以
一切摩尼光寶幢妙蓮華藏師子座
雲海以一切寶莊嚴妙色蓮華藏師
子座雲海以一切樂見因陀羅蓮華
光藏師子座雲海以一切無量光焰
威勢蓮華藏師子座雲海以一切寶
光普照蓮華藏師子座雲海以一切
佛音聲蓮華光藏師子座雲海如是
等滿虛空際住我等咸皆供養恭敬

尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海
復以一切妙香摩尼樹雲海以一切
諸葉周匝皆如合掌出香氣樹雲海
以一切莊嚴現無邊明色樹雲海以
一切華雲垂布寶樹雲海以一切出
於無邊莊嚴藏樹雲海以一切寶焰
輪電樹雲海以一切栴檀末菩薩示
現神通身樹雲海以一切不思議無
邊樹神莊嚴菩提道場寶衣藏日電
光明樹雲海以一切妙音聲流出意
樂音普遍金光樹雲海如是等滿虛
空際住我等咸皆供養恭敬尊重禮
拜一切諸佛菩薩衆海

復以一切無邊寶色蓮華藏師子座
雲海以一切周匝摩尼王電藏師子
座雲海以一切瓔珞莊嚴藏師子座
雲海以一切諸妙寶鬘燈焰藏師子
座雲海以一切圓音出寶雨藏師子
座雲海以一切華香蓮華莊嚴寶藏
師子座雲海以一切佛座現莊嚴摩
尼王藏師子座雲海以一切欄楯垂
瓔莊嚴藏師子座雲海以一切摩尼
寶峯金末香胎藏師子座雲海以一

切妙香寶鈴羅網普莊嚴日電藏師
子虛雲海如是等滿虛空際住我等
咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛
菩薩衆海

復以一切如意摩尼寶王帳雲海以
一切帝青寶華葉一切華莊嚴帳雲
海以一切香摩尼帳雲海以一切寶
燈焰飛帳雲海以一切佛神力出聲
摩尼寶王帳雲海以一切華光焰寶
帳雲海以一切妙鈴普遍出聲焰帳
雲海以一切無邊色無垢妙摩尼臺
蓮華焰帳雲海以一切金葉臺大光
寶幢帳雲海以一切不思議莊嚴諸
光瓔珞帳雲海如是等滿虛空際住
我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切
諸佛菩薩衆海

復以一切雜妙摩尼寶蓋雲海以一
切無量光明莊嚴華蓋雲海以一
切無邊色真珠藏妙蓋雲海以一
切諸佛菩薩慈門音摩尼王蓋雲海
以一切妙色寶焰華鬘妙蓋雲海以一
切寶光明莊嚴垂鈴羅網妙蓋雲海
以一切摩尼樹枝瓔珞蓋雲海以一

切日照明徹焰摩尼王諸香煙蓋雲
海以一切栴檀末藏普遍蓋雲海以
一切廣博佛境界電光焰莊嚴普遍
蓋雲海如是等滿虛空際住我等咸
皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩
薩衆海

復以一切寶明輪雲海以一切無間
寶焰光形輪雲海以一切華雲電光
輪雲海以一切寶光佛化寶光明輪
雲海以一切佛刹現入光輪雲海以
一切普門佛境界吼聲寶枝光輪雲
海以一切佛刹火瑠璃寶性摩尼王
光輪雲海以一切無邊衆生色心刹
那顯現光輪雲海以一切佛願生放
悅意聲光輪雲海以一切所化衆生
會妙音摩尼王光輪雲海如是等滿虛
空際住我等咸皆供養恭敬尊重禮
拜一切諸佛菩薩衆海

復以一切摩尼藏焰雲海以一切佛
色聲香味觸光焰雲海以一切寶焰
雲海以一切佛法震聲遍滿焰雲海
以一切佛刹莊嚴電光焰雲海以一
切華樓閣光焰雲海以一切寶末光

焰雲海以一切劫數佛出音聲教化
衆生光焰雲海以一切無盡寶華鬘
示現衆生光焰雲海以一切諸座示
現光焰雲海如是等滿虛空際住我
等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸
佛菩薩衆海

復以一切無邊色寶光雲海以一切
普遍摩尼王寶光雲海以一切廣博
佛刹莊嚴電光雲海以一切香光雲
海以一切莊嚴光雲海以一切佛化
身光雲海以一切種種寶樹華鬘光
雲海以一切衣服光雲海以一切無
邊菩薩諸行名稱寶王光雲海以一切
真珠燈光雲海如是等滿虛空際住
我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切
諸佛菩薩衆海

復以一切不可思議摩尼寶光輪雲
海以一切寶焰蓮華光雲海以一切
無邊色摩尼寶光輪雲海以一切摩
尼真珠色藏雲海以一切摩尼妙寶
旃檀末香雲海以一切摩尼寶蓋雲
海以一切清淨諸妙音聲悅可衆心
寶王雲海以一切日光摩尼莊嚴雲

海以一切無邊寶藏雲海以一切普
賢色身雲海如是等滿虛空際住我
等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸
佛菩薩衆海今時諸龍王等作是願
已遶佛三匝頭面作禮得佛聖旨各
各還依次第而坐

今時有一龍王名無邊莊嚴海雲威
德輪蓋三千大千世界主得不退轉
住願力故為欲供養恭敬禮拜於如
來聽受正法來此瞻部洲時被龍王
從座而起整理衣服偏袒右臂右膝
著地合掌向佛而白佛言世尊我今
欲有少問如來正遍知唯願聽許

今時世尊告無邊莊嚴海雲威德輪
蓋龍王言汝大龍王若有疑者悉聽
汝問吾當為汝分別解說令汝心喜
作是語已時無邊莊嚴海雲威德輪
蓋龍王即白佛言唯然世尊云何能
使諸龍王等滅一切苦得受安樂受
安樂已又令於此瞻部洲時降甘雨生
長一切樹木叢林藥草苗稼皆生滋
味今瞻部洲一切人等悉受快樂
今時世尊聞是語已即告無邊莊嚴

海雲威德輪蓋大龍王言善哉善哉
汝今為彼諸衆生等作利益故能問
如來如是等事汝大龍王聽善聽極
善聽汝當作意我為汝說龍王汝成
就一法令一切諸龍除滅諸苦具足
安樂何者一法所謂行慈汝大龍王
若有天人行大慈者火不能燒刀不
能害水不能漂毒不能中內外怨敵
不能侵擾安樂眠睡安樂覺寤以自
福護持其身以大福而獲威德不被
他凌於人天中形貌端嚴衆所愛敬
所行之處一切無礙諸苦滅除心得
歡喜諸樂具足大慈力故命終之後
得生梵世汝大龍王若有天人修大
慈行獲是福利是故龍王以慈身業
以慈語業以慈意業應當修行
復次龍王有陀羅尼名施一切衆生
安樂汝諸龍等常須讀誦總念受持
能滅一切諸龍苦惱與其安樂彼諸
龍等既得樂已於瞻部洲即能依時
降注甘雨使令一切樹木叢林藥草
苗稼皆得增長今時龍王復白佛言
何者名為施一切樂陀羅尼句今時

世尊即說陀羅尼曰

怛你也二合他一馱引羅拏尼貞馱引

羅拏二盟跢引羅拏三三去鉢羅合二

底丁反以二瑟耻合二跢引尾惹縛野合一野

讚羅拏三合薩底也三鉢羅合底音同前枳孃二合

六薩引賀引枳孃二合曩縛底七盟

答播二合娜顛尾嚧引賀顛八阿鼻

灑左顛九阿鼻縛野二合賀羅十輸

上婆去縛底十阿惹麼底二十瞿呬禁

婆引路引底三十縛引賀引訶羅訖禮

二餉度曩叶播引跋叉引馱野五沫

引嚧顛引嚧引賀引迦達摩多六引十

秣詩韋反馱引路引迦七十尾底銘羅賀

羅惹索八十釋佉捨麼曩九十薩縛母

馱十引二縛路引迦曩引地瑟耻二合帝

二十鉢一鉢羅二合枳孃二合曩引覓沙安

縛二合賀二十

佛告龍王此陀羅尼句一切諸佛加

持汝等常須受持讀誦成一切義利

得入法門是名施一切樂句

復次龍王有大雲所生加持莊嚴威

德藏變化智幢降水輪吉祥金光毗

盧遮那一毛端所生種性如來名号

汝等亦復憶念受持持彼如來之號者
一切諸龍種姓族類一切龍王眷屬
徒眾并諸龍女生龍官者所有苦惱
悉皆除滅與其安樂是故龍王應當稱
彼如來名号

南无毗盧遮那藏大雲如來

南无性現出雲如來

南无持雲雨如來

南无吉祥雲威聚

南无大興雲如來

南无大風輪雲如來

南无大雲閃電如來

南无大雲勇步如來

南无須弥善雲如來

南无大雲如來

南无大雲輪如來

南无大雲光如來

南无大雲師子座如來

南无大雲蓋如來

南无大善現雲如來

南无雲覆如來

南无光輪普遍照耀十方雷震聲起雲如來

南无十方大雲清涼雷聲深隱大雲住如來

南无布雲如來

南无虛空雨雲如來

南无疾行雲如來

南无雲垂出聲如來

南无雲示現如來

南无廣出雲如來

南无擊雲如來

南无雲之分如來

南无如著雲衣如來

南无雲音稱增長如來

南无乘雲如來

南无飛雲如來

南无雲名如來

南无散雲如來

南无大優鉢羅華雲如來

南无大香身雲如來

南无大涌雲如來

南无大自在雲如來

南无大光明雲如來

南无大雲施如來

南无大雲摩尼寶藏聚

南无雲聲藏如來

南无雲族如來

南无雲攝受如來

南无散壞非時雲電聚

南无大雲高響音如來

南无大發聲雲如來

南无大降雨雲如來

南无族色力雲如來

南无大雲并雨聚

南无流水大雲如來

南无大雲滿海如來

南无陽焰曇時注雲聚

南无無邊色雲聚

南无一切差別大雲示現瞻部檀飛雲觀德月

光焰雲如來應供正遍知三藐三佛隨

念時世尊說是如來名已告無邊莊

嚴海雲威德輪蓋龍王言汝大龍王

此等如來名号汝等一切諸龍若能受

持稱名礼敬者一切諸龍所有苦難

皆悉解脫普獲安樂得安樂已即能

於此瞻部洲降注甘雨令一切藥草

叢林樹木苗稼悉皆增長

尔時三千大千世界主無邊莊嚴海

雲威德輪蓋龍王復白佛言世尊我

今啓請如來說說隨羅尼句今於未來

末世之時於瞻部洲亢旱不降雨
誦此陀羅尼即當降雨飢饉惡世多
饒疾疫非法鬪諍人民恐怖妖星變
恠災害相續有如是等無量苦惱以
佛威神加持皆得除滅唯願世尊以
大慈悲愍諸衆生為說陀羅尼句警
覺諸龍悉令受持能使諸天歡喜踊
躍能摧一切諸魔遮止衆生災害逼
惱能作息灾吉祥之事能除妖星變
恠如來所說五種雨障亦皆消滅即
令此瞻部洲雨澤以時唯願如來為
我等說

大雲輪請雨經卷上

丙午歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

大雲輪請雨經卷下

時

開市儀同三司特進試鴻臚卿書國奉邑三子龜興贈司空
護大監金紫大府知典興善寺藏僧 玄奘奉 詔譯

尔時世尊聞此無邊莊嚴海雲威德
輪蓋龍王如是請已讚言善哉善哉
汝大龍王能請如來利益安樂一切
有情是故龍王汝今聽善聽極善聽
汝當作意我為汝說此陀羅尼名為
大悲雲生震吼奮迅勇猛幢一切如
來威神加持隨喜宣說利益安樂一
切衆生故於未來世若亢旱時能令
降雨若滯雨時亦能令止飢饉疾病
亦能除滅普告諸龍令使知聞復令
諸天歡喜踊躍能摧諸魔安隱一切
有情說此陀羅尼曰

怛你也

二合

他

去聲

摩賀枳孃

二合

曩

縛反無可

婆

去引

婆上

顛室哩二合

多帝

相引祖

洛

乞史

銘

三合

濕

昭二合

茶

去尾訖

囉

二合

莫

縛音前

日

羅二合

僧

去引

多

寧

鉢

囉

摩

尼

摩

羅

摩

拏

上

計

覩

素司哩野二合

摩

羅

二

合

陸

尾

麼

朗引誡拽瑟置二合

跋羅跋羅三去跋羅三去跋羅跢尾

天下石下毛同反母跢石母賀曩賀曩

摩賀引鉢囉二合陸尾度引多謨引

輸引跋迦引隸鉢囉二合枳孃引二合

林第跋哩布囉拏二合每引怛隸二合

每引怛隸二合每引怛哩二合味引

囉那莫塞訖哩三合帝每引怛覽二合

引母跋隸惹反那囉惹攢引母

跋隸引地孕二合誡矩素銘那捨

麼黎左吐引舍引囉你曳二合阿

瑟叱二合那舍引叱反尾開拏迦引母

跋達謎輸上婆去麼底反以本寧野

二合囉引始輸上婆去羯麼三門上

尾帝儼避引隸尾囉惹婆計二合尾

楠黎尾勢灑鉢囉二合跋帝二合顫

囉引室囉二合縛達謎薩縛路引迦

惹反瑟反瑟反梵二合室隸二合瑟反梵二合

縛囉鉢囉二合縛隸阿努鼻聲怛隸

阿僧上引寬跋囉跋囉地哩地哩度

嚩度嚩肩引多上麼帝肩引多播引

開薩囉薩囉左囉左囉唧哩唧哩袒

嚩袒嚩跋囉麼母跋引弩鼻麼帝摩

賀引鉢囉二合枳孃二合播引囉弼

帝婆縛二合賀

南無智海毗盧遮那如來

南無一切諸佛菩薩摩訶薩衆

我今召請一切諸龍於賸部洲令降

雨故以一切佛菩薩誠實真言誠勅

諸龍除滅五障復說陀羅尼日

怛你也二合他薩囉薩囉悉哩悉哩

素嚩素嚩曩引識引南引悉縛悉縛令尾

介尾祖舞祖舞摩賀引曩引識引阿

去引薩捺反過多母馱薩底曳二合

寧訶賸部引你尾二合閑鉢囉二合

轆煞陀鏝二合左囉耶哩唧哩

相嚕相嚕摩賀引曩引識引地跋底

𠵿以曩引麼引薩捺他暴引摩賀引

曩引識引母馱薩底曳二合寧訶賸

部引你尾二合閑鉢囉二合轆煞陀

鏝二合馱囉馱囉地哩度嚕度

嚕母馱薩底曳二合曩薩縛曩引識

引麼引縛引訶以史夜二合銘每引

怛囉二合唧帝曩迦嚕拏引唧帝曩

母你跢引唧帝曩卽閑七灑二合唧

帝曩薩縛母馱冒地薩怛縛二合地

瑟吒二合甯引曩摩手加夜引曩引捨

曳子囊引葉擦他摩賀囊試引地

跋多上野娑麼二合羅多母馱引南

母馱達麼引南引胃地薩怛縛二合

慶字南引南跋羅跋羅鼻哩鼻哩部

曾部嚕摩賀惹攬引謀誑伽去縛引

哩馱引哩拏摩賀部惹誑引跋哩迦

羅入引每引怛羅二合唧帝囊引葉

擦多娑麼二合羅多縛羅舍引娑難

舍引娑都入二合伽去囉叱伽叱去

致歧致具誅去具誅去邱化羅二合

矩嚕二合馱引摩賀去微引誑引路

引攤余賀縛二合摩賀引尾灑入引

阿去引葉擦多每引怛羅二合唧跢

入引轆羅灑二合陀鏤二合伊上訶

瞻部休尾二合問薩縛怛他去葉多

薩底曳二合囊娑縛二合賀怛叱怛

叱底致底致叱跢反跢反摩賀引

摩拏麼矩叱胃引里馱羅引試引尾

灑引比拏入娑麼二合羅多底哩

二合羅怛囊二合地瑟姪二合難縛

日囉二合馱羅薩底曳二合囊轆羅

灑二合多伊上訶瞻部休尾二合問娑

縛入二合賀迦攤迦攤枳里枳里矩嚕

矩魯麻護引娜迦縛引悉諾摩賀勃
囉二合矩引吒夜引曩引鼻夜引以
諾鼻聲阿去引葉捺多每引怛囉合
即帝引曩伊上訶賠部休尾引二合閑
轆囉灑二合馱囉引母此呂二合惹
多怛他去引葉多薩底曳二合曩怛
他引葉多引地瑟姪二合窳引曩縛
日囉二合播引拏反且真囉引枳孃引二合
跋野底囉囉囉哩里哩嚕嚕嚕
魯尾誡多頌娜縛引二合婆去縛多葉
縛部惹反在娜虛入引怛哩拽二合怛
他去引葉多薩底曳二合曩伽去麼
伽去麼祇去頌祇去頌具姿重聲母
具姿縛二合賀阿去引縛引賀夜引
頌薩縛曩引嚩引每怛囉二合即帝
引曩冒引地即多布引囉網二合識
謹引曩怛囉怛囉底哩底哩觀嚕觀
嚕安縛二合賀尾矩脰曩引曩尾
訖哩合多試引囉灑二合娑賀娑囉二
試引囉灑二合囉訖跢引二合乞灑二
摩賀曩囉拏二合摩賀引摩護引囉
識引曩引縛引訶夜引頌恭引恭引
摩賀引部惹虛入引娑麼二合囉多

摩賀引迦嚕拏迦引南引薩縛本孃

帝引惹娑帝引合介跢引南引挽引

多訖礼引合舍引南引怛他引識跢

引曩引摩地瑟姪引合難誡娜誡娜

儼引所以你反泥以儼你虞努磨天努娑縛

二合賀引阿上鉢羅二合底訶多麼

羅跋羅引訖羅二合謨引袒去引馱

引略入引轆羅灑二合馱引略入引

鉢羅二合轆羅灑二合帝引訶膳部

引你尾引合閑捨羅捨羅始哩始哩

林詩事嚕林嚕娑縛二合賀引暴引

暴引摩賀引曩引虛娑縛二合炬擇

遇引怛囉二合麼努鼻娑麼二合囉

多轆羅灑二合馱引囉引盟此哩二

惹帝引訶膳部引你尾引合閑薩縛

祢引縛薩底野二合地瑟姪引合寔

引曩麼鼻引尾攬麼多娑縛二合賀

引沒囉二合賀麼二合薩底野二合

地瑟姪引合寔引曩鉢羅二合轆羅

灑二合帝引訶膳部引你尾引合閑

娑縛二合賀爍訖囉二合薩底曳二

曩鉢羅二合轆羅灑二合多摩賀引

曩引虛入引伊上訶膳部引你尾二

引開娑縛二合賀抄咄摩賀引羅引

惹薩底曳引二合曩鉢羅二合鞞羅灑

二合帝引訶瞻部你尾引二合開娑縛

二合賀阿瑟吒二合麼鼻迦薩底曳

一合曩鉢羅二合鞞羅灑二合摩賀

引曩引虛入引伊上訶瞻部你尾

二合開娑縛二合賀鉢羅二合鞞羅

灑二合多摩訶引曩引虛入引素嚕

二合多阿去引半曩薩底曳引二合曩

伊上訶瞻部你尾引二合開娑縛二合

賀鉢羅二合鞞羅灑二合多摩賀引

曩引虛入引娑訖哩二合那譏引彌

薩底曳引二合曩伊上訶瞻部你尾

二合開娑縛二合賀鉢羅二合鞞羅

灑二合多摩賀曩引虛入引阿上曩

引譏引彌薩底曳引二合曩伊上訶瞻

部引你尾引二合開娑縛二合賀鉢羅

二合鞞羅灑二合多摩賀引曩引虛

入引阿羅恨二合薩底曳引二合審引

訶瞻部引你尾引二合開娑縛二合賀鉢

羅二合鞞羅灑二合多摩賀引曩引虛入

鉢羅二合底曳二合迦母默薩底曳

二合審引訶瞻部引你尾引二合開娑

縛二合 賀鉢囉合 轆羅灑二合 多摩

賀引 曩引 虛入引 薩縛引 地薩怛

縛二合 薩底曳引二合 霽引 訶膳部引

你是引二合 閑娑縛二合 賀鉢囉二合

轆羅灑二合 多摩賀引 曩引 虛入引

薩縛怛他去引 薩路引 南引 薩底曳

引二合 地瑟姪引二合 霽引 曩伊上訶膳

部引 你尾引二合 閑娑縛二合 賀薩縛

怛縛引 南薩底曳引二合 曩捨底野多

薩引 鉢捺囉二合 縛引 拏尼貞娑

縛二合 賀薩縛曩引 誡引 南引 薩底

曳二合 曩鉢囉二合 轆羅灑二合 帝

引 訶底賀引 畢哩二合 體引 以娑縛

二合 賀薩縛藥之灑引二合 南引 薩底

曳引二合 曩囉乞灑合二合 多薩縛薩怛縛

引二合 南引 娑縛二合 賀薩縛底達縛引

喃引 薩底曳引二合 曩引 跋賀囉多薩

引 播引 衣引 素鉢捺囉二合 縛引

拏底努鼻灑引 南引 娑縛二合 賀薩

縛阿素囉引 南引 薩底曳引二合 曩尾

顛轆多野多入聲 薩縛尾灑底鼻諾

鼻 乞察二合 怛囉引二合 拏娑縛二合

賀薩縛誡嚧拏上引 南引 薩底曳二合

合

引曼每怛哩淫 三合 矩嚕多 入聲 隆

縛業 引 識 引 南 引 野 引 你 寧以訶語部

引你尾 仁合 閑摩賀 引 轆羅灑 二合

馱 引 囉 引 塢此哩 二合 惹 反 欲娑

縛 二合 賀薩縛緊娜羅 引 南 引 薩底

曳 仁合 囊捨麼野多薩縛播 引 半 引

鉢羅 二合 賀擺 仁合 娜野多薩縛薩

怛銀 仁合 娑縛 二合 賀薩縛麼讓羅

識 引 南 引 薩底曳 仁合 囊尾補擺尾

娑底 仁合 羅拏 二合 轆羅灑 二合 馱

引羅 引 塢此哩 二合 惹多散馱 引 囉

野多半大轆產 引 多羅 引 夜 引 拒娑

縛 二合 賀薩縛麼努鼻灑 引 南 引 薩

底曳 仁合 囊跛哩播 引 擺野多薩縛

麼努 鼻 灑 引 南 引 娑縛 二合 賀迦羅

迦羅枳哩枳哩矩嚕矩嚕娜羅娜羅

你哩你埤 以反 哩努嚕努嚕囊吒囊

吒顛脰顛脰努鼻 聲 跂 反 努跂 上 同

試伽羅 二合 縛 引 四顛摩智 引 謎 引

儉 引 謀馱隸 謎引 祇 反 嚕謎 引 祇 上

摩賀 引 謎 引 祇麼賀 引 謎 引 試摩賀

謎 引 儉 引 謀馱隸 謎引 具 引 你度 二合

引度帝謎伽 此字去聲 三 去聲 娑云吠

又用迦引擺引謎引祇引謎引伽引去引揭

隸引謎引伽引薩引惹引寧引謎引伽引具引史引帝

諸引伽引目引里引謎引伽引麼引鼻引邏引達引隸

謎引伽引尾引步引願引捉引謎引伽引娑引縛引賀引合引甯

謎引伽引尾引裏引捨引顛引謎引伽引聲引陛引謎引伽引惹

蘇引謎引伽引鉢引羅引二引合引陛引謎引伽引縛引哩引馱

引引隸引尾引補引擺引謎引伽引去引聲引他引庚引二引合引史

帝引謎引伽引野引枳引跛引尾引帝引薩引須引去引引引跛引賀

引引隸引疑引哩引建引娜引羅引縛引引引奈引顛引裏引引引謎

摩引引引帝引婆引誡引縛引底引摩引賀引引引謎引祇引室引哩

二引合引沫引乳引虎引羅引細引試引多引僧引去引娑引鉢引二引合

勢引摩引賀引縛引引引多引曼引努引帝引婆引遇引引引左

隸引摩引賀引引引裏引引引誡引尾引訖引哩引二引合引臚引帝

娑引誡引縛引底引報引引引拏引隸引二引合引熬引捺引羅引二引合

娑引引引野引裏引縛引引引哩引馱引引引哩引捉引鉢引羅引合

轆引灑引母引馱引薩引底引曳引二引合引寧引引引訶引瞻引部

引引休引尾引二引合引閉引娑引縛引賀引伽引去引羅引伽引去

囉引祇引哩引祇引哩引具引嚕引具引嚕引祇引哩引捉引祇引哩

捉引具引麼引下引同引具引麼引具引麼引具引麼引具引麼引哩

具引麼引哩引裏引誡引引引誡引羅引灑引二引合引麼引賀引引

謎引引引伽引去引麼引鼻引引引里引顛引尾引你引庚引二引合

羅引迦引二引合引邏引引引跛引麼引鼻引引引里引顛引薩引縛

步引惹引口引捉引馱引引引哩引捉引謎引引引伽引跛引叱

戰安忙羅三合 歌羅拉謚引 伽尼拔

引 疋羅二合 遇引 左隸引 謚引 伽去

尾庚引 合 訶縛引 賀寧華老葉引 娜

額葉引 娜襲引 你泥以 帝量引 議引

南引 散祖引 去 額引 祖上 娜野祚引 微引 摩賀

引 謚引 伽去 摩鼻聲 里 額恒他 去引

薩多薩底曳引 二合 量薩縛葉引 議引

戰羅瀝二合 跂引 麼鼻引 尾攬麼上

帝引 訶時部引 你尾引 二合 閑娑縛合二

賀伽去 羅伽羅祇反 異 哩祇 準上 哩

具嚕具嚕祖去 嚕去 袒嚕余哩余哩

惹羅惹羅薩羅薩羅麼拏麼拏上 葉

拏葉拏下 健臧健臧賀羅賀羅四里 誤音以

咽 月上 里戶魯戶魯恒 攤恒 羅底 以丁

反 里底里 覩魯覩魯賀賀量葉加具量

諾賀諾賀賀鉢左鉢左 疋哩二合

恨拏二合 疋哩二合 恨拏二合 沫轉

呼下 娜沫娜鉢羅二合 沫娜鉢羅合

沫 月上 娜薩縛戰羅瀝二合 尾覲南

引 二合 年引 恒隸引 二合 夜引 枳孃引 二合

跂野底反 以 娑縛二合 賀母弟母弟

母沒弟母沒弟賀囉賀囉播引半薩

縛薩恒縛二合南引阿上地瑟姹二合

引野奔去顛演二合薩縛母馱引南

引馱引囉拏馱隸輸上婆去魔鼻帝

引慶振反引數鉢囉二合跋拏同上

摩賀引枳壤二合怒引勒計二合輸

上婆去達誼引薩底野二合鉢囉二合

底反丁以枳寧二合摩賀引夜曩休更

二合史帝路引迦惹反引瑟薑二合

婆去誡縛底反丁以母馱每恒隸二合

阿去布引囉野薩縛上曠二合恒

囉二合捉束訖礼二合濕吠引合擔

主隸隸引半引拏上囉縛引奈顛度

度隸度度隸捨麼鼻捨麼鼻捨扇引多麼

鼻曩細引薩縛隸囉灑二合尾觀南二合

引尾色檢二合婆野娑縛二合賀薩

縛恒囉拽三合陀縛二合恒他引葉多

葉底曳二合曩每引恒囉二合唧恒多

夜引迦嚕拏唧恒多夜引三去菴沒

囉二合多多布引顛野魔唧恒多夜

引摩賀引曩引誡囉引惹散袒去引

娜夜引彌娑縛二合賀阿上難上多

跋哩迦囉娑去引葉囉誼引伽去尾

六字輪明兩經卷下

更二合訶帝引祖去鼻努上羅捺祖

羅二合迦引羅羅引殘摩賀引曩引

誡引地鉢底二合散祖去引娜夜引

彌鉢羅二合轆羅灑二合帝引訶膳

部引你尾二合閑娑縛二合賀難上

奴引跋難上奴引曩引誡羅引遭引

散祖去引娜夜引彌鉢羅二合轆羅

灑二合帝引訶膳部引你尾二合閑

娑縛二合賀娑去引薩引曩引

誡羅引殘散祖去引娜夜引彌鉢羅

二合轆羅灑二合帝引訶膳部引你

尾二合閑娑縛二合賀阿上曩引縛多

跋單二合曩引誡羅引殘散祖去引

娜夜引彌鉢羅二合轆羅灑二合帝

引訶膳部引你尾二合閑娑縛二合

賀庶鼻曩娑尾二合難曩引誡羅引

殘散祖去引娜夜引彌鉢羅二合轆羅

灑二合帝引訶膳部引你尾二合閑

娑縛二合賀縛引曩引誡羅引殘

散祖去引娜夜引彌鉢羅二合轆羅

灑二合帝引訶膳部引你尾二合閑

娑縛二合賀多上乞灑二合捷曩引誡

羅引殘散祖去引娜夜引彌鉢羅二合

轉羅灑二合帝引訶膳部引你尾合二

引開安縛二合賀地理二合多上羅

引瑟鷗二合轉曩引諶羅引殘散祖

去引娜夜引頭鉢羅二合轉羅灑合二

帝引訶膳部引你尾引二合開安縛合二

賀縛引素緊曩引諶羅引殘散祖去

娜夜引頭鉢羅二合轉羅灑合二帝引

訶膳部引你尾引二合開安縛二合賀

母即隣上難曩引諶羅引殘散祖去

娜夜引頭鉢羅二合轉羅灑引二合訶

膳部引你尾引二合開安縛二合賀愛

羅引縛南曩引諶羅引殘散祖去引

娜夜引頭鉢羅二合轉羅灑引二合訶

膳部引你尾引二合開安縛二合賀報

引拏救去引半曩引諶羅引殘散祖

去引娜夜引頭鉢羅轉羅灑引二合訶

膳部引你尾引二合開安縛二合賀室哩二合帝引

卷珊曩引諶羅引殘散祖去娜夜引頭鉢

羅二合轉羅灑引二合訶膳部引你尾

二合開安縛二合賀室哩引二合跋捺

蘭二合曩諶羅引殘散祖去引娜夜

引頭鉢羅二合轉羅灑二合帝引訶

膳部引你尾引二合開安縛二合賀尾

第十四張 時

你度二合多麼二合里難量引誡羅

殘散祖去引娜夜引彌鉢囉二合

韃羅灑引訶謥部引你尾二合閑

娑縛賀摩賀引麼鼻拏祖引被囊引

誡羅引殘散祖去引娜夜引彌鉢囉

二合韃羅灑二合帝引訶謥部引你

尾合閑娑縛二合賀祖引拏引麼

鼻拏馱蘭轉舌囊引誡羅引殘散祖

去引娜夜引彌鉢囉二合韃羅灑二合

訶謥部引你尾合閑娑縛二合

賀阿縛娑主引娑上量矢弄難量引

誡羅引殘散祖去引娜夜引彌鉢囉

二合韃羅灑二合訶謥部引你尾合

閑娑縛二合賀噠鍍鉢囉二合月

佉去引薩縛量誡羅引惹

散祖去引娜夜引彌鉢囉二合韃羅灑二合

訶謥部引你尾二合閑娑縛

二合賀囊引覓囊引兒麼賀引囊引覓

具引囉麼鼻囊細囊引誡訖哩二合

乃曳平度引麼鼻引矩黎塢虎囉二合

灑引灑引鉢囉二合贊上拏帝引惹

自引尾數虎引訖二合阿去引試引尾

灑引阿上四具引誡訖哩二合史拏

底曳引二合曩每引怛囉二合即帝引

曩鉢囉二合戰囉灑二合帝訶瞻部

司你尾引二合閉娑縛二合賀

今時三千大千世界主无邊莊嚴海
雲威德輪蓋大龍王及諸龍王等并
龍眷屬聞佛教勅皆大歡喜信受奉
行

天阿蘇羅藥叉等 來聽法者應至心

擁護佛法使長存 各各勤行世尊教

諸有聽徒來至此 或在地上或居空

常於人世起慈心 日夜自身依法住

願諸世界常安隱 无邊福智益群生

所有罪業並消除 遠離眾苦歸圓寂

恒用戒香塗瑩體 常持定服以資身

菩提妙花遍莊嚴 隨所住處常安樂

大雲輪請雨經卷下

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說雨寶陀羅尼經

時

開府儀同三司特進試鴻臚卿蕭國公食邑三千戶賜紫贈
司空大監正號大廣智大興善寺藏沙門不空奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵住憍昧彌國
達吒迦林與大苾芻衆五百人俱又
與諸多大菩薩摩訶薩俱時憍昧彌
國中有一長者名曰妙月諸根寂靜心
意寂靜多有男女及多僮僕淨信成
就往詣佛所頭面禮足遶百千匝却
住一面合掌恭敬而白佛言世尊欲
問如來應正等覺少有所疑事唯願
大慈垂慈聽許

尔時世尊告長者言恣汝意問當為
汝說今汝心喜時彼長者聞是語已
歡喜踊躍世尊云何善男子善女人
諸貧匱者可得富饒諸有疾病令無
疾病

尔時世尊告妙月長者言何緣作如
是問時彼長者重白佛言世尊我等
在家多諸眷屬資財之少難可支濟
又多疾病唯願世尊開示法要當令
貧者永離貧窮倉庫財寶皆悉盈滿

存濟家中妻子男女眷屬有來求者
必生歡喜為大施主使諸倉庫金銀
珍寶如意摩尼金剛諸珍商估室羅
赤珠碼瑙金寶之類豐饒無有盡竭
周給親屬廣修惠施饒益有情

尔時世尊告妙月長者言善男子我
於過去阿僧祇劫前遇佛世尊名持
金剛海音如來應正遍知從彼如來
受得此雨寶陀羅尼受持讀誦思惟
計念隨喜為他廣說流布由此陀羅
尼威德力故若善男子人與非人藥叉
羅刹罍隸多畢舍遮鳩槃荼烏娑多
羅迦布單那羯吒布單那等起惡心
者不能為害

復有諸鬼敢人脂髓膿血涕唾大小
便痢欲來惱者不能為障礙

佛告妙月若有善男子心念手持書
寫但聞名字受持隨喜廣為他敷演
者彼善男子善女人長夜安隱安諸
快樂為瑜伽資糧安隱豐饒故若有
人欲受持此雨寶陀羅尼者應供養
一切如來一夜二夜或三夜專心誦
持愛敬淨信三寶諸天悉皆歡喜則

慈帝主尾
 濕縛合計
 始一
 鵝
 矩
 隸
 四
 膳

邦
 隸ニ地
 地
 冥ニ度
 度
 冥ニ路

不
可
不
可
不
可
不

踞 隸ハナ多 囉 多 囉ハナ縛 日隸ハナ縛

琴瑟笙簧

日隸_三何_引末路餘_{三十}步計屋計_三

क
क
क
क
क
क
क

吃計吃計
計三市
羅沙二尼三你
羅羅三

木 子 子 子 子 子 子 子

娜
你
婆
識
挽
日
合
獸

羅里山法不

嬰兒吐乳

[illegible][illegible]

不事乃國邪不事乃國

薛
 墨
 忙
 什
 言
 望
 前
 月
 合
 月

弩 變瑟 合二羅 僧 伽 薩 威也 令 麼 弩

[illegible]

沙歷_ニ囉_ロ恒吃恒吃囉布

八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五

囉布囉野布囉野婆

娑羅_二提_三素_四瞢_五識_六麗_七扇_八路_九

麼底_二瞢_三識_四囉_五麼_六底_七鉢_八鉢_九

麼底_二摩_三訶_四麼_五底_六素_七麼_八提_九

囉_二麼_三阿_四摩_五瞢_六阿_七摩_八瞢_九

麼野_二麼_三弩_四麼_五羅_六麼_七賀_八麼_九

麼羅_二弩_三麼_四弩_五麼_六羅_七麼_八賀_九

麼羅_二麼_三賀_四麼_五弩_六麼_七羅_八麼_九

麼羅_二麼_三賀_四麼_五弩_六麼_七羅_八麼_九

麼野_二麼_三賀_四麼_五羅_六麼_七賀_八麼_九

麼羅_二麼_三賀_四麼_五羅_六麼_七賀_八麼_九

佛告妙月長者此名雨寶陀羅尼以

此陀羅尼威力病患飢餓疾病業障
悉皆消滅若善男子善女人先應供
養一切如來一日一夜無有間斷誦
持此陀羅尼其家即雨寶如大人量
一切災禍悉皆消滅是故善男子當
受持此雨寶陀羅尼廣為他人分別
演說善哉世尊妙月長者聞佛所說
歡喜踴躍我今從佛受此雨寶陀羅
尼受持讀誦廣為他人分別解說
今時妙月長者受佛教已右遶世尊
百千匝已合掌恭敬頭面禮足歡喜
而去今時佛告具壽阿難陀汝往妙
月長者家看彼長者諸庫藏中種種
財穀諸珍寶物及諸資具今悉盈滿
今時具壽阿難陀受佛教已往詣憍賤
弥大城往妙月長者家中入已見諸
庫藏之中財寶悉皆盈滿見此事已
心大歡喜踴躍而還

今時具壽阿難陀恠未曾有心甚歡
喜而白佛言世尊以何因緣妙月長
者家中庫藏盈滿佛言善男子妙月
長者淨信於我受持此雨寶陀羅尼
為一切有情宣說是故阿難陀受持

此陀羅尼廣為人說我以佛眼觀諸
世間天人魔梵沙門婆羅門於此受
持雨寶陀羅尼者不能作其障礙何以
故如來不異語故此真言句不可壞故
此陀羅尼無善根有情耳尚不聞何
況得書寫受持讀誦何以故一切如
來真語宣說一切如來隨喜一切如
來稱讚一切如來顯揚一切如來種
植阿難陀白佛言善哉世尊以妙伽
他而說頌曰

諸佛不思議 佛法亦復然 淨信不思議
果報亦復然 寂慧一切智 法王不生滅
已到勝彼岸 稽首佛勇猛

尔時具壽阿難陀聞佛說此雨寶陀
羅尼經踊躍歡喜白佛言世尊今此
法要當何名此經我等今者云何奉
持佛告阿難陀此經各妙月長者所
問汝當受持亦名能獲一切財宝伏
藏亦名一切如來稱讚雨寶陀羅尼
教汝當受持時薄伽梵說此經已無
量苾芻及諸菩薩并諸天人阿修羅
等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信
受奉行

觀自在菩薩化身變應變或變金鎖或變菩薩經時

開經寶印持壇妙法蓮華經

大寶金剛經

如是我聞一時薄伽梵住舍衛國祇陀園與大比丘眾千二百五十人俱又與無數菩薩摩訶薩及天龍夜叉八部眾等皆來雲集

尔時如來告諸大眾我念往昔住雪山北遊香醉山見一童女百福相好莊嚴其身鹿皮為衣以諸毒蛇而為璎珞將諸毒蛇虎狼師子前後圍遶常為伴侶飲毒菓漿食毒草菓彼女見我作如是言仁者聽我宣說一大真言能除世間一切諸毒若人聞此咒及念我名者不被一切諸毒所害尔時童女為我說咒我得聞已常持此咒饒益有情我今當說真言曰

怛你也唵引壹哩蜜帝引底了壹

哩蜜帝壹哩帝哩蜜帝引奴力迷奴力麼

引哩引曳引訥訥蹉引哩曳得羯

囉尼拏尼縛揭囉拏揭濕囉引揭

濕頭囉目訖帝二惡祇惡伽你惡伽

娜惡伽曩伽你壹哩曳壹哩壹哩曳
阿佉夜司曳始為合播夜曳濕吠帝
引濕吠多頓妳阿曩司努囉乞砂合
同縛二訶

佛言諸苾芻若人一聞此呪却後七
年遠離諸毒若人常念者一切毒虫
及諸毒藥悉不能害若有毒蛇來咬
此人者其蛇即爛壞其有受持此呪
法者以白物先供養師然後受之法
必成就勿於蛇邊念此呪其蛇即死
死已令其甦活呪曰

怛你也他伊哩弥哩誡囉弥左斫骨
嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誡囉弥捉
句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝
那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣囉佛
沙尸怛囉卑怛囉悉普吒悉普吒伺
縛仁訶

若人念一遍經年諸毒不中若能常
持非言外毒消滅亦除內三毒若惡
瘡發背癰腫等病墮之念呪即差一
切惡獸來但念七遍即過不能為害
若為中毒處於中指上頭第一節文
左右手邊瘡逆日轉念呪三七遍即

差常念不得高聲高聲則有毒虫必
死若惡虫死已以此咒解之即活念
三七遍解毒咒日

怛你也他壹哩弥哩議哩那伽斫伽
蘭底哩壹掣囉合沙鷄怛吒悉怛吒

担吒悉怛吒伺縛合訶

若人患發背逆日轉遠倒書一逆即
差惡物自出大有神驗

佛說是語已大衆歡喜投持而起

藥師寶懺要銷伏毒聖咒經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

慈氏菩薩所說大乘緣生稻乾喻經 時

開元儀智辯撰試鴻臚卿肅國公臣王勣奉贈貝闕

大鑒正統文廣智大興寺主藏師 不空奉 詔譯

如是我聞一時婆伽梵住王舍城鷲
峯山中與大梵菊僧千二百五十人
俱及大菩薩摩訶薩眾今時慧命舍
利子往至慈氏菩薩摩訶薩經行處
其慈氏菩薩與舍利子俱坐盤石上
時慧命舍利子問慈氏菩薩摩訶薩
言今日世尊觀見稻乾告諸梵菊而
說是語汝等梵菊若見緣生即是見
法若見法即見佛婆伽梵如是說已
嘿然而住如來所說是經當有何義
云何是緣生云何是法云何是佛云
何見緣生即見法云何見法即見佛
說是語已慈氏菩薩摩訶薩告舍利
子言薄伽梵常為梵菊說如此義若
見緣生即見法若見法即見佛緣生
者所謂無明緣行行緣識識緣名色
名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣
愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死
如來說此是為緣生云何是法如來

略說八支聖道果得涅槃是名為法
云何是佛覺悟一切法故以聖慧眼
證於涅槃見作菩提所學之法是名
為佛云何見緣生如來說此緣生常
住無人無我無衆生無壽命不顛倒
無生無作無為無對無礙見自性寂靜
即見法若見如是種類常住無人無我
無衆生無壽命不顛倒無生無對無
礙是即見法從此已後即見法身得
見如來現證正智又問緣生者是何
義荅言有因有緣非無因緣名為緣
生而於此中如來略說緣生之相由
是因故能生是果若如來出世及不
出世法性法住法位順於緣生真如
不顛倒如不異如真實不異實不顛
倒不錯謬為如是等復次緣生者由二
種因起云何為二一者繫屬因二者
繫屬緣其緣生法應知二種所謂
外內外緣生者繫屬因云何所謂從
種子生芽從芽生葉從葉生枝從枝
生莖從莖生幹從幹生花從花生菓
若無種子芽無從生乃至無花果亦

無所從生有種故生芽乃至有花生
果其種不作是念我能生芽芽亦不
作是念我從種生乃至花亦不作是
念我能生果果亦不作是念我從花
生然有種子故生芽乃至有花生果
如是外緣生應知繫屬於因云何外
緣生繫屬於緣所謂六界和合緣生
繫屬於緣云何六界地水火風空時
和合緣生繫屬於緣云何地界水火
風空時界令種子攝持名為地界令
種子滋潤名為水界令種子成就名
為火界令種子增長名為風界令種
子作無障礙名為空界令種子變易
名為時界若無眾緣子不生芽若不
闕地界不開水火風空時界則一切
和合種子生芽其地界不作是念我
能攝持種子水界不作是念我能滋
潤種子火界不作是念我能成就種
子風界不作是念我能增長種子空
界不作是念我能令種子作無障礙
時界不作是念我能變易種子其種
子亦不作是念我從眾緣而得生芽
然假如是緣種子生芽其芽不自作不

他作不二俱作不自在天作不時變
易作不自性生不繫屬作者無因得
生如是種子以地水火風空時和合
故而生此外緣生法應知五種不常
不斷不移轉因少果多相似相續不
生異物云何不常種子芽異故不即
是種是芽亦不以壞種而得生芽實
種壞故而生以種壞芽生故名不常
云何不斷先不壞種而生芽亦非不
壞如是種壞和合生牙名為不斷不
移轉者種子芽為異故因少果多者
種子少果實多相似相續者隨其植
種收果亦尔如是外緣生法五種應
知云何內緣生有二種得生云何為
二種一者繫屬因二者繫屬緣內緣生
法繫屬於因云何所謂無明緣行乃至
生緣老死若無無明則無行然有無
明即有行乃至有生緣老死得生其
無明不作是念我能生行行不作是
念我從無明生乃至生不作是念我能
生老死然有無明即有行生乃至有
生即有老死生如是內緣生法繫屬
於因云何內緣生法繫屬於緣六界

和合生云何六界和合所謂地水火風空識界和合緣生繫屬於緣云何地界令身聚合堅體名為地界云何水界令身作攝持名為水界云何火界令身中食飲成就名為火界云何風界令身中作出入息名為風界云何空界令身中成竅隙名為空界云何識界令轉名色如束蘆五識相應有漏意識名為識界若無六界則不成身若不闕內地界不闕水火風空識界則一切和合能生其身其地界不念我能令身聚合堅體水界不念我能令身作攝持火界不念我能令身中食飲成就風界不念我能令身作出入息空界不念我能令身中成竅隙識界亦不作是念我能轉名色猶如束蘆其身亦不作是念我被眾緣所生然有如是眾緣而生其身是地界無我無人無命無壽者無意生無儒童無女無男無非男女無吾我亦無餘水火風空識界亦無我無人無命無壽者無意生無儒童無女無男無非男女無吾我無餘云何無明於此

六界起一想合想常想堅想常恒想
樂想靜想衆生想命想壽者想意生
想儒童想吾我作者想生如是種種
無知名為無明於如有無明境界
生貪真癡於彼貪真癡生行於彼事
施設名為識其識生四蘊彼名色所
依諸根則六處三法和合名為觸觸
生受受孰著故生愛愛廣大故名為
取取復生有業有作因生蘊蘊熟故
名老蘊壞故名死於愛迷惑貪著熱
惱故名愁追感往事言音哀感名為
歎五識身相應名為苦意不悅故名
憂隨煩惱故名為惱愚闇名無明造
作名為行了別名為識互相攝持名
為名色依處所故名為六處觸境故
名為觸領納故名受渴愛故名為愛
取著故名為取取復生有故名為有
能生故名生根熟故名老滅壞故名
死哀感故名愁悵快故名歎意不悅
故名憂逼迫身故名為苦不稱情故
名惱不修真實行名邪行無知名無
明有無明故種種造作福近行行非
福近行行不動近行行起福近行行

非福近行行者故名為識是故名為
無明緣行起非福近行行非福近行
行者亦即是識是故名行緣識起不
動近行行不動近行行者亦是於識
是故名為識緣名色名色增長作六
處門是故名為名色緣六處六處身
轉是故名為六處緣觸同類觸生同
類受是故觸緣受於受老別耽著喜
悅是故名為受緣愛愛耽著樂故愛
不捨數數忻求故名為愛緣取如是
營求復生有起業於身於語於意是
故名為取緣有從業生五蘊轉名為
有緣生從生蘊令熟壞滅名生緣老
死如是名為十二緣生迭互為因不
常不造作無思亦無緣生無盡法無
離欲法無滅法無始來流轉不間斷
隨轉如何駛流設使緣生不間斷隨
轉如何駛流是十二支緣生四支和
合而作轉因云何為四所謂無明愛
業識是識種子自性為因業四自性
為因無明愛煩惱自性為因業煩惱
識能生種子如是業識作種子因愛
識作種子因潤無明識令種子開發

其業不作是念我與識種子作田愛
不作是念我與識種子作沃潤無明
不作是念我令識種子開發識種子
亦不作是念我從衆緣而生然實識
種子安立業煩惱以愛令沃潤以無
明土覆生名色芽其名色芽不自作
不他作不二俱作不自在天作不時
變易作不從自性生不繫屬因無因
亦不生然復從父母和合時相應及
餘緣相應相續生是識種子於母腹
中名色芽生於無主無我授法如幻相
因緣不闕從五種緣生眼識云何五
種眼緣色明虛空從彼生作意眼識
作依止色作所緣光明以為照虛空
作無礙從彼生作意以為審慮若無
衆緣眼識不生若闕內眼處如是色
光明虛空作意則眼識不生如是五
緣不闕則一切扣合能生眼識其眼
不作是念我與眼識作所依其色不
作是念我與眼識為所緣光明不作
是我與眼識作照緣虛空不作是
念我與眼識為無礙緣所生意不作
是念我與眼識作審慮又眼識不作

是念我為衆多緣所生然有衆多緣
而生眼識餘四根者應如前知實無
有法不從此世移轉至於彼有業報
施設因緣不關故譬如明鏡現其面
像其面像不移轉至於鏡中而此鏡
中有其面像因緣不關故如是不從
此滅至於餘處有業果感招因緣不
關故譬如月輪去地四萬由旬於全
器中而有少水則現月像而實不從
彼謝至於全器少水中現然有衆緣
和合影現如是不從此滅生於餘處
有業報相感因緣不關故譬如無薪
火則不生有薪則火生業煩惱所生
識種子從彼生處相續名色芽轉如
是無主無我法無所攝法平為因緣
如幻相自性法因緣不關內緣生法五
種應知不常不斷不移轉因少果多
相似相續生云何不常從此邊蘊死
於餘處邊蘊生非即死邊蘊是彼生
邊蘊然死邊蘊滅於彼生邊蘊起是
故不常云何不斷不先滅於死邊蘊
而起生邊蘊亦非不滅於死邊蘊即
於彼時而生中有蘊如秤不低昂名

為不斷云何不移轉然於異類轉先
名不移轉云何因少果多於此身作
少善惡業於來生身多受善惡報云
何相似相續猶如現受身作業即於
來生受報若是此緣生法如實以正
慧眼長時修無人無我不顛倒不生
不滅無作無為無礙無所緣寂靜無
畏無奪無盡如幻自性空寂不堅如痛
如癱質礙無常性苦性空性無我性
則前際不流轉謂我於過去為曾有
耶誰為我過去曾為有耶我於過去
云何有耶復於後際流轉謂我於未
來當有耶誰謂我未來當有耶我於
未來當云何有耶我於未來不有耶
誰謂我於未來不有耶我於未來云
何不有耶復於中際不流轉我於今
有耶誰謂我今有耶云何謂我今有
耶此有情於此歿復往何處所有沙
門婆羅門世間中異見所謂我見繫
衆生見繫壽者繫諸見繫希望吉祥
繫若以正見相應於此時悉斷諸結
證得遍知如斷多羅樹無所有性入
於勝義於諸趣長時悟不生不滅得

成就忍廣作無邊利樂有情事若有
善男子善女人於此經中若須臾頃
審諦觀察緣生義理者即能頓滅無
始時來極重業障廣集福德智慧通
達永斷耶見說法無畏大德舍利子
婆伽梵與彼善男子善女人授無上
等覺大菩提記具壽舍利子并天龍
藥叉彥達縛阿蘇羅薩魯拏緊那羅
摩護羅戠人及非人間慈氏菩薩說
是經已心大忻悅深生隨喜從此而
起禮慈氏菩薩足歡喜奉行

慈氏菩薩所說大乘緣生稻穀喻經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

三寶廣傳轉聞善信秘密陀羅尼經卷一 時

開肝儀圖言此經轉聞秘密陀羅尼經卷一 三寶廣傳轉聞善信秘密陀羅尼經卷一 時

序品第一

如是我聞一時薄伽梵住王舍大城
於初會時降伏俱知魔軍及調伏一
切外道捨離生死渡諸瀑流是時那
由他百千兢伽羅頻婆羅魔軍遍瞻
部洲于時世尊以佛神力變此大地
盡成金剛令瞻部洲有情之類不聞
恐怖時彼魔軍兩諸器仗皆變為花
於王舍城四衢道中自然從地涌出
大蓮花其花千葉七寶莊嚴黃金為
臺琉璃為莖高至梵天出種種光明
普遍十方於其花中自然出聲說陀
羅尼名為警覺陀羅尼曰

星義莫薩縛怛他 引 葉帝毗喻 二合 曳

底瑟絃 二合 底娜捨你勢唵麼吒 上 縛

日隸 二合 統哩 二合 娜也 縛日隸 二合 羅賓

你也 二合 尾捺羅 二合 跛寧 上 賀曩賀曩

縛日羅 二合 摩陞怛羅 二合 細也 怛羅 二合 細也

娑縛 二合 磨 引 羅婆 上 縛曩 引 你吽吽

跋祇羅跋祇羅沒祇 引 昧 上 底唎 引

薩縛怛他引薩多縛羅_{合二}迦臘跋_{合二}

地瑟耻_{合二}帝娑縛_{合二}訶_{合二}

引

時彼蓮花中流出此陀羅尼已復出
妙聲遍滿三千大千世界讚言善哉釋
迦牟尼如來已度生死大海殲滅魔
軍離煩惱塵破無明穀然大法炬由
此陀羅尼威神力故今此大地變成
金剛降伏魔軍今時金剛手秘密主
菩薩歡喜踴躍身毛竦豎頂禮佛足
白佛言世尊今此陀羅尼於何佛會
最初而得我從昔來於諸世間未曾
聞見

今時佛告金剛手秘密主菩薩有陀
羅尼名大麼尼廣博樓閣善住秘密
由此陀羅尼威神力故能令三千大
千世界變成金剛一切魔軍所有器
仗咸變為花由此陀羅尼威神力故
降諸魔衆及化俱知餘類有情悉令
調伏由此陀羅尼威神力於四衢道
涌蓮花復告金剛手言我若不因此
陀羅尼不能成等正覺不能降伏俱
知魔衆不能枯竭煩惱大海不能然
大法炬金剛手我於無量俱知百千

劫來雖難行苦行猶故不能成菩提
果由纔聞此大陀羅尼加行相應故得
成正覺金剛手此陀羅尼有大威力
有大殊勝是一切如來真實法性令
諸如來圓證法身金剛手由稱此陀
羅尼名号則為已稱十方諸佛如來
名号若能纔念則為禮拜供養一切
如來今時金剛手菩薩摩訶薩以種
種花種種香塗香鉢香供養於佛既
供養已右遶三匝頂禮佛足而白佛
言世尊此陀羅尼有大威德有大殊
勝唯願世尊普為一切有情說彼世
界現何殊勝功德一切有情不以少
善根得聞此陀羅尼此陀羅尼等同
如來身同舍利法性
今時世尊告金剛手菩薩言金剛手
衆生下劣不勤精進心多惑亂愚癡
闇鈍耽著諸慾不信正法不敬父母
不敬沙門婆羅門不敬尊者是故此
陀羅尼不入彼人之手薄福少智少
慧如此衆生不能得聞不能受持不
生淨信此陀羅尼能滅一切罪是諸
如來秘密之藏

今此世尊復告金剛手菩薩言善男
子今為汝說從此世界東方過無量
恒河沙數俱知那由多佛世界彼有
世界名寶燈其世界七寶所成其城
四面廣一由旬多諸人民安隱豐樂
彼諸男子及諸女人童男童女一切
瓔珞莊嚴其身上妙寶冠嚴飾其首
容貌端嚴有大威力勇健精進智慧
具足通達眾藝城中有王名曰妙寶
有八十俱知大臣輔佐圍遶其王皇
后名光明寶有二萬宮人皆如天女
前後侍奉彼世界中所生花樹及諸
香樹皆是七寶所成水生諸花亦是
七寶所成陸生諸花皆是閻浮檀金
所成其國人民壽八萬劫彼皆成就
十善業道於佛法僧發大淨信其王
以正法養育不以非法於諸有情常
作利益彼世界中有佛名端嚴摩尼
種種清淨建立如來應正等覺於彼
世界成佛廣作佛事與無量大菩薩
眷屬彼如來身紫金色具三十二相
八十隨形好圓光一尋其光周遍猶

三七寶熾威照曜諸菩薩身悉皆金
色光曜相好端嚴坐七寶蓮花彼皆
辯才無礙智境通達明處皆共思惟
大寶摩尼廣博樓閣善住祕密陀羅
尼由此陀羅尼威神力故出生如是
殊勝功德彼佛世尊為一切有情演
說此陀羅尼法彼諸有情由聞此陀
羅尼故常獲安樂彼一切有情離諸
地獄傍生及焰魔界阿脩羅身皆得
解脫諸惡趣門悉皆關閉諸天門
及開諸善趣彼世界有情悉皆安住
無上菩提彼一切有情悉住慈心如
水乳合彼佛世尊往昔久遠行菩薩
道時修此陀羅尼法作如是願一切
有情生我剎土者彼皆決定不退轉
無上正等菩提若有眾生聞此陀羅
尼受持讀誦精勤修習憶念不捨求
大成就乃至聞名或復手觸或佩身
上或纏眼視或書經卷或書帛素或
書牆壁一切眾生若有見者五逆四
重非謗正法誹謗聖人捕獵屠兒魁
惡南無布羯婆者瞽者瞎者佝者
人所惡者狂者癡者貧窮下劣不定

業者魔網縛者墮邪見者毗耶夜迦觸
者惡星凌逼者七曜害者彼等諸人
聞此陀羅尼決定當證無上正覺乃
至傍生鹿鳥蚊蟲飛蛾螻蛄及餘類
卵生胎生化生濕生等諸衆生聞此
陀羅尼名者決定證得阿耨多羅三
藐三菩提不應疑惑

今時世尊說是語已一切大衆皆大
歡喜身毛皆豎是時天雨波頭摩花
芬陀利花曼陀羅花摩訶曼陀羅花
於虛空中有種種微妙天樂不鼓自鳴
今時會中大衆各各皆見身有光明
於如來前自然涌出七寶樓閣端嚴
麗好人所樂見其寶樓閣四柱四門
及四階道光明照耀樓閣四角有四
大寶如日熾盛復有無量摩尼寶珠
綴於羅網無量寶鐸而懸其上無量
繒幡以為莊嚴種種妙花間錯垂下
是時大地六種震動所謂動搖震吼
涌沒之相諸天宮殿光明照耀光所
到處皆悉覺悟四大天王持明仙等
亦復如是一切魔宮熾然焰起一切
障者毗耶夜迦皆大驚怖馳走十方

大聲發哭

余時世尊從眉間毫相放大光明其
光普照覺見已其光復收却入佛頂時十
既覺見已其光復收却入佛頂時十
方佛咸皆同聲讚歎釋迦牟尼如來
言善哉善哉釋迦牟尼如來今可應
往寶燈世界端嚴摩尼種種清淨建
立如來所令此大衆得相隨從瞻禮
供養又得廣聞大寶廣博樓閣善住
秘密陀羅尼法何以故此陀羅尼有
大威德有大功能一切過去諸如來
等共所加持若有人得聞此陀羅尼
者乃至名字及手觸者彼人決定得
不退轉證無上正覺

余時釋迦如來聞彼十方世界中諸
如來請已復放無量俱知百千萬億
光明告諸大會諸人等言我今欲往
寶燈世界時將已至汝等當共速嚴
隨從

余時如來從座而起詣昇七寶樓閣
以手觸之其樓閣中忽然而出金剛
師子妙座其座七寶所成莊嚴殊勝
見者悅意又於座上生妙蓮花七寶

所成黃金為莖紅寶為臺時佛坐會
於蓮花上敷座而坐

尔時此界皆大震動如來即入大寶
清淨三摩地以三昧力安慰一切大
衆接詣虛空與一切衆會并諸眷屬
及大菩薩眷屬大天龍藥叉并蓮縛
阿蘇羅誑喻等衆摩訶羅摩護羅誑人
及非人無量俱知持明仙衆金剛手祇
密之與一切釋梵護世四大天王等
上昇虛空往於東方過無量恒河沙
數俱知那庾多百千佛刹於刹卽頃
至寶燈世界從空而下詣彼端嚴摩
尼種種清淨建立如來所恭敬問訊
少病少惱起居輕利時釋迦牟尼如
來以千葉七寶所成蓮花奉獻彼佛
時彼如來在大衆會處天妙宮殿舒
金色臂安慰釋迦牟尼應正等覺安
慰已坐於寶樓閣中謂釋迦牟尼如
來日婆伽梵已轉大法輪降伏魔軍
然大法炬建立法幢擊大法鼓吹大
法鐸於彼世界已作佛事證薩婆若
智達伽梵今復轉第二法輪當於閻
浮提開正法藏纔作是語彼諸佛刹

十八種動所謂動搖動遍動搖搖
遍搖振極振遍振吼極吼遍吼擊極
擊遍擊涌極涌遍涌介時天雨妙花
現大神變於虛空中有種種音樂不
鼓自鳴其聲悅意又諸天子奏諸音
樂所有天龍雨種種寶種種香種種
旃檀香水種種衣服種種莊嚴具雨
天妙赤珠馬瑙毗盧遮那大寶日藏
月愛日愛雨吉祥藏大摩尼寶雨天
妙烏鉢羅蓮花俱勿頭蓮花芬陀利
蓮花雨曼陀羅花大曼陀羅花雨天
妙閻浮檀金花雨天妙銀花雨天妙
真珠諸天子於虛空中出微妙音響
悅讚歎其音曼轉相告善哉善哉釋
迦牟尼如來今於此時再轉法輪於
閻浮提建大妙寶如意法幢所謂大
寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼大教
法王今於閻浮提廣大法布今時端
嚴摩尼種種清淨建立如來應正等
覺從眉間毫相出光其光普照十方
佛刹警覺一切如來其光復照三千
大千世界及諸天宮一切龍宮一切
地獄傍生閻摩羅界阿蘇羅衆普皆

照曜警覺見其光復收右遶彼佛及
釋迦牟尼如來三帀便於頂沒

今時十方世界無量恒河沙數一切
諸佛各各於彼本土作大神變現神
變已詣彼世界各各以大神通變化
七寶樓閣於樓閣中出生閻浮檀金
師子座彼一切佛并諸眷屬於樓閣
中坐今時端嚴摩尼種種清淨建立
如來安慰彼等一切如來以大神通作
大供養彼等諸佛供養已還坐師子座
今時摩尼藏菩薩摩訶薩詣端嚴摩
尼種種清淨建立如來所頭面禮足
白佛言世尊今現大集會諸佛菩薩
并天龍藥叉等遶阿蘇囉菩薩摩訶
薩摩護囉譏人非人等并大持明仙會
所謂金剛手菩薩為上首與大摩訶
薩現大神變唯願宣說大寶廣博樓
閣善住秘密陀羅尼今正是時乃至
第二第三作如是請

今時端嚴摩尼種種清淨建立如來
告摩尼藏菩薩摩訶薩言汝往釋迦
牟尼如來所啟請彼佛當為汝說時
摩尼藏菩薩詣釋迦牟尼應正等覺

所遶佛三匝合掌頂禮前住白佛言
世尊我今請世尊說大寶廣博樓閣
善住秘密陀羅尼為哀愍利益一切
有情故

尔時釋迦牟尼如來受摩尼藏菩薩
請已即告金剛手秘密主菩薩言秘
密主汝往於大眾以金剛杵扣擊於
地時金剛手秘密主承佛聖言於大
眾道場中以杵擊地繞擊地已其地
四裂時三千大千世界六種震動於
彼裂處涌出七寶樓閣其樓閣四角
四柱四門嚴麗殊特相好圓徧光明
赫奕有四階道高三由旬縱廣正等
有五由旬於樓閣中現閻浮檀金窠
觀波種種寶珠而為嚴飾七寶羅網
而覆其上無量寶鐸懸於四角妙花
繒綵而為間錯彼窠觀波中有三如
來身尔時一切如來并諸菩薩大眾
皆共供養寶樓閣窠觀波中三如來
所謂花鬘燒香塗香料香幢幡寶蓋
奏諸音樂合掌禮敬時諸天龍樂叉
丹連縛葉嚕奴等毘那羅摩訶囉識人
非人等一切眾會咸悉瞻仰皆生奇

特希有之心咸作是言此寶樓閣窻
觀波從何而來高聲讚言奇哉希有
旋繞歌詠花香塗香栴香并諸音樂
供養寶樓閣窻窻觀波合掌頂禮瞻仰
而住今時於樓閣中出聲告言汝諸
大衆可觀空中衆聞此聲已咸觀空
中即見廣大吠瑠璃寶所成雲葉在
於虛空其寶雲葉上以金書此大寶
廣博樓閣善住秘密陀羅尼於虛空
際復出聲曰汝等一切諸佛并菩薩
大衆咸可讀此寶雲葉上陀羅尼出
此聲已於十方所來諸佛一一佛前
皆現吠瑠璃寶所成雲葉葉上以金
書此陀羅尼復出是聲南謨釋迦牟
尼如來今可開此寶樓閣窻窻觀波門
於彼窻觀波中有三如來身由此三
如來威神力故現大神變殊勝之相
彼三如來於此會中當具說此大寶
廣博樓閣善住秘密陀羅尼并湯荼
羅成就明法

今時十方同來諸佛咸作是言唯願
釋迦牟尼如來應正等覺為諸大衆
開此窻窻觀波門令諸大會見三如來

所謂摩尼寶花幢王如來種種摩尼
如來金剛起涌王如來應正等覺
今時釋迦牟尼如來現大神通往詣
寶樓閣窣覩波部百福莊嚴金色臂
開窣覩波門已示三如來身時三如
來讚釋迦牟尼言善哉善哉釋迦牟
尼如來今於瞻部洲再轉法輪薄伽
梵可於此坐

今時釋迦如來即昇寶塔與三如來
同座而坐

今時金剛手菩薩摩訶薩頂禮釋迦
牟尼如來自佛言世尊今此樓閣及
窣覩波中三如來從何而來佛言乃
往古昔不可思議無量無比過無數
劫於此閻浮提多諸人衆安隱豐樂
貯積當彼之時無佛出世有一寶山
王彼山三中有三仙居住一名寶髻
二名金髻三名金剛髻彼三仙人丈
定思惟佛法僧寶復作是念我等何
時成佛證無上等正覺度諸有情時
彼仙等作是思惟已須臾默然復起
前念故即證於諸有情慈心歡喜種

種樓閣三摩地即獲天眼觀於上方
見淨居天復於空中有聲言善哉善
哉正士能發勝心所謂阿耨多羅三
藐三菩提心汝豈曾聞大寶廣博樓
閣善住秘密陀羅尼耶過去一切如
來為諸有情利益故已曾演說纔聞
此陀羅尼者當於無上菩提得不退
轉一切佛法當得現前證得一切三
摩地一切陀羅尼法悉皆現前善能
降伏一切魔軍然大法炬一切善根
當得現前滿足六波羅蜜能解一切
地獄餓鬼傍生焰魔界阿蘇羅衆及
生老病死憂悲苦惱永得解脫當於
後世時於此瞻部洲有情不孝父母
不敬沙門婆羅門不敬耆舊誹謗正
法毀謗聖人應墮地獄誹謗諸佛菩
薩殺阿羅漢作五無間罪殺婆羅門
及殺牛者抄劫竊盜妄語者不與取
者欲邪行者離間和合者雜染語者
輕視小斗者強奪財物者匿他財物
者妄言背信者先世惡業所持者彼
一切有情類由此陀羅尼威力若讀
若誦受持若佩身上若書衣中若置

幢上若書經卷若書素疊及牆壁牌
板乃至聞聲手觸及影其身及轉觸
餘人吏定當得不退轉無上菩提能
於現世獲無量百千功德遠離諸罪
成就一切善根摧伏諸魔於諸世間
皆得敬愛於一切處皆得供養一切
國王王子宰官後宮并諸眷屬皆得
歡喜一切沙門婆羅門亦皆歡喜言
音威肅人所樂聞手脚柔軟聲相和
雅離於貧窮不受世間毒藥刀杖火
等難諸惡獸怖不能為害無諸賊
怖無劫盜怖無旃陀羅怖無南摩怖
行大小路悉皆無怖無鬼神怖無羅
刹比舍遮怖無拏吉佉怖無毒蛇怖
乃至一日二日三日四日寒瘧常瘧
一切瘧病悉不著身眼病耳病鼻病
舌病齒病唇病喉病項病諸支分病
手病背病臂病膂病痔病淋病痢病
癰瘡病癰病腫脚痛病丁瘡腫病癰
癰病肚痛疥病皰瘡癰病無如是
等病無頭痛不盲不瞎不偃無橫火
死不齧不瘞不被輕斯如是等類現
世不受得無礙辯曉命終時心不散

動一切諸佛現前安慰亦不為懺禱
盡毒咒詛著身卧安覺安於其夢中
見百千佛刹及見諸佛并諸菩薩圓
遠由此秘密陀羅尼威力故獲如是
殊勝功德時彼仙人得法歡喜心生
踊躍於其住處便捨身命所捨之身
由如生酥消融入地即於沒處而生
三竹金為莖葉七寶為根於枝梢上
皆有真珠香氣芬馥常有光明所有
見者無不欣悅其竹生長十月便自
剖裂各於竹内生一童子顏兒端正
令人樂見取勝端嚴光色殊勝相好
成就時三童子即於是地竹下結跏
趺坐即入正定至第七日於其中夜
皆成正覺其身金色三十二相八十
種好圓光嚴飾時彼三竹悉皆變成
七寶樓閣又於虛空中有大寶廣博
樓閣善住秘密陀羅尼以金為宇忽
然而現時有四大天王所謂寶鬘龍
主天王寶藏鳩槃荼主天王殊妙光
摩護羅識主天王摩尼金剛樂又主
天王各持寶蓋而覆其上唱佛功德
是四天王各有無量百千眷屬悉持

妙花而以供養感作是言今佛世尊
出現於世

尔時世尊告金剛手菩薩摩訶薩言
昔三仙人豈異人乎今此寶樓閣寧
觀波中三如來是彼時三竹者今妙
樓閣是彼時地者今此地是彼時世
界者今此世界是彼三仙人由聞此
陀羅尼勤修習故捨彼仙身成等正
覺復次金剛手彼時空中讚歎此陀
羅尼淨居天子者豈異人乎則我身
是復有侍者名曰淨居常勤承事彼
三仙人其三仙人成正覺已亦復供
養為彼淨居而授記曰汝於來世當
得作佛其淨居者豈異人乎今此端
嚴摩尼種種清淨建立如來是
尔時十方世界所來一切諸佛咸讚
釋迦牟尼如來言善哉善哉能以如
來神通加持說此往昔因緣示現如
來秘密陀羅尼此陀羅尼是一切如
來秘密是一切如來母是一切如來
心秘密陀羅尼是一切如來轉法輪
秘密陀羅尼是一切如來往詣菩提
道場秘密陀羅尼是一切如來證金

剛師子座秘密陀羅尼是一切如來
神通遊戲秘密陀羅尼是一切如來
波羅蜜圓滿秘密陀羅尼是一切如
來般若波羅蜜攝授秘密陀羅尼是
一切如來真言秘密陀羅尼是一切
如來曼荼羅秘密陀羅尼是一切如
來堅持印秘密陀羅尼是一切如來
教俱知光秘密陀羅尼是一切如來
實際秘密陀羅尼是一切如來三摩
地神變加持秘密陀羅尼是一切菩
薩菩提心莊嚴秘密陀羅尼是一切
菩薩安立如來地秘密陀羅尼是一
切三摩地通達秘密陀羅尼是摧一
切障秘密陀羅尼汝今說耶今時釋
二牟尼如來應正等覺住正念智觀
照一切如來出大梵音復放百千萬
俱知卽度多種種光明所謂青黃赤
白紫普遍十方諸佛世界照耀已警
覺一切如來其光復收遠傳三而沒
亦復其光既沒已

今釋世尊以微妙梵音於大眾中即
說此秘密陀羅尼

此是妙恒化菩薩多摩提捨多伽跋底

二合入縛_二攝入縛_二羅達麼馱觀
葉鞞麼捉麼捉摩訶麼捉怛他葉
多統哩_二怛野麼捉娑婆縛_二合訶_二
說此警覺大明陀羅尼已山林大地
六種震動一切如來同聲讚言善哉
善哉釋迦牟尼如來善說此最勝祕
密陀羅尼於虛空中現瞻部金雲遍
滿十方於其雲中下七寶雨復雨龍
堅旃檀末復雨優曇鉢花而以供養
及餘種種妙花復雨蓮華俱物頭花
芬陀利華蘇嚧地迦華曼陀羅華摩
訶曼陀羅華盧遮華摩訶盧遮華曼
殊沙華摩訶曼殊沙華蘇摩那華末
利師華瞻蔔華而供養佛一切魔宮
熾然火起一切魔眾愁憂萎悴皆大
驚怖一切障者毗耶夜迦驚懼身皆
流汗惡氣臭穢十方馳走所有諸天
於佛教中生淨信者及天龍藥叉
達縛阿蘇羅葉嚕奴手取系耶羅摩護羅
識人非人等各持供具虔誠供養如
來復有摩尼照曜思惟菩薩而為上
首與無量俱知卽更多百千菩薩悉
持種種妙寶而供養佛時金剛手菩

住而為上首與無量百千持明仙各持種種百千天衣而供養佛復有四大天王與無量百千萬億四天王眾以種種香華塗香栴香花鬘衣服幡蓋而供養佛復有梵天與梵眾諸天而來供養復有三十三天與百千萬億天子帝釋而為上首供養於佛如是無羅延大自在天寶賢具滿賢賢勇天等同來供養復有日月天子在於空中而供養佛復有大吉祥天女大辯才天女銅企尼天女訶利底藥叉女與無量百千藥叉而為眷屬復有毗摩大天女金剛迦離天女華齒天女使者大天女百千萬億各各以天宮殿供養於佛復有無量菩薩摩訶眾奏百千種天妙音樂而供養佛復有無量百千龍王集會所謂娑竭羅龍王難陀龍王鴈波難陀龍王縛耆龍王正喜龍王寶髻龍王普遍形圓滿龍王以種種光味寶而供養佛復有轉輪王與無量百千萬億大臣宮人妹女及千子圍遶來供養佛於時大地變成金剛於如來前從地涌出七

金剛千輻寶輪光映赫亦如日其光
遍照三千大千世界於磨輪中出微
妙聲作如是言善哉善哉釋迦牟尼
如來能說如是秘密陀羅尼能轉無
上大法輪能誦大菩提場此陀羅尼
是諸如來秘密明心是諸如來真實
理趣明心唯願世尊復更為說此大
寶廣博樓閣陀羅尼世尊已說警覺
心陀羅尼由此陀羅尼警覺一切如
來并其大衆皆來集會世尊說此秘
密陀羅尼今正是時世尊此陀羅尼
是成佛根本能除一切罪能竭一切
苦海能遮止一切生死曠野能越一
切煩惱瀑流若無此陀羅尼大明王終
不能成無上正覺此陀羅尼是成佛
種子 是轉大法輪是燃大法炬是建
大法幢是吹大法螺是擊大法鼓是
法師子座善哉世尊唯願廣為大衆
說此大陀羅尼王曼荼羅印法畫像
法會時大會雲集天龍藥叉摩達縛
諸尊等以摩訶羅摩護囉誡人非人等
眾生希有奇特之心皆禮世尊瞻仰

而住今時世尊聞大眾虔誠請已即
為廣說此陀羅尼大教王法

根本陀羅尼品第三

今時世尊告諸大眾我今說此陀羅
尼教王此陀羅尼能成就無上菩提
若有受持能除一切罪業身得清淨
即說根本陀羅尼曰

娑婆訶薩囉怛他司葉多去南一司

唵二尾捕囉葉陸三麼拏鉢鉢囉二合

陸四怛他多五你捺捨寧六麼拏麼

拏七蘇上鉢囉二合陸八尾麼拏九

娑引葉囉十儼鼻嚧十一吽十二

吽十三入縛合囉入縛二合囉十四沒駄尾盧

枳帝十五麼吳咽夜二合地瑟耻二合

多上葉陸十六娑嚧二合訶引十

今時世尊說此大寶廣博樓閣善住

秘密根本陀羅尼已於此大地六種

震動雨大寶雨及大妙華一切所來

大眾咸皆歡喜歎未曾有能令一切

善法皆悉成就證得十地是時十方

諸如來同聲讚歎釋迦牟尼如來言

善哉釋迦牟尼如來乃能說此入菩

提道場陀羅尼若纔聞此陀羅尼除

滅一切惡趣纔憶念此陀羅尼者則
為以諸微妙香華塗香料香供養十
方一切諸佛若能纔誦即得不退轉
無上正覺乃至百劫千劫百千劫一
切如來不能讚歎盡其功能此陀羅
尼有大威力一切諸魔終不能作其
障礙一切冤家惡友鬼神藥叉羅刹
人非人等不得其便增長無量善根
若纔念此陀羅尼者獲福無量何況
又能誦持其福不可校量

尔時執金剛手藥叉將及四大天王
往詣佛所恭敬合掌頂禮佛足供養
而住白佛言世尊我等擁護持此陀
羅尼有情加持養育皆令歡喜

尔時世尊舒金色手摩執金剛菩薩
頂及安慰四大天王作如是言我以
此陀羅尼付囑於汝若有持此陀羅
尼者汝當擁護

尔時執金剛手菩薩及四大天王白
佛言世尊我等受付囑已以此大教
王常當擁護彼有情受持陀羅尼者
心及隨心陀羅尼品第三
尔時世尊復說心陀羅尼曰

唵 一 麼 吒 嚩 日 禮 二 合 叫

念時世尊復說隨心陀羅尼曰

唵 一 麼 吒 尼 軒 反 馱 上 禮 二 吽 半 吒 半 音

若誦持根本陀羅尼者不假揀擇時
日宿曜不限齋戒但誦滿一萬遍已
然後佛前或舍利塔前於白月十五
日潔淨洗浴著鮮淨衣隨力供養燃
四盞燈散諸香華受持陀羅尼者食
三白食旋遶剎底一百八十遍誦陀羅
尼一百八遍便於當處寢息天欲曉
時如來即現其身執金剛手菩薩亦
現於前所有願者皆得如意若造五
無間罪者作如是法第三遍方得感
現勿生疑惑常於清旦誦一百八遍
所求之事皆得成就蠱毒諸毒不能
為害水不能漂火不能燒賊不能劫
病不能侵無他冤怖常無重病亦無
眼病耳病鼻病舌病口病齒病唇病
頭痛皺節痛一日瘞二日三日四日
瘞悉不著身諸惡毒蝕膚狼禽獸不
能為害懺禱咒詛亦不著身此陀羅
尼威力如是能息一切怖畏能滅
切惡障能生一切功德能成就六波

羅蜜能成就如來境界繞誦此陀羅尼
者皆能成辦一切事業若有人登大高
山頂誦此陀羅尼盡眼所見處所有衆
生滅一切罪業亦離一切地獄業得免
一切傍生身若入天廟中誦此陀羅尼
者使諸天神皆悉奉教若入龍池中誦
此陀羅尼者一切龍衆皆來歸命若於
日前誦此陀羅尼者日天子即來現其
人前所求意願皆能與之若有人於執
金剛手菩薩前誦此陀羅尼者金剛手
菩薩現於其前所求願者亦得隨意若
有人取苾芻滿瓶誦此陀羅尼一千八遍
口中含之入於王宮所有演說比丘
姊妹歡喜淨信若加持胡椒含於口
中共他人語所出言辭皆悉信受當
生歡喜若加持白芥子一十八遍擲
於虛空一切惡風雷雨皆得消散若
加持鹽一百八遍與淨行婆羅門皆
來敬愛食此鹽者皆得歡喜若欲令
刹利敬愛者取白芥子護摩一千八
遍即得敬愛若加持安悉香一千八
遍於一切鬼魅病人前燒隨其所願
皆自下語彼病即差若六旱時先以

瞿摩美塗地作四肘方壇中心畫一
水池方二肘作青色於池中取瞿摩
美和土為泥捏作一龍瞿已上為菩
薩身作菩薩面於其頭上出三蛇頭
瞿已下為蛇身於池中盤屈其龍遍
身以黃丹塗令作赤色以金薄貼龍
心上遶壇四邊以白粉畫作蓮花於
壇四角柱四隻箭以五色線纏繞於
箭周圍其壇又於線上懸五色小幡
四角安四水瓶四門安香爐又用四
箇小瓶一瓶盛乳一瓶盛酪一瓶盛
乳糜一瓶盛酥及沙糖然四盞燈燒
四種香所謂安息薰陸白檀蘇合於
壇上散七種穀子大麥小麦稻穀菜
豆油麻芥子白芥子
供養五色食飲并諸花菓念誦人面向
東坐取白芥子先誦陀羅尼加持一
千八遍已然後取白芥子一顆誦陀
羅尼一遍釘龍頭上滿一千八遍其
龍即降雨一切龍皆降伏若欲止雨
加持白芥子一百八遍擲龍池中其
作極鉅龍池邊即得霜雹不下惡風
即止若欲縛毗鄰夜迦取白芥子加

持一百八遍安毗那夜迦頭上便不
能作其障礙以乳洗毗那夜迦即得
解脫所作事業皆得成就其持誦者
常須清潔著鮮淨衣此是根本陀羅
尼法

大寶貝廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

廣博樓閣陀羅尼經卷上

卷三張 時

大寶廣佛樓閣善住秘密陀羅尼經卷中時

開經儀同前持誦訖鵬鵬卿肅曰奉宣此經

贈詞三誼於諸人本廣智興善堂藏門王奉記譯

成就心陀羅尼法品第四

凡成就心陀羅尼事業者誦十万遍
即見一切如來誦二十万遍得見一
切佛土若誦三十万遍得成入一切
曼荼羅一切真言法悉得成就誦四
十万遍得持明仙中轉輪王誦五十
万遍一切阿蘇囉及諸仙窟龍宮窟
門自開悉皆得入若誦六十万遍得
見一切伏藏若誦七十万遍即憶知
過去無量生宿命事若誦八十万遍
即得寶印三摩地若誦九十万遍得
一切菩薩遊戲神通加持若誦一百
万遍得一切如來灌頂與一切如來
同會福慧如是倍增而獲無量殊勝
功德若造五无间罪誹謗聖人誹謗
正法應入阿鼻地獄者由誦此陀羅
尼十万遍一切業障悉皆消滅得不
退轉獲宿命智一切如來護念攝受
行以清淨耳清淨鼻清淨舌清淨身

清淨增勝無量殊勝功德轉受增勝
身業清淨無獲世間種種事業隨意
成就

復次說雄黃法取好雄黃置熟銅器
中從白月十三日清淨洗浴老鮮淨
衣喫三白食所謂乳酪粳米於佛前
加持十萬遍至十五日夜所加持雄
黃現三種成就相若煖若烟若光焰
即得成就若暖將用點額即得安坦
那成就入阿蘇羅窟及一切神仙龍
宮得持明轉輸王位意樂所作皆得
成就若煙出用點眼中當見一切菩
薩宮殿住處又見一切金剛族類菩
薩一切諸惡魔不能障尋獲得一切
法藏隨所去處皆得通達若現光焰
即騰虛空證得燃炬陀羅尼三摩地
得作三十二天中主宰所須皆得若
於山頂上誦一万遍得一切衆生尊
重所求皆得一切贈部人咸來恭敬
若入水迦中誦一千八遍一切諸龍
皆悉降伏取白芥子加持一千八遍
散鄉虛空應時注雨降伏諸龍若常
日日誦持獲大吉祥若患一切病取

水一瓶以因陀羅明悉多藥藥也及

鉢羅奢藥藥也及白芥子并鬱金香白

檀香等各一分內著瓶中加持一万

遍取此香水淋灌於頂一切大重病

人皆得除差及滅一切罪障所有符

書厭禳皆悉消滅獲得一切殊勝吉

祥若患癩病澡浴灌頂亦得除差若

患白癩風以水灌頂亦得除差若有

女人意欲求男以水灌頂即便生男

若有人久持誦無靈驗悉地不見前

者作此灌頂法速得悉地如是等此

間出世間所求一切願皆得成就

成就隨心陀羅尼法品第五

誦隨心陀羅尼滿一万遍所有諸鬼

神作障礙者悉来接足禮拜自言持

明者救護我等勿斷我命所使我者

決定得了我皆成就若誦二万一千

遍者即得一切天龍敬伏為天中主

所出言辭天皆奉行若誦三万遍一

切鬼神藥叉等咸悉順伏若誦四万

遍意欲鉤召隨意即成若誦五万遍

所欲鉤召追攝若天若龍若藥叉若

藥魯拏若緊那羅阿蘇羅摩睺羅及

仙人嫁女沙門婆羅門刹利國王三
台宰相群臣及餘種種人等皆得隨
意願安悉香和日芥子若誦六萬遍得
無垢三摩地若誦七萬遍得作持明
仙中轉輪王若誦八萬遍執金剛手
菩薩及與眷屬來現其前若誦九萬
遍得諸菩薩施與无畏若誦十萬遍
得見一切如來彼等如來作是言善
男子汝欲所在諸佛刹土皆得隨意
無有障礙通達一切真言通達經論
一切如來加持於三藐三菩提不退
轉及得種種世間出世間法心所樂
求皆得成就諸佛如來皆悉印可
諸儀軌陀羅尼品第六

坐真言曰

唵摩提軍乞利吽吽娑縛二合訶

誦七遍次後坐作餘護持法

次結壇界真言曰

唵摩提是念曳歌囉歌囉吽娑縛二

合訶

誦此真言以持白芥子七遍散於四
向便成結界次結十方界真言曰

唵入縛二合里多麼提盧止囉室里

二合 提吽吽 半音

誦此真言加持香水和自芥子一百
八遍散於十方即成結十方界

碎毗那夜迦真言曰

唵摩提鉢囉 二合 婆縛底賀囉賀囉吽

牛泮吒 半音 娑縛 二合 訶

誦此真言加持灰水二十一遍散於
十方頂髻真言曰

唵縛日囉 二合 摩提底瑟吒 二合 底

瑟吒 二合 吽 牛泮吒 半音

誦此真言七遍加持右手作拳節大
指以摩頂右腋二下即成嚴身

加持衣真言

唵摩提微布袈胝 二合 摩提吒 半音

誦此真言七遍加持衣

洗漱真言曰

唵尾你庾 二合 縛底訶囉訶囉摩訶摩

提吽吽 泮吒 半音

誦此真言加持水洗手漱口及用灌

於身能淨諸根洗浴真言曰

唵蘇坦摩囉縛底訶囉訶囉播奢彌

哩 唎 吽 娑 縛 二合 訶

誦此真言加持白芥子水一百八遍

浴身護真言曰

唵摩捉達哩吽吽吽

半

誦此真言用灑一切香花茶寶飲食

及所用之物皆用此真言加持而護
之神線真言曰

唵地哩地哩微麼羅迦哩吽吽吽

半

獻花真言曰

唵薩縛怛他薩多布惹麼捉吽吽

所有花皆誦此真言加持散時亦誦

塗香真言曰

唵薩縛怛他薩多巖駄摩捉娑頗

合二

囉奴吽

燒香真言曰

唵入縛訖里多麼捉阿沒羅矩吒娑

頗合囉拏上三薩牙底吽

燈真言曰

唵入縛訖里多麼佉囉囉哩吽吽

半吽

獻食真言曰

唵鉢囉合縛囉囉囉囉囉囉囉囉囉

安囉吽吽

獻闍伽具言曰

唵摩訶末捉布羅耶駄羅駄羅吽吽

我獻供養物及食華真言曰

唵摩訶微麼犁吽吽娑婆囉娑囉吽

護摩真言曰

唵八縛合二羅薩普合二羅誡誡那鉢囉合二

多羅拏吽吽

加持念珠真言曰

唵盧止囉摩拏鉢囉合二鉢多耶吽

以此真言加持念珠七遍若念誦本

真言

一遍移一珠即成誦一切如來所說

真言一遍一一真言成無量百千那

便多遍念誦時真言曰欲念誦本真

言時先誦此真言

唵縛日囉合二摩你迦囉緊迦哩吽吽

泮吒音半

結跏坐真言曰

唵蘇鉢囉合二鉢底多吽藝摩拏摩拏

娑縛合二訶

警覺一切如來真言曰

唵薩縛怛他薩多縛庚平惹吽多羅

多羅吽摩拏迦娜寧娑縛合二訶

請一切如來真言曰

唵微布羅鉢囉合二羅黎杜嚩杜嚩吽

吽

求願真言曰

唵薩縛怛他薩多地瑟吒合二那質多

僧略訖叉合二拏縛日禮合二吽吽

求菩薩願真言曰

唵蘇尾布羅縛娜寧訶羅訶羅吽

請一切天龍真言曰

唵阿鼻娑摩耶縛日禮合二默羅默羅

吽

請四天王等真言曰

唵摩拏尾誡縛底吽

加持弟子真言曰

唵輸上婆摩拏戶盧戶盧吽

加持弟子令弟子入壇真言曰

唵薩縛怛他薩多曷哩合二捺耶縛日

哩合二拏達羅達羅吽吽

獻一切佛一切菩薩諸天等食真言曰

唵尾囉尾囉逝誡誡那縛呬佉囉吽

囉吽吽吽

所有一切香花飲食皆誦此真言用持

獻之護身真言曰

唵摩拏蘇唵合二婆拏呬誡縛底囉訖

叉合二羅訖叉合二捨吽

奉送諸聖眾真言曰

唵薩嚩怛他薩多矩盧你底娑婆囉
尾誡底入嚩合羅入嚩合羅吽吽娑
嚩合訶

誦此真言通一切處用所謂奉送本
尊獻闍伽香花飲食等用已上一切
心真言先各誦一百八遍然後作法
時纔誦滅一切罪一切苦惱皆得解
脫諸佛如來使定授菩提記當得作
佛先世惡業受持此真言悉皆消散
獲無量恒河沙數功德速證無上正
等菩提能轉法輪

建立曼荼羅品第七

爾時世尊說曼荼羅儀軌依時依法
先擇勝地然後作壇其壇四肘四門
以瞿摩夷和土遍塗拭之壇上張一
白蓋稱壇大小於壇中心取二肘拑
作一小方壇先以白檀香塗拭次用
鬱金香塗之或以五色粉搥成或畫
亦得於新器中和彩色用之於小壇
中畫七寶樓閣於樓閣中畫一佛形
像作說法相佛前作一蓮花七寶莊
嚴於蓮花胎中畫作一輪其輪百輻
齊朝具足以金莊嚴輪外畫焰光其

蓮花蓋吹琉璃色佛左邊畫金剛手
菩薩而作忿怒形右手執金剛杵左
手執白拂右邊畫摩尼金剛菩薩種
種瓔珞莊嚴其身左手執持寶珠右
手執白拂四角各畫四天大王身著
甲冑手執器仗種種頭冠瓔珞莊嚴
其身作瞋怒形其小壇中畫七寶界
道於其壇上懸一傘蓋可一時量於
傘蓋四面周匝懸幡其大壇東門懸
五色繒幡以四金瓶滿盛香水於瓶
中著七寶及諸香藥五穀於瓶口插
時花有葉枝條以繒帛繫瓶項置壇
四角又以四銀瓶滿盛乳安大壇四
隅若無金銀瓶以金銀圖瓶替之於
中壇南門中畫大吉祥天女種種瓔
珞莊嚴其身北門中畫餉弁天女
壇西門中畫金剛使者天女八臂持
種種器仗以種種瓔珞莊嚴上懸青
繒幡於中壇四邊香花飲食隨力供
養然三十二燈種種花菓散其壇上
於佛像前置金香爐燒蘇合香金剛
手菩薩前以銀香爐燒安息香摩尼
金剛菩薩前亦以銀香爐燒酥合香

於四天王前燒薰陸酥合白膠香和燒
於吉祥天女前燒白檀香於餉弃尼天
女前燒安息香於金剛女使者前燒
薩羅計香是青膠香於四天王等前各各
別以飲食而供養之其中壇四門外
各立吉祥標明其大壇東門中畫訶
利帝母七子圍遶於南門中畫大白
在天王於西門中畫花齒羅刹女於
北門中畫毗摩天女頗具美麗有七
娑女圍遶於壇上四邊挿三十二隻
箭其一箭以五色加持線纏周匝
圍遶於線上懸五色小幡以為莊嚴
於大壇外食界道上安置種種花種
種種飲食種種菓七種油餅三十二
椀三十二瓶三十二香爐燒燈一百
八盞種種末香種種燒香所謂薰陸
香安息香必栗迦是青白檀沉香多
薩羅香藕合薩羅計是青應燒五石
蜜香又以龍腦香麝香鬱金紫檀白檀
等各各以為塗香次應獻食飲乳酪
沙糖水石蜜水各盛八瓶乳粥八椀
又以粳米菰豆油麻相和作粥八椀
粳米飯歡喜團各八椀又粳米粥八

椀復盛油四凡椀酥四凡椀沙糖四
椀石蜜四椀油麻四椀菓子四椀七
種穀子四椀應以種種飲食供養所
謂天生餅煎餅菜豆餅油麻煎餅無
憂餅妙味餅酥餅沙糖餅已上飲食
隨所得營辦當於引弟子入壇門中
兩邊置香水二瓶應為弟子作入壇
儀軌其弟子入已即為弟子灌頂誦
此真言以用灌頂真言曰

唵一摩訶尾布羅二鉢羅_{二底}反_丁以瑟

耻_二多悲第_三阿毗訖者_捨四_薩縛

怛他_摩多_鼻曠_剎五婆囉婆囉_六三

婆囉_七吽吽

纔灌頂已先世一切罪障一切業障

悉皆清淨得一切如來攝受一切如

來加持一切如來灌頂一切如來安

慰一切悉地現前所思所求皆得滿

願即成入一切如來三昧耶曼荼羅

入一切如來法性證甚深法忍往詣

菩提場獲得如是等勝上功德乃至

獲得不退轉證無上正等菩提

畫像品第八

今時世尊告諸大衆我今說畫像法

而能成就一切事業應取新白氍毹不
割截者或一肘或二肘令四方等畫
人應受八戒其畫彩色於新器中盛
勿用皮膠畫七寶莊嚴樓閣於樓閣
中畫如來作說法相坐師子座佛右
邊畫金剛手菩薩十二臂黃白色其
像四面正而歡喜右邊面忿怒相左
邊面開口狗牙上出當頭上面顰眉
怒目頭紮瓔珞種種莊嚴於蓮花上
半跏而坐左邊畫寶金剛菩薩四面
十六臂正而歡喜右面青色作摩訶
迦羅天面左面綠色作師子面頭上
面顰眉露齒忿怒相作忿綠色右邊
第一手持真多摩尼寶作獻佛勢左
邊第一手持蓮花右第二手作安慰
手左第二手持三戟又二手合掌餘
手皆執諸器仗右第四手持輪左第
四手持劍右第五手持金剛杵左第
五手持花籃右第六手持念珠左第
六手持軍還右第七手持刀左第七
手持梵夾右第八手持寶塔左第八
手持須彌山於蓮花臺上半跏而坐
於其座下畫餉弁天女有八臂跏坐

合掌作供養佛相金剛手著蓮座下
作吉祥天女跪坐持寶鈴滿盛種種
寶供養如來於吉祥天女後畫金剛
使者天女作笑面有四臂種種瓔珞
石為嚴飾手持種種器仗鉤弃尼天
女後畫花鬘天女身著素服以手持
花瞻仰如來於如來前畫作七寶花
其花百葉以金為臺吠琉璃為莖其
蓮花上畫作百輻輪齊輻具足輪外
周帀皆有光焰於蓮花根下畫四大
天王悉被甲冑種種嚴飾手執器仗
蓮花下畫作水池以七寶莊嚴於池
岸上應畫持誦人跪坐手持香爐并
持花枝又持念珠跪坐瞻仰如來於
寶樓閣上於虛空中畫梵天毗紐天
大自在天散花供養應依如是儀則
畫像其持誦者著新淨衣食三白食
從日月八日在如來前如法念誦至
十五日令滿十方遍其像動搖及見
自身熾然光明獲得無障礙眼淨清
淨華尼行三摩地於一切持明仙中
為特尊王親見一切如來繞誦一遍
遠離一切地獄傍生能斷貪瞋癡等

諸諸慳慳垢成就一切功德獲得一切
安樂攝受一切善根一切如來之所
加持一切菩薩之所安慰一切諸天
悉皆擁護一切藥叉羅刹畢餘多比
舍遮阿蘇囉彥達縛葉嚩拏緊那羅
摩護囉誡人非人等悉來侍衛於一
切王宮皆得供養令諸世間皆得順
伏一切功德波羅蜜悉皆圓滿如是
等殊勝功德悉皆獲得若纔誦者猶
獲如上福利況多增勝受持者若有
讀誦受持相應供養求成就并與印
契真言相應對於像前其人等同諸
佛應受天人世間供養禮拜其人等
同諸佛應見應知如來之所受記其
人決定不退轉於無上菩提不復生
於母胎所生世界蓮花化生不離諸
佛菩薩所生之處共諸如來集會乃
至坐菩提場

護摩品第九

尔時如來復為諸大眾說護摩法先須
清淨身心然後作法一一法速令成
就起廣大利益為諸有情發如是心
應作護摩如法供養護摩真言曰

查婆縛合二訶鉢底部羅合二部縛入叶

咩咩吒咩咩縛合二訶引

以此真言加持油麻白芥子和酥一
遍一燒滿一百八遍能令一切真言
法速得成就除遣一切障者毗那夜
迦一切罪一切煩惱一切冤家惡友皆
得摧伏禁止令其迷惑一切惡夢灾
怪不祥之事自然消散又以安悉香
白芥子和酥誦真言一遍一投火中燒
之滿一千八遍一切鬼魅頭自破裂
一切病患諸瘧速得除愈一切鬼神
變怪皆得遠離又以酥和白芥子一
誦真言一投火中滿一千八遍獲得
一邑主又以白芥子和酥護摩一千
八遍一切諸魔恐怖冤家他敵悉皆
除滅

又以天衣和酥護摩一千八遍
得羅惹并內宮眷屬歡喜敬愛所求
皆遂

若以白膠香和酥及白芥子於山峯
上護摩如前遍數一切諸宮窟門自
然而開即待入中為持明仙中王
又以香膠和芥子油於龍池邊護摩

一千八遍一切諸龍皆得敬愛所勅
皆作之依時降雨不損苗稼

又以飲食護摩一千八遍供養如來
即得五穀豐饒

又以鹽護摩一千八遍一切藥叉女
皆來礼足作是言大家勿傷我命任
意馳使皆得成辦

又以酥和粳米護摩一千八遍獲大
吉祥

又以胡椒對日護摩一千八遍常得
諸天擁護獲大吉祥

又於大吉祥天女前以油麻和白芥
子護摩得大財豐饒

又以遏迦木護摩一千八遍即成警
覺諸佛菩薩悉知是人離一切罪於

一切世間出世間真言王悉皆現前
除一切病於諸冤敵而得最勝一切

生死苦不能欺逼由此真言力故諸
有善業皆易成就一切惡夢不祥之

事皆得消散一切厭禱一切繫縛一
切煩惱不能侵擾如是等護摩事業

能作息災能獲安樂獲得財利設有
墮諸惡見衆生令得正見

尔時婆伽梵告金剛手菩薩此教王
有大威德是一切如來心是諸如來
母是諸如來轉大法輪是諸如來往
詣菩提場是諸如來建大法幢是諸
如來吹大法蚤是諸如來坐金剛座
是諸如來降伏魔軍是諸如來最勝
祕密是諸如來極大祕密金剛手此
陀羅尼於瞻部洲息一切有情煩惱
能除一切有情罪能竭瞻部洲有情
地獄餓鬼傍生之業能除有情生老
病死愁歎苦憂及諸熱惱尔時世尊
復告金剛手菩薩我以天眼觀諸如
來不能說此陀羅尼所生功德聚此
陀羅尼有如上最勝殊妙如是廣大
如是甚深如是等勝最勝上最上大
神通如是大寶廣博樓閣教王薄福
少德眾生必不聞此陀羅尼名字況
復得見受持讀誦若有聞見此陀羅
尼名者是人已曾親近恒沙諸佛菩
薩金剛手此陀羅尼是如來心難解
難入若有善男子善女人於百千萬
劫供養八十俱知那庾多百十恒河
沙諸佛菩薩飲食衣服房舍卧具百

種種湯藥憐愍塗香花塗香末香復以七寶滿三千大千世界日日中奉施諸佛金剛手於汝意云何是善男子善女人功德多不金剛手菩薩白佛言世尊此人功德無量無邊不可稱數若有誦此陀羅尼一遍者此人功德勝前功德諸佛如來說不能盡若有善男子善女人於一時頃作意思惟此陀羅尼稱量比前供養如一切如來飲食衣服香花七寶功德倍勝於前即成供養一切如來

尔時如來說說話已衆中天龍藥叉乾達縛阿蘇囉摩訶奴手緊那囉摩護羅識人非人等一切大衆踴躍歡喜發聲稱讚五體投地虔誠禮敬合掌向佛白言世尊此陀羅尼等同如來出於世間今佛世尊於瞻部洲能善建立此祕密陀羅尼心法

尔時十方同會諸佛菩薩咸讚釋迦如來言善哉善哉既讚歎已各還本土尔時釋迦牟尼世尊以佛神力還娑訶世界

金寶庫傳聞善任秘密防羅尼經卷中

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金寶庫傳聞善任秘密防羅尼經卷中

第三卷

時

大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷下 時

開于儀同三司特進武陽縣公食邑三千戶賜爵贈司空

證大監正號大廣智大興善寺三藏沙門 三奉 講

護摩品第九之餘

爾時金剛手祕密主菩薩而見毘呬
微笑身毛豎堅持金剛杵輪擲揮空
以種種香花衣服嚴具諸持明仙衆
歌讚歎詠往詣佛所以諸香花衣服
嚴具而散佛上遶佛三匝頂禮佛足
漸進佛前偏袒右肩右膝著地合掌
白佛言世尊如來今於世間然大法
炸於瞻部洲建立陀羅尼教王若有
見聞此陀羅尼者等同見佛出興於
世應如是知世尊說是大寶廣博樓
閣善住祕密大印曼荼羅教明王法
世尊若有纔聞此陀羅尼者於無上
菩提決定得不退疾證無上等覺菩
提解脫一切罪障唯願世尊為諸衆
生說此陀羅尼印法即以伽他而問
於佛

此之祕密印 云何而輪結 云何安於指

云何復安臂 云何手接手 云何以印觸

而作於加持 云何印在心 云何而舒樂

云何三昧耶 云何安慰印 云何以神力
加持速成就 云何金剛座 云何灌頂印
云何法輪印 云何持無上 無能勝密印
云何轉輪印 及如意寶印 云何四王印
云何吉祥天 秘密之契印 云何餉弃尼
及女使者印 云何持壇中 一切聖眾印
云何迎請印 云何根本印 心及隨心印
如上之印法 唯願大牟尼 而為我解說
由結此印故 一切業成就 纔見此印故
諸罪皆清淨 若修真言法 成無上悉地
願佛說真實 由結此印故 世尊為我說
余時釋迦牟尼如來於大眾中舒金
色如象王鼻百千福莊嚴辭按金剛
手秘密主菩薩頂而安慰之作是言
金剛手此大寶廣博樓閣善住秘密
陀羅尼印品如是印法汝今聽善聽
極善聽作意思惟今委寄汝汝應極
生恭敬印品及曼荼羅成就法當於
後世敬重印品知一切印等同如來
如薄伽梵誦菩提場如轉法輪如佛
舍利於後世時不應受與下族類人
惡性有情破戒有情懈怠有情不淨
信者耽嗜有情我慢有情如斯之類

不須為說此陀羅尼等同如來舍利勿
令隱沒若有薄福有情聞我此法便
生毀謗當知此等如毀謗佛無有異
也是故金剛手善應執持此陀羅尼
所在之處如佛無異余時金剛手菩
薩頂禮佛足自言世尊如是如是世
尊所說我當專心受持恭敬供養以
報佛恩唯願世尊為我演說我當守
護如來三昧耶不敢違越不敢棄捨
不敢疑惑令持明者速得成就余時
薄伽梵作念正知於大眾中以吉祥
儀軌說修行此大寶廣博樓閣善住
秘密陀羅尼大印品持明者善須依
法澡浴及飲五淨依法加持及自護
身著新淨衣先以白檀香遍塗手臂
然後復用鬘金香塗繫於神線臂釧
茅鏤安於右臂雜喧闍密靜處建立
精室或舍利塔前對佛像面向東方
作吉祥座及結跏坐先於一切有情
起大慈心深生悲愍即應誦根本陀
羅尼次誦心陀羅尼隨心陀羅尼以
花鬘燒香供養一切如來并供養持
金剛觀自在曼殊室利慈氏等憐愍

供養一一佛滿百劫如是供養一切
佛已若有人結此印誦真言一遍所
生善根百分不及其一如上恒河沙
諸佛不能盡說其福聚如是大威德
有大神驗纔結此印誦真言觀念地
獄一切衆生彼地獄衆生皆得解脫
由此觀行皆得生極樂世界如是等
阿修羅及焰摩界傍生皆得解脫一
切身垢過現生身得清淨一切如來
攝受護念即成見一切如來皆由結
此普遍光明寶清淨如來印威力故
次結一切如來心印亦名安慰一切
如來印先以左肘當膝平展仰掌即
屈無名指小指以大母指押之右手
准前印不改顰眉羯吒訖叉眼自視
其身微屈身齒咬下脣應誦真言曰
奄薩縛怛他孽多鉢囉
二縛囉薩囉
摩拏吽

纔結此印誦真言即成入一切如來
所有三昧耶漫荼羅則成俱知三昧耶
者若人百千劫來宿障由見此印即
得消滅閉一切惡趣門即成結一万
四千俱脰那度多百千佛大三昧耶

及誦真言又同結一切如來部族印
一切夜叉羅刹部多諸毗那夜迦等
皆悉被燒如一大聚是諸障者面皆
踏地皆順三昧耶不敢違越一切諸
天頂戴誦持者二足皆住三昧耶由
纔見聞此印故即成知一切三昧耶
者一切惡龍亦順住三昧耶不敢違
越無有三昧耶祕密漫荼羅教軌儀
無不知者悉皆成人由結印誦真言
故諸有惡人不敬信者及外道冤敵
不饒益有情者皆起慈心深生恭敬
一切懷惡意諸煩惱者悉皆消滅即
成具三昧耶即離一切罪障即成歸
依三寶即成就大福德聚遠離諸疾
病離一切慳慳煩惱垢

次結一切如來普遍大寶三昧耶祕密
大印先以右手置右膝上以大母指捻
中指甲上次以左手仰橫安心上以母
指押中指無名指甲上舒頭指及小

指發慈心閉目而坐即誦真言曰

唵薩縛怛他薩乎多毗三胃默娜嚩日

黎二合吽

纔結此印誦真言即得一切如來之

所安慰皆稱善哉舒手按頂憐如愛
子則為一切如來之子千俱胝那庾
多恒河沙諸佛所共安慰其人一切
罪障皆得清淨一切煩惱悉皆消滅
一切菩薩悉皆禮敬一切諸天悉皆
侍衛一切鬼神并一切夜叉羅刹悉
皆不敢侵越一切障礙毗那夜迦不
敢惱害馳散十方一切皆起慈心由
見此印故無有疑也見持明者持此
最勝印當知佛菩薩現前安慰由誦
此真言當知是佛音聲等同諸佛佛
語甚深難聞若有善男子善女人茲
藕莎藕尼塢波索迦塢波斯迦若持
明者結跏趺坐結印誦真言若得見
持此真言人則成見六十二恒河沙
百千俱知那庾多諸佛如來應正等
覺不應起疑惑應當供養彼人奉其
衣服應起恭敬如大師想觀持明者
等同諸佛當知是人則同諸佛一切
希求勝願皆得滿足若一時開結印
誦真言慈心遍緣六趣輪迴諸有情
二足四足多足思惟起慈愍心輪迴
有情及傍生者皆獲安慰獲佛菩提

不久諸天擁護於一切漫荼羅成知
三昧耶者即成誦一切真言即成結
一切印

次結一切如來莊嚴大寶光加持祕密
大印以二手右押左背相又屈二頭指
各如鉤二小指各直豎二大指各屈在
掌中結跏趺坐以印當齊上傾身向
右顛眉眼寂靜而視觀想諸佛住大
慈心應誦真言矜愍一切有情觀佛
色相置印於頂上結印時誦唵字吽
字泮字結印已由誦唵字成加持菩
提場由誦吽字加持轉法輪由誦泮
字加持菩提樹如須彌山不傾動一
切如來所加持一切佛皆與授記一
切處加持人天是人身得清淨如日
光摩尼照耀離一切罪增長福德聚
是處由如牽堵波由結此印故由如菩
提場諸佛所加持加持於十地亦加
持不退轉處能淨宿障解脫諸惡趣
開開諸地獄門開諸天門是人於七
十二恒河沙數俱位那更多百千諸
佛所種植善根獲得授記一切鬼神
夜叉羅刹及龍皆生恐怖及諸障毗

那夜迦跏趺面於地如火聚焚燒及諸
餘類難調伏者摧壞無疑此印難見
難聞離一切罪及離八大地獄成就
一切真言教法即成入一切曼荼羅
一切三昧耶印如來所說皆得加持亦
能加持一切印成佛菩提最勝纔結
此印一切處常得加持真言曰
唵薩嚩怛他蕤多地瑟姪合那摩尼
摩尼吽泮吒音半

次結如來寶大金剛安立金剛師子
座印

先應結金剛加座即結金剛合掌印
想身為金剛杵形微屈身觀想遍毛
端遍觸然後二手合掌屈二頭指捻
二大指甲豎二中指如金剛杵形直
豎二無名指以二小指捻在無名指
背以印觸地及觸二膝即安於齊此
名二金剛師子座印其地猶若金剛
周匝十方如金剛牆亦成一切如來
座由一切如來加持故成金剛座樓
閣一切難調伏者不能沮壞一切處
得無畏及障者毗那夜迦一切諸魔
類由結此印皆得起勝彼皆一切馳

敬以今夜又羅刹大力作障者悉皆遠
離難伏不見形者及諸不支冤敵惡
心衆生悉皆殲滅由結此印故一切
有情若男若女皆得敬愛王及後宮
皆得歡喜及餘有情在於地上皆得
敬伏一切隨順晝夜無間由諸佛
加持成金剛寶殿建立師子座由佛
神通加持故如俱胝恒河沙數百千
應供正遍知處成金剛師子座由纔
結此印於如是等如來所成奉獻金
剛座則獲一切如來神力加持由纔結
如來寶大金剛建立金剛師子座印
一切地獄傍生焰魔界餓鬼阿蘇羅
身一切地獄等由先世業障以此金
剛牆今摧壞今繫縛皆今消滅其身
得清淨成金剛不壞身由誦真言結
印故於諸惡趣皆得解脫及解脫一
切罪真言曰
唵薩縛怛他葉多鉢囉合縛囉摩尼
寶黎吽吽泮吒音半
次結一切如來大寶出生灌頂大印
二手合掌如金剛杵二頭指傍舒二
中指屈節指面相合直豎二無名指

如金剛杵二大指押二小指甲上結
吉祥跏趺座置印於頂上應誦此真言
曰
唵薩縛怛他薩多尾麼羅三婆吽吽

纔結此印誦真言其持明者於六十
八百千恒河沙數微塵等如來應供
正遍知以一切如來神變加持獲得
灌頂即彼乃至得如上如來繫無垢
繒於其首以一切曼荼羅印品明真
言灌頂成就無量阿僧祇福德聚獲
得無量善根一切菩薩金剛手於持
明仙人以百千遍灌其頂一切天龍
夜叉乾闥婆阿蘇羅摩睺攢拏緊那羅
摩護羅識四天王與成彼持明人灌
頂一切持明仙中輪王與成彼灌頂
為一切如來長子殊勝灌頂成一切
如來三昧耶祕密曼荼羅灌頂以大
寶廣博樓閣祕密成灌頂一切不友
冤敵作障者毗那夜迦惡藥又羅刹
部多鬼神不能見彼持明者其持誦
者身如虛空隱形不現普遍十方一
切佛刹一切如來應供正遍知廣大

衣服綰結七寶瓔珞莊嚴頭冠於一切如來所作大供養雲海成供養灌頂由纔結此印得如是神通自在善根成就如是大威德大福利

次結一切如來光明大寶摧魔熾然法輪神通加持大印

二手合掌安於心以右手大指頭指甲相捻餘三指直舒掩於心屈左手大指入掌中捻中指四上餘三指微屈二手背相著其左手掌面向前結跏趺坐應誦真言住慈三摩地內心定寂靜由結此印即轉清淨大法輪三千大千世界六種震動無疑諸佛菩薩皆觀察持明者金剛手歡喜并諸天眷屬持明轉輪王常來侍衛持明者四天王晝夜常護持四方一切如來常加持由轉法輪於諸衆生得起勝一切障作障毗那夜迦持明者若持此印心得寂靜離諸障難是人等同如來出興於世轉大法輪如坐菩提場轉大法輪我見彼人等同諸佛應當供養所獲善福如供養佛持誦者應清淨心於諸有情常起悲愍應

結印誦真言少顰眉脣齒俱合觀想
佛形如轉法輪心作是思惟降伏諸
魔制諸障難由結此印誦真言故能
然大法炬律大法幢擊大法鼓吹大
法蠶作大師子乳增長福德聚由纔
結此印如結八十俱知恒河沙諸佛真
言密印是證如來亦加其威神咸稱
善哉善哉授菩提記真言曰
唵薩嚩怛他諱多三摩耶摩訶嚩日
黎^二合吽吽

次結無能勝印以右手大指拄頭指
頭屈如環餘三指直豎左手亦然豎
二手所郤指背相著以印小指當於
齋顰眉向下觀身以右腳押左腳以
羯吒訖叉眼觀視意誦真言即舉右
腳以大母指觸地由纔結印誦真言
故即能降伏諸魔并諸營從得勝及
降伏一切作障毗那夜迦及不現形
者一切夜叉羅刹於諸冤敵通達無
礙及諸不友冤敵得勝離諸煩惱苦
及諸鬼趣得勝於其身中貪瞋癡及
餘種種煩惱彼皆寂靜由纔結印故
則解脫諸罪一切所往處得勝於真

言法得無障礙得成無障礙事得離
一切諸病乃至證菩提一切處諸天
擁護於十方無能勝真言曰

唵薩嚩怛他薩多惹耶尾惹耶阿舍

多嚩日黎

二吽吽合

次結一切如來轉法輪印

先以右手握大母指作拳左手亦然
以右拳安於左拳上由結此印一切
如來之所印可知恒河沙俱脰百千
如來咸皆歡喜受與無上悉地是諸
如來決定現其身於一切持明仙眾
中為轉輪王一切真言印契教法悉
皆通達如在心於諸曼荼羅成就最
勝一切諸天十方擁護轉法輪真言
曰

唵薩嚩怛他薩多達磨馱都摩訶麼
捉試佉黎嚩囉喝囉吽吽泮吒

半音

次結金剛手菩薩印

先以二手合掌二中指右押左內相
叉二頭指并二大指如金剛形豎二
無名指指面相著二大指直豎二小
指撥開舉其左肘下其右肘顧視左
肘右肘押左肘半跏微展左腳作顰

眉怒目瞋相以齒齧下脣喉中稱呼
聲意誦真言觀己身如金剛手纔結
印誦真言故三十三天皆大驚怖一
切天宮悉皆震動一切夜叉羅刹王
及難調諸龍鬼神毗那夜迦及諸作
障者悉踣面在地號哭四方馳走金
剛手皆大歡喜受與悉地真言教法
悉皆成就福聚增長持明中為主宰
若能三摩地相應洗浴清淨塗香塗
身著新淨衣服諸佛如來觀察其人
一切曼荼羅聖衆皆大歡喜真言曰
唵薩縛怛他薩多摩訶縛日囉二合賀

縛耶默囉默囉吽吽吽吽

音

次結寶金剛菩薩印准前印唯揀開二
頭指安印當心結跏趺坐起慈心眼
寂靜而視端嚴柔軟誦真言隨其意
思所求滿足是金剛手常歡喜觀彼人如
所愛子真言曰

唵杜嚧

二合杜嚧

二合摩尼摩尼摩訶密

佉与

二合怛末尼

二合娑縛引

二合訶引

次結四大天王印

先以右手安於齋上屈大指入掌以
頭指捻大指頭餘三指直舒左手安

左膝上直舒頭指餘三指握大指為拳作擬勢身向前微屈眼視右手作忿怒形怒目不轉睛應誦真言曰
唵噓迦播里佉惹耶惹耶吽

次結吉祥天女印

先以二手虛心合掌二頭指二中指二無名指散開微屈如開敷蓮花形由結印誦真言能滿一切所希末願是大威德者真言曰

唵尾摩羅孽羅

二合縛底三婆羅吽

次結餉弁尼天女印

以右手近右乳邊頭指直豎大指屈入掌中以中指無名小指慢為拳左手覆左膝觸膝上曲身向前怒目而視應誦真言曰

唵能上瑟置哩

三合批

平尾娑羅吽

次結使者天女印

先以右手仰掌當心平展下其肘次以左手平展覆掌於右手下二手背相背舉其臂肘引頭向前微曲身誦真言曰

唵阿譏麼野地囉門上者吒訶悉你吽

次結曼荼羅中一切聖衆印

以二手指相叉鉤結安於齋晨左腳
按地即成誦真言曰

唵三曼多迦囉跋哩布囉拏馱迦馱
迦吽泮

次結花齒天女印

先以右手屈五指如蓮花形安左耳
上左手准前安於心真言曰

唵娑囉娑囉尾娑囉吽吽

今時金剛手 復曰世尊言 云何根本印

云何是心印 云何隨心印 牟尼為我說

世尊作是言 二手作合掌 應置於心上

屈於二頭指 及以二大指 相捻猶如環

二中指感屈 猶如於寶形 堅合二無名

揲開二小指 是名根本印 智者結此印

誦根本密言 即成先行法 次說心印相

先以於右手 仰掌安於心 大指與無名

而以頭相捻 餘三指平舒 次以於左手

大指捻小甲 餘三亦直舒 覆於左膝上

是則名心印 亦名安慰印 功德如根本

次法隨心印 准前心印相 大母與頭指

相捻猶如環 依前左膝上

結此印能成辦一切事業滅一切罪

除一切煩惱不久決定當得佛菩提
若人結一一印其福不可量由結此
印於無量阿僧祇恒河沙數俱胝那
庖他百千如來應正等覺兩大供養
雲海塗香末香華鬘衣服幢幡瓔珞
嚴具七寶於一切如來成供養種種
百味飲食隨如來所宜成出生供養
隨其意樂盪藥寶綵於一一如來前
成廣大供養由結印誦真言於一切
如來平等於十方即警覺彼等如來
稱善哉悉皆授與記一切如來安慰
其人樂見彼人金剛手持明王并諸
眷屬衆晝夜常擁護其人四大天王
決定擁護其處等同宰觀波由結此
印故其地如來說知有舍利塔皆得
決定不退轉是故金剛手若善男子
善女人苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷
淨信持明者應當極生恭敬受持讀
誦供養若自書寫勸他書寫應當結
印以大信心以大恭敬以種種物應
當供養其善男子善女人苾芻苾芻
尼鄔波索迦鄔波斯迦獲大福成就
一切戒成就大精進大忍辱成就大

禪定成就檀那成就大智慧成就廣大功德成就六波羅蜜圓滿若有得此陀羅尼印壇場法者成就如是廣大功德佛說是經已金剛手菩薩摩訶薩及一切大衆天龍藥叉等達嚩阿蘇囉葉嘗拏緊娜囉摩護囉識人非人等皆大歡喜信受奉行

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷下

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

唐持樓閣陀羅尼經卷下 第十九張 時

菩提場莊嚴陀羅尼經

阿

開元儀典言持此經者能斷諸國災眚三吉賜紫贈
賜金鑒號大德與善寺藏沙門不空奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵住夜羅疵斯
大城廣博大園與苾芻衆五千俱
皆是大阿羅漢諸漏已盡所作已辦
逮得已利斷諸有結復有菩薩摩訶
薩五百人俱

今時世尊滿月十五日而坐說法其
衆會有無量俱胝那庾多百千有情
婆羅門刹利梵志尼乾子等及餘外道
戲論幻術屠屍林納衣持牛戒者居
山谷持禁戒者復與大天衆皆於佛
前衆會而坐時大衆會邪見異道心
懷疑難如來慈念皆安慰之悉其所
問復有天龍藥叉乾闥婆阿修羅伽
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等前
後圍遶而坐復有天帝釋與忉利天
子天衆百千眷屬前後圍遶來至佛
所復有梵王與娑訶世界主梵衆天
子百千眷屬皆來集會復有日月天
子寶賢滿賢賢力天等與大藥叉將

衆及大自在天那羅延天焰魔天水
天俱尾羅天四大天王吉祥天女辯
才天女訶利帝母商奔尼天女花齒
會而坐復有娑伽羅龍王難陀龍王
烏波難陀龍王與無量百千龍衆圍
遶復有緊那羅王摩呼羅伽王與無
量眷屬前後圍遶作大供養而住聽
法其大衆會有大婆羅門名毗紐達
多住波吒離子城是婆羅門多諸財
寶豐饒巨富與毗沙門天王等歡是
婆羅門多聞聰哲智慧審慮諦修善
品喜樂淨信極善歸依三寶優婆塞
中最為第一其婆羅門為無子息晝
夜作是思惟若無子息當生何趣又
斷我族婆羅門又作思惟大師佛世
尊即是我父我是佛子真正妙法是
我之母僧伽聖衆是我兄弟今生有
幸遇大吉祥及於來世我今問佛世
尊修何法行我由修行一法收攝一切
善根迴向於無上正等菩提常恒三寶
種永不斷絕由此福因緣得有子息
我今欲問世尊修何法行今時毗紐

遠多大婆羅門往詣世尊遠佛三匝
合掌禮佛而白佛言世尊能以一法
積集一切善根所謂證得無上正等
菩提即成共諸三寶善根無盡今我
獲得子息世尊告言善哉善哉大婆
羅門能問如是義汝今當聽極善作
意吾今為汝廣稱讚敷演大婆羅門
有菩提場莊嚴陀羅尼大教王由此
陀羅尼種植一切善根能滿一切意
願我念過去世於婆吒離子城東門
外有一大園其園名阿蘇離園中有
羅刹女住名花阿蘇離其羅刹女稟
性暴惡威怒千由旬內所有男女童
男童女奪其精氣波吒離子城中人
民常被驚怖懷大憂懼互相瞻視咸
言作何方便時衆多耆舊告諸人衆
汝等諦聽我等聞佛出世其佛号曰
妙光幢如來應供正遍知汝等應當
往詣彼佛世尊所問佛世尊救濟汝
等憂懼之難時諸人衆白耆舊言世
尊今者在於何處耆舊答言世尊今
在半遮羅聚落是諸人衆復白耆舊
我等作何方便耆舊告言汝等還歸

可於淨土以瞿摩夷和土塗作方壇
四方齊整散諸雜花置四香鑪四瓶
香水并四疊食然四盞燈又取一頻
伽瓶滿盛香水取一齒木安於瓶上
應當啓請彼如來言惟願世尊明日
食時降臨於此如來悉知過去未來
現在之事如來拔濟一切有情墮險
趣者地獄餓鬼畜生常令解脫如來
必當食時降赴以大神通并諸眷屬
來至彼吒離城時諸人衆聞此語已
衆人咸集高顯淨處以瞿摩夷和土
塗壇以種種花散其壇上嚴飾賢瓶
置種種食飲塗香燒香然燈置於四
方種種音樂金頻伽寶莊嚴瓶滿盛
香水齒木安於瓶上置壇中心以和
雅音高聲作是唱言誓首歸命妙光
幢如來卅尊應正等覺誓首歸命憐
愍一切有情大牟尼世尊誓首歸命
奇特法性佛世尊惟願拔濟我等受
苦衆生惟願明日食時來受我供安
慰我等一切有情為歸為依為作善
趣解脫我等極甚怖畏險惡難處時
大人衆纔發此言於其處地六種震

動頻伽寶瓶傾倒於地即成大蓮華
池天妙八功德水充滿其中其水香
淨不冷不熱令人悅意其池水中有
種種花所謂青蓮華紅蓮華赤蓮華
白蓮華滿於池內金沙布地四道寶
階以種種寶間錯莊嚴即其齒木變
為寶樹高六由旬縱廣正等有八由
旬其樹根莖枝葉花果皆七寶所成
復於是處其地寬廣嚴淨面各十二
由旬成一大曼荼羅其處令人愛樂
殊麗端嚴處處皆有種種水陸諸花
於花樹上有種種鳥鸚鵡孔雀迦陵
頻伽共命之鳥及餘吉祥諸鳥金鬚
金鷄毛羽皆是七寶所成出和雅音
其地種種花樹以為莊嚴所謂多摩
羅樹瞻蔔花樹波吒羅樹無憂樹阿
佉木多迦樹蘇摩那樹迦南摩樹捉
羅樹大捉羅樹竭乳羅樹祥薇花樹
止藍拏迦樹更體他迦樹信拏迦反
縛離樹等皆是妙光幢如來本願菩
提場莊嚴陀羅尼神力加持故作大
神變時彼吒離子人衆心生奇特互
相親言今所現者大神通相先應而現

誰之威力誰之神通於此瞻部洲現
大利益現大功德當於世間現此瑞
相與諸有情成大利益時彼人衆互
相視言汝等各去營辦種種殊勝飲
食明日請佛廣大供養時彼人衆各
還本家其夜營辦種種飲食色香美
味香花塗香末香幢幡音樂與多眷
屬將至中路祗候世尊時妙光幢如
來在半遮邏大聚落中與大眾會說
法教化於大眾前忽現七寶所成頻
伽水瓶并及齒木

今時世尊見已微笑即舒百千福莊
嚴金色臂取頻伽瓶并及齒木寂然
而住今時大眾見此事已成生奇特
歎未曾有現此瑞相未知何方迎請
世尊

今時衆中有一菩薩摩訶薩名妙清
淨慧往詣佛所頭面禮足右繞三匝
而白佛言世尊此之瑞相從何而來
現頻伽水瓶并及齒木奉請世尊佛
言此頻伽瓶齒木從波吒離子大城而
來告妙清淨慧菩薩言汝可行籌隨
從我者以大神力明日晨朝當入波

吒離大城時妙清淨慧菩薩摩訶薩聞是語已尋即行籌告諸聲聞衆菩薩衆有大神通能作神境通者可受此籌明日晨朝入波吒離城時清淨慧菩薩遍行籌已即請世尊

今時世尊於晨朝時齊整衣服以大威嚴以大眷屬以大神力遊戲加持與諸大衆即乘虛空天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽作大音樂以種種香花塗香末香衣服嚴具於虛空中供養如來以佛神通於須臾頃至波吒離子大城從空而下至寬廣嚴淨大曼荼羅處坐師子座彼大衆各各自乘化宮殿而來會坐時城中人衆以佛威神力各持種種供養世尊及彼大衆菩薩聲聞衆天龍八部衆聲聞衆世尊知食時將至皆令坐食種種色香美味飲食恣意食足

今時大衆食已洗漱整理衣服以大神通復以供養旋遶三匝各於佛前次第而坐即以上事白佛言世尊於此城東門外有園名阿蘇離於彼園

中有羅刹女名花阿蘇離其性暴惡
常棄男女童男童女精氣晝夜常懷
害心惟願世尊開示方便除此災害
今時妙光幢如來安慰大衆寂默而
住示現微笑從佛面門出種種光明
以此其光照曜三千大千世界及照
阿蘇離園羅刹女并百千眷屬佛威
神力令彼羅刹女并諸眷屬四方馳
走其園被燒如一大聚悲聲號哭十
方奔走我等歸誰誰當救我是時城
中有諸天衆空中出聲告言汝等可
往妙光幢如來所誓首歸依當令汝
獲得安樂時彼花阿蘇離羅刹女百
千眷屬忉然往詣佛所頭面禮足白
佛言惟願世尊救我惟願薄伽梵救
我惟願修伽陀救我世尊我從今已
後更不敢害諸有情更不敢侵惱有
情時妙光幢如來默然而許即入菩
提場遊戲神通加持三摩地由入此
三摩地故照曜十方一切佛刹彼刹
中一切如來悉皆顯現并聞為大衆
說法音聲時妙光幢如來說善提場
莊嚴陀羅尼彼十方世界中如來皆

讚言善哉善哉妙光恆如來善說等
提場主嚴陀羅尼教王令調伏花阿
蘇離羅刹女并及眷屬安立十善業
道并諸人衆今得不退轉地置於善
道即其城地七寶所成及雨七寶其
贈部洲人民豐饒安樂大婆羅門我
當彼之時為婆羅門童子年始七歲
聞此陀羅尼於佛教中得生淨信便
證無上正等菩提大婆羅門或有猶
豫生疑者往昔時花阿蘇離羅刹女
豈異人乎即汝身是何以故汝為花阿
蘇離羅刹女時損害衆生無有慈心
經無量劫墮於惡趣大婆羅門莫生
疑惑當彼之時汝吒離子城中人衆
今此天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅今來雲集者是大婆羅門
或生猶豫或生疑惑當彼之時羅刹
女百千眷屬者不應如是見何以故
是我集會中婆羅門刹利梵志尼軋子
及餘外道戲論幻術者居屍林納衣
持牛戒者居山谷持禁戒者等是
今時釋迦牟尼如來說往昔因緣已
默然而住時一切大衆聞此往昔因

緣皆生奇特持種種香花塗香末香
花鬘衣服幢幡往詣世尊所作供
養右邊三並頭面禮足而作是言惟
願世尊說菩提場莊嚴陀羅尼教王
惟願世尊說惟願修伽陀說此大明
王令一切有情作大光明於後末世
一切有情能滿諸願

今時世尊大眾請已默然而住受請
微笑現微笑後從其西門出種種光
照耀十方世界照耀已彼世界中一
切諸佛悉皆顯現又聞彼諸如來說
法語言於此地中即生七寶樹其樹
根莖枝葉花果殊勝天妙悅意受用
安樂現於瞻部洲其樹現大遊戲神
通加持

今時文殊師利童真菩薩見此神通
及見如來微笑往詣世尊頭面禮足
繞佛三匝合掌向佛白佛言世尊惟
願說菩提場莊嚴陀羅尼教王惟願善
逝說之與一切有情作大利益長養
一切種植善根者

今時釋迦牟尼如來受文殊師利童
真菩薩請即入觀佛三摩地由纔入

此三摩地於剎那頃見十方世界剎
土一切諸佛如一箭道彼十方世界
九十俱胝百千恒河沙數諸佛皆來
集會同聲讚釋迦牟尼如來言善哉
善哉釋迦牟尼如來善說此大陀羅
尼教王過去一切如來已說悉皆加
持隨喜惟願此尊廣為宣說菩提場
莊嚴陀羅尼法要大教王儀軌
爾時文殊師利童真菩薩以如來所
生法界盛於鉢中二手捧鉢奉獻如
來

爾時釋迦牟尼如來舒金色臂受文
殊師利童真菩薩鉢受已擲於空中
於剎那頃其鉢遍滿虛空所盛法界
舍利如來形像滿三千大千世界虛
空彼如來咸皆讚歎釋迦牟尼如來
言善哉善哉釋迦牟尼佛見彼一一
如來前皆有釋迦牟尼佛并大眾會
一一釋迦牟尼佛前復有文殊師利
菩薩滿鉢盛法界奉獻現大神通現
大神變

爾時金剛手菩薩摩訶薩自文殊師
利童真菩薩言甚奇特文殊師利童

真菩薩現於如來大衆會神變今此
光相爲證所現以何因緣是誰威神
現大如來形像集會

文殊師利言金剛手汝豈不知現此
光相神變耶金剛手言文殊師利我
昔未曾見聞如是大神通一切如來
集會此之希有未曾見聞今乃得見
余時金剛手菩薩摩訶薩旋轉金剛
杵右邊卍尊佛前而住白佛言卍尊
欲說何法今有未曾見聞相現於卍
間中大神通相分明而現佛言金剛
手且待須臾當自證見於剎那頃佛
前忽然有七寶柱從地踊出高七千
踰繕那闊五千踰繕那天妙莊嚴光
明熾盛垂妙綰綵真珠羅網弥覆其
上鈴鐸搖動出和雅音花鬘莊嚴無
量俱佉百千天子從空而下持種種
七寶供養具而供養寶幢

余時卍尊告金剛手菩薩言汝可往
開幢門

今時金剛手菩薩遍身光焰如火聚
熾盛頭冠瓔珞莊嚴其身執金剛杵
面覓忿怒令人怖畏近至寶幢而申

右臂開其幢門開幢門已於是幢中
有師子座其座閼浮檀金所成七寶
莊嚴以種種天妙衣服敷其座上廣
博而高勇光明幢頂如來應供正
遍知如來於上而坐入三摩地而現
余時廣博金口高勇光明幢頂如來
讚歎釋迦牟尼佛言善哉善哉釋迦
牟尼如來於世間中現大神變現大
如來集會無有神變集會與此等者
先佛等覺而亦未有此如來集會神
通示現唯願世尊說此菩提場莊嚴
陀羅尼教三成多人利益安樂哀愍
此如來形像遊戲神通集會現此幢
相皆是菩提場莊嚴陀羅尼威力現
此神變亦是此陀羅尼加持先現此
瑞相願世尊說菩提場莊嚴陀羅尼
大教王

今時釋迦牟尼如來受廣博金口
高勇光明幢頂如來請已即說菩提
場莊嚴陀羅尼曰

曩謨婆伽婆帝尾梢擇縛娜曩建贊
努得訖使 三合鉢多 二合鉢羅 二合
婆 引娑計覩母羅默寧 二合薩嚩怛

他引葉跢寫曩謨婆誡縛帝捨引

和也二合母曩曳怛他引葉多引夜

引囉賀二合帝三藐三沒馱引野怛

你也二合他引奄胃地胃地胃

地薩縛怛他引葉多盧引者囉馱囉馱

囉賀囉賀囉鉢囉二合賀囉鉢囉二合賀囉

麼賀引冒地即多馱囉主盧主盧捨怛

囉濕頭二合散祖你帝薩縛怛他引

葉多毗色訖帝二合虞顛虞拏縛帝

沒馱虞拏縛婆細弭里弭里誡誡曩

怛麗薩縛怛他引葉多地瑟恥二合

帝曩婆薩多二合麗捨麼捨麼鉢囉二合

捨麼鉢囉二合捨麼薩縛播引跋鉢

囉二合捨麼寧薩縛播引跋尾輸引

馱寧虎盧虎盧麼賀冒地末引誡三鉢

囉二合悉體二合帝薩縛怛他引葉

多鉢囉二合底丁反瑟恥二合多鉢

第婆縛二合訶引

纔說此菩提場莊嚴陀羅尼大教王

已十方一切諸佛皆讚言善哉善哉

及所現一切如來稱善哉善哉釋迦

牟尼如來善說此陀羅尼教王利益

安樂一切有情今時大地六種震動

雨種種花雨塗香末香衣服嚴具真
珠臂釧頭冠瓔珞諸天於空中奏種
種音樂出微妙聲雨種種花所謂青
蓮華紅蓮華赤蓮華白蓮華曼陀羅
華摩訶曼陀羅華盧遮華曼殊沙花
摩訶曼殊沙花蘇摩那花婆利師迦
花瞻蔔花搔軋地花以種種花而供
養佛今於如來大集會聞此大陀羅
尼或有證得阿羅漢果或證緣覺菩
提果或有證斯陀含果或有證阿那
含果或有證須陀洹果或有住菩提
心或有得不退轉地或有得授無上
正等菩提記或有生天果報或在地獄
受諸苦惱悉皆解脫或有生焰魔界
或生傍生或有生於鬼趣彼等悉皆
解脫安置佛道於此閻浮提大示現
種種神通其世界衆生皆熾盛歡悅
人民充滿豐饒安樂
今時金剛手秘密主頂禮佛足合掌
白佛言世尊說此陀羅尼教王其極
難得若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆
夷善男子善女人聞此陀羅尼受持
讀誦為他宣說如理作意生幾所福

成就佛言善哉善哉金剛手大秘密主
妙問如是義此問極端嚴極善妙問
金剛手汝可往詣文殊師利菩薩所
問應當為汝廣分別說

余時金剛手即詣文殊師利菩薩所
右遶文殊師利菩薩白言若有人受
持讀誦為他宣說如理作意此菩提
場在嚴陀羅尼得幾所福文殊師利
童真菩薩告金剛手言諦聽我今以
譬喻說盡三千大千世界處所有土
地山川埏埴析為百分千分乃至細
如毛端分我不見一處微塵不周遍我
又以天眼觀如來身分舍利亦遍一切
處我元不見如來法身身分舍利法
界舍利骨舍利肉舍利如一芥子量
空界而不周遍或有人具大威德神通
悉能算數觀察度量可知其數金剛
手其人是为智慧是为聰哲耶金剛
手言文殊師利是人甚奇特若有文
殊師利復言金剛手諦聽如上微塵
舍利等算數觀察度量可知其數復次
金剛手所有一切微塵一切身分舍
利准如上數微塵准如上數舍利數

量今所如來或住一劫或餘一劫或復千劫讚揚此菩提場莊嚴陀羅尼教王功德不能譬喻校量盡其功德福利金剛手此菩提場莊嚴陀羅尼教王有如是大威德若有受持讀誦為他宣說供養經卷當知是人獲無量無邊功德不可窮盡

彼大衆集會天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及彼衆中有情從文殊師利童真菩薩聞此所說功德皆得阿耨多羅三藐三菩提不退轉地所謂阿耨多羅三藐三菩提記成皆三度盟陀南讚歎曩謨歸命釋迦牟尼應供正遍知佛世尊曩謨歸命奇特神通佛世尊曩謨歸命作奇特業佛世尊

今時金剛手大秘密主白文殊師利童真菩薩言云何於此菩提場莊嚴陀羅尼大教王種植善根文殊師利童真菩薩言金剛手此義當問如來如來悉知是義

今時金剛手秘密主往詣佛所遶佛三匝而白佛言云何於此菩提場莊

嚴陀羅尼種植善根佛言金剛手汝
今諦聽當為汝說此陀羅尼種植善
根法金剛手若有善男子善女人欲
求種植善根修無上菩提道資糧者
苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷或善男
子善女人淨信善心者應受持此陀
羅尼以此積集善根若有淨信善男
子善女人此止比丘尼優婆塞優婆
夷澡浴清淨著新淨衣以瞿摩夷和
土塗作方曼荼羅以五淨灑隨力分
散花燒香供養以菩提場莊嚴陀羅
尼加持香水七遍浴佛形像復加持
白檀香用塗佛上又加持鬱金香塗
上隨力分供養旋繞禮拜對於佛前
誦一遍燃一盞燈金剛手我今說彼
即為種植善根金剛手我今作譬喻說
三千大千世界大龍王降微細雨或
有一人有大神力能數是雨滴我復
作譬喻說以彼算計籌量可知其數
彼善男子善女人苾芻苾芻尼優婆
塞優婆夷准如上雨滴數如來應正等
覺所承事供養禮拜或於一切或過

一劫乃至百劫生如是功德聚可知其福如上浴像種植善根所生功德一切如來不能知其數量

復次金剛手第二校量福德以少善根因緣能成就廣善根果報此菩提場莊嚴陀羅尼於搗皮上書或置金剛杵中或置佛像中或置畫像上或置印塔中或置窣堵波中隨於一事置此陀羅尼即成造百千數若置一窣堵波中彼善男子善女人即成造百千窣堵波其人獲得今所造塔功德種植善根金剛手若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷善男子善女人於四衢道或高山頂或於河岸或於城門或王道路造作一大窣堵波寫此陀羅尼并經置於相輪樣中如我先譬喻說滿三千大千世界微塵數量法身舍利法界舍利骨舍利肉舍利彼善男子善女人即成造如上今所微塵舍利等數量窣堵波即成一切如來舍利藏窣堵波即成佛曼荼羅窣堵波即成一切如來藏塔如來誠言作如是記別金剛手若有善男子善女

人於如來記別塔所或花或香或復
合掌誓肯作禮或一旋遶彼善男子
善女人苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷
即種植無量無邊善根一切罪障悉
皆消滅一切地獄傍生皆得解脫證
得不退相莊嚴三摩地身得清淨乃
至菩提場一切善根無有窮盡更不
復生於母胎金剛手此陀羅尼甚難
得聞金剛手若有人造佛形像或泥
或畫或木或鈿或以香泥或以鍮石
或以熟銅或以三金金銀銅或鐵或
銀或金造窣堵波或紙或素書寫
此陀羅尼并經及功能安於舍利塔
中及佛像中應當供養禮拜金剛手
彼苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷善男
子善女人以如來先譬喻量以如來
校量功德數量以佛眼觀察舍利數量
以大海滴數量如是如來形像等量
若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷善
男子善女人於一佛像或一塔中置
此陀羅尼恭敬供養禮拜是人即成
供養禮拜忉所佛形像獲得忉所福
德聚

尔時金剛手秘密主白佛言世尊此
大陀羅尼教王有大威德有大福利
有大神通總稱名者獲大善根成就
大福

尔時世尊告金剛手秘密主菩薩言
金剛手若有苾芻苾芻尼優婆塞優
婆夷善男子善女人欲滿大功德聚
者若欲供養過去未來現在一切諸
佛如來者應盡書寫此陀羅尼經置
於篋中日日供養及香水浴旋遶禮
拜彼善男子善女人苾芻苾芻尼優
婆塞優婆夷所有過去未來現在如
來先所說譬喻數量者悉皆成四事
供養當知此善男子善女人一切如
來加持一切如來之所授記一切如
來皆所安慰其人得不退轉

尔時世尊告文殊師利童真菩薩及
金剛手秘密主菩薩四大天王言我
今付囑汝等佛子此陀羅尼教王於
未來世勿令隱沒應護受持此經有
情擁護長養以各各自真言儀軌印
契加持彼人
尔時文殊師利童真菩薩金剛手大

祕密主菩薩及四大天王從座而起
頭面禮足作是言世尊我等已受如
來付囑此陀羅尼大教王我當守護
彼大丈夫受持此陀羅尼者一切資
具不令乏少無歸無依者悉皆拔濟
乃至菩提場轉法輪我等咸皆護持
今時世尊告文殊師利童真菩薩金
剛手大祕密主菩薩四大天王讚言
善哉善哉汝等應當作如是事

今時世尊普告大眾此陀羅尼能成
辦一切事業能與一切悉地能消滅
一切罪障所作一切事業通達無礙
應身器清淨澡浴著新淨衣每日誦
一百八遍即見一切諸佛壽命百歲
遠離一切疾病一切賢聖常當擁護
金剛手祕密主四大天王亦常當擁
護一切意願皆得滿足命終當生妙
喜世界不復於母胎中生常得蓮華
化生得宿命智若誦二十一遍當遠
離決定地獄業一切罪悉皆除滅決
定不隨於惡趣於諸冤敵皆得勝若
誦七遍一切閑諱言訟論理得勝當
於白月十五日一日一夜不食清淨

澡浴著新淨衣對佛像結跏趺坐以
花香燈明供養世尊誦此菩提場莊
嚴陀羅尼一千遍滿一千遍已即見
釋迦牟尼如來舒金色臂按行者頂
而安慰之讚言善哉善哉大持明者
大丈夫汝所作菩提場莊嚴陀羅尼
法已成就汝持明者大勤勇精進汝
已作是勤苦已圓滿多善根所欲往
佛世界隨願而往其持明者身有熾
盛光明照耀一切真言教法悉皆成
就日滿一切願由作此法先行成就
設令作五無間罪者由一日一夜斷
食念誦其罪悉皆消滅現世得成就
若於有舍利塔中黑月十四日一日
一夜不食澡浴清淨身著淨衣於熟
銅器中滿盛白芥子誦陀羅尼加持
一千遍即法成就當一切處用取白
芥子一把散於龍池中即一切龍歡
喜隨順持誦者彼等龍容許入於宮
中悉皆接足禮彼人所處分悉皆奉
教取白芥子擲於虛空霜雹即止亦
能制止暴風

若白芥子擲散四方一切風雲蚤蚤

鸚鵡鸛鵒黃虫暴惡虫獸等皆被禁縛口

若取白芥子擲於火中火不能燒

擲於江河水即不流

擲於高估中不被賊劫不見彼衆

擲於王宮門國王大臣後宮悉令歡

喜

擲於大衆大衆皆共供養彼人

擲於他敵彼軍衆即被禁止

若擲關戍守捉處身隱即不現而過

若散於苗稼上不被虫傷

若天旱時擲於龍池即降大雨

若暴雨時擲於空中極暴雨止息

若擲冤家舍中不復有恨

若擲於城門城內一切逼迫悉皆消

滅一切夜叉羅刹馳走而去

若鬪戰時擲散彼軍即彼禁止自軍

得勝若口中含一切鬪諍言訟論理

得勝

若置於水中與患者澡浴一切疾病

皆得除愈

若有人患諸鬼魅取白芥子和沙糖

燒熏病人一切鬼魅皆得解脫

若有牛疫諸畜疫人疫童男疫童女

疫於四衢道取白芥子和上燒一切疫病悉皆止息

若於自頭髮中散於一切處得人供養一切人見皆生怜愛

若持誦者從十四日以二手按文殊師利菩薩足從初夜至圓滿十五日晨朝無間念誦文殊師利菩薩住行人前一切意願皆得圓滿若按金剛手菩薩足誦陀羅尼加持一千八遍以安悉香和酥燒金剛手菩薩即現其前一切意願盛事皆得成就真言教法授與彼人養育如子

又法若以二手按摩尼跋陀羅藥叉足誦陀羅尼一千八遍獲得廣大財寶即現其身所言皆作

若以手按毗沙門頂燒泚水香誦陀羅尼八十遍即得一千金錢

又法若觀吉祥天女面誦陀羅尼一千八遍得一千金錢

又法若畫藥叉以五色彩成誦陀羅尼一千二十遍燒薩勒拏香

薰旃香也

藥叉女現其人前誓作為女使者所處分事皆能成辦乃至命存成辦百

種種事成就一切義利

我今說畫像法能成就一切取不截
豔長四肘擇去毛髮不應用皮膠畫
人清淨受八戒然後令畫當中畫釋
迦牟尼佛於寶樹下坐師子座於釋迦
牟尼佛上又畫一佛作說法相其菩
提樹種種寶莊嚴釋迦牟尼右邊畫
聖文殊師利菩薩種種寶璽路莊嚴
於蓮華上雙膝跪坐二手捧鉢作獻
佛勢佛左邊畫聖金剛手菩薩面見
忿怒眞相一切寶莊嚴身手把金剛
杵作旋轉勢於蓮華上雙膝跪坐瞻
仰如來聖文殊師利後畫寶幢其量
廣大界道莊嚴於幢中畫如來坐師
子座作安慰相金剛手後畫菩提場莊
嚴陀羅尼經夾置於寶幢中幢四面
周匝畫佛安置師子座上於寶幢下畫
金剛使者作威怒形於寶幢下畫占
祥天女於佛下當中畫四大天王皆
被甲冑作威怒形天王下畫持誦者
左手執香爐右手把念珠瞻視世尊
由畫此像應隨惡趣者謗方廣大衆
毀謗聖人作五無間罪若畫此像者

悉皆消滅其人得不退轉何況能修持其人等同如來

尔時世尊說菩提場陀羅尼曼荼羅法欲建立此曼荼羅者或於寺內或於天廟或在山間或於清淨隨自意樂處依教平治其地以瞿摩夷和土加持已然後塗拭其壇周圍十六肘量其畫壇人清淨澡浴然後令畫四門四角鈎停四角畫四天王中央畫佛形像於門中畫寶樹於東門畫吉祥天女南門畫辯才天女西門画弃尼天女北門花齒天女畫壇了以稻穀花和白芥子散於壇上兼散時花塗香末香四角安四香水瓶以四器盛食飲供養四門安四香爐兼諸飲食種種花鬘及三白食四角安四盞燈念誦者面向東坐應後夜入曼荼羅護身結界纔入此曼荼羅一切罪障悉皆消滅一切悉地皆得成就一切福聚皆得生長獲得佛菩提遠離諸惡趣不被一切鬼神侵擾一切諸天悉皆擁護晝夜常得安隱兼諸助伴獲得大護由入此曼荼羅得不退轉地

我今說心陀羅尼曰

唵薩縛怛他引葉多尾也二合縛路

枳帝惹野惹野娑縛二合訶引

心中心陀羅尼曰

唵虎嚕虎嚕惹野檀契娑縛二合訶引

淨浴灑淨陀羅尼

唵惹里你惹曳娑縛二合訶引

結界陀羅尼

唵三曼多布引囉拏二合惹曳娑縛

二合訶引

結曼荼羅界陀羅尼

唵滿拏羅惹曳娑縛二合訶引

供養食陀羅尼

唵臬哩弼里惹曳娑縛二合訶引

迎請陀羅尼

唵薩縛散駄隸弼里惹曳娑縛二合訶引

供養花陀羅尼

唵沒駄矩素銘娑縛二合訶引

供養燒香陀羅尼

唵惹野巖第娑縛二合訶引

灌頂陀羅尼

唵尾惹野葉陸娑縛二合訶引

結頂髻陀羅尼

唵但他引葉多惹曳娑縛二合訶引

加持衣服陀羅尼

唵惹野勿哩二合第娑縛二合訶引

護弟子身加持陀羅尼

唵矩羅駄哩娑縛二合訶引

奉送聖衆陀羅尼

唵馱羅馱囉明里惹曳娑縛二合訶引

加持念珠陀羅尼

唵素三婆縛惹曳娑縛二合訶引

獻座陀羅尼

唵素那哩惹曳娑縛二合訶引

縛毗那夜迦陀羅尼

唵素哩惹曳娑縛二合訶引

迎請一切如來陀羅尼

唵鉢羅二合縛惹野悉第娑縛二合

引訶引

護身陀羅尼

唵羅乞叉二合尼惹曳娑縛二合訶引

供養燈陀羅尼

唵惹野你比寧娑縛二合訶引

護摩陀羅尼

唵麼黎尾麼羅惹曳娑縛二合訶引

請一切如來陀羅尼

卽纔結此卽滅一切罪一切如來安
慰其人亦成請一切如來結此卽一
切如來甚恭敬其人

卽前根本卽舉右手通一切處用卽
成一切卽一切如來所加持以右手
安於臍下以大指捻頭指頭此卽通
一切卽一切如來所加持由結此卽
遠離一切罪障

卽時文殊師利菩薩說陀羅尼為護
持此陀羅尼教法故陀羅尼曰

曩謨曼殊室哩二合野耶俱摩羅部

跢耶怛你也二合他惹曳尾惹曳室
哩二合儒瑟知二合吽娑縛二合訶司

若念誦時先行時求成就時先誦此
陀羅尼七遍卽無障尋速得成就
卽時金剛手秘密主菩薩說此大明

陀羅尼曰

怛你也二合他縛日羅二合母瑟知二合

訶曩娜訶跋遮縛日羅二合吽娑訶娑

縛二合訶

以此陀羅尼加持白木子七遍念誦
處散擲四方卽成大結界

卽時四大天王說真言曰

怛你也二合他地哩二合底四哩頭
里娑羅鉢羅二合娑羅鼻里鼻里娑
縛二合詞

以此真言加持白芥子水三七遍灌
自頂一切鬼神夜叉悉皆降伏接足
禮敬而退

今時此尊說是經已文殊師利童真
菩薩金剛手大秘密主菩薩四大天
王及一切天龍八部人非人等聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

菩提場莊嚴陀羅尼經

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

除一切疾病陀羅尼經

阿

開府儀同三司持明大德僧正沙門三藏法師玄奘

鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵住室羅伐城
逝多林給孤長者園與大苾芻衆千
二百五十人俱衆多諸大菩薩摩訶薩
余時世尊告阿難陀言阿難陀有陀
羅尼能除世間一切疾病汝當受持
讀誦通利如理作意即說密言曰

怛你也二合他一尾摩黎尾摩黎二

縛曩俱枳黎三室剎二合末底丁反

單拏黎五娑奴鼻六印捺羅二合儼

額二合母隸娑疍二合訶

佛告阿難陀此陀羅尼若誦持者宿
食不消癰亂風黃痰瘰患痔瘻淋上
氣嗽虛寒熱頭痛半痛著鬼魅者悉
得除差我以佛眼觀見彼人諸天魔
梵沙門婆羅門能作障難除非決定
業報盡者餘無能違越作其障難如
來應供正遍知說一切有情中如來
為尊勝一切法中離欲法尊一切衆
中僧伽為尊以此誠實言願我及一

切有情食飲喫啖入腹消化得正安

樂娑嚩

二合訶引

余時世尊說是經已諸苾芻僧并諸
菩薩摩訶薩一切大衆天龍八部受
持佛語歡喜奉行

除一切疾病陀羅尼經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

除一切疾病陀羅尼經

卷之四

能淨一切眼疾病陀羅尼經

阿

開元儀同三司特進鴻臚卿臣大德王勣等謹言

臣等謹言大德王勣等奉詔撰譯

如是我聞一時薄伽梵住迦毗羅衛
國釋迦種族聚落今時有一釋種住
車尼摩迦聚落於佛淨信於法淨信
於僧淨信歸依於佛歸依於法歸依
於僧不疑於佛不疑於法不疑於僧
盡心於佛盡心於法盡心於僧決定
於等覺勝趣其人眼所見色相而不
得見

今時乞墮摩迦釋種憶念如來作如
是言誓首佛世尊智炬陀羅尼能作
光明者歸命善逝大悲者護念攝受
我令我眼清淨

今時世尊超越世間耳眼以天耳聞
以天眼見今時世尊告阿難陀言汝
往於釋種所以此陀羅尼明加護令
淨其眼今彼拔濟今彼攝受今彼長
養今彼結界今彼眼無垢翳得離疾
病廣令流布四部衆使荷茲葛尼優
婆塞優婆夷及餘有情真言曰

但你也合他咽里咽里黎枳咽里係帝
護庾護庾護也麼寧護魯護魯怒魯
怒魯娑縛二合訶

阿難陀此陀羅尼明王眼治風垢黃
病癰病三集病我及某甲眼勿今痛
勿今流淚以羅漢實語禁戒實語以
苦行實語以諸仙實語以緣生實語
苦實語集實語滅實語道實語辟支
佛實語我某甲願令眼清淨七儂等
覺已說我釋迦牟尼應供正遍知今
說四大天王亦說天帝釋亦說娑訶
世界主梵王亦說阿難陀我不見天
世魔世沙門婆羅門超持此淨眼陀
羅尼者患眼翳膜浮暈所謂今眼天
作龍作藥叉作羅刹作羅刹女作必
舍支女作鳩槃荼作鳩槃荼女作起
屍鬼作人厭禱作梵志厭禱作無敢
違越無不應效具壽阿難陀汝今受
此陀羅尼將往經種聚落授與乞嚧
麼迦傳我語今晝三時夜三時誦持
此陀羅尼其阿難陀至彼授與乞嚧
麼迦嚧麼迦纔聞此陀羅尼已其眼
眇已淨眼耳得見離一切諸垢今時

世尊說是經已天人阿修羅乾闥婆
等聞佛所說歡喜奉行

能淨一切眼疾病陀羅尼經

丙午歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

能淨一切眼疾病陀羅尼經

第三張

阿

佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經

阿

開元儀同司特進武德軍節度使開國公食邑三千戶賜紫賜
墨詔金紫正統大廣智度寺主戒行門下主奉詔譯

今時世尊在迦毗羅城尼俱律那僧
伽藍所與諸比丘并諸菩薩無數衆
會前後圍遶而為說法今時阿難獨
居靜處念所受法即於其夜三更已
後見一餓鬼名曰焰口其形醜陋身
體枯瘦口中火然咽如針鋒頭髮蓬
亂爪牙長利甚可怖畏住阿難前白
阿難言却後三日汝命將盡即便生
於餓鬼之中是時阿難聞此語已心
生惶怖問餓鬼言若我死後生餓鬼
者行何方便得免斯苦
今時餓鬼白阿難言汝於明日若能
布施百千那由他恒河沙數餓鬼并
百千婆羅門仙等以摩伽陀國所用
之斛各施一斛飲食并及為我供養
三寶汝得增壽令我離於餓鬼之苦
得生天上阿難見此焰口餓鬼身形
羸瘦枯焦極醜口中火然咽如針鋒
頭髮蓬亂毛爪長利又聞如是不順

之語甚大驚怖身毛皆豎即從座起
疾至佛所五體投地頂禮佛足身體
戰慄而白佛言願救我苦所以者何
我住靜處念所授法見焰口餓鬼而
語我言汝過三日必當命盡生餓鬼
中我即問言云何今我得免斯苦餓
鬼荅言汝今若能施於百千那由他
恒河沙數餓鬼及百千婆羅門仙等
種種飲食汝得增壽世尊我今云何
能辦若干餓鬼仙人等食

今時世尊告阿難言汝今勿怖我有
方便令汝能施若干百千恒河沙餓
鬼及諸婆羅門仙等種種飲食勿生
憂惱

佛告阿難有陀羅尼名曰無量威德
自在光明殊勝妙力若有誦此陀羅
尼者即能充足俱胝那由他百千恒
河沙數餓鬼及婆羅門仙等上妙飲食
如是等眾乃至一一皆得摩伽陀國
所用之斛七七斛食阿難我於前世
作婆羅門於觀世音菩薩所及世間
自在威德如來所受此陀羅尼故能
散施與無量餓鬼及諸仙等種種飲

食令諸餓鬼解脫苦身得生天上阿
難汝今受持福德壽命皆得增長今
時世尊即為阿難說陀羅尼曰
那謨薩縛怛他葉多引縛盧枳帝唵
參婆羅參婆羅呼

佛告阿難若有善男子善女人欲求
長壽福德增榮速能滿足檀波羅蜜
棄於晨朝及一切時悉無障礙取一
淨器盛以淨水置少飲匙及諸餅食
等以右手加器誦前陀羅尼滿七遍
然後稱四如來名号

曩謨婆伽縛帝鉢囉二合枳孃二合
部引多囉怛曩二合怛他葉多也此云多寶如來

由稱多寶如來名号加持故能破一
切諸鬼多生已來慳慳惡業即得福
德圓滿

那謨婆伽縛帝素嚩波引耶怛他誡
哆野此云南無妙色身如來

由稱妙色身如來名号加持故能破
諸鬼醜陋惡形即得色相具足

曩謨婆伽縛帝尾鉢囉二合誡囉孽多怛

囉二合也怛他葉多也此云廣博身如來

由稱廣博身如來名号加持故能令

諸鬼咽喉竟大所施之食恣意充飽

曇謨婆伽帝阿上婆去孕迦羅也

怛他葉多也

此云離怖畏如來

由稱離怖畏如來名号加持故能令諸鬼一切恐怖悉皆除滅離餓鬼趣佛告阿難若族姓善男子等既稱四如來名号加持已彈指七遍取於食器於淨地上展臂瀉之作此施已於其四方有百千那由他恒河沙數餓鬼前各有摩伽陀國七七斛食受此食已悉皆飽滿是諸鬼等悉捨鬼身生於天上

阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷常以此密言及四如來名号加持食施鬼便能具足無量福德則同供養百千俱胝如來功德等無差別壽命延長增益色力善根具足一切非人夜叉羅刹諸惡鬼神不敢侵害又能成就無量福德壽命若欲施諸婆羅門仙等以淨飲食滿盛一器即以前密言加持二七遍投於淨流水中如是作已即為以天仙美妙之食供養百千俱胝恒河沙數婆羅門仙彼諸

仙人得加持食故以密言威德各各
成就根本所願諸善功德各各同時
發誓願言願是食人令壽延長色力
安樂又令其人心所見聞正解清淨
具足成就梵天威德行梵天行又同
供養百千恒河沙如來功德一切完
雖不能侵害若比丘比丘尼優婆塞
優婆夷若欲供養佛法僧寶應以香
花及淨飲食以前密言加持二十一
遍奉獻三寶是善男子善女人則成以
天餚膳上味奉獻供養滿十方界佛
法僧寶亦為讚歎勸請隨喜功德恒
為諸佛憶念稱讚諸天善神恒來擁
護即為滿足檀波羅蜜阿難汝隨我
語如法修行廣宣流布令諸衆生普
得見聞獲無量福是名救餓口餓鬼及
苦衆生隨羅尼經以是名字汝當奉
持一切大衆及阿難等聞佛說已
心信受歡喜奉行

救拔餓口餓鬼隨羅尼經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說三十五佛名禮懺文一卷

出鳥波離
所問經

阿

開府儀同三司特進武陽郡公臣李善奉詔撰

娜謨釋迦牟尼佛

娜謨金剛堅固能摧佛

娜謨寶焰佛

娜謨龍自在王佛

娜謨勤勇軍佛

娜謨勤勇喜佛

娜謨寶火佛

娜謨寶月光佛

娜謨不空見佛

娜謨寶月佛

娜謨無垢佛

娜謨離垢佛

娜謨勇施佛

娜謨淨行佛

娜謨梵施佛

娜謨水王佛

娜謨水天佛

娜謨賢吉祥佛

娜謨無量威德佛

娜謨栴檀吉祥佛

娜謨光吉祥佛

娜謨無憂吉祥佛

娜謨邪羅延吉祥佛

娜謨花吉祥佛

娜謨蓮花光遊戲

神通佛

娜謨財吉祥佛

娜謨念吉祥佛

娜謨善稱名号吉祥佛

娜謨帝幢幡王佛

娜謨闢戰勝佛

娜謨勇健吉祥佛 娜謨勇健進佛
娜謨普遍照耀莊嚴吉祥佛

娜謨寶蓮華遊步佛

娜謨寶蓮華妙住山王佛

如是等十方一切世界中諸佛世尊出
現世間住持遊行願皆觀察哀愍於我
我或今生或於餘生無始時來廣作
衆罪或自作或隨喜作或教他作或
偷盜佛物四方僧物或自作或隨喜
作或教他作或造五無間罪十不善
業道或自作或隨喜作或教他作由
此業障覆蔽身心生於八難或墮地
獄傍生鬼趣或生邊地及彌戾車或
生長壽夭設得人身諸根不具或起
邪見發無因果或欺諸佛出興于世
如是一切業障我今對一切諸佛世
尊具一切智者具五眼者證實際者
稱量者知者見者前我今誠心悉皆
懺悔不敢覆藏願我尸羅律儀復得
如故復願諸佛世尊攝受護念證明
於我若我今生或復餘生無始時來
於流轉生死或曾捨施傍生一團之
食或曾持一淨戒或曾修梵行善根

或曾修少分無上智善根悉皆合集
計校籌量如三世一切諸佛於最勝
無上迴向願中願皆迴向無上正等
菩提

一切罪懺悔 諸福皆隨喜 及勸請諸佛
願證無上智 過去及未來 現在人中尊

無量功德海

我今執首首禮

在此三十五佛名并懺悔法出為波
難所問經能淨業障重罪現生所求
釋定解脫及諸地位皆能滿足五天
生國修持大衆人常於六時禮懺不
關功德廣多又煩不能盡錄但依天
竺所行者略記之餘如本經所述也

佛說三十五佛名禮懺文

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

八大菩薩曼荼羅經

阿

開府儀同三司特進武陽伯高僧善慧等奉
聖教廣智大興善寺藏法師不空奉
詔譯

如是我聞一時薄伽梵住補怛落伽
山聖觀自在菩薩宮殿與百千俱胝
那庾多菩薩前後圍遶今時衆中有
一菩薩名曰寶藏月光從座而起整
理衣服偏袒右肩曲躬合掌白言薄
伽梵我有少疑唯願如來聽許詰問
於是寶藏月光菩薩言若善男子善
女人作八曼荼羅者云何建立復依
何法趣無量福令修行者速證菩提
今時如來讚寶藏月光菩薩言善哉
善哉善男子能問如是甚深之義而
為利益無量無邊有情與安樂故及
能淨除三惡趣故為證無比無上智
故汝今善聽若諸有情纔聞此密言
者得長壽樂善男子有八曼荼羅是
八大菩薩甚深法要若有有情依法
建立此八曼荼羅一遍者所有十惡

五逆謗方等經皆悉銷滅一切所求
義利勝願悉得成就即說如來密言
日

唵摩訶尾囉娑縛

二合賀引

即曼荼羅中想於如來真金色身三
十二相坐蓮華臺次說觀自在菩薩
密言日

吽嚩唎

二合 赫鉢納麼一合室哩二合

曳娑縛

二合訶

即想曼荼羅中聖觀自在赤色身左
手持蓮華右手施願頭冠中有無量
壽如來次說慈氏菩薩密言日

毘訶哩

娑縛

二合訶

於觀自在菩薩後想慈氏菩薩金色
身左手執軍持右手施無畏冠中有
盛堵波半跏坐次說虛空藏菩薩密
言日

阿引孽波也

娑縛

二合訶

於佛背後想虛空藏菩薩左手持寶
安於心上右手施流出無量寶

次說普賢菩薩密言日

嚩唎二合惹也

娑縛

二合訶

虛空藏菩薩左邊想普賢菩薩戴五

佛冠金色身右手持劍左手施願半跏而坐

次說金剛手菩薩密言曰

唵餒囉縛娑縛

二合 訶 引

於如來左邊想金剛手菩薩右手執金剛杵左手安於膝戴五佛冠身青色半跏而坐

次說曼殊室利菩薩密言曰

室利

二合 闍藍 誡 娑縛 二合 訶 引

於金剛手菩薩前想曼殊室利童子真菩薩五髻童子形左手執青蓮花花中有五股金剛杵右手作施願身金色半跏而坐

次說除蓋障菩薩密言曰

匿伐羅拏娑縛

二合 訶 引

於曼殊室利菩薩右想除蓋障菩薩金色身左手持如意幢右手施願半跏而坐

次說地藏菩薩密言曰

乞灑

二合 訶 羅 惹 娑 縛

二合 賀 引

於如來前想地藏菩薩頭冠瓔珞面見熙怡寂靜愍念一切有情左手安齊下拓鉢右手覆掌向下大指捻

頭指作安慰一切有情想此八大菩薩曼荼羅供養觀行法若善男子善女人受持此八曼荼羅經一切業障悉皆銷滅速證無上正等菩提佛說是經已諸大菩薩及聲聞衆一切天龍八部聞佛所說歡喜奉行八大菩薩讚

圓寂宮城門	能摧尸身者	諸佛法受用
救世我頂禮	自手添清水	能除飢渴
三界如意樹	頂禮蓮華手	大慈水為心
能息瞋恚火	頂禮慈氏尊	能斷欲弓弦
虛空藏妙慧	虛空寂靜尊	生死悉解脫
頂禮佛心子	無邊有情感	能息無益心
普賢我頂禮	善逝上首子	塵勞盡僮僕
超勝摩羅軍	頂禮金剛手	能說一切明
頂禮妙吉祥	持妙畫子形	舒遍智慧燈
攘奪三界冥	一切除蓋障	是故我頂禮
無盡智慧尊	能生無竭辯	如地諸有情
所依一不斷	堅慧悲愍藏	地藏我頂禮
此真善逝子	讚揚所獲福	以此諸有情
如彼成讚器		

八大菩薩曼荼羅經

此中八位文錯今依衡函尊勝佛
頂念誦法中所明方位而正之云

丙午歲高麗國大藏部監奏

勅雕造

八卷字體異本

藏書可

葉衣觀自在菩薩經

阿

開府儀同三司特進試鴻臚卿國公食邑三千戶賜紫贈
司空謚文宣太子賓客上柱國司空奉詔譯

尔時婆伽梵住極樂世界與諸大衆
宣說妙法時金剛手菩薩從座而起
偏袒右肩雙膝著地頂禮觀自在菩
薩摩訶薩足白觀自在菩薩言聖者
住大悲解脫如幻三昧能除一切有
情苦惱與世出世利益安樂假使三
千大千世界一切衆生同時有種種
苦惱及八難苦或希望世間出世果
報若能一心稱念觀自在菩薩摩訶
薩名号應時不捨大悲誓願即現種
種隨類之身能滿衆生一切勝願亦
能護持國界拔濟苦難亦能攝受養
育增長吉祥亦能遮止囚禁苦形亦
能銷除蠱毒鬼魅及諸惡病亦能臨
陣禁制刀杖亦能消除水火災難亦
能斷除穢穢呪詛亦能結護方隅地
界唯願聖者哀愍未來一切有情國
王男女若淨信三寶護持佛法相承
王業勿令斷絕為彼等故說軌儀隨

羅尼加持方便

今時觀自在菩薩摩訶薩從座而起
頂禮佛足右遶三匝還坐本處合掌
向佛而白佛言唯願世尊哀愍加持
我有業衣觀自在菩薩摩訶薩陀羅
尼能除一切有情災禍疫疾飢餓劫
賊刀兵水旱不調宿曜失序亦能增
長福德國界豐盛人民安樂我今欲
說唯願聽許佛言善哉善哉隨汝意
說今時觀自在菩薩承佛威神而說
陀羅尼曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引野一

曩謨阿彌跢引娑引野二怛他引云葉

跢引夜引囉賀二合帝三去藐三去

沒馱引野三曩莫阿引哩野二合縛

路引忒帝濕縛一合囉野四冒地薩

怛縛引二合野五摩賀薩怛縛引二合野

六摩賀迦引嚕拏尼整迦引野七曩

謨摩賀娑他二合麼鉢囉二合跋跢

二合野八冒地薩怛縛引二合野九摩

賀薩怛縛二合野十摩賀迦魯拏尼

瑟反迦引野十一縛引麼寧怛鍍二合

引曩麼寫引弭十二怛鍍引二合曩麼

寫去引頭縛引麼寧十三妣舍止鉢

羅二合拏捨縛哩十四鉢羅二合拏捨

縛哩妣舍上十五婆去誡縛底丁以

十六跛捨跛囉輸上播捨馱哩拏

夜引顗迦顗質十八婆去夜引顗聿

二合答跛二合你也二合麼引曩引顗聿

室質二合你泥以多庾二十夜引八

迦引室質二合怛麼二合哩庾二十

夜引迦引室質二合摩賀引麼引哩

庾二今曳計質弩鉢捺囉二合縛無

跛反曳計質弩指夜引婆引八曳二

計質捺地野二合婆縛准上曳計

質弩跛薩十六塢跛薩誡三去滿

馱引縛引二盟鉢拏帝二十薩縛引顗

跢引顗薩縛引娑縛二合薩吠帝

縛引擢多二十瞋武無後鉢拏帝曩

二十半旋多娑多二合娜寧曩薩

底曳二合薩底也二合縛引計引曩

三十惹自惹惹惹四十瞋鼻室止

二合半旋跢引三十地瑟恥二合帶

引漫怛囉二合鉢引三十摩鼻麼在

薩縛薩怛縛二合難七者三十羅迦

捨二合矩嚕八十麼不井二合矩嚕

三十跛哩怛羅二合喃矩嚕四十跛

哩葉囉二合怛上矩嚕四十跛哩播

引攤曩矩嚕四十扇引井矩嚕四十

娑嚕二合娑底野三合野曩矩嚕四十

四難上拏跛哩賀引朗矩嚕四十設

娑怛羅三合跛哩賀朗矩嚕四十尾

灑怒引灑南矩嚕四十尾灑曩引

捨曩矩嚕四十泉引麼引滿蕩矩嚕

四十馱囉拏滿蕩左矩嚕五十怛你

也二合他十一引五阿密哩二合帝阿

蜜哩二合妬納婆二合吠二十阿濕

縛二合娑黨二合寬五十麼鼻聲

羅麼同前麼五十捨麼鉢囉二合捨

麼五十觀奴鼻聲尾觀奴准前五觀黎

觀母黎娑縛二合賀

心真言曰

唵一鉢囉二合拏捨縛哩二合發吒

半聲

時觀自在菩薩說此陀羅尼已白佛

言世尊若善男子善女人誦此陀羅

尼一遍即護自身若誦兩遍即護伴

侶若誦三遍能護一家若誦四遍護

一聚落若誦五遍護一國界若國內
疫病流行應取白氎闊一時半長二
肘先令盡人潔淨齋戒以瞿摩夷汁
和少青碌以香膠和勿用皮膠取鬼
宿日盡葉衣觀自在菩薩像其像作
天女形首戴寶冠冠有無量壽佛璎
珞環釧莊嚴其身身有圓光火焰圓
遶像有四臂右第一手當心持吉祥
葉第二作施願手左第一手持鉞
斧第二手持罽索坐蓮華上畫像成
已懸於竿上令一人執持執竿之人
無間斷誦葉衣觀自在菩薩陀羅尼
聲鼓鳴磬所擊之杖用栴柁王真言
加持二十一遍方乃擊之真言曰

唵栴柁吽

短聲弱

又令二人誦讚一人誦吉慶讚一人
誦吉祥讚令知法弟子三五人一人持
香爐燒安悉香其香以葉衣觀自在
菩薩心真言加持一百八遍然後取
燒香煙勿令斷絕一人持賢瓶滿盛
香水插花菓樹枝令持瓶人在前先
行引像二人吹香引入王宮右旋一匝
南門而出復從東入却遶城內坊市

一並便城南門出城南門外置一大水瓶於中置種種飲食雜菓及麴阿闍梨誦妙色身如來真言加持七遍然後誦葉衣觀自在菩薩陀羅尼七遍於真言句中稱國王名号加持願國王界無諸災難然後於路側曠野棄擲水瓶令破作是告言閻魔界中行病鬼等汝等受領此飲食復道而歸於諸有情起大慈心令此國界無諸災難

又法欲求長壽無病者隨意大小盥上盡葉衣觀自在菩薩像於施願手下盡彼男女其像置道場中每日香花飲食旋繞供養發願常得加持滿其所願

又法若國王男女難長難養或短壽疾病纏眠寢食不安皆由宿業因緣生惡宿直或數被五曜陵逼本宿令身不安則於所居之處用牛黃或紙或素上書二十八太藥又將真言帖四壁上先於東方壁上帖四大藥又將真言從東北角起首所謂第一藥又將真言曰

唵你引囉伽二合吒引呌呌引弱娑縛二合引

第二藥又將真言曰

唵蘇審怛囉二合吒引呌呌引弱娑縛二合引

第三藥又將真言曰

唵布囉拏二合迦吒引呌呌引弱娑縛二合引

第四藥又將真言曰

唵迦比擇吒引呌呌引弱娑縛二合引

次於南方壁上帖四大藥又將真言

第一藥又將真言曰

唵僧伽吒引呌呌引弱娑縛二合引

第二藥又將真言曰

唵鳩企羅吒引呌呌引弱娑縛二合引

第四藥又將真言曰

唵難上娜引吒引呌呌引弱娑縛二合引

次於西方壁上帖四大藥又將真言

第一藥又將真言曰

唵訶哩吒呾吽弱娑縛二合訶

第二藥又將真言曰

唵訶哩計奢吒呾吽弱娑縛二合引訶引

第三藥又將真言曰

唵鉢囉二合僕吒呾吽弱娑縛二合引訶引

第四藥又將真言曰

唵迦比羅吒呾吽弱娑縛二合訶引次於北方壁上帖四大藥又將真言

第一藥又將真言曰

唵馱邏拏吒呾吽弱娑縛二合訶引第二藥又將真言曰

唵馱邏難上那吒呾吽弱娑縛二合引訶

第三藥又將真言曰

唵鳩你庾二合誡跋羅吒呾吽弱娑縛二合訶

第四藥又將真言曰

唵尾灑弩吒呾吽弱娑縛二合訶次於東北隅帖一大藥又將真言曰

唵半支迦吒呾吽弱娑縛二合訶引

次於東南隅帖一大藥又將真言曰

唵半左引羅嚩拏吒枳吽弱娑縛二
唎訶引

次於西南隅帖一大藥又將真言曰
唵娑上跢儼哩吒枳吽弱娑縛二合
訶引

次於西北隅帖一大藥又將真言曰
唵害麼縛多吒枳吽弱娑縛二合訶
次於下方足不踏處石上簡四大藥
又將真言置於四方地下

東方地下一大藥又將真言曰
唵步莫吒枳吽弱娑縛二合訶

南方地下一大藥又將真言曰
唵蘇步莫吒枳吽弱娑縛二合訶

西方地下一大藥又將真言曰
唵迦羅吒枳吽弱娑縛二合訶

北方地下一大藥又將真言曰
唵塢波迦羅吒枳吽弱娑縛二合訶

次於上方四隅舍上各帖一大藥又
將真言

東北隅舍上一大藥又將真言曰
唵蘇哩也二合吒枳吽弱娑縛二合

引訶

東南隅舍上一大藥又將真言曰

唵阿銀你 二合 吒 呾吽弱娑縛 二合
引訶

西南隅舍上一大藥又將真言日

唵蘇摩吒 呾吽弱娑縛 二合 訶 引

西北隅舍上一大藥又將真言日

唵縛庾吒 呾吽弱娑縛 二合 訶 引

帖真言已於二十八大藥又將位各

各以香塗一小壇壇上燒香雜花飯

食燈燭關伽虔誠啓告唯願二十八

大藥又將并諸眷屬各住本方護持

守護某甲令除災禍不祥疾病夭壽

獲得色力增長聰慧威肅端嚴具足

易養易長壽命長遠作是加持已二十

八大藥又將不敢違越諸佛如觀自

在菩薩及金剛手菩薩教勅晝夜擁

護卧安覺安獲大威德若有國王作

此法者其王境內災疾消滅國土安

寧人民歡樂

又法應盡本生宿直每月供養若作

如是法者惡宿直轉成吉祥以白檀

香刻作葉衣觀自在菩薩像并於樺

皮上書此具言共帶若作此法取鬼宿

直日受灌頂其灌頂瓶以繒繫項滿盛

香水水中著七寶及五種藥所謂娑訶者羅等娑訶泥縛建吒迦哩勿哩訶底儼哩羯羅拏及五種子諸香等以葉衣觀自在陀羅尼加持一百八遍以用灌頂洗諸障難灌頂已取一瓦碗盛種種飲食彼男女頭上遶三匝令一知法遠送擲破即結線索以葉衣真言加持繫其頭上若作如是法身上疾病鬼魅穢禱執曜凌逼本命宿所皆悉殂滅

又法若人疫病取舍弥木

此國無取楷木替之

燃

火然後酥護摩人髮人骨投一百八遍於火中燒七日已來每日供養葉衣觀自在菩薩護摩之時稱彼國城名聚落名村坊名一切災難悉皆除滅如是象疫馬疫牛疫水牛疫各取本類骨本毛作護摩七日七夜亦皆災滅

又法取一甌滿盛香水誦真言加持一百八遍以水淋彼畜一切疫病悉皆消滅

又法若人頭痛取有香氣花加持一百八遍令鼻輟即得除愈

又法若人患鬼魅取粳米粉担作彼魅形以鑊刀誦段段截之七日護摩即得除差

又法若人患瘡若一日二日三日乃至七日或長時患瘡用牛黃書此真言戴即得除差

又法或嬰孩鬼魅書此真言帶則得除愈

又法劫賊侵奪坊市村邑或欲遠遊路畏劫盜取佉陀羅木末護摩誦真言一百八遍所去之處無諸障難又法若虫食苗稼取砂以真言加持一百八遍散於田中虫自遠去五穀豐熟

業衣觀自在菩薩經

西平歲高嚴國大藏部監奉

新雕造

業衣觀自在菩薩經

卷上三

阿

訶利帝母真言經

阿

開府儀同三司特進武鴻臚卿南國大將軍右賜紫賜
靈龜聖母廣智大興寧寺藏主不空奉 詔譯

尔時訶利帝藥叉女在佛衆會從座
而起五體投地禮佛雙足而白佛言
我有心真言由如真多摩尼寶能滿
一切意願為利益安樂閻浮提諸善
男子及善女人唯願世尊哀愍聽許
我今說之

真言曰

唵弩弩摩

引里迦

引呬帝婆縛

二合

訶引

若有女人不宜男女或在胎中墮
落斷緒不收皆由四大不能調適
或被鬼神作諸障難或是宿業因
緣不宜男女應取白氎或一肘或
一握手或長五寸隨意大小畫訶利
帝母作天女形純金色身著天衣頭
冠瓔珞坐宣臺上垂下兩足於垂足
兩邊畫二孩子傍宣臺立於二膝上
各坐一孩子以左手懷中抱一孩子於

右手中持吉祥菓畫師應受八戒其
彩色中不用皮膠畫像成已淨治一
室嚴儀塗拭以香塗作一方壇置像壇
中以種種花散於壇上復以甘脆飲
食乳糜酪飯及諸菓子闍伽香水燒
沉水香而用供養像面向西持誦者面
東對像念誦每日三時時別誦一千
遍取月生五日起首先誦十萬遍然
後對像前念誦所求一切事皆悉圓
滿

又法女人欲得男女者月經後裸浴
取黃乳牛母子同色者搗乳一升置
銀器中以右手無名指攪乳誦真言
加持一千八十遍然後取服至七日
內則得有胎

又法欲令他人歡喜敬愛者或飲食
菓子或花或香加持一百八遍於真
言句中加彼人名將與彼人則得歡
喜愛敬

又法若有人作留難口舌者盡彼人
形左脚踏之誦真言一千八十遍則
得無難

又法欲令一切人歡喜者取半黃朱置

銀器中准前以無名指攪誦真言加持一百八遍點於額上一切人見皆歡喜順伏

又法若得新衣服對像前加持一百八遍然後取著一切人見亦皆歡喜敬愛

又法若有惡夢誦真言一百八遍則得惡夢消除

又法若月蝕時取酥五兩置金器中以金筋攪無令間斷念誦加持乃至月却得圓滿為限然後取一分供養訶利帝母餘者漸喫即有胎孕所生男女聰慧福德

又法取牛膝根作齒木加持一百八遍醫及搭齒所出言詞令人樂聞意欲所求他人之事皆得隨意成就
又法欲得壽命長遠者取骨屢草嫩苗搗碎蜜酪護摩七夜夜別誦真言一千八遍一遍一擲火中則得長壽
又法欲得所為所作隨意成就者每月月生五日二十日塗拭道場散花種種飲食乳藥酪飯及諸菓子閼伽香水燒沉香薰陸以用供養先供養一切

如來文殊師利菩薩普賢等一切菩薩然後供養我訶利帝母何以故我本藥叉女如來授與我三歸五戒菩提心律儀戒對諸十地菩薩故是先供養諸佛菩薩供養已對此像前誦一万遍所求事業皆得滿足
訶利帝母念誦法

愛子心真言曰

唵知上尾知上額娑縛

二合訶引

印合掌屈二大拇指入掌中誦心真言供養訖於頂上放二大拇指即散去請召發遣皆放此印以白檀香橫量六指作童子形具足兩手各把菓子與人頭上作三髻角子於閑淨處安置誦真言万遍即現身問言哭我何事隨心答之取黃牛肉方寸一加持一燒日三時滿四日得大自在隨意又法牛肉安悉香為九月八日三時念誦燒上香一八遍至十日已夜半現大光相得大神力安悉香為九一加持一燒日三時時別一千八遍五日調伏一切人又法百草花一一加持散身上得千

人衣食

又法日誦真言燒蘇合香七日見地
下金藏以種種花菓飲食壇中供養
日日如是得一切財寶

又法安悉和乳粥一加持一燒七日
日三時時別一千八遍現身共語供
意問

又法被禁閑誦一万遍即解脫治病
加持菴羅菓芽乳中漬燒加持除一
切病

訶利帝母經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

訶利帝母真言經

第三卷

阿

毗沙門天王經

阿

開府儀同三司持節鎮撫諸國大將軍臣等謹言

正法廣智大興善寺藏法師 不空奉詔譯

今時毗沙門天王在於佛前合掌白
佛言世尊我為未來諸有情等利益
安樂豐饒財寶護持國界故說自貢
言我此真言如真多摩尼寶王能滿
衆願世尊聽許我說佛言善哉善哉
天王汝能聽念為諸有情慈汝意說
今時毗沙門天王歡喜無量即於佛
前說心真言曰

曩謨羅怛曩二合怛囉二合夜引野

一曩謨呌室羅二合麼拏鼻引野二

摩賀引羅引惹引野三薩縛薩怛縛

二曩引麼鼻引四舍引跋哩布引羅

拏鼻引野五悉地迦羅引野六蘇上

嚩娜娜引野七怛娑每二合引曩莫

塞訖哩三合怛縛二合八伊上舍引

呌引室羅二合麼拏鼻引訖哩二合

乃野九麼引鞞多以灑引頌十薩縛

薩怛縛二合蘇上佉去引縛憾十一

怛你也二合他去引十二唵悉地悉

地十三蘇上母蘇上母十四左左
上左上左上十五左羅方羅十六娑
羅娑羅十七羯羅羯羅十八呖里呖
里十九矩嚕矩嚕二十母嚕母嚕二
十一主嚕主嚕二十二娑去引馱野
過貪歷歷二十三顛底也二合末他
弩鼻引婆主縛娑縛二合賀二十四
吠室羅二合歷拏鼻引野娑縛二合
賀二十五馱曩娜引野娑縛二合賀
引二十六歷鼻拏鼻引羅他二十七
跛哩布引羅迦引野娑縛二合賀引
二十八
尔時毗沙門天王說此真言已白佛
言世尊我今說受持真言法先取安
悉香白檀香龍腦香多葉羅香薰陸
香蘇合香和合此香供養我毗沙門
天王若迎請時結根本印以二頭指
向身三招即誦真言七遍頂上散印
怛你也二合他去引曩謨呬引室羅
二合歷呼音拏鼻音野二曩謨引馱曩
娜引野三馱寧寧定反涇縛二合羅
引野四阿去引葉言羯反蹉去引薩
蹉五阿跛哩彌多馱寧引涇縛二合

羅六鉢羅磨鼻边引嚕拏迦七薩縛

薩荖縛二合四聲異反多上即多八

麼麼默曩磨音鼻拏鉢羅二合拽延

結反蹉九娑縛二合琰磨引鼻音葉嗟

娑縛二合賀引十

行者念誦常無間斷乃至毗沙門天

王子赦你娑現童子形告持誦者言

汝有何事請言我父持誦者言我為

供養三寶受與我財寶童子赦你娑

於須臾頃還至毗沙門天王所告父

王言持誦者求諸財寶為供養故利

益有情毗沙門天王告童子赦你娑

言汝日日與金錢一百乃至壽終其

童子赦你娑日日送金錢一百與持

誦者安於頭邊其金錢異種香氣先

願所得之者除自受用外應行捨施

不應貯積而懷慳悋常於一切有情

起大慈心勿生嗔恚以殊勝香花飲

食燈明於寂靜處如法供養佛法僧

寶兼復思惟而無間斷為毗沙門天

王并諸眷屬念恩德故常應誦吉祥

讚令彼天王獲諸吉慶願毗沙門天

王男女眷屬內外親姻輔弼乃至使者

及諸營從國界有情佛所稱讚十種
福利悉皆獲得所謂一者淨信二者戒
三者聞四者捨五者受六者慧七者
形見八者力九者辯十者色聲香味
觸富貴自在在於佛法中而開法眼證
得聖果獲得甘露妙法亦得三十七品
助佛道法持誦者每日作如是發願
毗沙門天王即生歡喜告自營從眷
屬汝等觀彼持誦者於我深生恭敬
復告子救你娑言持誦者希望欲見
我毗沙門藥叉王欲開惡趣門所思
勝願皆令滿足壽無量百千歲獲得
如意寶飛騰虛空安住那及得伏藏
若男若女及羅惹皆令敬愛亦解一
切禽獸語言令得豐財永離貧匱彼
持誦者當於白月八日及十五日今
晝人受八戒澡浴著新淨衣取不截
白氎畫像其彩色中不用皮膠中心
畫釋迦牟尼佛作說法相佛右邊畫
吉祥天女形眼目廣長顏兒寂靜首
戴天冠瓔珞臂釧莊嚴其身右手作
施願手左手執開敷蓮花畫像得已
於清淨處安像供養以塗香花鬘燒

香飲食燈明以供養佛及吉祥天女
受持者不應以下劣心而生恐怖應
以決定心如法念誦此吉祥天女真
言曰

曩莫室哩 二合伽夫 曩引野一 曩謨

呬引室羅 二合摩拏 上引野二 摩賀

引藥乞灑 二合羅引惹引地羅引惹

野三 曩莫室哩 二合夜引囊引四 摩

賀引祢引呬 鼻引五 怛你也 二合他

去引奄怛羅怛羅七 出嚕咄嚕八 蘇

瑟經 二合蘇瑟經 二合下經 刺數 歷

捉迦曩迦 十縛日縛 二合呬引女拏

數反哩也 二合十一 穆訖多 二合曩

引歷引梭去訖 咄 二合多 十二 僕引

十三 薩縛薩怛縛 一合十四 咽多迦

引歷十五 呬引室羅 二合摩拏 十六

室哩 二合野泥上尾 引十七 末臘呬

夫十八 嚧醯去引四十九 具羅拏 二

合鼻具羅拏 二合鼻 歷娑歷娑 二十

捺囉 二合捨野悉地 二十二 娜娜引

咽銘 二十三 捺囉 二合捨野迦引歷

寫二十四 捺囉 二合捨南 二十五 鉢

應諾娑縛

二合

引賀

引二
十六

今時毗沙門天王見持誦此真言及
供養如來愍念行者則為現身作童
子形或居士形右手持如意寶左手
持金篋顏兒寂靜來至像前禮佛像
已告行者言汝今於我欲求何願為
入修羅窟耶為求伏藏耶為求伏火
水銀耶為求安怛那羅惹敬愛耶雄
黃成就耶安膳那藥成就耶持明成
就耶飛騰虛空耶受命一大劫耶如
是等願悉能成就持誦者白毗沙門
天王言願我一切處通達獲得金銀
無盡名稱福德壽命無量劫飛騰虛
空變化種種瑜伽自在毗沙門言隨
汝所願今時毗沙門天王欲重明其
義而說偈言

假使有日月

從空墮於地

或大地傾覆

寧有如是事

不應生少疑

此法易成就

不假於齋戒

利益貧賤者

一切人恭敬

乃至壽命盡

毗沙門加持

遠離諸厄難

藥叉將衛護

常隨受持者

若能持是教

諸願悉成就

延疾如射箭

諸王敬彼人

獲得無盡寶

千俱胝藥叉

衛護持誦者

能滿諸勝願

解脫諸惡趣

若見毗沙門

俱足羅財施

獲得大智慧

乃至天眼通

壽命俱服威

若人殺重心

愛敬此教法

應當求成就

決定無有疑

今此護身法

多聞天所說

由是加持故

真言上卷地

即誦護身明

曩謨羅怛曩

二合

怛羅

二合

野

引上聲

野一曩謨呌

引室羅

二合

歷

引上聲

引野二摩賀

引羅

引惹

引野三

怛佉

也二合

他主

引唵四

朗轉

合誡朗准

上誡五

敝

引簡

反下

拏教拏六

字反下

拏

字上聲

反

音數

摩賀

引羅

引惹

八羅

乞灑

灑二合

給

引莫

反

引薩

捺羅

二合

呌

引毗

藥

賀

引

毗

藥

二合

我今說

根本

印以

一手右押左內相

又堅二名

指頭相合

屈二頭

指如鉤

若迎請時

向身招

若發遣時

向外撥

念誦時

結印當心

誦七遍

即頂上敬

然後取念珠

專注念誦

次說吉祥天

女身印

印二

手虛心合

掌開二頭

指二

中指二

無名指屈

如蓮華形

二大指

二小指豎合若念誦時當心結誦
言七遍頂上散

毗沙門天王呪曰

那謨裴鑠羅幡拏寫一摩訶曷羅闍
寫施鞞二娑婆呵三施幡跌跌梨娑
婆訶若呪淨油七遍用塗卧所乞財
物等得如所願

毗沙門天王經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經 阿

開元儀同三司特進武德將軍上柱國食邑三千戶紫微閣直學士

監製大德高僧普賢寺主僧沙門玄奘 註譯

如是我聞一時薄伽梵住王舍城靈鷲山與大梵眾及大菩薩摩訶薩九十九俱伽那俱

今時聖觀自在菩薩摩訶薩在彼眾會從座而起白佛言世尊我欲顯說普賢陀羅尼世尊此陀羅尼我於月上光如來所受得若菩薩乘者纔聞此陀羅尼即得不退轉速疾承事一切如來應供正遍知者能銷滅一切業障獲得安樂富饒身得清淨語業清淨意得清淨通達一切大秘密海能滿一切大願海即見一切如來我由聞此陀羅尼便證無生法忍獲得首楞嚴三摩地證得寶印三摩地焰炬三摩地海印三摩地普遍虛空三摩地證得如是等恒河沙數三摩地門復證得開無盡箇等八萬四千陀羅尼門由此證得具慧具行得如是智慧成就所聞之法於諸佛所聞法無間承

事供養唯願世尊許我為四部衆說
佛言聽汝宣說

今時觀自在菩薩摩訶薩入金剛曼
荼羅三摩地即說陀羅尼曰

曩莫羅怛曩二合怛羅二合野耶一

裏莫阿引哩耶二合縛盧枳帝濕縛

二合羅引耶冒地薩怛縛二合野摩

訶薩怛縛二合野三摩訶引迦引嚕

拏迦引野怛你也二合他佉上誡吠

佉上誡吠佉上誡吠所屈葛二合法

吠抹嚕吞怛羅吞佉吠伽羅二合拏

佉吠介賀縛二合佉吠迦引野佉吠

麼娜佉吠娑羅佉吠麼佉吠式穰

上佉吠你彌多上佉吠鉢囉二合拏

馱曩佉吠三摩引他佉吠播引羅彌

多引佉吠冒地佉吠娑羅娑羅娑

羅薩縛段馱引地瑟恥二合帝婆羅

娑羅娑羅薩麼地瑟恥二合帝迦羅

迦羅迦羅僧主伽引地瑟恥二合帝

曩莫阿哩野二合縛嚕枳帝濕縛二合

羅引野冒地薩怛縛二合野摩訶薩

怛縛二合野摩訶迦嚕拏迦引野曩

莫拏縛二合曩縛底引以南冒引地

薩怛縛二合句引脛引南引阿地瑟

恥二合帝觀引輪引阿引事唎麼二合

嬾者娜難上觀怛你也二合他蘇羅

鼻蘇羅鼻母你母你摩訶母你麼底

麼底摩訶麼底曩莫阿引哩野二合

縛盧枳帝濕縛二合囉引野冒地薩

怛縛二合野摩訶引薩怛縛二合野

摩訶引迦引嚕拏引野悉殿觀二

滿多跋捺羅二合馱引囉拏引娑縛

二合訶引

余時觀自在菩薩說此陀羅尼時九

十二俱脛菩薩證得首楞嚴三摩地

恒何妙數菩薩證得微妙陀羅尼三

摩地我今說此陀羅尼功德每於晨

朝誦此陀羅尼一百八遍滿二十一

日觀自在菩薩即現其身所求一切

願皆得滿足若人因禁枷鎖七日誦持

即得解脫若人患瘡於左耳邊誦患

者即愈若人患風邪魅病酥油相和

加持二十一遍令服即得除差若患

齒痛加持齒木二十一遍令嚼即愈

若患耳痛取曇花子油並置於熟銅

器中加持七遍滴於耳中即愈若患

頭痛肚痛加持手摩捫即愈若患鬼
魅結呪索加持一百八遍令帶即愈
若被拏吉你魅加持油七遍摩塗支
節即愈若患一切病加持或手或柳
枝摩拂即愈如上諸法即未置功業
隨誦即效若欲求見佛菩薩證施羅尼
門三摩地門神通隱形安膳那藥雄
黃成就者行者於舍利塔或佛像前
塗拭曼荼羅懸繒幡蓋散種種花燒
檀香沉香薰陸香燃燈一百盞廣大
供養念誦者清淨澡浴著淨衣服身
持梵行即誦此施羅尼結方隔界施

羅尼曰

曩謨羅怛曩

二合

怛羅

引二合

野耶曩

莫阿

引

哩野

引二合

縛盧枳帝

經縛

引二合

羅

羅

引

野冒地薩

怛縛

二合

野摩訶薩

二合

野摩訶薩

二合

野摩訶薩

二合

野摩訶薩

二合

野摩訶薩

怛縛

二合

野摩訶薩

二合

野摩訶薩

二合

野摩訶薩

二合

野摩訶薩

二合

野摩訶薩

二合

野摩訶薩

二合

野摩訶薩

二合

二合

他地止

里滿

馱

銘

上

里滿

馱

二合

里滿

馱

二合

里滿

馱

二合

里滿

引

里滿

馱

引

里滿

馱

引

里滿

馱

引

里滿

馱

引

里滿

馱

引

馱

引

里滿

馱

引

里滿

馱

引

里滿

馱

引

里滿

馱

引

里滿

馱

底訖

羅

二合

觀

娑縛

引

訖

引

訖

引

訖

引

訖

引

訖

引

以此

施羅尼

加持

水

二十一

遍於

道

場中

散灑

十方

即成

結果

我今

說

迎

迎

場中

散灑

十方

即成

結果

我今

說

迎

迎

迎

迎

迎

迎

迎

迎

迎

請陀羅尼真言行者先誦此陀羅尼
迎請已然後念誦陀羅尼曰

曩謨羅怛曩二合恒囉二合野引耶

曩莫阿引哩野二合縛盧枳帝濕縛

二合囉引野冒地薩怛縛二合野摩

訶引薩怛縛二合野摩訶迦引嚩拏

迦引野怛你也二合他止里止里彌

里彌里止里𤙖引𤙖𤙖𤙖𤙖挽曩引

哩野二合縛盧枳帝溼縛二合囉娑

縛二合訶引

此陀羅尼是我心真言誦真言即成

請召行者從白月八日起首乃至十

五日日三時時別誦一百八遍三時

澡浴三時換衣其十五日作廣大供

養無限念誦其日中夜觀自在菩薩

來至道場現金色身相好端嚴放百

千光明持誦者不應恐怖生勇健心

纔見觀自在菩薩即得地位證得陀

羅尼三摩地即見東方阿閼如來南

方寶幢如來西方無量壽如來北方

天鼓音王如來見四如來十方無量

如來身廣大威德承於諸佛大悲願

力久住世間從此命終當生淨妙佛

剎於一切處供養承事諸佛如來
亦時世尊說是經已菩薩摩訶薩并
天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等皆大歡喜
信受奉行

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經 第六張 阿

文殊問經字母品第十四

衡

門外儀問言特進誠賜賜蘭國太師王后賜賜賜

文殊大聖聖大廣智真等三藏門下聖奉

今時文殊師利白佛言世尊一切諸
字母云何一切諸法入於此及陀羅
尼字佛告文殊師利一切諸法入於
字母及陀羅尼字文殊師利如

穉阿上字時是無常聲

穉阿去引字時是遠離我聲

穉伊上字時是諸根廣博聲

穉伊去引字時是世間災害聲

穉塢上字時是多種逼迫聲

穉牙引字時是損滅世間多有情聲

穉呂字時是直軟相續有情聲

穉呂去引字時是斷深遊戲聲

穉力字時是生法相聲

穉噫引字時是三有染相聲

穉眩字時是起所求聲

穉變字時是威儀勝聲

穉汙字時是取聲

穉奧字時是化生之聲

穉暗字時是無我所聲

稱惡 字時是沉沒聲

稱逆 上 字時是入業異熟聲

稱住 上 字時是出一切法等虛空聲

稱談 上 字時是甚深法聲

稱伽 去 字時是摧稠密無明闇冥聲

稱仰 字時是五趣清淨聲

稱左 字時是四聖諦聲

稱磬 上 字時是不覆欲聲

稱惹 字時是超老死聲

稱鄢 反 才 刑 字時是制伏惡語言聲

稱孃 上 字時是制伏他魔聲

稱吒 上 字時是斷語聲

稱咤 上 字時是出置答聲

稱拏 上 字時是出攝伏魔誼聲

稱茶 去 字時是滅穢境界聲

稱拏 手 鼻 聲 字時是除諸煩惱聲

稱多 上 字時是真如無間斷聲

稱他 上 字時是勢力進無畏聲

稱娜 字時是調伏律儀寂靜安隱聲

稱默 字時是七聖財聲

稱婁 字時是遍知名色聲

稱欽 字時是勝義聲

稱頻 字時是得果作證聲

稱麼 字時是解脫繫縛聲

稱婆 字時是出生三有聲

稱莽鼻聲 字時是息憍慢聲

稱野 字時是佛通達聲

稱羅梨假反 字時是樂不樂勝義聲

稱珂 字時是斷愛支聲

稱嚙無可反 字時是寂上乘聲

稱捨 字時是出信進念定慧聲

稱灑 字時是制伏六處得六神通智聲

稱娑上 字時是現證一切智聲

稱賀 字時是苦煩惱離欲聲

稱乞灑仁 字時是一切文字究竟無

言說聲

文殊師利此謂字母義一切諸字入於此中

文殊師利問字母經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛頂蓮華部心念誦儀軌一卷

衛

此經係同音轉錄藏經印書國家食邑三千戶賜給
此經入藏正編大藏經大興寺手藏經

歸命礼普賢 金剛蓮花手 說修瑜伽法
先應礼三寶 長跪合蓮掌 運心對聖衆
陳露應隨喜

次觀一切法 遠離於塵垢 應誦此真言
器界皆清淨 淨地真言曰

唵羅伽波誡哆薩縛達摩

次當淨三業 觀法本清淨 誦此真言明
三業皆清淨 淨身真言曰

沙縛_二合 婆縛林駄薩縛達摩

由此真言故 其身成法器 於虛空觀佛
遍滿如胡麻 則誦遍照明 歷然見諸佛

觀佛真言曰

欠縛日羅_二合 駄觀

畔字想於心 變成五股杵 應想遍身中

所有微塵數 為金剛薩埵 金剛掌舒臂

全身委地礼 捨身遍法界 奉獻阿閼尊

盡礼事諸佛

真言曰

唵薩縛怛他誡多布伽波薩他曩也
怛摩訶喃你哩耶多夜頭薩縛怛他

誡多縛日羅_{二合} 薩怛縛_{二合} 地瑟

咤_{二合} 娑縛_{二合} 唵

次想怛路_合字於額金剛寶 想身為寶形

身中微塵數 想成金剛藏 全身以額礼

金剛掌於心 奉獻寶生尊 想於無邊刹

首持五佛冠灌一切佛頂真言曰

唵薩縛怛他誡多布惹吽囉迦耶怛

麼_{二合} 南你哩耶多夜彌薩縛怛他誡多

縛日羅_合 囉怛曩_{二合} 吽誦者唎怛路_合

觀統哩_{二合} 於口 即想八葉蓮 觀身為蓮華

身中微塵數 想成金剛法 全身以口礼

金剛掌於頂 奉獻無量壽 想遍諸佛會

而請轉法輪

真言曰

唵薩縛怛他誡多布惹鉢囉_{二合} 縛哩

多_{二合} 那耶怛麼_{二合} 南你哩_{二合} 耶多耶

彌薩縛怛他誡多縛日羅_{二合} 達麼_{二合} 引

鉢囉_{二合} 縛哩多耶唎統哩_{二合}

唵字想於頂 變為蓮華金剛 觀身並金剛

身中微塵數 皆成金剛業 全身以頂礼

當心金剛掌 奉獻不空尊 想於普集會

觀金剛業身 而作大供養

真言曰

唵薩縛怛他誡多布惹羯磨拏阿怛

麼二喃你哩耶多夜弭薩縛怛他誡

多縛日羅二合羯磨矩盧捨惡惡

次結金剛持大印 禪慧檀智及相叉

右膝著地置頂上 一一想禮如來足

舒指從頂如垂帶 從心旋轉如舞勢

金剛合掌置頂上

真言曰

唵薩縛怛他誡多迦耶縛訖只多縛

日羅二合縛娜南迦嚕頌唵縛日羅二合

勿微一

歸命上方正等覺 取勝妙法菩薩衆

以身口意清淨業 殷懃合掌恭敬禮

無始輪迴諸有中 身口意業所生罪

如佛菩薩所懺悔 我今陳懺亦如是

諸佛菩薩行願中 金剛三業所生福

緣覺聲聞及有情 所集善根盡隨喜

一切世燈坐道場 覺眼開敷照三有

我今踴躍先勸請 轉於無上妙法輪

所有如來三界主 臨般無餘涅槃者

我皆勸請令久住 不捨悲願救世間

懺悔隨喜勸請福 願我不失菩提心

諸佛菩薩妙衆中 常為善友不厭捨

離於八難生無難

宿命住智相嚴身

遠離愚迷具悲智

志能滿足成羅塞

富樂曲具饒生勝族

眷屬廣多恒熾盛

四無尋辯十自在

六通諸禪志圓滿

如金剛幢及普賢

願讚迴向亦如是

行者廣大願次應發勝心

願一切有情

如來所稱讚世間出世間

速成勝志地

真言曰

唵薩縛怛他誡多南斯哆

引薩縛薩

塢喃薩縛志馱藥三波你演

二合耽

怛他誡多室者

二合

地底瑟姪

反諫

耽

引

麼吒為兩目

應觀為日月

二手金剛拳

各安於腰側

遍視空中佛

諸佛皆歡喜

所有香花等

及餘供養具

因此目瞻觀

去垢成清淨

辟除成結界

真言曰

唵縛日囉

二合

涅哩

二合

瑟致

二合

麼吒

福智二用合

十度初交分

名為金剛掌

一切印之首

真言曰

唵縛日囉

二合

惹哩

即彼金剛掌十度結為拳名為金剛縛
能解結使縛

真言曰

唵縛日羅

二合滿默

即以金剛縛能淨第八識亦除雜染種
性羅合生二字想安於兩乳二羽金剛縛
掣開如戶扇

真言曰

唵縛日羅

二合滿默怛囉

合吒生音

即以金剛縛禪智屈入掌檀慧心方開
想召无漏智入於藏識中

真言曰

唵縛日羅

二合呌奢瑟

即以前印相進力拄禪智以射於心門
無漏智堅固

真言曰

縛日羅

二合母瑟致

合鍍

二羽金剛縛忍願堅如針纒誦真言已
自身成普賢坐於月輪上身前觀普賢

真言曰

菴三摩耶

引薩怛鍍

二合

行者次應結大檀真實契二羽金剛縛
檀慧禪智堅忍願父入掌指印令相合

以二度刺心 名為大悲箭 以射獸離心
極喜三昧耶 警覺衆皆願

真言曰

唵三昧耶斛 引蘇囉多薩怛鏝 三合
行者次應結 降三世大印 二羽忿怒奉
檀曼背鉤結 進力二皆堅 身想念忿怒王
八臂而四面 笑怒恐怖形 四牙熾盛身
右足直左直 踏大天及后 勸發願真言
旋轉於十方 左轉成辟除 右旋成結界

真言曰

唵蘇婆你蘇婆吽 葉哩訶 拏葉哩訶
拏吽葉哩訶 拏播野吽 訶囊野斛 婆
誡鏝縛日囉 二合 吽發叱 半聲

次結金剛蓮 二羽金剛縛 檀慧禪智堅
蓮華三昧耶 得成蓮華部 轉輪之主宰
真言曰

唵縛日囉 一合 鉢娜摩 二合 三摩耶
薩怛𑖀 三合

阿賴耶識中 蓮背菩提種 次結法輪印
摧彼獸離輪 即前蓮華印 檀集而交豎
摧制於自心 即滅二乘種

真言曰

吽吒枳薩怖 二合 吒耶摩訶尾囉誡縛

日藍二合縛日羅二合默羅薩帝曳

二合 異其并互勒角

即結大欲印二羽金剛縛禪入智虎口
隨誦而出入

真言曰

唵蘇囉多縛日藍二合弱吽鉞斛引
三昧耶薩怛梵二合

大樂不空身 印契同於上 普願諸有情
速證如來地 修行瑜伽者 應發如是心
成熟衆生已 次當召一切 自成大深智
菩提大欲滿 圓成大悲種

真言曰

唵摩訶蘇佉縛日蘭二合娑默耶薩
縛薩怛呌二合毗喻二合弱吽鉞斛
次結召罪印二羽金剛縛忍願申如針
進力屈如鉤 起大悲愍心 來去而觀想
召諸有情罪 自身三惡趣 衆罪乃於掌
黑色如雲霧 衆多諸鬼形

真言曰

唵薩縛播波迦哩灑二合拏縛日羅
二合薩怛縛二合三摩耶吽發吒吒
半啻

次結摧罪印八度內相又 忍願如前豎

應觀獨股杵 當應自身相 變成降三世
勵聲誦真言 內心起慈悲 凡願應三拍
摧諸有情罪 三惡皆辟除

真言曰

唵 縛日羅 二合 播尼尾薩普吒 二合
耶薩縛播耶滿馱那你鉢羅 二合 謀
訖灑 二合 耶薩縛播耶誡底 反 毗
藥 二合 薩縛薩怛縛 二合 薩縛怛他
誡多縛日羅 二合 三摩耶吽怛羅 二
合 吒 半音

次淨三業障 令滅決定業 二羽金剛掌
進力屈二節 禪智壓二度 結此業障除
真言曰

唵 縛日羅 二合 羯磨尾輸馱耶薩縛
縛羅拏你母馱薩底曳曩吽

次成菩提心 自他令圓滿 印如蓮華契
安於頂之左

真言曰

唵 戰拏嚩 二合 多梨三曼多波拏羅

合 扣囉尼摩訶縛日哩 二合 尼吽

運心諸有情 月上如來成 速成如普賢

瑜伽經所說 應結跏趺坐 支節不動搖

應結等持印 二羽金剛縛 仰安於當下

端身勿搖動 舌柱於上腭 止息令微細
諦觀諸法性 皆由於自心 煩惱隨煩惱
蘊界諸入等 皆如幻與焰 如乳圍婆城
亦如旋火輪 又如空谷響 如是諦觀已
不見於身心 住寂滅平等 究竟真實處
即觀於空中 諸佛如胡麻 遍滿虛空界
想身證十地 住於如實際 空中諸如來
彈指而證覺 告言善男子 汝之所證處
是一道清淨 金剛喻三昧 及薩婆若智
尚未能證知 勿以此為定 應滿足普賢
方成寂正覺 身心不搖動 定中禮諸佛
真言曰

唵薩縛怛他誡多波娜滿娜南 引迦
嚕彌

行者聞敬覺 定中普禮已 唯願諸如來
示我所行處 諸佛同音言 汝應觀自心
既聞是說已 如教觀自心 久住諦觀察
不見自心相 復想禮佛足 自言取勝尊
我不見自心 此心為何相 諸佛咸告言
心如難可測 授與心真言 即誦徹心明
觀心如月輪 若於輕霧中 如理諦觀察
真言曰

唵只多鉢囉 二合 底呌 鄧迦嚕彌

藏識本非染清淨無瑕穢由具福智故
自心如滿月復作是思惟是心為何物
煩惱習種子善惡皆由心心為阿賴耶
修淨以為因六度熏習故彼心為大心
藏識本非染清淨無瑕穢長時積福智
喻如淨滿月無體亦无事即說亦非月
由具福智故自心如滿月踊躍心歡喜
復白諸世尊我以見自心清淨如滿月
離諸煩惱垢能執所執等諸佛皆告言
汝心本如是為客塵所翳菩提心為淨
汝觀淨月輪得證菩提心授此心真言
密誦而觀察

真言曰

唵冒地只多母馱波那夜彌

能令心月輪圓滿益明顯諸佛復告言
菩提心堅固復授心真言

唵素乞又三合麼縛日羅三合

觀五股金剛蓮華真言曰

唵底瑟佉二合縛日羅二合鈴娜瑟

汝於淨月輪觀八葉蓮華今普周法界
唯一大蓮花應當知自身金剛蓮華界

真言曰

唵縛日羅二合怛麼三合句舍

自身為蓮花清淨無染著復白諸佛言

我為蓮華身時彼諸如來便教行者
觀身如本尊復授此真言

唵野他引薩縛怛他誡多薩怛他合

既成本尊身結如來加持不改前印相
應誦此真言

真言曰

唵薩縛怛他誡多避三冒地沒哩二
合茶縛日羅二合地瑟姪二合

次結四如來三昧耶契印各以本真言
而用加持身不動佛於心寶生尊於額
無量壽於喉不空成就頂

真言曰

唵縛日羅二合薩怛縛二合地瑟姪
二合娑縛二合唵薩縛日羅二合羅

怛曩引二合地瑟姪合二合娑縛合二合唵薩縛

日羅二合遠麼引地瑟姪二合娑縛
二合唵薩縛日羅二合羯麼引地瑟

姪二合娑縛二合唵

既以加持身次應授灌頂五如來印契
各如三昧耶遍照灌於頂不動佛於額
寶生尊頂右無量壽頂後不空成就佛

應在頂之左

真言曰

唵薩縛怛他葉帶引濕縛二合囉耶

合二毗嚩引迦吽唵縛日羅二合薩

怛縛二合毗訖遮給引吽唵縛日羅

二合囉怛曩引二合毗訖遮給怛略二

合唵縛日羅二合鉢娜麼二合毗訖

遮給引紇哩二合唵縛日羅二合羯

麼引毗訖遮給引噯

次於灌頂後應繫如來髮四方詣如來

皆三昧耶契額前二羽分三結於頂後

向前如帶珥先從檀慧開

唵縛日羅二合薩怛縛二合麼囉毗訖遮給

麼唵縛日羅二合囉怛曩二合麼囉毗

訖遮給麼唵縛日羅二合鉢娜麼麼

囉毗訖遮給麼唵縛日羅二合羯麼

麼囉毗訖遮給麼

次於諸有情當興大悲心無盡生死中

恒被大擔甲為淨佛國土降伏諸天龍

成取正覺見故被如來甲冑二羽金剛拳

當心舒進力二度相繫繞心背齊兩膝

齊膝心兩肩喉項額又頂各各三旋遠
徐徐前下垂先從檀慧散即能護一切
天魔不能壞

真言曰

唵砢

次應金剛指平掌而三拍由此印威力
縛解解者縛便成堅固甲聖衆皆歡喜
獲得金剛體如金剛薩埵

真言曰

唵縛日囉二合觀瑟也二合斛引

次結現智身二羽金剛縛禪智入於掌
身前想月輪於中觀本尊諦觀於相好
遍入金剛已本印如儀則身前當應結
思惟大薩埵

真言曰

唵縛日囉二合薩怛縛二合噁

次結見智身契印如前相見彼智薩埵
應觀於自身鉤召引入縛今喜作成就

真言曰

唵縛日囉二合薩怛縛二合捏哩二

捨也

二合

次結四字明印如降三世初進如鉤形
次進力平交仍屈頭相挂次應手相鉤

次院合而振 由此四明印 召引縛令喜

真言曰

弱吽鍛斛引

此三昧耶印 當結金剛縛 忍願堅如針

成本尊瑜伽 誦三昧耶

薩埵鍛

背後通入贊捺囉 於中等觀薩埵體

我三昧耶薩怛鍛

真言曰

三摩喻哈摩訶三摩喻哈

次應想大海八功德之水 於上想金龜

七金山圍遶 想山間有河 皆八德水成

想種子并誦哈鍛與鉢囉

真言曰

奄尾摩盧娜地吐

次想須彌盧皆以四寶成

真言曰

奄阿耨囉吽

上相寶樓閣 則結金剛輪 由此印威力

則成諸輪壇 二羽金剛拳 進力檀慧鉤

於中應觀想 輪壇如本教 即於寶閣中

而觀曼荼羅

真言曰

唵縛日羅二合 斫迦羅二合 吽

次應誦啓請不改前卽相 想白諸聖尊

降此曼荼羅

啓請曰

野引吽焰二合 唎二合 你送尾竭那婆上

斫迦羅二合 悉地寫夫多訖陞辣梨

縛日羅二合 軍荼利係都吽焰二合

哆引吽焰二合 麼薩觀婆娑曩莫

次結開門契想開大壇門二合 金剛拳

壇慧應相鉤進力堅側合 每門誦真言

應吽而擘開從東而右旋 每方面向門

若方所小狹卽應觀想中運心如本教

真言曰

唵縛日羅二合 娜縛二合 盧唄娜茄二合

吒也三摩耶鉢囉二合 吠舍耶吽

次結啓請契啓白於聖尊二合 金剛縛

忍願應堅合進力屈如鉤中後而不著

稱名而啓請三合 伽他曰

阿演去 都薩吠慕縛乃迦婆囉引鉢

囉二合 緊弼哆引世沙迦煎初句 囉

摩囉引 娑乞叉二合 得訖哩二合 哆難

上 娑婆縛娑縛 二合 娑縛娑縛 二合

演慕毘難多婆縛娑縛 二合 婆縛

次觀佛海會 諸聖普集 文辭作彈指

指聲遍法界

真言曰

唵縛日羅 二合 娑摩惹囉

諸如來集會皆在於虛空誦一百八

名讚礼曼荼羅眾讚曰

縛日羅 二合 薩怛縛 二合 摩訶薩怛

縛 二合 縛日羅 二合 薩縛怛他葉多 二

三 曼多跋涅羅 二合 縛日羅 二合 你耶

三 縛日羅 二合 播偉曼荼羅都帝縛

日羅 二合 羅惹蘇沒駄誡哩耶 二合 縛

日 二合 拘捨怛他薩多 二合 阿目伽

羅惹縛日羅 二合 你耶 三 縛日羅 二合

葛沙曩牟薩觀 二合 帝 縛日羅 二合

羅誡摩訶燥企也 一 縛日羅 二合 縛

拏縛商迦羅 二合 麼羅迦摩訶縛日

羅 二合 縛日羅 二合 赭波南牟薩觀 二合

縛日羅 二合 娑度蘇縛日羅 二合 葉羅

一 縛日羅 二合 都瑟鉢摩訶羅諦 二

引鉢羅 二合 母你耶羅惹縛日羅 二

你耶 三 縛日羅 二合 喝沙曼表牟薩觀 二

縛日羅^二合羅怛那蘇縛日羅^二合羅他

縛日羅^二合阿迦捨摩訶摩尼^二阿

迦捨^二摩訶縛日羅^二合茶^二縛日羅^二合

薩婆^二摩訶薩觀帝^二縛日羅^二合帝

惹摩訶^二縛日羅^二合羅一縛日羅^二合素哩

耶^二合羅^二合婆^二縛日羅^二合羅^二合

濕弥摩訶帝惹^二縛日羅^二合鉢羅

合婆^二摩訶薩觀帝^二縛日羅^二合計觀蘇

娑怛^二縛日羅^二合羅他^二縛日羅^二合特

縛日羅^二合惹蘇觀^二濕迦囉怛那計觀摩訶

縛日羅^二合羅^二合也^二瑟鉢^二摩訶薩都

帝^二縛日羅^二合賀^二娑^二摩訶賀^二娑^二縛日

羅^二合惹^二彌^二多^二摩訶^二婁步^二多^二必里

佉^二鉢羅^二合母^二你耶^二縛日羅^二合

儼哩耶^二縛日羅^二合必哩帝^二娑^二薩

觀帝^二縛日羅^二合達摩^二蘇^二上^二娑怛^二縛

合羅他^二縛日羅^二合鉢娜摩^二蘇^二式

默迦^二路計^二濕縛^二羅蘇^二縛日羅^二合

乞^二合縛日羅^二合俾^二上^二怛羅南

牟薩觀^二縛日羅^二合底^二乞^二叉

二合^二摩訶^二那^二縛日羅^二合句

捨摩訶^二摩訶^二鼻殊室利^二合縛日

羅^二合^二鼻哩耶^二縛日羅^二合

鼻哩耶^二縛日羅^二合

沒第南牟薩觀帝縛日羅二合係觀

摩訶曼茶一縛日羅二合斫羯羅摩

訶曼耶二蘇鉢羅二合鉢怛曩二合蘇縛日

路二合羅他三縛日羅二合曼茶南牟薩

觀帝縛日羅二合婆沙鉢微微反微你

耶薩羅一縛日羅二合惹波蘇悉地

那二何縛遮縛日羅二合微反同上你耶

薩羅二合縛日羅二合婆沙南牟薩

觀帝縛日羅二合羯磨蘇縛日羅二

合長孃二合羯磨縛日羅二合蘇婆

縛薩羅二合縛日羅二合目伽摩呬

娜哩耶二縛日羅二合尾濕縛二合

南牟薩觀帝縛日羅二合羅乞又二合

摩訶吠哩二合耶一縛日羅二合鉢摩

摩訶涅哩二合茶去二訥哩庚二合

馱那蘇微同上哩也二合化哩二合

耶三縛日羅二合尾哩也二合化哩

二合耶三縛日羅二合尾哩耶南牟

薩觀帝縛日羅二合藥乞又二合摩

呬播耶一縛日羅二合鄧瑟吒二合

羅摩訶娑耶二麼羅鉢羅末你縛

日羅二合薩羅三縛日羅二合戰拏南

牟薩觀帝縛日羅二合散地蘇婆摩

上地耶 唵日羅二合 滿駄鉢羅二合

毛斫迦二縛日羅二合 母瑟吒耶 薩囉三

摩耶三縛日羅二合 母瑟鉢二合 南

牟薩觀帝

次結四明印 印如降三世 鉤屈進度招

索進力如環 鎖開腕相鉤 鈴合腕以振

各誦本真言 真言曰

唵縛日囉二合 矩捨弱縛日羅二合 播

捨呼縛日羅二合 娑普引吒 鉞縛日

囉二合 吠捨惡

次結金剛拍令聖眾歡喜真言曰

唵縛日囉二合 哆羅觀瑟使也二合 斛

次入平等智 捧闕卽香水 想浴諸聖身

當得灌頂地

真言曰

唵縛日囉二合 娜迦吐

次結振鈴印 右杵左振鈴 心入聲解脫

觀照般若理

真言曰

唵縛日囉二合 健吒觀使也二合 斛引

次結羯磨印於心而修習 諦觀心月輪

而有羯磨杵應結金剛拳 等引而兩分

左羽金剛拳以握力之端左拳安於齋
右羽垂觸地左拳如前相右羽為施願
二羽仰相又進力豎相背禪智橫其端
左拳復安齊右羽施無畏是五如來契
彼彼真言曰

唵實多鉢囉二合底微鄧迦嚕彌唵

冒地只多母怛波那夜彌唵底瑟吒
二合縛日囉二合唵縛日囉二合怛

摩句哈唵曳他薩縛怛他司葉多薩
怛他引哈

次當結羯磨四波羅蜜契各如本佛印

而誦於真言

彼彼真言曰

唵薩怛縛二合縛日哩二合囉怛那縛

日哩二合達摩縛日哩二合羯磨縛日

哩二合

次結十六尊羯磨契之儀左拳安腰側

右羽搖擲杵二拳交抱臂進力鉤以招

二拳如射法當心作彈指進力如寶形

於心旋日輪右肘挂左拳二拳口仰散

左蓮右開契左手想持花右手如把劍

覆拳進力挂於齋而半轉並至口仰散

先從禪智舒旋舞心兩頰金剛掌於頂

二拳被甲冑進力禪智手二拳而相合
十六大士印內外八供養并及於四護
印相今當說二拳各腰側向左小低頭
二拳以擊鬚從額頂後垂二拳側相合
從齋至口散二拳生舞儀旋轉掌於頂
以金剛拳儀燒香等四印以降三世印
鉤鎖等四攝並拳向下散仰散如捧獻
禪智豎如針開掌塗眉前進屈如鉤形
進力曲相捻二度便相鉤合腕微搖動
彼彼真言曰

嚩日羅二合薩怛嚩二合阿嚩日羅

二合羅惹弱嚩日羅二合羅誡護嚩

日羅二合娑度索嚩日羅二合羅怛

那二合唵嚩日羅二合帝惹暗引嚩日羅

二合計都怛藍嚩日羅二合賀娑惹嚩日

羅二合達磨訖哩二合嚩日羅二合

底引又二合拏淡嚩日羅二合

曳都唎嚩日羅二合婆沙藍嚩日羅

二合羯磨釳嚩日羅二合羅乞又二合

舍嚩日羅二合藥乞又二合呌嚩日

囉二合散引地鏝嚩日羅二合邏引

細護引嚩日羅二合摩惹怛囉二合

吒半嚩日羅二合儼引帝儼引嚩日

羅仁溫囉仁帝訖哩二合吒縛日羅

一合度單阿縛日羅二合補迦梵奄

縛日羅二合路引計你引縛日羅仁

獻提虎縛日囉二合矩捨弱縛日囉

二合捨捨咩縛日囉二合薩普吒毀

縛日羅二合吠捨斛引

右心左按地遶輪壇四面各一稱真言

安立寶具却位

真言曰

吽

次結三昧耶於舌觀金剛先合金剛掌

便成金剛縛忍願如釧形進力附於背

忍願堅如針及屈如寶具形拙屈如蓮葉

面合於掌中檀慧禪智合是為五佛印

彼彼真言曰

縛日羅二合枳惹二合南阿去引縛

日囉二合枳惹二合南咩縛日囉仁

枳惹二合南恒路二合縛日羅二合

枳惹二合南頓喇縛日羅二合枳惹

二合南嗎

次結三昧耶四波羅蜜契各如本佛印

別別誦真言

彼彼真言曰

縛日羅二合室哩一合呌縛日羅二合

受_反列剎怛藍一合縛日羅二合

多羅頤哩佉鉢日哩二合左斛司

次結十六尊八供與四攝三昧耶印契

忍願堅如針小大開而堅次以金剛縛

進力屈如鉤因鉤便交堅不解縛彈指

大堅次反屈不改大與次舒六而旋轉

前二亦不改中縛下四幢不易前印相

反開散於口由縛禪智堅進力屈如蓮

由縛堅忍願屈上其如鉤忍願復入縛

四堅五堅交由縛進力蓮禪智開偃附

六度又而復大各捻小甲進力針當心

進力檀慧開小堅進力鉤縛大捻小根

從齊口仰散縛偃堅禪智此印屈當額

從縛仰開獻白縛禪智針解縛摩於背

由縛進如鉤禪入智虎口上四交如環

禪智入掌搖四印而一縛

彼彼真言曰

三昧耶薩怛鏝阿曩耶薩怛鏝阿斛司

蘇佉沙度沙度蘇摩訶怛鏝嚕嚕衣你東

合多過他鉢囉_二底_一以_反呵呵呌盛薩縛

迦哩釋佉砌那母歇冒地鉢囉_二合底_一

攝那蘇縛姑怛鎖二合溫反婆也怛

鎖二合設吐嚕薄乞又二合薩縛悉

地摩訶羅底反以路波成陞翰路二合

怛囉二合燥引契反企取薩婆布而反移

鉢囉二合訶邏引你你破邏引識頌

素帝惹引吃哩二合素嚩落反莫反拒

阿夜引咽弱阿咽咽引係薩普引吒

鎖健吒嚕嚕

次大供養契 供養諸如來 應結金剛縛

印相從心起 初結遍照尊 羯磨之印儀

唵薩縛怛他誡多縛日羅二合馱怛

縛二合訥多羅布惹娑婆羅拏娑摩

曳吽

次金剛薩埵羯磨印

唵薩縛怛他誡多縛日羅二合薩怛

縛二合耨多羅布惹娑婆羅拏二合拏

娑摩曳吽

金剛寶羯磨印

唵薩縛怛他誡多縛日羅二合囉怛

那引耨多羅布惹娑婆羅拏娑摩曳

吽

次金剛法羯磨印

唵薩縛怛他誡多縛日羅二合達摩

將多囉布惹娑發囉二合拏娑摩曳
吽

次金剛業羯磨印

唵薩縛怛他誡多縛日囉二合羯磨
司將多囉布惹娑發囉二合拏娑摩
曳吽

次心上金剛縛密語日

唵薩縛怛他誡多薩縛怛摩涅哩耶
怛那布司惹娑發囉二合拏羯磨縛
日哩二合阿司

左脇密語日

唵薩縛怛他誡多薩縛怛麼涅哩二合
耶怛那布惹薩發囉二合拏羯磨硃
哩二合弱

右脇密語日

唵薩縛怛他誡多薩縛司怛麼涅哩
二合耶怛那努羅誡拏布惹薩發囉
二合拏羯磨縛司護司

腰後密語日

唵薩縛怛他誡多薩縛司怛麼涅哩
耶怛那娑度迦囉布惹薩發囉拏
羯磨觀瑟置司索額上密語日

唵那莫薩縛怛他誡多司毗囉司迦

囉怛寧二合 驃縛日囉二合 摩尼菴
心上旋轉如日輪相密語日

唵那莫薩縛怛他該多蘇哩耶縛日
囉二合 帝介你縛日囉二合 以誦

頂上長舒二臂密語日

唵娜莫薩縛怛他該多司捨跋哩布

羅拏真多摩尼特縛惹吃唎二合 驃

縛日囉二合 特縛惹吃哩二合 怛藍

口上尖處解散密語日

唵娜莫薩縛怛他該多摩訶必哩底

鉢囉二合 母你耶迦初驃縛日囉二合

賀西赧

口上密語日

唵薩縛怛他該多縛日囉二合 達磨

多三摩地遮薩觀努弥摩訶達磨吃

哩二合 頤剎二合

左耳真言日

唵薩縛怛他該多鉢囉二合 惹波羅

塞多遮引温哩二合 賀隸薩觀努弥

摩訶具沙努霓淡

右耳真言日

唵薩縛怛他該多祈羯囉乞叉二合 羅

鉢剎合 鉢怛那薩縛蘇怛賴二合 多

奈耶曳引薩觀努彌薩縛曼茶契吽
頂後真言曰

唵薩縛怛他誡多散駄婆沙沒駄僧
疑反底反以避引誡南蘇觀努彌

縛曰羅二合縛利引斫

頂上真言曰

唵薩縛怛他誡多度播冥伽三母捺羅
薩發羅拏布惹羯迷迦羅迦羅

右肩上真言曰

唵薩縛怛他誡多補誑波二合鉢囉
二合娑羅二合薩發羅二合拏布惹

羯迷拏哩拏哩入

右膀上真言曰

唵薩縛怛他誡多路迦入縛二合囉
薩發羅二合拏布惹羯迷跋囉跋囉

復置心上真言曰

唵薩縛怛他誡多嚩陀三母捺羅二合
薩發羅二合拏布惹羯迷矩盧矩盧

次結散花契觀察於十方言我今勸請

諸佛轉法輪復應作是念今此瞻部洲

及於十方界人天意生花水陸所有花

皆持獻十方一切大薩埵部中諸眷屬

契明密語天我為普供養一切諸如來

而作事業故

密語曰

唵薩縛怛他誡多補誑波 二合 布惹

咩伽三母昆囉 二合 薩婆囉 二合 拏

三摩曳咩引

又結燒香契而作是思惟 人天本體香

和合變易香 如來羯磨故 我今皆奉獻

密語曰

唵薩縛怛他誡多度波布惹咩伽三母

捺囉 二合 薩婆囉 二合 拏三摩曳咩引

次結塗香契 人天本體香 和合變易香

如是老別香 如來羯磨故 我今皆奉獻

密語曰

唵薩縛怛他誡多獻陀布惹咩伽三

母捺囉 二合 薩婆囉 二合 拏三摩曳咩引

次結燈契已而作是思惟 人天本體生

及差別光明 為作事業故 我今皆奉獻

密語曰

唵薩縛怛他誡多你波布惹咩伽三

母捺囉 二合 薩婆囉 二合 拏三摩曳咩引

三摩耶對契 應作如是念 此界及餘界

諸山諸水諸地中及海中 彼皆為供養

如來羯磨故 我今皆奉獻

密語曰

唵薩縛怛他誡多毘特勝誡羅怛那
二合 獲迦羅布惹唎伽三母捺囉合二

薩婆羅二合 拏三摩曳吽

引

結嬉戲契已應作是思惟人天之所
種種諸戲弄玩笑娛樂具皆為供養
而作事業故我今當奉獻

密語曰

唵薩縛怛他誡多賀寫

斯耶

邏寫訖

利合拏囉底燥契耶釋怛囉合二布惹
吽伽三母捺囉合二薩婆羅合二拏三摩
曳吽

結薩埵三昧應作是思惟如是劫樹等
能興種種衣嚴身資具者彼皆為供養
而作事業故我今當奉獻

密語曰

唵薩縛怛他誡多縛日路

合二

跋麼三

摩地姿縛耶引指那冒惹那縛娑那

布惹唎伽三母捺囉合二薩婆羅合二

拏三摩曳吽

羯磨三昧耶而作是思惟於虛空藏中
所有諸如來我為承事故想二佛前
而皆有已身以親近侍奉

家語曰

嗔
 薩
 縛
 怛
 他
 誡
 多
 迦
 耶
 涅
 哩
 合二
 夜
 怛

那布惹吽伽三母捺囉二合薩發囉

二合 拏三摩曳吽

達摩三昧耶而作是思惟我今即此身

與諸菩薩等
觀得法實性
平等无有異

既作是觀已而誦此密言

齊語曰

啖蔭鷄恒他識多只多溫哩二合夜

恒那布惹咩伽三母捺囉二合薩婆

羅二合擎三摩曳吽

寶幢三昧耶應觀生死中一切衆生類

苦惱之所纏
深生良愍故
我今為救護

并護菩提心 未度者令度 未安者令安

皆令得涅槃及兩種寶所求令滿足

作是思惟已而誦此密言

客語日

嗒嗒嗒他識多摩訶路

於
反
色
婆
嚩
娜
波
囉
蜜
多
布
惹
咩
伽

三
臥
沮
羅
二
合
薩
受
羅
二
合
瑟
三
摩
曳

呼

不結香身與三昧耶塗香而作是思惟

願一切衆生三業諸不善願悉皆遠離

一切諸善法 願悉皆成就

密語曰

唵薩縛怛他誡多拏多羅摩訶冒輟
賀囉迦尸羅波羅蜜多布惹咩伽三
母況羅_合二薩登羅_合二拏三摩曳吽
結羯磨簡地 復應作是念 願一切衆生
慈心無惱害 遠離諸怖畏 相視心歡喜
諸相好莊嚴 成其深法藏

密語曰

唵薩縛怛他誡多釋怛羅_{二合}摩訶
達摩訶冒陀乞鉢_{二合}底波羅蜜多
布惹咩伽三母捺羅_合二薩登羅_{二合}
拏三摩曳吽

闍戰勝精進 三昧耶甲冑 而作是思惟
願一切衆生 修菩薩行者 被堅固甲冑
密語曰

唵薩縛怛他誡多僧婆去囉鉢梨丁
夜_{二合}誡努怛囉摩訶尾引哩耶_{二合}
波羅蜜多布惹咩伽三母涅羅_合二薩
登羅_合二拏三摩曳吽

結三摩地矣 北方佛羯磨 應作是思惟
願一切衆生 調伏於煩惱 隨煩惱怨讎
獲其深禪定 而誦此密語

密語日

唵薩縛怛他誡多釋怛囉二合摩訶

燥企耶二合尾短呼賀引囉輒那波

羅蜜多布惹咩伽三母捺囉二合薩婆

囉二合拏三摩曳咩

結遍照世尊 羯磨勝契已 而作是思惟

願一切衆生 成就五種明 世間出世間

智慧普成就 而得真實見 除煩惱障智

辯才無畏等 佛法嚴其心 而誦此真言

密語日

唵薩縛怛他誡多釋怛囉一合拏上餘

拏反上耶縛羅拏縛引婆那尾那也

那摩訶鉢囉二合惹反耶波羅蜜多布

惹咩伽三母涅槃二合薩婆囉二合拏

三摩曳咩

勝上三摩地 印契大應結 二羽外相又

禪智令相捻 仰安於懷中 應作是思惟

證法真實性 空无相無作 諸法悉如是

觀已誦奈言

密語日

唵薩縛怛他誡多唎四耶摩訶鉢囉

二合底反以鉢反底丁移布惹咩伽三母

涅槃二合薩婆囉二合拏三摩曳咩

次應合拍爪而作是思惟我今出語言
願一切衆生悉皆令得聞而誦此密言
密語曰

唵薩縛怛他誡多縛引娑哩二合夜
怛那布惹咩伽三母娑囉二合薩發
囉二合拏三摩曳呬

如是廣作佛事已次應諦心為念誦
衆會眷屬自圍遶住於圓寂大鏡智
當結金剛三昧耶而誦金剛百字咒
次誦金剛薩埵明或三或五或七遍

誦百字真言曰

唵縛日囉二合薩埵縛二合三摩耶薩

努播囉耶縛日囉二合薩怛縛二合

底尾努播底瑟吒二合娑哩二合濁輕呼

彌婆縛素覩使喻彌婆縛阿努略訖

覩彌婆縛素補使喻彌婆縛薩縛悉

地彌鉢囉二合也瑳薩縛羯磨素者彌只

多室利二合藥句嚧吽呵呵呵斛

薄伽梵薩縛怛他誡多縛日囉二合

磨引悶遮縛日剎二合婆縛摩訶三昧

耶薩怛縛二合噁

次應攝珠場誦真言七遍復以加持句

如法而加持 端坐如儀則 應以金剛語
一千或一百 隨意而念誦

真言曰

唵縛日羅 二合 薩怛縛 二合 嚩

次結蓮花三昧耶 誦本真言七遍已
即誦蓮花百字明 或一或三或至七
此蓮花百字真言同上金剛百字真
言唯改鉢娜麼及後種子字為嚩唎
二也 即是二羽捧珠鬘本真言七遍
捧珠頂及心真言以加持

真言曰

唵縛日羅 二合 嚩嚩也 惹波三摩曳吽

既加持珠已 住等引而誦 不極動舌端

唇齒二俱合 成就語密教 金剛語離聲

隨身觀相好 四時不令闕 百千是為限

又復應過是 神通及福智 現世同薩埵

念誦分限畢 捧珠發大願 結三摩地印

入法界三昧 行者出三昧 即結根本印

誦本明七遍 復修八供養 以妙音讚歎

獻闍伽香水 以降三世印 左旋而解界

次結三昧拳 一誦而制手闍 次結羯磨拳

三誦三開手 從彼彼出生 所有一切印

於彼彼當解 由此真言心

真言曰

唵縛日羅二合穆

次結奉送印二羽金剛縛 忍願如蓮葉

指端安時花 誦已而上擲 為奉送聖象

真言曰

唵訖哩二合 觀縛薩縛薩怛縛二合

囉他二合 志地娜多野他努識二合 薩

車特吒勃駄尾灑藍三 布娜囉誡摩

耶野靚四 唵鉢娜麼二合 薩怛縛二合 穆

次當結寶印二羽金剛縛 進力如寶貝取

禪智亦復然 印相從心起 安於灌頂處

分手如轆轤 次結甲由印

真言曰

唵縛日羅二合 囉怛那毗訖者唎薩

縛母捺囉二合 咩捺囉二合 哩 攝矩

嚕 縛囉迦縛制那梵

次應被甲已 齊掌而三拍 令聖象歡喜

以此心真言 解縛得歡喜 獲得金剛體

真言曰

唵縛日羅二合 觀瑟也二合 斛 引

奉送聖尊已 當結加持契 誦明加四處

莊頂被甲已 又為指印儀 如前四佛印

懺悔并發願 然後依閑靜 嚴飾以香花

住於三摩地讀誦大乘典隨意任經行
金剛頂蓮花部念誦儀軌

丙午歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

金剛頂蓮花部念誦法卷 第三十六張 贊

金剛頂瑜伽千手眼觀自在菩薩修行儀軌經卷上

衡

開元儀圖言持此經願即出國舍宮三王賜紫贈司空證
大慈正端大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

我依瑜伽金剛頂經說蓮華部千手
千眼觀自在菩薩身口意金剛祕密
修行法行者應從瑜伽阿闍梨處求
受菩提心律儀式入大曼荼羅受灌
頂位勝解行地捨身命財勇猛精進
懷悲愍心不厭生死決定求證普賢
菩薩身歷侍諸佛樂修勝義般若寂
羅蜜具慈悲喜捨饒益有情或於山
間勝地閑淨之處或於清淨伽藍及
舍利塔前修治精室塗拭壇場周匝
懸幡上施天蓋於壇西面安千手千
眼觀自在菩薩像持誦者於壇東對
像敷蒲薦為坐或坐被褥小床壇上
分布曼荼羅列諸聖位置二闍伽滿
盛香水安四賢瓶於壇四角每日取
種種時花散於壇上燒香塗香燈明
飲食及諸菓子加持分布四邊供養
每人道場虔誠作札發露懺悔隨喜

勸請迴向發願即運心觀想遍滿虛空一切如來具諸相好皆入法界定又觀自身住佛海會中即結警覺一切如來印二手各作金剛拳檀慧相鉤直舒進力二度側相往真言以印

三舉

真言曰

唵縛日嚩

二合

底瑟姹

二合

由結此印誦敬覺真言一切如來皆從定出瑜伽者應作是思惟啓告諸佛我身少慧少福沒於苦海仗託諸佛威神之力唯願不捨大悲本願慈悲矜愍觀察護念拔濟於我彼一切如來各以神力加持護念修瑜伽者獲無量福身心自在

次應礼四方如來請求加護先礼東方阿閼如來等一切如來瑜伽者即以全身委地二手金剛合掌長舒頂上以心著地至誠敬礼真言曰

唵薩縛怛他

去引

葉多一布

引 儒

二合

及跛娑他

二合

曩

引 夜

引 多麼

二合

南二顛哩

引 野

二合

多夜

引 銘

三合

怛他去

引 葉多

四合

縛日羅

二合

薩怛

縛二合

地瑟姹

二合

娑婆

二合

捨引

由結捨身印及誦真言奉獻供養禮
敬故瑜伽者由作此禮乃至成佛常
得金剛薩埵加持今菩提心圓滿
次禮南方寶生如來等一切如來如
前展身委地金剛合掌下當心以額
著地至誠禮敬真言曰

唵薩縛怛他去引薩多一布引惹慈羅

反鼻嚩引迦引夜引多麼二合南二

嚩哩野二合多上夜引銘三薩縛多他

去引薩多四縛日囉二合羅怛曩二

合鼻誦去左娑縛二合捨引五怛路二合

白結捨身印及誦真言奉獻供養禮

敬故乃至成佛地地中常得虛空藏

菩薩受與灌頂福德圓滿具諸相好

當為三界法王

次禮西方無量壽如來等一切如來

如前展身金剛合掌置於頂上以口

著地至誠敬禮真言曰

唵薩縛怛他去引薩多一布引惹慈羅

羅及鉢囉二合鞞怛曩引夜引多麼

二合南二嚩哩野二合多上夜引銘

三薩縛怛他去引薩多四縛日囉二

合達磨鉢囉合鞞怛野娑縛二合五

引統制二合

由結捨身印及誦真言奉獻供養禮敬故乃至成佛常得觀自在菩薩加持智慧圓滿轉妙法輪

次禮北方不空成就如來等一切如來展身如前金剛合掌置於掌心以頂著地至誠敬礼

真言曰

資薩縛怛他去引薩多一布引惹惹

囉支羯麼捉阿去引多麼二合南二

嚩哩野二合多上夜引銘三薩縛怛

他去引薩多四縛曰囉二合羯麼矩嚕

娑縛二合捨引五唵

由結捨身印及誦真言奉獻供養禮敬故乃至成佛常得金剛業菩薩加持於一切佛世界成就廣大供養業然後結跏趺坐端身正念不動支節閉目寂靜入四无量心觀即結定印初入慈無量心定以慈淨心遍緣六道四生一切有情皆具如來藏備三種身口意金剛以我修三密功德力故願一切有情等同普賢菩薩如是觀已即誦大慈三摩地

真言曰

唵摩賀引昧引怛羅夜引三合沙頗二

合羅

次應入悲無量心三摩地智以悲照
心遍緣六道四生一切有情沉溺生
死苦海不悟自心妄生分別起種種
煩惱隨煩惱是故不達真如平等如
虛空超恒沙功德以我修三密加持
力故願一切有情等同虛空藏菩薩
如是觀已即誦大悲三摩地

真言曰

唵摩賀引迦嚩拏上夜引娑頗訶囉
次應入喜無量心三摩地智以清淨
心遍緣六道四生一切有情本來清
淨猶如蓮華不染客塵自性清淨以
我修三密功德力故願一切有情等
同觀自在菩薩如是觀已即誦大喜
三摩地

真言曰

唵林詩律默鉢囉二合謨引娜娑頗

二合羅

次應入捨無量心三摩地智以平等
心遍緣六道四生一切有情皆離我

我所離蘊界及離能取所取於法平等心本不生性相空故以我修三密功德力故願一切有情等同虛空庫菩薩如是觀已即誦大捨三摩地

真言曰

唵摩護引閉乞灑引二合娑頗二合囉
瑜伽者由修習四無量心定誦四無
量心真言於未來所有人天種種魔
業障難悉皆除滅身中頓集無量福
聚心得調柔堪任自在

次結金剛合掌印二手十度右押左
手相交即成

真言曰

唵縛日羅二合惹惹囉里

白結金剛合掌印速得滿足十波羅
蜜得十自在

次結金剛縛印即以前印十度外相
又作拳即成

真言曰

唵縛日羅二合滿馱

由結金剛縛印瑜伽者速得十地滿
足

次結摧十種障金剛縛印如前金剛

縛以印三度掣拍心上即成

真言曰

唵縛日羅二合滿歇怛囉二合吽

由結此印能摧滅心中十種惑障則顯現發揮身口意金剛

次結金剛遍入印如前金剛縛印禪智入掌各捻或方置於心上

真言曰

唵縛日羅二合吹微前捨惡

由結此印瑜伽者身中三密金剛皆得順伏加持不散

次結金剛拳三昧耶印如前金剛遍入印進力屈拄禪智背即成

真言曰

唵縛日羅二合毋瑟置二合鍤

由結金剛拳三昧耶印身口意金剛合為一體修瑜伽者速得一切成就

次結三昧耶印如前金剛縛直堅忍願相合即成誦真言三遍

真言曰

唵三去麼野娑怛鍤三合

即觀自身等同金剛薩埵處在月輪又觀金剛薩埵在身前如鏡中像與

身相對等元有異由結此印誦真言
觀念相應故即得於一切印為主宰
次結大三昧耶真實印二手金剛縛
忍願屈入掌面相合檀慧禪智直豎
相合以忍願頭頻觸心上

真言曰

唵三去麼野斛引素羅多娑怛鍧合
由結此印警覺瑜伽者身中金剛薩
埵以威神加持行者速得成就普賢
菩薩身

次結三出勝菩薩印二手各作金剛
拳右手加左手上檀慧反相鉤直豎
進力安印當心誦真言三遍

真言曰

唵遜婆

去一

顛遜婆

去引

吽短贊後

疋羅

二合

豐

拏

二合

疋羅

二合

豐

拏

二合

吽

三

虎羅

二合

豐

拏

二合

跋野

吽

四

阿

上

引

曩野

斛

引

婆

去

誡

鍧

縛

日

羅

二合

吽

進

短

贊

訖

即入金剛忿怒威光熾盛三世勝三
摩地此菩薩有四面皆忿怒八臂各
執器仗左足踏烏摩如丁字勢立遍
身火焰炯然知劫灾火此即三世勝

聖者三摩地觀也。修行者應住菩提心，深起悲愍，滅除內外人等障。即以印左轉三匝，辟除障者，便右轉三通，隨意大小，結為方隅界。即印心額喉頂各誦一遍，頂上散印。

由結此印，誦真言住此念，怒三摩地，身心所有煩惱業障，以金剛猛利惠火焚燒悉盡。次結蓮花三昧耶印，如前金剛縛檀慧禪智堅相，合置於口上誦。

真言曰

唵縛日羅二合 跋娜麼二合 三 去麼
野娑怛鏝 三合

瑜伽者作是思惟：我今此身等同觀自在菩薩，想左手當心執蓮花，右手作開敷花勢，住圓滿月輪中了了分明。由結此印，誦真言加持，故一切三摩地一切方便，般若波羅蜜速得成就。

次結三摩地印，如前金剛縛仰安跏趺，上進力屈中節，豎拄背，禪智橫相拄於進力上，即誦。

真言曰

卷三 六 廢地跋娜銘 二合 紀哩 二合

入引

瑜伽者端身正坐儼然不動想自身
在一切如來海會觀一一佛身微細
由如胡麻相好具足了了分明即入
觀自在菩薩觀智作是思惟一切法
本來清淨我亦清淨於世間貪愛清
淨故則真志清淨於世間塵垢清淨
故則一切罪清淨於世間一切法清
淨故則一切有情清淨於世間般
若波羅蜜多清淨故則薩婆若清淨
瑜伽者作是觀已身心豁然清淨即
誦通達心

真言曰

唵 呬 多 上 鉢 囉 二 合 底 丁 以 吠 微 閉

鉢 迦 嚩 引 頌

瑜伽者誦無限數當證二無我顯現
如來藏證圓滿菩提心即誦菩提心

真言曰

唵 冒 引 地 呬 多 上 母 多 跋 二 合 娜 夜

引 頌

即開目澄心觀自身中正當覺間有

圓滿清淨潔白滿月一心專注更不
易緣於圓明上想有八葉蓮華於蓮
華胎中觀紋哩 二合 字如紅頰梨色
即誦加持蓮華

真言曰

唵底瑟姪 二合 跋娑麼 二合

想其蓮華漸舒漸大乃至遍滿大千
世界及中千世界大千世界其花具
大光明照耀六道衆生滅除一切苦
惱彼等獲得安樂悅喜即誦引蓮花
真言曰

唵婆頌 一合 囉跋娑麼 二合

復想是蓮花漸斂漸小量等已身即
誦歛蓮花

真言曰

唵僧 去 賀囉跋娑麼 二合

又想空中一切如來悉皆入此蓮花
中合為一體其蓮花變成觀自在菩
薩身紅頰梨色坐蓮花臺上首戴寶
冠冠中有化佛了了分明以定安心
如是觀已即誦自身成本尊瑜伽
真言曰

唵嚩日囉 二合 達謨引舍

由誦此真言加持故瑜伽者自身與
本尊身等無有異

次結加持印如前金剛縛進力合豎
屈如蓮葉禪智並豎即成以印加持
四處所謂心額喉頂各誦一遍

真言曰

唵縛日羅二合 達麼引地瑟姪二合
娑縛二合 唵司

由結此印加持故修行者威德自在
離諸障難本尊瑜伽速得成就

次結佛寶冠灌頂印如前金剛縛忍
願直豎進力相拄如蓮葉安於額上
誦真言三遍

真言曰

唵怛他去引 薩多達麼吽引

由結此印及誦真言則獲得無量壽
如來寶冠灌頂

次結蓮花鬘印二手各作蓮花拳當
額如繫鬘相繞三匝即分頂後亦繞
三匝兩邊徐徐下如垂帶勢從檀慧
度次第舒散十度誦

真言曰

唵跋娜麼二合 麼上引 黎達麼訖哩

二合 唵

由結蓮花鬘印當得為蓮花部中法
王次結金剛甲冑印二手各作金剛
拳直舒進力於二度端想唵砢通著
二字即誦被甲

真言曰

唵縛日羅二合 迦縛左縛日哩二合
矩嚕縛日羅二合 縛日羅二合 合

隨誦真言以進力二度初於心上相
繞三匝分至背後亦相繞還却至齊
相連次繞右膝還至齊背相連次至
脅後却至心前次繞右肩次繞左肩
次至喉復至頸後至額前後至腦後
每處皆相連三匝如前徐徐兩邊下
如垂帶勢從檀慧度次第散十度便
以二手旋拳如舞當心三度拍掌即
誦拍掌

真言曰

唵跛鄰麼二合 觀史野二合 斛引

由結金剛甲冑印乃至成佛於一切
處一切生常被大慈金剛甲冑莊嚴
身心求世出世間悉地速疾成就內
外諸障毗那夜迦不能侵燒由誦真

言金剛拍掌故一切聖衆悉皆歡喜

次於下方空中想憾胡感反字其字如

捺玄色漸舒漸廣成大風輪於風輪

上想捨摸感反字白色漸引漸大與風

輪相稱變為水輪於水輪上想鉢羅

二合字金色稱其水輪成一金龜於

龜背上想素字變為妙高山四寶所

成又想劍平字變成金山七重圍遶

則於妙高山上虛空中想毗盧遮那

佛遍身毛孔流出香乳雨澍七山間

以成八功德香水乳海於妙高山頂上

想有八葉大蓮花於蓮花上有八大金

剛柱成寶樓閣於蓮花胎中想訖哩

合字從字流出大光明遍照一切佛

世界所有受苦衆生遇光照觸皆得

解脫於此大光明中踊出千手千眼

觀自在菩薩具無量相好熾盛威德

十波羅蜜菩薩周匝圍遶八供養菩

薩各住本位於寶樓閣四隅有白衣

大白多羅毗俱脰等四大菩薩各與

無量蓮華部衆前後圍遶諸天八部

以為眷屬如是觀想無量聖衆及本

尊極須令明勿令忘失次第即結纒

發意轉法輪菩薩印二手各作金剛拳進力檀慧相鉤結即誦真言曰

唵縛日羅二合 斫訖羅二合 吽翳吽
鍍斛引

即以印置於身前壇上即成蓮花部世調伏大曼荼羅以印安於心上即自身成大曼荼羅以印觸本尊像彼像或畫或銅或塑皆成大曼荼羅以印置身前空中即滿虛空界成大曼荼羅修行者設有越法誤失三業破三昧耶或由結此印誦真言加持故能除諸過皆得圓滿

次結普請警覺一切聖衆印如前金剛縛直堅忍願進力屈如鉤即成瑜伽者應以清雅梵音誦警覺聖衆真言遍警覺本尊并十放羅蜜菩薩蓮花部聖衆

真言曰

阿去引 夜引 四 警衆試伽覽二合 轉

素薩路引 枳爍二合 火微開 識多人

聲一鉢羅二合 擊上引 彌旦得安帝

縛羅薩怛縛二合 尾訖羅二合 麼魯

引迦嚕引 四薩鍍縛羅娜引 摩賀引

麼囉引入阿上贊擊迦引薩怛縛二合

尾林引律地迦引囉迦引上怛怛引餘

二合難底丁以反囉閼底同囉閼五

尾囉閼尾囉閼六阿囉囉訖哩二合

播切引麼野尖縛二合賀司

便結普召集佛菩薩印即分前印背

前文臂右押左以忍禪願智彈指即

想左手拓金剛軋右手執獨股金

剛并捶擊聲徹十方世界諸佛菩薩

一切聖衆聞已皆悉集會於曇荼羅

上空中瑜伽者即住觀自在菩薩三

摩地即誦蓮花部一百八名讚普禮

一切聖衆誦讚歎日

急反自囉野觀沒哩二合擊上引

羅餉佉卷進上叱計捨迦羅引跋

馱覽一鉢娜麼二合縛引郢引

議拽瑟置二合怛囉二合野甯引怛

囉二合娑賀娑囉二合步簪自含反

二沙女怛多耶莫娑訖哩三合妬引杓

尾你野二合馱囉祢引縛誡喃三阿賀

麼上縛路引枳帝引濕縛二合囉麼

覽娑多上單鉢囉二合拏多入翬跋

娜麼二合囉引誡願寧逸麼上藍五迦

引廣上羅引識母答捨六路引迦是義

引他曼馱銘七引薩縛鉢詩律反馱悉地

野合三左八

次結馬頭明王鉤印二手金剛縛進力屈如鉤向身招之誦真言三遍

真言曰

唵賀野疋哩二合縛一摩賀引跋娜

恭二合矩舍二引羯羅灑二合野試引

伽覽二合薩縛跋娜麼二合矩擻三

去麼琰引四跋娜恭二合矩捨馱羅

五吽引囉六

由結此印請召一切聖衆皆來集會

次結不空罽索菩薩印二手蓮花合

掌進力禪智金剛縛右手智度入左

手虎口中即誦

真言曰

唵阿上謨引伽去跋娜麼二合播引

捨一矩嚕二合馱引羯羅灑二合野

鉢羅二合吠微開反引捨野三麼賀跋

輸上跋底丁以反四焰麼縛嚕拏上矩吠

音引同前羅五沒囉二合憾麼二合吠引

顯馱羅六跋娜麼二合矩擻三去麼

琰引七吽引囉八

由結此印一切聖衆皆成引入大舅
茶羅六結蓮花鎖菩薩印二手蓮花
合掌進力禪智金剛縛各相捻如環
即誦

真言曰

唵跋娜麼二合娑怛二合叱滿馱一

薩縛跋娜麼二合矩羅二合三去麼夜
引熾引伽覽三合呌引鎧四

由結此印一切聖衆以大悲本誓於
道場中各依本位堅住不散

次結蓮花俱摩羅印二手蓮花合掌
禪智屈入掌各置檀慧戒方度間即
誦

真言曰

唵敎穆佉一娑曩得矩二合麼引羅
二合呌引前灑馱羅三合跋娜麼二合件

叱夜引呌引捨野四合薩縛跋那麼二
合矩擺三去麼琰五引薩縛母捺覽二合

引滿馱野六合薩縛悉馱俞引銘引鉢
羅二合洩唎七合跋娜麼二合呌引捨惡
惡惡惡八

由結此印誦真言三遍一切聖衆皆
大歡喜

次獻關伽香水二手捧關伽器當額
奉獻誦真言七遍想浴一切聖衆雙足
真言曰

娜莫三去滿多母駄引南引一唵誡

誡曩二三去麼引捺麼娑縛合賀引

瑜伽者獻關伽時心中所希望事即
發願啓白聖者哉所求悉地願速成
就

次結蓮花喜戲菩薩印二手蓮花合掌
禪智並豎微開安於心上即成瑜伽者
觀想自身等同喜戲菩薩想從心中
流出無量喜戲菩薩供養本尊及一
切聖衆

蓮花喜戲真言曰

唵跋娜麼二合邏引細羅引誡野一

摩賀引柁引尾二羅引誡布引急自擺

引三去摩野呬三引

由結此印誦真言供養故不久獲得
如來地位法圓現法樂住證成無上
菩提

次結蓮花鬘菩薩印即以前印舒臂
向前與自額齊運想從額流出無量
蓮花鬘菩薩供養本尊及一切聖衆

蓮花轉真言曰

唵跋娜麼二合麼上引黎一鼻誑去

左引鼻曠引迦二布引惹慈攝反引三去

麼野呬引三

由結此印誦真言供養故獲得相好

具足當為三界法王

次結蓮花歌讚菩薩印即以前印下

至當齊蓮花合掌徐徐漸上至口以

印從口向前下瀉想從口流出無量

蓮花歌讚菩薩供養本尊及一切聖

衆

蓮花歌讚真言曰

唵跋娜麼一合麼以帝一識引娜

擬准前多一布司惹反三去麼曳

引呬引三

由結此印誦真言供養故不久當具

六十四種梵音四無尋辯能於無量

世界轉大法輪

次結蓮花舞菩薩印二手各作蓮花

拳先於習右手相旋轉如舞次於習

左亦牙相旋轉如舞勢次於頰右次

於頰左如前旋轉誦真言不間斷末

後蓮花合掌置於頂上想從頂流出
無量蓮花舞菩薩供養本尊及一切
聖衆

蓮花舞真言曰

唵跛娜麼二合 顛唵二合 底曳二合

薩縛布司惹准前鉢羅二合 轆多曩

三 去 麼曳吽司三

由結此印誦真言供養故當得三種
正疾意成身剎那頃於無量世界作
神通遊戲利樂有情廣作佛事

次結蓮花焚香菩薩印二手蓮花合
掌覆二掌向下散想從印流出妙香
雲海遍周法界普供養一切如來海會
蓮花焚香真言曰

唵跛娜麼二合 度上司跛布司惹司

三 去 麼曳一鉢羅二合 賀囉二合娜

野二跛娜麼二合 矩羅娜以帝三摩

賀識捉計四跛娜麼二合 羅底呼司

由結此印供養故獲得如來無量金

剛解脫智

次結蓮花花供養菩薩印一手蓮花

合掌向上如散花勢運想從印流出

種種天妙花普供養一切如來海會

蓮花花供養真言曰

唵補迦跋二合布司惹引三去麼曳

一跋娜麼二合縛引悉顫二摩賀司

室哩二合曳三跋娜麼二合矩羅鉢

囉二合底賀哩四薩縛司囉攤二合

娑去司默野呬司五

由結此印供養故獲得百福莊嚴無邊受用身

次結蓮花燈燭菩薩印二手蓮花合

掌禪智豎相運想從印流出無量摩

尼燈光普照一切佛刹

蓮花燈燭真言曰

唵你司跋布司惹引三去麼曳一跋

娜麼三合矩羅遜娜哩二摩賀惹司

底野引合路司捷散惹裏野三跋娜麼二

合薩囉娑縛二合底呬短辭四

由結此印誦真言供養故獲得如來

清淨五眼

金剛頂輪王手眼觀自在菩薩修行儀軌經卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

慳慳業種獲得三種施福所謂貧生
施无畏施法施即檀波羅蜜圓滿現
生獲得富饒資緣具足心得自在壽
命長遠

次結戒波羅蜜菩薩印二手內相叉
禪智直豎即誦真言曰

唵試引囉馱引哩拏婆誡縛底反以
半引郝

由結此印誦真言三遍即滅無量劫
破戒業種獲得三種戒功德所謂律
儀戒攝善法戒鯁益有情戒即戒波羅
蜜圓滿常以戒香莊嚴身口意業所
有違犯四重禁苾芻苾芻尼犯八他
勝罪悉皆清淨當來隨願得生淨妙
佛刹

次結忍波羅蜜菩薩印准前戒波羅
蜜印以進力相合如針禪智並豎即
誦真言曰

唵婆誡縛底乞釺引二合底馱引哩拏
吽發吒

由結此印誦真言二遍則滅無量劫
真忘業種獲得三種忍功德所謂安
忍耐忍安受苦忍諦察法忍則忍辱

波羅蜜圓滿儀容端嚴令人樂見不
相憎嫉皆來親附勝解尤深隨念
變化

次結精進波羅蜜菩薩印准前忍波
羅蜜印進力并開即成真言曰

唵尾

微一

哩野

二合

迦哩吽尾

准前

音引

哩裏

二合

尾

微一

哩裏

二合

娑縛

二合

音引

賀

由結此印誦真言三遍即滅无量劫懈
怠嬾惰業種獲得三種精進所謂被
甲精進攝善法精進利樂有情精進
則精進波羅蜜圓滿身心安樂離諸
疾疢無有苦惱修世出世福智願皆
得成辦

次結禪波羅蜜菩薩印即結跏趺坐
左手仰掌於加趺上以右手仰於左
手上以禪智二度甲相拄即誦真言
曰

唵婆誡縛底薩縛播

引

賀

引

哩拏摩

賀

引

柰

引

底曳

二合

吽

引

吽

引

吽

引

吽

引

吽

引

發吒

由結此印誦真言三遍即滅無量劫
散亂業種獲得三種靜慮所謂安

住靜慮引發靜慮辦事靜慮即禪波
羅蜜圓滿身心輕利所修神通速得
成就諸魔不能侵擾一切業障悉皆
消滅

次結般若波羅蜜菩薩印左手平舒
五指仰置心下以右手覆於左手上
即誦真言曰

唵地引室哩

引二合

輸嚕

二合

多尾惹

曳娑縛

二合

賀

由結此印誦真言三遍即滅無量劫
愚癡業種獲得三種慧所謂人空無
分別慧法空無分別慧俱空无分別
慧則般若波羅蜜圓滿獲得聰明智慧
悟解世間出世間法博達五明甚深
義理

次結方便波羅蜜菩薩印右手慧方
握智度左手檀戒握禪度二手相博
忍願相背直堅如針進力平舒側相
拄即誦真言曰

唵摩賀引

每引

怛囉

二合

呬帝娑縛

二合

賀

由結此印誦真言三遍即滅無量劫
無善巧方便業種獲得二種方便善

巧所謂迴向方便善巧拔濟有情方便善巧即方便波羅蜜圓滿修持世間六波羅蜜由此印真言瑜伽相應少施功業福德廣多疾得成就皆至究竟成無上菩提資糧

次結願波羅蜜菩薩印右手直豎五度以掌向外作施無畏勢即誦真言曰

唵迦嚕拏

反具

賀賀賀

由結此印誦真言三遍即滅無量却惡願業種獲得二種勝願所謂求無上菩提願利樂有情願即願波羅蜜圓滿從初發心乃至成佛於其中間所求世間出世間殊勝上願皆得圓滿

次結力波羅蜜菩薩印准前式波羅蜜印禪智進力忍願皆豎頭相合即誦真言曰

唵娜麼頼母你帝吽

引

賀賀賀

引

弱

由結此印誦真言三遍即滅無量劫於世出世劣意業種獲得二種力所謂思擇力修習力於諸對治法伏得

諸煩惱漸諸惑障修道時決定勝解
一切天魔惡友不能移易獲得不退
轉

次結智波羅蜜菩薩印二手外相又
作拳檀慧直堅平交少分屈進力頭
相挂令圓忍願直堅頭相合即誦真
言曰

唵麼麼呾攞二合 曩迦哩吽引 娑嚩
二合 賀

由結此印誦真言三遍即滅無量劫
俱生我執種俱生法執種獲得二種
受用智所謂受用法樂智成就有情
智斷二種障所謂煩惱障所知障證
得一切法如幻如陽焰如夢如影像
如谷響如光影如水月如變化如因
陀羅網如虛空不久滿足十地住法
雲地為大法師

次結白衣觀自在菩薩印二手內相
又作拳堅進力頭相挂令圓禪智並
堅誦真言曰

曩謨囉怛曩二合 怛囉二合 夜引 野

鄰莫阿去引 哩野二合 縛路引 呾

帝瑟縛二合 囉引 野二合 冒引 地薩怛

縛二合野三摩訶薩怛縛二合野四

摩賀引迦引嚕拏迦引野五娜羅捨

二合囊娑鉢二合捨囊引毗琰引合

縛引六室羅二合縛拏音鼻娑麼二合

羅拏反引囊縛引寫引縛拏七薩縛

薩怛縛二合南八引薩縛引野二合地

上吉毖上迦九怛你也二合他去引

羯鉢尾羯鉢羯微羯鉢一十羯吒尾羯

吒羯微羯鉢二十娑去試縛底天下以尾

惹曳引娑縛二合賀三十

由結此印誦真言七遍蓮花部母聖

者加持故諸魔魇那夜迦不得其便

從初作先行時乃至求成就時念誦

遍數奉獻此尊掌持設令出念誦處

設誤失三業破三昧耶戒所有念誦

功課定充先行成就數功不虛棄尅

獲悉地或有惡人無辜作留難者想

彼人在瑜伽者足下誦真言二十一

遍所有作留難者悉皆消散慈心相

向不能障導

次結大白觀自在菩薩印二手內相

又進力二度合堅微開禪智並豎即

成真言曰

曩謨羅怛曩二合 怛囉二合 夜引野

一娜莫阿去引 哩野二合 縛路引 拈

帝溼縛二合 囉引 野二合 冒引 地薩怛縛

二合 野三合 摩賀引 薩怛縛二合 野四合 摩

賀引 迦引 嚕拈迦引 野五合 怛你也二合

他六去引 濕吠二合 帝七合 濕吠二合 黨

引 霓八合 濕吠二合 多上 部惹二合 濕

吠二合 多縛無撥 悉怛 隸三合 濕吠

二合 多麼上引 隸一合 囉撈去聲

訖哩二合 帝十一合 惹二合 曳引 尾惹

准上 曳十三合 阿上 尔帝引 阿上 囉引

尔帝十四合 薩縛悉 馱娜莫娑訖哩三合

帝十五合 囉異 里頭里 枳里十六合 捺

囉捨二合 野娑去引 馱野娑縛一合 賀

由結此印誦真言三遍無量劫積集

十不善黑業悉皆消滅一切善品白

法無漏圓寂皆得圓滿瑜伽者真言

久修持忽生疑惑欲知未來成不成善

惡之事於欲眠寢時以衣覆頭以右

手右旋摩其面誦此大白真言二十

一遍即右脇而卧離諸思想唯觀念

大白觀自在菩薩睡已須臾頃即夢

見老人或見國王淨行見白衣少年
婦人或見花果種種吉祥勝事當知
未來尅獲成就殊勝吉祥若夢中見
旃陀羅身著垢弊破衣服或見女人
醜惡形容或是不吉祥之物當知所
求事不成必有障礙

次結多羅菩薩印准前大白印進力
頭相合如針即成真言曰

曩謨羅怛曩二合怛囉二合夜引野

一鄰莫阿去引哩野二合囉路引枳

帝濕縛二合囉引野三合冒引地薩怛

縛二合野四合摩賀引薩怛縛二合野

五摩賀引迦引嚩祖迦引野六合怛你

也二合他引七聲去引囉八合後同

咄路去引囉九合咄咄囉二合賀十合

由結此印誦真言三遍助本尊力令

修瑜伽者於諸有情大悲尤深速獲

成就

次結秘句脛菩薩印准前多羅印進

力微屈如蓮葉即成真言曰

曩莫薩囉怛他去引薩帝引毗喻二合

一囉曷二合毗藥二合三去藐三合

母弟引毗藥二合囉婆野曩引捨顛

三 怛 羅 引一合 薩 嚧 怛 羅 引一合 娑 野 怛

羅 引二合 細 四 鼻 哩 二合 矩 肱 怛 肱 五

吠 引微開反 怛 肱 吠 反唯上 怛 肱 六 吠 引

羅 肱 吠 引 羅 肱 七 濕 吠 二合 帝 惹 致

嚧 娑 縛 引二合 賀 八

由 結 此 印 誦 真 言 三 遍 獲 得 威 德 自

在 諸 障 魔 業 不 能 侵 擾

次 結 本 尊 千 手 千 眼 觀 自 在 菩 薩 根

本 印 二 手 金 剛 合 掌 以 忍 願 二 度 相

合 檀 慧 禪 智 四 度 埤 開 各 直 豎 即 成

誦 根 本 陀 羅 尼 日

曩 謨 引 羅 怛 曩 二 合 怛 羅 二 合 夜 引

野 一 娜 莫 阿 去 引 哩 野 引二合 縛 路 引

拈 反雞以 帝 濕 縛 二合下 羅 引 野 二 目

引 地 薩 怛 縛 引二合 野 三 摩 賀 引 薩 怛 縛 引二合 野 四

摩 賀 引 迦 引 嚧 拞 反尾 野 三 摩 賀 引 尾 引

羅 引 野 六 娑 上聲 賀 娑 羅 引二合 乞 灑 二合

引 野 七 娑 賀 娑 羅 二合 室 哩 二合 灑 引 野

八 娑 賀 娑 羅 二合 播 引 娜 引 野 九 娑 賀

娑 羅 二合 余 反 以 賀 縛 引二合 野 十 娑

賀 娑 羅 二合 步 惹 反 野 十一 嚧 四

婆 去 識 剎 十二 阿 去 引 哩 野 二合 縛

路 引 拈 音 前 帝 溼 縛 二合 羅 十三 隄

疋羅二合阿上底庚二合疋羅二合摩

賀司陽疋羅二合摩賀司曩引那六十

枳里枳里枳里枳里十七弭里弭里

弭里弭里十八唧里唧里唧里唧里

十九曩跬反曩跬准上曩跬曩跬

二十訖羅二合娑上曩訖羅二合娑

訖羅二合娑訖羅二合娑二十矩嚕轉

同矩嚕矩嚕矩嚕二十曠醯去引四

二十摩賀引尾引羅二十麼上嬾娜

娜二十尾引哩演二合娜娜二十薩

縛迦引捨引銘鉢羅二合拽蹉二十

試引伽覽聲二合重縛陟銘二十羅瑟吒

合羅瑟鷁舌二合轉娑羅引惹反自擇兢侏

嚕二十娑上賀娑羅二合步引惹准上娑

賀娑羅二合尾引羅三十路引騞引涇

縛二合羅娑去引馱野二十娑娜引

悉朕反地娑銘娑去縛三十縛羅努引

娑去縛三十阿麼嚕引娑上縛引弭

三十噉曩謨引窣堵波三合帝娑

上誡加三十阿去引哩野二合縛路

引叔帝引涇縛二合羅七合鉢羅二

沒地野二合鉢羅二合泉引娜捨三十

縛羅努引麼麼三十娑去縛引四娑

金剛頂觀自在菩薩修持儀軌卷下第二十八 街

縛二合賀四十

誦此陀羅尼七遍已頂上散印由結
根本印誦此陀羅尼能作四種成就
事一者息災二者增益三者降伏四
者敬愛鈎召等所有希望世間出世
間果報皆得滿願本教中所不說成
就法者用蓮花部中法對此像前作
必獲成就

次結加持念珠印即取蓮子念珠安
於掌中合掌當心誦淨珠真言加持
七遍真言曰

唵尾嚧引左囊引左麼囉娑嚧二合賀

即捧珠頂戴然後以左手禪戒二度
捻珠右手智方二度捻珠餘六度直
豎當心相去二三寸許以十轉真言
加持七遍真言曰

唵嚧日囉二合獄四野二合惹自囉反

跋三去麼曳引吽引

即以二手各聚五度如末數蓮花以
智方二度移珠誦千手千眼陀羅尼
一遍與娑嚧二合賀字齊聲移一珠如
是念誦不緩不急不應出聲稱呼真
言字令一一分明寂靜念誦離諸散

乱一心專觀本尊勿緣異境或百或
千常定其數念誦畢已捧珠頂戴至
誠發願安珠本處修瑜伽者為求無
上菩提發大淨信念念精誠於諸有
情深起悲愍救濟之心於自希望成
就悉地行願以決定心志不移易晝
夜精懃不憚劬勞從初作先行念誦
承事時乃至求悉地成就時時不
應間斷處所不移易過數不應闕於一
精室四時三時精誠念誦對本尊像
前常辦外供養物隨自力分不令間
斷如是依教修習不久當獲廣大成
就如是觀智念誦畢已復結本尊印
誦根本陀羅尼三遍不解此印誦蓮
花部百字真言一遍頂上散印真
言曰

唵跋娜麼二合薩怛縛二合三去麼

野麼努鼻播引羅野二合跋娜麼二合

薩怛縛三二合怛吠二合怒引跋底瑟

蛇二合沒哩二合濯重聲銘婆主縛

五素妬引數銘婆縛六阿努鼻羅

訖妬二合銘婆縛七素報引數銘

婆縛八薩縛悉地婁上聲銘鉢羅二合

拽磋九薩縛羯磨素左銘十唧多上

室哩二合藥矩嚩十吽引賀賀賀賀賀

斛引婆去誡鋟十二薩縛怛他引葉

多十三跛那麼二合麼上引銘門上聲

左十四跛娜頊二合婆去嚩十五摩

賀引三去摩野薩怛嚩二合悉十八引十六

由誦百字真言加持故能令本尊三

摩地堅住身中設曾犯五無間罪謗

方廣大乘經一切罪垢悉皆消滅現

生所求殊勝悉地皆得圓滿

復結八供養印各誦真言一遍復結

十波羅蜜菩薩印及白衣觀自在等

四大菩薩印各誦本真言一遍即獻

闍伽心中所求希望隨便啓告即結三

世勝菩薩印左轉解界即對聖衆前

發露懺悔隨喜勸請迴向發願

次結奉送聖衆印如前金剛縛忍願

直豎相拄如蓮葉即成以一時花置

於印端捻之誦奉送真言一遍頂上

散印真言曰

唵訖哩二合垢引縛無縛薩怛

縛二合羅他二合悉地捺跢引拽他

去引努鼻誡四藥捺陀鋟二合母馱

尾藏閻工補囊羅引識六度囊引野

觀之唵嚩日囉二合跛娜麼二合穆八

又以此奉送印加持心額喉頂即結

灌頂印如前繫髻被甲金剛拍掌各

誦本真言一遍然後礼佛隨意出道

場常令身心和悅住本尊瑜伽觀不

應散乱常樂修諸善品每以香泥印

塔助本尊瑜伽於念誦處數須塗拭

及洗浴佛像旋遶有舍利寧諸波塔

深入六念三摩地及三解脫門如是

衆善所生有為無為福聚迴向一切

有情我所希望殊勝悉地願一切有

情无諸障礙皆獲此成就

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩

念誦法我今復說四種成就法

所謂肩底迦法息災報瑟置二合迦

法增益縛試羯囉拏法救災阿毗遮

嚩迦法降伏黑

若欲作息災法者面向北坐像面

向南於本尊前塗拭圓壇觀本尊

作白色所獻花果飲食并自身衣

服皆作白色塗香用白檀燒香用

沉水然酥燈以慈心相應從月一

日初夜時起首至月八日一期滿每日三時澡浴三時換衣至日滿時或斷食或食三白食如是依法念誦則能除滅災難業障重罪或五星凌逼本命宿時感招種種災禍口舌閑諍王官逼迫家國不和疾病飢饉是魅不祥患皆殲滅獲得吉祥身心安樂所求如意修世出世行願无礙成就若作增益法者面向東坐像面向西本尊前塗拭方壇觀本尊作黃色所獻花果飲食并自身衣服等皆作黃色塗香用白檀加少鬱金燒白檀香然油麻油燈以喜悅心相應從月九日日出時起首至十五日一期滿准前三時澡浴三時換衣至日滿時准前斷食及三白食如是念誦能遷官榮及增壽命求福德聰慧名聞或求伏藏豐財眷屬爲馬五穀成熟職仕王官得勢得力所求勝事皆得增益若作敬愛法者面向西坐像面向東本尊前塗蓮花形壇觀本尊作赤色身著緋衣所獻花果飲食等盡皆赤色塗香用紫檀金燒香以丁香蘇合香

蜜和燒之然諸果油燈以喜怒心相應從十六日後夜時起首至二十三日一期滿至日滿時澡浴斷食法准前如是念誦得一切人敬愛若家不和國下和怨敵伺求方便欲求彼此相敬和順者及令眷屬朋友恩義親厚承事官長得善顏色恩愛親者依此法求必得和順又欲求說法辯才言音威肅聞者喜悅聖賢加護天龍八部一切歡喜者當依此法精誠念誦所求速得滿願

若作降伏法者面向南坐像面向北本尊前塗三角壇觀本尊作青色或黑色身著青黑衣獻青色花是花不香花及萼陀羅花等飲食用石榴汁染作黑色或作青色塗香用栢木闕伽用牛尿以黑色花及芥子栢木塗香等各取少分置闕伽木燒安悉香然芥子油燈以忿怒心相應誦馬頭明王真言或蓮花部使者一語等真言從二十四日午時或中夜時起首至月盡日一期滿滿日澡浴斷食法如前如是念誦能調伏毒惡鬼神及

諸惡毒龍令國元旱或風雨霜雹傷損苗稼疫病流行亦調伏惡人於國不忠煞害無量有情破滅佛教謗正法一聞提邪見惡人及諸外道斷善根者及侵害傳持正法者及背師僭父母不念恩德作留難者及諸惡獸虫狼師子怨敵惡人欲相損害者如是等類作此法時彼等起惡心者如有覺觸身心不安或病或至不濟即勸彼令發善心若能悔過自責永斷惡心者即為彼人作息灾法念誦彼等即免灾難若求出世間上上悉地速滿福德智慧二種資糧及滿足十地波羅蜜超越三無數劫難行難進又緣滅除內外諸障修行者決定一緣本尊三摩地三密相應心无間斷仗託諸佛菩薩大悲願力助護以三密成就資緣四印相應瑜伽者不應苦節邀期令心神散乱於定不進行住坐卧四威儀中令身心悅樂念念與勝義瑜伽相應於清淨法界常作觀行無時無方無晝無夜一道清淨猶如虛空於見聞覺知唯觀真如於名於

相悉知阿字無緣大悲自他平等常
樂利樂無邊有情速令成就波羅蜜
行等同觀自在菩薩若能如是修持或
山間深谷殊勝巖窟清淨伽藍於四月
四時專精念誦默斷語言策勵身心
不耽著睡眠懈怠隨瑜伽者根性利
銳淨信勝解差別於其中間必獲輕
安三昧現前即於定中見無數佛會
聞妙法音證得十地位諸波羅蜜圓
滿身心轉依於後十六大生證成無
上菩提欲求出世間成就者已曾入
金剛界大曼荼羅受本尊持明灌頂
從阿闍梨具受契印真言瑜伽觀行
依法畫本尊像隨力大小隨自愛樂
吉祥福地兼助伴知法弟子及成就
資緣具等其弟子須孝敬於師善順
其意淨信深法住菩提心堪助伴於
一種悉地共成心不移易求成就物
有四種等類一者輪鉤釧杵鉞斧及
棒錫杖等二者雌黃雄黃牛黃及諸
藥類等三者取河兩岸土作諸禽獸
形所謂烏馬水牛鷄鴈孔雀金翅鳥
等四者本尊像成就依蘇悉教法而

作成就輪等及藥物禽獸形本尊像
等長短分量形自并及童女織成白
氍毹等依其中間隨隨其一而作成就具
滿足真言先行遍數然後共助伴知
法弟子限時限日限月限年晝夜以
大精勤如人鑽火不應間斷求三種
相現所謂煖煙光明等瑜伽者欲近成
就時有種種障起應作降伏息災等
護摩隨上中下成就物等或執或塗
身或乘或手持飛騰虛空無助伴知
識或有人見於成就者或成就者見
彼人想得飛騰遊諸世界供養諸佛
菩薩皆壽命一大劫獲得初地百法
明門若但依此念誦法或一時二時
或三時四時於一淨室對尊像前結
契念誦常不間斷現生必獲三業清
淨所求世間榮華富貴皆悉成就獲得
財寶豐饒人所樂見博達經論名聞
十方諸佛菩薩擁護加持睡安覺安
諸魔不能侵害臨命終時本尊現前
將往極樂世界蓮花胎中上品上生
證菩薩位受無上菩提記

金剛頂瑜伽千手眼觀自在陀羅尼經卷下

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛頂觀自在修行儀軌卷下 第三十張 寫

無量壽如來觀行供養儀軌

衍

開元寺僧人持戒功德圓滿會同僧尼等共修

法苑珠林卷之六

新譯

今時金剛手菩薩在毗盧遮那佛大
集會中從座而起合掌恭敬白佛言
世尊我為當來末法雜染世界惡業
衆生說無量壽佛陀羅尼修三密門
證念佛三昧得生淨土入菩薩正位
不以少福無慧方便得生彼刹是故
依此教法正念修行決定生於極樂
世界上品上生獲得初地若在家出
家願生淨土者應先入曼荼羅得灌
頂已然後從師受念誦儀軌或於勝
地或隨所居塗拭清淨建立方壇上
張天蓋周匝懸幡壇上分布八曼荼
羅唐白檀香用塗聖位於壇西面安无
量壽像持誦者於壇東坐面西對像而
坐或敷茅薦或坐毼脚小牀每日三時
散種種華燒種種香置一闍伽或用
盆盂及金銀銅石瓦瓦等器來經用
者盛滿香水置於壇上於壇四角安四
賢瓶燒香燈明塗香飲食隨力所辦

一一加持懇重供養行人每日澡浴
著新淨衣或用真言加持以為澡浴
即思惟觀察一切有情本性清淨為
諸客塵之所覆蔽不悟真理迷失菩
提輪陷生死受無量苦是故說此三密
加持令自他皆得清淨即以二手蓮
花合掌誦淨三業真言三遍真言曰
唵司婆縛二合婆縛林_詩聿_默引薩
縛達磨_二入_引娑縛_二娑去縛_二式_引度哈
由此真言加持故即成清淨內心燥
谷每入道場時對本尊前端身正立
蓮花合掌閉目謹心想在極樂世界
對無量壽如來許諸菩薩眷屬則以身
五體投地想於一一佛菩薩前恭敬
作禮即誦普禮真言曰
唵司薩縛怛他_引薩跢_一播_引那滿
娜_引素_上迦_引嚩_引弭_二

即右膝著地合掌當心虔誠發露懺
悔無始以來一切罪障則隨喜諸佛菩
薩聲聞緣覺一切有情所修福業又
觀十方世界所有如來成等正覺者
請轉法輪所有如來現涅槃者請久
住世不般涅槃又發願言我所積集禮

佛懺悔隨喜勸請無量善根以此福聚
迴施一切有情願皆得生極樂世界
見佛聞法速證无上正等菩提然後
結跏趺坐或半加坐右押於左以香
塗手先結佛部三昧耶印以二手虛心
合掌開二頭指微屈各附中指上節又
開二大指各捻二頭指下第一文結印
成已想元量壽如來三十二相八十種
好了了分明即誦佛部三昧耶真言曰
唵引怛他引誡覩引納婆二合縛引
耶娑縛二合賀引

誦三遍或七遍安印頂上散由結此
印及誦真言警覺佛部一切諸佛皆來
集會加持護念修真言者速令獲得
身業清淨罪障消滅福慧增長

次結蓮花部三昧耶印二手虛心合
掌二大指二小指各頭相捻餘六指
微屈如開敷蓮花形即成結此印已
想觀自在菩薩相好端嚴并元量俱
旺蓮花族聖眾圍繞即誦蓮花部
三昧耶真言曰

唵引跋那謨引一合納婆二合縛引耶
娑縛二合賀引

誦三遍或七遍加持安印於頂右便
散由結此印及誦真言警覺觀自在
菩薩及蓮花部聖衆皆來加持行
者獲得語業清淨言音威肅令人樂
聞得无礙辯才說法自在

次結金剛部三昧耶印二手左覆右
仰令背相著以右大指叉左小指以
左大指叉右小指中間六指縛著手
腕如三股杵形即成結印當心想金
剛藏菩薩相好威光并无量執金剛
眷屬圍遶即誦金剛部三昧耶真言曰
唵司嚩日嚩_司訖_司訖_司二合_司嚩_司耶
娑嚩_司二合_司賀_司二

誦三遍或七遍加持安印於頂左便
散由結此印及誦真言警覺金剛
藏菩薩并金剛部聖衆皆來加持
行者獲得意業清淨證菩提心三昧
現前這得解脫

次結枝_司甲_司護身印二小指二无名指
右壓左內相叉二中指直豎頭相拉二
頭指屈如鉤形附中指背勿令相著
二大指並堅捻名指即成結印當心
誦真言印身五處各誦一遍先印額

次右肩次左肩即心及喉是為五處
即起大慈悲心遍緣一切有情願皆
被大慈悲莊嚴甲冑速令離諸障難
證得世間出世間上上殊勝成就如
是觀已即成被金剛甲一切諸魔不
敢障難護身真言曰

唵

司

縛日羅

二合

儼你

二合

鉢囉

二合

捻

乃叶

跛路

二合

野娑縛

二合

賀

二司

由結此印誦真言慈心愍念力故一

切天魔及諸障者悉見行人威光赫

弈由如日輪各起慈心不能障礙及

以惡人無能得便煩惱業障身不染

著亦護當來諸惡趣苦疾證無上菩

提次結地界金剛振印先以右中指

入左頭中指間右名指入左名小指

間皆頭外出以左中指綴右中指背

入右頭中指間以左名指綴右名指

背入右名小指間二小指二頭指各

頭相挂二大指不相捻即成結此印

已想印如金剛杵形以二大指向地

觸之誦真言一遍一印於地如是至

三即成堅固金剛之座下方真言曰

唵

司

枳里枳里

一縛

日羅

二合

縛日

哩二合步引囉滿默滿默三吽發吒四

由結此印及誦真言加持力故下至金剛輪際成金剛不壞之界大力諸魔不能搖動少施功力大獲成就地中所有諸惡穢物由加持力故悉皆清淨其界隨心大小即成

次結金剛牆印當前地界印開掌揲豎二大指如牆形即成想從印流出熾焰以印右旋遶身三轉徧前地界即成金剛堅固之城墻界真言曰

唵司薩囉薩囉一縛日囉二合鉢囉

二合迦囉吽司發吒三

半音

由結此印誦真言及觀行力故隨心大小成金剛光焰方隅墻界諸魔惡人虎狼師子及諸毒虫不能輔近

次結大虛空藏菩薩印二手合掌二中指右押左外相又縛著手背二頭指相感如寶形即成想從印流出无量諸供養具衣服飲食官殿樓閣等如瑜伽廣說即誦大虛空藏菩薩真

言曰

唵司識識曩三去婆縛一縛日囉二合

斛別二

修行者縱使觀念力微由此印及真言加持力故諸供養物皆成真實一如極樂世界中行廣大供養者次想壇中有紇哩二合字放大光明如紅顏梨色遍照十方世界其中有晴遇斯光者无不皆得罪障消滅

次結如來拳印以左手四指握拳直堅大指以右手作金剛拳握左大指甲即成以此拳印印地誦真言加持七遍變其世界如來拳真言曰

唵引步引八欠一

由結此印及誦真言加持威力故即變此三千大千世界成極樂刹土七寶為地水鳥樹林皆演法音无量莊嚴如經所說即誦如他日

以我功德力 如來加持力 及以法界力 願成安樂刹

行者由數習此定現生每於定中見極樂世界无量壽如來在大菩薩眾會間說无量契經臨命終時心不散亂三昧現前刹那迅速則生彼土蓮

花化生證菩薩位

次結寶車輅印二手仰相又右押左以二頭指側相拉二大指捻二頭指下第一文即成送車輅真言曰

唵司觀嚩觀嚩吽

引

由結此印想成七寶莊嚴車輅往彼極樂世界請无量壽如來并諸菩薩眷屬乘此車輅不散此印以二大指向身撥二中指頭便誦車輅真言曰曩莫入悉底哩耶四合地尾二合迦南引二怛他引葉跢引南引三唵引縛日朗引二合鉢引斯以孃迦囉灑二合耶娑縛二合賀引

則想車輅來至道場住虛空中

次結迎請聖眾印二手右押左內相又作拳令掌相著左大指屈入掌右大指曲如鉤白身招之即誦迎請真言曰

唵引阿主嚩引力迦半音嚩四娑

縛二合賀引

由結此印誦真言奉請故無量壽如來不捨悲願赴此三摩地所成淨土道場并无量俱胝大菩薩眾受修行者供養速令得上上成就

次結馬頭觀自在菩薩印作辟除結界二手合掌二頭指二无名指屈入掌各自相背並二大指微屈勿著頭指即成誦馬頭明王真言曰

唵引阿塞栗二合始納婆二合縛呼引發吽娑縛二合賀引

誦三遍即以印左轉三匝辟除一切諸魔皆自退散以印右旋三匝即成堅固大界

次結金剛網印進前地界印以二大指捻二頭指下第一文印成誦真言三遍隨誦以印於頂上右旋便散網界真言曰

唵引尾娑普二合羅捺囉二合乞灑二合縛日囉二合半惹囉吽引發吽音

由結此印及誦真言加持力故即於上方覆以金剛堅固之網乃至他化自在諸天不能遠越而生障礙行者身心安樂三摩地易得成就

次結金剛火院界印以左手掌掩右手背令相著揅堅二大指即成想從印流出无量光焰火以印右旋三匝則於金剛牆外便有火焰圍遶即成堅固清淨火院大界火院真言曰

奄三阿三 夫恭候以你呼司發吐半音

次結獻闍伽香水印以一手捧闍伽
器當額奉獻誦真言三遍想浴聖眾
雙足闍伽真言曰

曇莫入三滿多沒駄喃引一誒譏囊
三摩拏摩娑縛二合賀引

由獻闍伽香水供養今修行者三業清
淨洗除一切煩惱罪垢從勝解行地至
十地及如來地當證如是地彼羅蜜時
得一切如來甘露法水受與灌頂

次結花座印唯前蓮花部三昧耶印稍
屈指令圓滿即是結此印已想從印流
出无量金剛蓮華遍此極樂世界中无
量壽如來及諸大菩薩一切聖眾各
皆得此金剛蓮花為座蓮花座真言曰
唵引迦麼羅娑縛二合賀引

由結蓮花座印誦真言加持行者獲
得十地滿足當得金剛之座三業堅
固猶若金剛次結廣大不空摩尼供
養印二平金剛合掌二頭指威如寶
形並堅二大指即成誦廣大不空摩
尼供養陀羅尼曰

唵引阿謨引加去布惹自攝反一麼捉鉢

納麼二合縛日隸二合怛他去葉哆

尾路引扱帝三三去滿多鉢上囉二合

薩羅吽引口

此廣大不空摩尼供養陀羅尼纔誦
三遍即成於无量壽如來集會及微
塵剎中雨無量廣大供養所謂種種
塗香雲海種種華鬘雲海種種燒香
雲海種種天妙飲食雲海種種天妙衣
服雲海種種摩尼燈燭光明雲海種種
幢幡寶帳寶蓋雲海種種天妙音樂雲
海普於諸佛菩薩衆會成真實廣大供
養皆由結印誦此真言供養故獲得
无量福聚猶如虛空无有邊際此世
常生一切如來大集會中蓮花化生
得五神通分身百億能於雜染世界
拔濟受苦衆生皆安隱利益即於現
世受无量果報當來得生淨土次應
澄心定意專注一緣觀无量壽如來
了了分明如對目前具諸相好并无
量眷屬及彼剎土念念忻慕現前獲
得三昧成就虔誠一心願生彼國心不
異緣念念相續即誦无量壽如來讚

歎三遍讚曰

曩謨司頭路婆去司野一曩謨司頭

珍庾曠司曩謨司曩歷司進庾野二合實擊

迦囉咎歷二合窣司三曩謨司頭路

婆野余曩野帝母窣司素佉司去縛

底娃二合夜司你多縛弩鼻聲劍婆

野司素佉縛底孕二合迦曩迦尾唧

但囉二合迦司曩喃司六麼弩囉鈴

司素薩多素帶司囉梭去訖哩二合

就司七多縛室囉二合夜司咎鉢囉

二合體多麼擊寫地麼上多都各鉢

囉二合夜司頭擔司麼護麼擊上囉

但曩二合散左玳司九

修行者每日三時常誦此讚歎佛功

德警覺无量壽如來不捨悲願以无

量光明照觸行者業障重罪悉皆消

滅身心安樂澄寂悅意又坐念誦不

生疲倦心得清淨疾證三昧即入觀

自在菩薩三摩地閉目澄心觀自身

中圓滿潔白猶如淨月仰在心中於

淨月上想日哩二合字放大光明其字

變成八葉蓮花於蓮花上有觀自在菩

薩相好分明左手持蓮花右手作開

數葉勢是菩薩作是思惟一切有情身
中具有此覺悟蓮花清淨法界不空
煩惱於其蓮花八葉上各有如來八
定結跏趺坐面向觀自在菩薩頂佩
圓光身如金色光明晃耀即想此八
華蓮花漸舒漸大量等虛空即作是
思惟以此覺花照觸如來海會願成
廣大供養若心不移此定則於无邊有
情深起悲愍以此覺花蒙照觸者於
苦煩惱悉皆解脫等同觀自在菩薩
即想蓮花漸漸收斂量等已身即結
觀自在菩薩印加持四處所謂心額
喉頂其印以二手外相又二頭指相

柱如蓮花二大指並堅即成即誦
觀自在菩薩真言曰

唵司縛日囉

二合

達磨訶哩

二合

司

由結此印及誦真言加持故即自身
同觀自在菩薩等无有異

次結无量壽如來根本印二手外相
又作拳堅二中指頭相跏如蓮花葉
形結成印已誦无量壽如來陀羅尼
七遍以印於頂上散無量壽如來根
本陀羅尼曰

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引

耶一曩莫入阿三哩野二合頤路婆

耶二怛他引薩路引夜引囉賀引帝

引三去藐三去沒馱引耶三怛你也

二合他引四唵引阿蜜栗二合帝五

阿蜜囉二合妬引納婆二合吠微闍

阿蜜囉二合多三去婆吠七阿上蜜

唎二合多集陞八阿上蜜栗二合多

悉第九阿蜜囉二合多帝際自城阿蜜

唎二合多尾訖磷二合帝一阿蜜囉二合多尾

訖磷二合多識引阿寧二合阿上蜜栗二合

多識識曩吉底迦唎三阿蜜囉二合多嫩

上努批姿縛二合唎四薩縛引囉他二合

引婆引馱寧十五薩縛引羯磨訖禮

引二合捨七灑二合孕迦唎婆縛二合

賀引

此无量壽如來陀羅尼纔誦一遍即

滅身中十惡四重五无間罪一切業

障悉皆消滅若焚菊茈藹尼犯根本

罪誦七遍已即時還得戒品清淨誦

滿一万遍獲得不廢忘菩提心三摩

地菩提心顯現身中收緊圓明猶如

淨月臨命終時見无量壽如來向无

量俱願菩薩衆圍遶來迎行者安
慰身心即生極樂世界上品上生證
菩薩位即取蓮子念珠安於手中二
手捧珠合掌如未數蓮花形以十轉
念珠真言加持七遍真言曰

唵引縛日囉二合獄四耶二合惹自

反跋三去麼曳引咤引

加持已即捧珠頂戴心發是願願一
切有情所求世間出世間殊勝大願速
得成就則以二手當心各聚五指如未
數蓮花左手持珠以右手大指名指移
珠誦陀羅尼一遍而安縛二合加貝引

字聲齊移一珠念誦聲不緩不急不
高不下不應出聲稱呼真言字令一
一分明心觀此三摩地所成淨土及
前所請來无量壽佛相好圓滿在於
壇中如是觀行了了分明專注念誦
不令間斷遠離散動一坐念誦或
百或十若不滿一百八遍則不充折
願遍數无量壽如來加持故則身心
清淨乃至開目閉目常見无量壽如
來即於定中聞說甚深妙法於一一
句悟无量三摩地門无量陀羅尼門

无量解脫門此身等同觀自在菩薩
速能至於彼國念誦數畢捧珠頂
戴發是願言願一切有情得生極樂
世界見佛聞法速證無上菩提

次結定印即觀身中菩提心皎潔圓明
猶如滿月復作是思惟菩提心體離
一切物无蘊界處及離能取所取法
无我故一相平等心本不生自性空
自性空故即於圓滿清淨月輪上
想有統哩二合字門從字流出无量
光明於一一光明道觀成極樂世界
聖衆圍繞无量壽佛

如觀經
所說

如是念誦修習三摩地已欲出道場
即結本尊印誦根本陀羅尼七遍以印
頂上散即誦讚歎真言讚歎真言已
次結普供養印誦廣大不空摩尼供
養陀羅尼又獻闍伽心中所有祈願
啓白聖衆唯願聖者不越本誓成就
我願如是念誦供養發願已即結前
大院印左轉一匝解前所結界復結
寶車輪印以二大指向外撥二中指
頭誦本真言奉送聖衆次結三部三
昧耶印各誦真言三遍然後結被甲

護身印印身五髻即對本尊前虔誠
發願禮佛任出道場隨意經行常應
讀誦无量壽經勿懷上慢意樂精勤
念誦印佛印塔樂行壇施修持禁戒
忍辱精進禪定智慧所修善品皆悉
迴向共諸衆生同生淨土上品上生證
歡喜地獲得无上菩提記別
无量壽如來心真言

唵引路計濕縛

二合

羅囉惹訖哩

二合

此真言誦一遍敵誦阿彌陀經不可
說遍秘故勝故破重障難

不能具說

唵阿蜜唎

二合

多帝賤賀囉吽

此法通

一切蓮花部 无量壽如來念誦法

誦十万遍滿得見阿彌陀如來命終

決定得生極樂世界

無量壽如來發願陀羅尼

迦哩迦嚩沙迦哩多你也你魯計一

摩以你針多觀

二合

尾母唧

且都魯迦

三麼麼左素左哩帝曩

四合

作薩縛怛

縛

二合

跋囉

三合

麼素契曩

五合

素佉縛底

孕

二合

鉢囉

二合

演觀

無量壽如來觀行供養儀軌

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

新羅國大藏都監奉

勅下

中

阿閼如來念誦供養法一卷

衡

開府儀同三司特進鴻臚卿守太僕寺卿臣等奉旨

鑒大監正統六年大興寺主藏沙門不空奉詔譯

敬礼遍照尊

我今依契經

略說阿閼佛

修行念誦儀

行者應當礼

五方諸如來

盡想虛空中

遍滿如胡麻

即對二佛

盡心而懺悔

隨喜及勸請

我所積集福

迴向諸有情

次即對本尊

應當結跏坐

端身應正直

閉目離攀緣

即起悲愍心

觀察無邊界

初結三昧耶

次誦金剛輪

滅除諸過咎

即當結甲印

加持於五處

次作金剛杵

堅牢道場地

復結方隅界

壇中觀大海

中想弥盧山

上觀寶樓閣

閣上師子座

種種供養具

眾寶以莊嚴

次結車輪印

想奉妙喜刹

即靜虛空道

又結請寶車

及以部心請

復應作辟除

及示三昧耶

即結金剛網

奉獻闍伽水

想浴無垢身

復當奉尊座

次第獻五供

即結虛空藏

盡於無邊界

二想雲海

以身親奉獻

即當誦讚歎

或讚百八名

即結部母印

加持本所尊

及護於自身

次結本尊印

即當捧珠鬘

加持已頂戴

諦住而念誦

即入字輪觀

以此殊勝福

迴向於有情

即結本尊印

次誦部母明

如前五供養

及讚本尊德

即獻闍伽水

應結外院印

左轉而解界

復結寶車輅

外撥而奉送

想尊還本宮

重結三昧耶

五悔如前作

即起隨自意

讀誦大乘經

或住三摩地

即塔思六念

以福資具悉地

是名菩薩行

行者入本尊精舍面向東方跏趺合

掌諦想一切如來諸大菩薩微塵數

衆遍十方界由如胡麻如對目前於

中復想五方如來各禮一拜禮一切

如來真言曰

唵薩嚩怛他誡跢迦引耶嚩吉實多

播引娜滿娜喃迦嚩冥

由誦此真言

作禮於諸佛

即於十方刹

禮事悉圓滿

即右膝著地合掌當心而懺諸咎我

從無始時來至于今身所作衆罪十

惡四重五無間等無量無邊今對一切

諸佛大菩薩前深生悔恨發露陳懺

一懺已後更不復造懺悔真言曰

唵薩嚩播引

跋娑普吒二合

娜訶囊

嚩日羅二合

野娑嚩二合

訶

由誦此真言 實相理相應 諸罪如枯草
焚盡無有餘

次應思惟一切如來諸大菩薩緣覺
聲聞及諸凡夫積集福智我今盡隨
喜如一切如來隨喜一切福智我今
亦如是隨喜隨喜一切福智真言曰
唵薩嚩怛他誡跢奔尼野二合 祿
二合 曩拏慕嚩曩布惹引 冥伽三母
捺囉二合 娑婆二合 囉拏三麼曳吽
由誦此真言 諸佛及菩薩
獲殊勝隨喜 二乘凡夫福

次諦觀一切如來遍周法界初成正
覺即想已身處彼海會一一佛前誠
心勸請願諸如來哀愍我等轉無上
法輪請轉法輪真言曰
唵薩嚩怛他引 誡跢引 地曳一合 沙
拏布惹冥伽三母捺囉二合 娑婆二合
囉拏三昧曳吽

由誦此明故 一切諸如來 雜染清淨利
轉無上法輪

次應勸請十方諸佛如來不般涅槃
願諸如來哀愍有情久住世間不般
涅槃於無量劫廣作利益請不般涅

雜真言

奄薩嚙怛他譏單引曩地曳二合沙

夜司冥薩縛薩怛縛二合四哆司羅

他引野達摩默到衆體及他底婆縛

親

由誦此真言 一切諸如來 復住無量劫

廣利益有情

行者作是思惟我今禮佛懺悔隨喜

勸請言如是積集無量福智願皆迴向

一切衆生佛所稱讚殊勝悉地願諸

有情皆得圓滿迴向發願真言曰

唵薩嚩恒他引識路商悉跢引薩嚩

薩怛縛二合南一薩縛悉地藥三鉢

現就司恒他司識多室者引二合地底

瑟綻二合就引

由誦此真言
諦發勝願
一切衆生類

速皆得悉地

行者於本尊像前結跏趺座或半跏

或吉祥乃至輪王等隨意而坐復想

一切如來及諸菩薩金剛部衆起大

悲愍我濟安樂一切有情願一切衆

坐速得無上菩提悉地

印結撰部印止觀虛心合開掌定輔進

惠輔於定例專住於一緣思惟佛相好
真言誦三遍置頂便散之

佛部三昧耶真言曰

唵怛他引誡妬納娑二合縛引野娑

縛二合訶引

由誦結此印一切佛部衆加持於行者

不違自本誓次結蓮花部志心作合掌

微開進念定即想觀自在具相持蓮花

而住瑜珈定分明誦三遍頂右而散之

蓮花部三昧耶真言曰

唵跛娜謨二合納娑二合縛引野娑

縛二合訶引

由誦結印故一切蓮花部聖衆來雲集

本願而加持次結金剛部止觀又相又

餘力三鈷形心想執金剛威德手持杵

具相身嚴飾應當誦三遍頂左而散之

金剛部三昧耶真言曰

唵縛日嚧二合納娑二合縛引野娑

縛二合訶引

由誦及結印一切執金剛皆集來現前

與願不違誓次結甲冑印二肘內相叉

念力並申合定輔如杵形額有心及喉

五處各一遍思惟身威光熾盛遍圍繞

諸魔及障者 馳散不敢覩

金剛甲冑真言曰

唵 囉 日 囉 二合 銀 你 二合 鉢 囉 二合

捻 跢 跢 二合 也 娑 縛 二合 訶

由 結 甲 印 故 遠 離 六 諸 障 能 遮 惡 趣 門

亦 護 諸 衆 生 次 結 金 剛 輪 大 威 德 印 契

二 羽 內 相 叉 堅 三 念 定 力 二 念 亂 定 合

二 慧 並 申 合 安 契 當 於 心 誠 心 誦 七 遍

金剛輪真言曰

娜 麼 悉 底 額 二合 野 一 陀 尾 二合 迦

司 南 司 薩 縛 怛 他 司 識 跢 司 南 司 三

暗 司 四 尾 囉 尔 五 尾 囉 尔 六 摩 賀 司

縛 日 囉 二合 娑 跢 娑 跢 八 些 司 囉 帝 九 些

司 囉 帝 十 怛 邏 二 合 異 十 一 怛 邏 二

合 異 十 二 尾 默 麼 你 十 三 三 畔 若 你

十 四 怛 囉 二 合 麼 底 十 五 悉 默 司 仇

唵 二 合 怛 藍 二 合 沙 縛 二合 訶 司

由 誦 此 真 言 如 拜 入 輪 壇 失 念 破 三 昧

苦 薩 與 聲 聞 身 口 三 律 儀 四 重 五 無 間

是 等 諸 罪 障 悉 皆 得 清 淨 次 當 結 地 界

進 念 手 相 交 信 定 慧 堅 合 雙 慧 轉 於 地

三 拍 想 下 方 熾 成 獨 鉗 杵 徹 至 金 剛 際

想 除 地 過 患

金剛摧真言曰

唵呾里呾里縛日羅二合縛日哩二合
部咩二合滿默滿默呾發吒半音

由結地印故 盡想道場內 即成金剛地
諸魔不得便 以微少功行 速證三摩地
身心不疲倦 遠離有為沉 次結金剛牆
准前下方契 捺開二慧豎 三匝而右旋
心想金剛牆 赫奕起威燄 遍護於道場
以成方隅界

金剛牆真言曰

唵薩羅薩羅縛日羅二合鉢囉二合
迦引羅呾發吒半音

由結牆印故 諸魔及障者 毗那夜迦等
四散而馳走 次結大海印 止觀仰相又
即成於海印 當心而旋轉 應想成大海
深廣無邊際 清淨八功德 皆從法界生

大海真言曰

唵尾麼路娜地呾

次結須弥印 止觀內叉拳 真言誦三遍
即想妙高山 四寶而成就 七金山圍遶
山頂想樓閣 衆寶以莊嚴

須弥山真言曰

唵阿左囉呾

次結虛空藏 明妃大密印 二拜金剛縛

進方如寶形 餘度堅如幢 止觀示相交

即成供養儀 次第修如是 次相不毀中

本尊與眷屬 各依花位座 塗香及花鬘

燒香摩尼燈 闍伽及賢瓶 殊妙天飲食

寶柱而行列 以我功德力 如來加持力

及以法界力 普供養而住

虛空藏大明妃真言曰

唵誡誡曩三婆縛縛日囉 二合 敕司

由誦結此印 虛空藏本尊 不越本願力

皆成實供養 次應結寶車 止觀仰相又

二定側相挂 二慧輔定側 真言誦三遍

奉送本尊刹

奉車輅真言曰

唵觀智觀嚕吽

行者持香鑪 即靜虛空道 真言誦三遍

壞裂魔羅網

靜治道路真言曰

唵一蘇悉地迦哩 二悉縛 二合 理

路引難引 路三 慕嚩怛曳 四 悉縛 二合

擇惹縛 二合 掃滿默滿默賀曩賀曩

吽發吒 半皆

心相七寶車 眾寶蓋莊嚴 總持寶鈴鐸

珠鬘遍交絡 無量諸天樂 不教自然鳴
皆奏和雅音 想至妙喜刹 本尊與眷屬
乘此寶車輅 即當結請車 准前車輅印
慧力撥二念 想車至於空

請上車輅真言曰

娜麼悉底隸二合野一合地尾二合迦

司南二合薩縛怛他識路引南三合奄四合

縛日郎二合倪你夜二合羯沙野娑縛

二合訶引

次結部心印 止觀內相又 左慧向身招

三遍加來句 本尊與眷屬 歡喜赴集會

部心請真言曰

唵縛日羅二合地力二合翳係係娑

縛二合訶引

由誦此真言 本尊與眷屬 歡喜赴集會

與願令成就 即結辟除印 止觀金剛形

先當舉止肘 外拓作辟除 一切諸魔羅

怖畏而馳走

辟除真言曰

唵呖里呖里縛日羅二合吽呖吒半音

由誦及辟除 諸有魔障者 從聖隱眾會

奔馳而四散 即舉於觀肘 作示三昧耶

聖眾憶昔願 復當赴集會

示三昧耶真言曰

唵商羯隸三麼野沙縛二合訶引

次結金剛網准前金剛壇二慧捨定側

右旋於頂上即成堅固網上方諸魔羅

無有能侵惱修行速得成

金剛網真言曰

唵尾塞普二合羅捺羅二合札叉二合

縛日囉二合半惹囉吽發吒半音

即結密縫印止掌輔觀背二慧而申直

真言誦三遍右旋及上下心想金剛鍊

密合方隅界威靈其處所

金剛火院真言曰

唵阿三摩引銀你二合吽發吒半音

次應虔誠心奉獻闍伽水持器當於額

運想沐聖衆

奉闍伽真言曰

娜莫三滿跢沒馱南引誡誡曩三摩

引娑摩娑縛二合訶引

次應獻花座二羽虛心合進念定微屈

運心而旋轉本尊與眷屬想坐花臺上

二處本位觀念令分明

花座真言曰

娜莫三滿跢沒馱引南惡引

次結塗香印 觀掌向外豎 止時握右觀
心想塗香雲 遍塗聖眾海

塗香供養真言曰

唵 一 麼 麼 引 鉢 鉢 二 縛 囉 惹 三 鉢

羅 二 合 底 化 哩 二 合 豎 拏 二 合 娑 縛

引 二 合 訶 引

纔結塗香印 遍於印契中 無量香天女

各持塗香器 盡於無邊刹 供養佛聖眾

不久當獲得 五分具法身 次結花鬘印

止觀仰相义 二定屈如環 慧輔定下節

心想奉花鬘 用獻聖眷屬

花鬘供養真言曰

唵 一 麼 引 攤 引 默 疑 二 縛 日 囉 二 合

默 囉 娑 縛 引 二 合 訶 引

纔結花鬘印 遍於印契中 無量花天女

各持花鬘器 盡於無邊刹 供養佛聖眾

不久當獲得 離染如蓮花 即結焚香印

二羽而仰掌 信進念堅背 定慧側相挂

心想燒香雲 以奉聖眷屬

焚香供養真言曰

唵 一 度 跛 始 契 矩 曾 縛 日 哩 二 合 泥

娑 縛 引 二 合 訶 引

纔結焚香印 遍於印契中 無量香天女

各持七寶爐 盡於無邊刹 供養佛聖眾

不久當獲得 如來無礙智 次結飲食契
二羽虛心合 慧力輔禪側 狀如食器形
心想飲食雲 以奉聖眷屬
飲食供養真言曰

唵一 磨 囉 磨 囉 二合 冥伽磨 引 疑你
三 鉢 囉 二合 底 佉 哩 二合 疊 拏 二合
縛 日 哩 二合 捉 娑 縛 二合 訶 引

纔結飲食契 遍於印契中 無量諸天女
各持寶食器 盡彼無邊刹 供養佛聖眾
不久當獲得 法喜禪悅食 次結燈明印
觀羽密作拳 堅念慧側輔 真言誦三遍
心想摩尼燈 以奉聖眷屬

寶燈供養真言曰

唵一 惹 縛 二合 囉 引 麼 引 隸 你 二合 林
跋 始 契 娑 縛 二合 訶 引

纔結燈明印 遍於印契中 無量燈天女
各持摩尼燈 盡彼無邊刹 供養佛聖眾
不久當獲得 清淨五種眼 通心志周遍
無量佛刹中 種種而奉獻 無邊供養儀
即結虛空藏 大菩薩密印 二羽金剛縛
二定如寶形 信進如幢刹 二慧而合堅

真言誦三遍

虛空藏真言曰

娑摩一合 憍怛他 引 識帝鼻喻 二合 尾

濕 目 契鼻樂 一合 薩縛他 引 欠

囉囉訖 二合 帝塞普 二合 囉囉 三合 識

識其契安縛 二合 訶 引

即讚本所尊 無量功德聚 或誦百八名

歌詠聲供養 行者於身中 當心應觀察

圓滿淨月輪 專注今分明 上想金剛杵

金色五智形 光明遍流出 照觸無邊界

警覺魔羅宮 廣大作佛事 以此三摩地

而成阿閼佛 具相觸地印 眷屬以圍遶

即結根本印 加持於四處

無動如來真言曰

唵 惡 屈 甚 二合 毗 野 二合 吽

次結恭莫計 部母大悲者 二拜內相叉

信念慧如針 三遍加本尊 即當護已身

各誦於一遍 加持於五處

恭莫計真言曰

娜 謨 囉 怛 娜 二合 怛 囉 二合 夜 野 娜

歷 室 戰 二合 拏 縛 日 囉 二合 播 拏 曳

摩訶藥叉細囊鉢鈒曳唵 矩蘭駄哩

滿駄滿駄吽 發吒 半音

次結如來不動大身印

誦本明七遍

大身真言曰

娜謨婆伽識縛帝

唵屈藍

二合

毗夜

一合

野怛他識路

引夜

引羅訶

二合

帝三藐三沒馱

引

野怛你野

二合

他

引迦迦你迦迦你盧左你盧左你咄

盧

二合

吒你咄

盧

二合

吒你怛邏

婆你怛邏

二合

娑你鉢羅

二合

底

又訶路你鉢羅

引

底訶路你薩縛

二合

毗野

羯麼跋藍跋邏野屈藍

二合

毗野

觀婆縛

二合

訶

次應淨念珠

二羽捧珠鬘

加三遍頂戴

淨珠鬘真言曰

唵呬盧者娜麼擇娑縛

二合

訶

次結持念珠

二羽半金剛

以此持念珠

真言誦三遍

持珠真言曰

唵縛蘇奔底室哩

二合

曳鉢娜奔

二合

忙

里你娑縛

二合

訶

即誦本尊明

身前觀尊相

自身亦如是

專注離散亂

或以實相理

與法身相應

真言字分明

不緩亦不急

或十或百八

一數常准定

念誦當畢已

捧珠於頂上

遍數付部母

復結三昧耶

誦本明三遍

即入字輪觀

於心月輪上

行列真言字

金色具威光

思惟實相理

應觀唵字門

諸法無流注

次念阿字門

諸法本不生

第三閼字門

諸法無盡藏

第四陞字門

諸法無自性

第五吽字門

諸法無因緣

二真言字

觀照法界性

從初至究竟

注心勿令間

復結部母印

真言誦三遍

應以歌詠音

讚揚本尊德

重結五供養

奉獻本所尊

復獻闍伽水

懇勤求本願

隨心上中下

如教復悉地

即結外院印

右旋解諸界

次結寶車轆

及結部心印

送尊皆外撥

復結三部印

護身及五誨

應當如前作

礼佛隨意樂

讀誦方廣乘

十法行感招

無量無邊福

契經思六念

皆以實相理

二應思惟

相應瑜伽教

若欲除業障

應當叩佛塔

或沙及香泥

皆安緣起偈

積數如經說

終畢現奇特

修集念誦法

以此勝福田

一切諸有情

速成阿闍佛

發遣真言日

用前車軌印

唵嚩日羅

三合外撥三念

夜四夜四

安縛

二合訶

由誦此真言

即成發遣尊

除萎花真言曰

唵涇微

二合

帝摩訶涇微

二合

帝佉

引娜寧娑縛

二合

訶引

次掃地真言曰

唵訶囉訶囉

微古反引

摩囉

二合

訶囉拏

引耶娑縛

二合

訶引

塗地真言曰

唵迦囉

引

隸摩訶迦囉隸娑縛

二合

訶引

阿闍如來念誦供養法一卷

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿闍如來念誦供養法一卷

第十六張

街

佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌法一卷 衡

開府儀同三司持節武寧軍節度使守司空兼侍中平章事上柱國食邑三千戶賜紫贈

司空諡文昭公大興府人與善寺三藏沙門不空奉 詔譯

夫念誦陀羅尼法先於三昧耶曼荼羅見聖衆得灌頂知本尊從師受得三昧耶即於山間閑處或於淨室盡本尊尊勝陀羅尼像安於東壁上持誦者以面對之其念誦處掘地深一肘半地中若有瓦礫骨灰毛髮及諸穢物等並須除之若無還取本土填滿築令平正土若有餘其地吉祥以瞿摩夷和好土泥地面令平正又取瞿摩夷和水誦無能勝陀羅尼二十一遍加持瞿摩夷其無能勝真言曰

曩莫三藐多沒入 馱引喃引唵引二

虎魯虎魯 三 戰拏理四摩蹬儼五反

娑嚩訶二合引賀引

加持已後從東北隅起首右旋塗之次取蜀葵葉或蓮子葉揩拭令其光淨於上取白粉和水以繩分九位拼之石上磨白檀香用途九位其九位者中央安毗盧遮那佛位右邊安觀

自在菩薩位觀自在後安慈氏菩薩
位毗盧遮那佛位後安盧舍那菩薩
位此菩薩左邊安普賢菩薩位毗盧
遮那佛位左邊安金剛手菩薩位金
剛手菩薩位下安文殊師利菩薩位
毗盧遮那佛前安除蓋障菩薩位除
蓋障菩薩位右邊安地藏菩薩位是
名九位並用白檀香塗之以為迎請
賢聖之位耳上安帳蓋四面懸幡道
場四邊晨朝奉獻乳糜齋時獻酪飯
并甜膩食及以諸漿兼諸菓子四門
安四香爐四隅安四淨瓶盛香水插花
或青葉樹枝以為供養四角燃四盞
酥燈道場前於念誦者座前安置關
伽香水兩椀所盛供養取金銀熟
銅瓷器或新瓦器或螺盃或新淨菜
餘並不堪欲盛食時先淨洗器覆之以
香煙熏內既盛食已又須香烟熏之以
無能勝陀羅尼加持水灑之則於壇中
右旋布列然後於壇前安卑脚床子去
地半寸或茅草薦或藉以淨物念誦
者坐之念誦人應淨澡浴澡浴法如
蘇悉地中說或以法澡浴觀法實相

以為澡浴或在家出家護持本律
儀戒無所毀犯以為澡浴或每日三
時佛前禮佛發露懺悔隨喜勸請發
願迴向以為澡浴或以清淨真言加
持七遍以為清淨澡浴正誦之時觀
一切法本性清淨我亦得清淨如是
作意即誦澡浴真言曰

唵 娑 嚩 訶 二合 娑 嚩 訶 林 馱 唎 薩 嚩

達 摩 入 娑 嚩 訶 二合 娑 嚩 訶 式 唎 度 憾

每日入道場念誦定其時節或二時謂
早朝黃昏或三時加午時或四時依瑜
伽加中夜若於本教尊勝陀羅尼經每
於白月十五日除滅業障增福延命要
期誦一千遍證出世三摩地得不忘陀
羅尼其日一日一夜不食為上或食三
白食所謂乳酪粳米飯或粥為中或
如常齋食為下身著淨衣服心應虔
誠淨信心不猶豫若欲持誦至道場先
雙膝著地礼毗盧遮那佛及八大菩
薩發露懺悔發五大願一眾生無邊
誓願度二福智無邊誓願集三法門
無邊誓願學四如來無邊誓願奉五
無上菩提誓願成結加跏坐以香塗

子結三昧耶印誦真言曰

曩莫三曼多沒駄喃一合阿三寔二合底

哩二合三寔三合三昧曳娑縛二合賀三合

其印二手合掌豎二大指印於五處

額右肩左肩心喉各誦真言一遍加

持頂上散由三昧耶印真言威神力

故能淨如來地地波羅蜜圓滿能成

就此間出世間悉地

次結法界生印誦真言曰

曩莫三曼多沒駄引南一合達羅磨二合

合駄引睹二合娑縛二合娑縛二合句

憾

結印相二手大指安於掌中各作拳

豎二頭指側並合安於頂上從頂向

下徐徐下散誦真言三遍即觀自身

等同法界離諸色相猶如虛空

次結金剛薩埵法輪印誦真言曰

曩莫三曼多縛日囉二合喃引奄引

縛日囉二合怛摩二合句引憾

結印相二手背相又以左大指安右

手掌中與右手大指相挂即誦真言

三遍獲得自身如金剛薩埵

次結金剛甲冑印真言曰

曼真三曼多縛日囉二合喃引電引
縛日囉二合迦縛耆吽

其印相二手虛心合掌二頭指各安
於中指背二大指並合於中指中節
上或印同前五處各誦真言一遍由
此加持自身成被金剛甲冑一切天
魔無能親近

次結不動尊印真言曰

曼真三曼多縛日囉二合喃一引戰
拏摩賀盧沙拏二合薩區二合吽耶

三吽怛囉二合吽憾引輪引

結印二手各以大指捻小指及無名
指甲上各豎中指頭指並之左手為
鞘右手為刀以刀入鞘狀右手手印
左旋轉辟除道場中諸魔作障者右
旋轉八方結上下方隅界然後想道
場中須弥山於山頂上想七寶樓閣
於樓閣中毗盧遮那佛與八十俱胝
十地滿之菩薩摩訶薩以為眷屬而
自圍遶四門四隅各四菩薩及八供
養以內外供養觀想奉獻了了分明
次結奉請聖眾如來鉤印誦真言曰
曼真上三去滿馱沒馱南引一惡二

引薩縛怛羅二合鉢羅二合底呵諦

怛他引葉當矩捨三冒地者羅哩耶

一合跋哩布引羅迦四娑縛二合引

賀引

印相二手內相又作拳申右手頭指屈

如鈎形誦三遍由印真言威神力故

諸佛如來及以聖衆不違奉誓皆悉

集會

次結奉獻座印誦真言曰

曇莫莫三身多役馱南引惡引急

契相二手虛心合掌二小指二大指相

合餘六指開卻微屈如蓮花敷誦三

遍由此印及真言威力流出一切微妙

寶座猶如雲海奉獻如來一切聖衆

次奉獻闍伽誦真言曰

曇莫莫三身多役馱南一誡誡曇三摩

三摩娑縛二合賀引

即以兩手捧器當額跏趺誦三遍奉

獻闍伽沐浴聖衆

次結奉獻塗香印誦真言曰

曇莫莫上三去身多役馱南引一微輸

上馱馱引度上納婆縛引耶娑縛二

合引賀

契相右手豎掌向外以左手握右手
臍誦三遍由此印真言威力故流出
一切塗香雲海供養一切如來及諸
聖眾

次結奉獻花鬘印誦真言曰

曼曼三曼多沒馱南引摩賀引昧怛

哩夜三合毗庚二合那藥帝婆縛二

合賀

契相二手內相叉仰掌頭指相拄
誦三遍由此印及真言威力流出
一切花鬘雲海供養一切如來聖眾
次結奉獻燒香印真言曰

曼曼三曼多沒馱南引南達麼馱引

怛縛二合引拏鼻音藥帝引婆縛二

合賀

契相二手仰掌以小指中指無名指
屈豎相背誦三遍由此印真言威力
流出一切燒香雲海供養一切如來
及諸聖眾

次結奉獻飲食印誦真言曰

囊囊三曼多沒馱南引阿羅羅迦羅

沫勝捺涅摩賀引沫履娑縛二合賀

契相虛心密令開掌如器誦三遍由

此印真言威力流出無邊飲食雲海
供養一切如來及諸聖衆

次結奉獻燈明印誦真言曰

曩莫三曼多沒馱引南引怛他引

薩怛紫娑叵二合羅寧二合縛婆去娑娜

三誡誡捺娜哩野二合娑縛二合賀

契相右手作拳豎中指以大指捻中
指中節誦三通由此印真言威力流
出一切燈明雲海供養一切如來及
諸聖衆又復如來大乘經所說當觀
想幢蓋幡網瓔珞衣服繒絲等物諸供
養雲海充滿法界誠實言伽他而讚
曰

以我功德力 如來加持力 及以法界力
普供養而住

次結虛空藏明妃印真言曰

曩莫三曼多沒馱引南引薩縛他欠

烏娜葉二合帝娑叵羅四引唎誡誡

釳娑縛二合賀引

其契相二手相又合掌右押左誦七
遍次想自身於心中有圓明月輪了
了分明於月輪上想

欠字白色放大光明遍照十方一切

世界思欠字實相義所謂一切法等
同虛空離諸色相離諸障礙則於真
實理中觀自身作金剛波羅蜜佛母
菩薩像左手持蓮花其蓮花上有五
股金剛杵右手作仰掌垂手為施願
勢具頭冠瓔珞面自慈愍拔濟一切
衆生勢作是觀已二手外相又作拳
豎二中指以此金剛波羅蜜印加持
印於四處謂印心額喉頂印已便散
手誦金剛波羅蜜真言曰

菴薩怛𤑔二合𤑔日哩二合吽

當印四處時各誦一遍即用前印安於
額上誦三遍以為灌頂灌頂已其印
手分兩邊以金剛拳繼頂後誦真言
曰

唵𤑔日羅二合鼻誑遮

誦三遍即結被甲印二手各作金剛
拳各豎頭指當心相纏如繼甲胄即
於背後亦復如是次齋次兩膝却繞
背後漸出心次兩肩亦如是繼次繼
頂下項後額前却於腦後以兩金剛
拳繼漸垂手兩邊徐徐下如垂帶勢
即以兩手掌相拍三聲誦被甲真言曰

啞引石誅奄

又拍掌真言曰

奄縛日囉二合 觀史耶二合 殺

自想已身成本尊已二手合掌屈二

頭指甲相背以二大指壓二頭指頭

如彈指勢即誦尊勝陀羅尼曰

曩暮引婆誡縛帝一怛嚧二合路引枳也

二合鉢羅二合底又三尾始瑟吒二合也四勃

馱引耶五婆誡縛帝六怛你也二合他引

唵八尾戌引馱也九三麼三滿多縛

娑婆十薩頗二合囉拏十孽底反異誡

賀曩二合薩縛二合婆引縛林下律反第三

阿鼻誡左捨引十四素誡多縛囉縛左

曩五合蜜嚧二多引鼻曬剎八十六阿引

賀囉阿上引賀囉七阿八引散馱引囉

捉八戌引馱也戌馱也九誡誡曩尾

林提十一郎瑟捉二合沙二十尾惹也尾

林提二二娑賀娑囉十三合二囉溼引二

散祖引祢帝二合薩縛怛他引孽多

引二地瑟佗二合二曩引地瑟耻二多

二合敏捺隸二合二縛日囉二合迦引

耶十一僧去賀怛那林第九薩縛引

縛囉拏尾林第三鉢羅二合底你𨮒多

也一三阿引欲林第二三十三麼耶引

地瑟耻合二帝三三麼拏麼拏三四十怛闍

多引步多俱三三跋哩林第三三十三

尾娑怖合二吒七三勃地林第八三十三惹

也惹也九三尾惹也尾惹也四四麼

二羅娑麼合二囉一四薩縛勃引怛引地

瑟耻合二多林第二四十四縛日隸合二隸二縛日隸

囉合二薩縛三四十縛日隸合二娑縛四四觀四四

麼麼四十五薩縛合二怛合二縛四十六難引

左迦引也尾林第七四十四薩縛八四薩底八四

跋哩林第九四十四薩縛引怛他引薩多十五

三摩引淫縛引娑引地瑟耻合二帝

一五勃引勃引勃引胃引默也引胃引

默也三五三滿多跋哩林第四五十四薩

縛怛他引薩多十五地瑟二合曩

引五地瑟耻合二多五五摩賀引叔捺

餘十二合五娑縛引二合賀引五

所誦之聲不高不下不緩不急一心

緣觀毗盧遮那佛了了分明誦七遍

已印頂上散取菩提子念珠安於掌

中誦加持念珠真言曰

唵尾嚧遮那麼羅 娑縛二合賀引

誦七遍已安頂上以左手當心承珠右

手移珠每與娑縛二合賀齊聲移一珠
念誦至一百八遍乃至一千遍却取珠
蟠於掌中合掌安於頂上而發祈求清
淨妙願願一切衆生皆悉獲得復結本
尊印誦七遍或三遍復結金剛波羅
蜜印

又復結五種供養印并誦七種真言
而供養之具如上說即結不動尊印
誦一遍以印左轉即成解界執閻伽
器奉獻供養即結前三昧耶印當頂
上奉送誦三昧耶真言一遍不解此
印便誦金剛解脫真言曰

唵縛日囉二合謨引訖又二合穆

奉送諸佛聖衆如前礼拜發露懺悔
隨喜勸請發願迴向已出道場後即於
靜處轉讀大乘經觀第一義諦以此妙
福迴向所求助成志地若作息災法
面向北其壇圓觀聖衆白色道場中
所供養物皆白身著白衣面向北座燒
沉水香若作增長法面向東坐本尊及
供養并自身衣服悉皆黃色燒白檀
香若作降伏法面向南坐本尊及供
養并衣服並青色或黑色燒安息香

在作敬受法面向西坐觀本尊赤色
及飲食衣服皆赤燒酥合香

佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌法卷

丙午歲高麗國大藏都監志

勅雕造

佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌法 第三節

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩薩婆會誦法一卷 衛

開府儀同三司特進武德大夫行尚書右丞臣等謹言臣等奉詔撰述金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩薩婆會誦法一卷

歸命禮普賢 法界真如體 我今依大教

金剛頂勝初 略述修行儀 勝初金剛界

海會諸聖衆 垂慈見加護 利益修行者

是故結集之 若欲求解脫 依於阿闍梨

求受於灌頂 若得許可已 方依本教修

揀擇得勝處 建立於輪壇 即當想自身

同彼普賢體 色白如珂雪 端坐入三昧

舌上想五股 淨妙金剛杵 密誦此真言

同一法界淨 即誦真言曰

唵娑縛 二合 娑縛 或度合

由誦此真言 身器皆清淨 即觀虛空佛

遍滿如胡麻 則誦遍照明 歷然見諸佛

觀佛真言曰

欠 平縛 日囉 二合 歌都

應滿其具行 求成最正覺 身心不動搖

定中禮諸佛 即誦真言曰

唵薩嚩怛他誡多波 司娜滿娜南如

嚩弭

本尊大印成 次結金剛掌 豎合交初分

密言如是持

縛口闌二合惹引里

便為金剛縛其朋如後陳

縛日羅二合滿歇

開縛摧拍心 應誦密言曰

縛日羅二合滿歇怛羅二合叱半音

次前金剛縛 禪智檀慧開 稱遍入真言

降臨每加護

縛日羅二合叱捨惡

不改次前契 禪智進力加 是名三昧拳

真言如是誦

縛日羅二合母瑟知二合捨

分彼拳作二 左慢右安心 身語意金剛

形體依初觀 同前縛為準 智與進力門

禪遍於其中 秘密三昧契 印心額喉頂

皆誦此真言

素羅多薩怛鏝三合

金剛縛又陳 忍願成刀狀 進力捨刀側

依初第一文 禪押於智端 如結加跌勢

印頂心當想 毗盧遮那佛 儼然鮮日耀

誦此真言曰

唵部八欠孚

次當印其額 應想阿闍鞞 色青處於前

誦此密明句

縛日羅二合 薩怛縛二合

次按於頂右 其名寶生尊 黃色相端嚴

真言如是誦

縛日羅二合 囉怛那二合

舉置於頂後 無量壽如來 色亦殊特儀

稱此真言日

縛日羅二合 達磨

復至於頂左 不空成就尊 綠色五佛周

稱此秘明句

縛日羅二合 羯磨

次作寶鬘印 灌頂以嚴身 用二金剛拳

額前遂繫繞 復分拳腦後 如前又繫鬘

自檀慧徐開 以羽兩傍下 若垂繒帶想

誦次後真言

唵一縛日羅二合 麼擇避洗左二合 滿

三拾四

定慧心皆舒 俱拍契成就 能悅一切聖

真言如是稱

縛日羅二合 覩使也二合 斛引

金剛慢印明默心誦一遍

薩鐙矩魯野他引素上欠平

復具明如上 金剛薩埵冠 以五佛色身

安住相應印 遍照薄伽梵 契住如來拳
次陳阿閼鞞 定羽持衣角 成拳按心上
慧觸地如儀 施願寶生尊 智掌仰當乳
無量壽 分印 定拳慢執蓮 慧拳似敷花
又如無動佛 智羽三幡相 如拔濟有情
揚掌於乳傍 不空成就印 又作金剛縛
開掌禪智合 檀慧直如拳 忍願入於掌
相合如箭狀 印心額及喉 於頂亦如之
皆用心密語

併

便捧其香水梅後關加明

跋囉摩素上住 去捨野 一婆羅里多

二尾遲司 妙安裏頭帶羅裏 二合 麼司

弱婆識鉸擔 三弱鉢鉢斛 四四四

四五鉢囉 二合 底引車 上六 矩素上

滿司 惹里哩 麼司 二合 他 七

近額奉獻之 如儀浴衆聖 依前觀滿月

皓白現壇中 大聖處空間 契住金剛慢

復陳四尊位 眼箭在其前 色赤衣服然

冠長以嚴飾 二羽彎弓矢 瞻瞻陸埵儀

計里計羅尊 色白居其右 金剛拳二羽

交抱三昧耶 於後變為名 形服皆青色

二拳堅慧臂 肘以定羽承 共執摩竭幢

於左名為慢 色黃拳在膝 向左小位頭
羯摩印真言 加持諦安立 大聖金剛慢
應誦心密言

計

諸尊次復陳 自眼前為始 二卷各堅固
彎弓放箭儀 密契相已成 秘明如後誦
弱一縛日羅二合地哩二合瑟知二
合二娑婆去引 野計三麼吒半音四

准前拳二羽 交臂抱於背 計里計羅尊
當誦此後句

計一縛日羅二合計利吉麗二計三

又改次前印 慧解直如幢 定拳承肘間
誦明名變契

捨一縛日哩二合你二娑麼二合羅三
囉吒半音四

二卷各居膝 以頭向左傾 慢契相遂成
真言如後誦

斛一縛日羅二合迦引冥歷縛二合
哩二恒盡引二合

次陳內供養 初起東南隅 捧花形服白

金剛妙適悅 金剛適悅性 色黑執香爐

金剛眼獻燈 色赤嚴飾余 末為塗香位

金剛大吉祥 形質皆以黃 次陳其契相

俱先二拳舞 如儀遂結成 以二金剛拳

相並上撒散 想妙花供養 真言如後稱

系一縛日羅_{引二合}囉底_三

並拳乃下撒 念焚香雲海 普遍於一切

誦如後真言

摩訶司羅多縛日羅_{一合}斛_二

二拳禪智合 如燈應運想 廣施為佛事

密言如是稱

唵一縛日羅_{二合}路_引者寧_三

並覆其二拳 依肩兩向散 右妙塗香勢

當誦此真言

摩訶_引室剎_{一合}縛日哩_{二合}四_三

外供養諸尊 四隅又存想 東南名嬉戲

二拳以當心 笑鬬於西南 二羽口傍散

歌居於西北 彈執其笙篴 東北舞為名

如儀旋轉勢 形服皆金色 真言契又陳

覆並於二拳 繞心應右轉 是名嬉戲印

其名如後稱

系囉底縛日羅_{一合}尾邏_引賜你_二

怛囉_{二合}吒_{半音}

如前印口傍 自檀慧徐散 揚掌極歸靜

含笑誦真言

系囉底縛日羅_{一合}賀_引細_二娑訶

定辟如無妄
為歌誦其明

改進力微屈

慧羽彈弦勢

系羅底縛日羅
二奉舞於心

頂上合便散

其名舞契相

真言句遂陳

系羅底縛日羅

一合 你哩 二合 諦 二

吠波吠波 三

四承言居門

形儀復當演

初持鉤青色

嚴麗震於間

南推乃索皆黃

西執鎖尚赤

其北名為磬

具綠色符籙

秘契及真言

復次今當設

二奉背應這

檀慧反相鉤

進力皆極舒

又稍屈進度

微招是鉤契

其明如後稱

縛日期 二合

矩勢 一弱 二

前印進力交

又以頭相拄

其中如環索

稱誦後真言

縛日羅 二合

播引勢 一斛 二

改進力相鉤

開拳背交辟

遂名鐐契成

密言如是稱

縛日羅 二合

鉤迦麗 一輪

如銀背相者

動搖磬明日

縛日羅 二合

健鉢 一斛 二

大聖所嚴飾

花座及衣服

并餘見前尊

其色隨身相 殊形具衆德 首戴五佛冠
將建曼荼羅 諸位先存想 月輪圓明現
其中觀念之 半跏趺本尊 適悅目瞻仰
又宣三昧印 本尊前所陳 彼契及直言
如儀勿差謬 餘尊次當設 亦眼前為初
准彼所護身 大樂隨心印 極屈其進力
初分背相著 禪智並押之 契相當成就
以禪押於智 深交印乃成 名計里計羅
次陳摩竭相 進鉤於願度 力握其忌端
我方舒成針 檀慧合而直 禪智自相並
各押進力傍 受契相已成 不改次前印
從外翻其股 先右左亦然 內供養又明
側按金剛掌 上擲為花印 下散成燒香
禪智遍為燈 塗香依冒啓 嬉戲旋轉札
笑契進口傍 自檀慧徐開 又結其歌印
改力度微屈 進虛撥於間 定羽佞吟迦
慧作三幡相 當心乃旋舞 八供養已周
次結金剛縛 改進力微屈 徐招是鉤契
從縛索當生 禪度智力間 印成又為鎖
環進禪智力 捻已便相鉤 又作堅固縛
三昧耶真言 同前羯磨句 金剛薩埵位
及行者所居 皆有十六尊 圍遶端嚴住

又誦次所陳 最勝真實讚 能變稱念故
速令悉地圖

摩訶引素上佉一摩訶引羅引誡二

摩訶引縛日羅二合摩訶引默那口

摩訶引拈壤二合那五摩訶引羯摩

六縛日羅二合薩怛縛引二合你也二合

悉地野二合冥七

誦讚聲畢已 觀念本所尊 身心不散亂

捧戴於珠璣 當心以加持 而誦真言日

奄縛日羅二合虞四也二合惹彼三

摩曳吽

次誦本所尊 持珠住等引 不極動舌端

唇齒二俱合 金剛語難聲 分明觀相好

四時不令間 百千已為限 或復過於是

真言如是稱

奄縛日羅二合薩怛縛二合惡

念誦分限畢 捧珠發大願 即結根本印

誦本明七遍 復修八供養 以妙聲誦讚

捧獻闕如水 解界及諸印 即結三昧拳

一誦而掣開 次結羯摩拳 三誦三開手

彼彼所生印 一一自當解 即誦真言日

奄縛日羅二合穆

次結奉送印 二羽金剛縛 忍願堅如針

誦已而上擲而誦真言曰

唵託哩二合 觀縛薩縛薩怛縛二合

羅他二合 悉地娜多野他努誅薩車

持梵二合 勃駄尾灑蓮布那羅誅摩

那野觀唵縛日羅二合 薩怛縛二合

穆

次當結寶印 一羽金剛縛 準力如寶形

禪智亦復尔 印相從心起 置於蓮頂處

分手如繫纜 亦成甲冑印 真言如是稱

唵縛日羅二合 囉怛那二合 毗訖者

捨薩縛母捺囉二合 咩捺哩二合 釋

矩嚩縛囉迦縛剎那

唵

加持被甲已 齊掌而三拍 令聖眾歡喜

以此真言印 解縛得歡喜 而誦真言曰

唵縛日羅二合 觀瑟也二合 斛引

奉送聖眾已 自作加持竟 便出於道場

任意自經行 轉讀大乘典 謂思自身心

心常想本身 仁者應遵奉

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩會誦法一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

金剛王菩薩秘密念誦儀軌卷

衛

開府儀同三司特進武陽縣開國公食邑三千戶賜紫

司空監大鑒宣端大府智大興善寺藏主門下三教

我今慙念一切求等覺者或不知此
秘密瑜伽速成佛法於三大阿僧祇
劫悉諸苦行不至無上菩提我慙是故
於金剛頂百千頌中略說毗盧遮那如
來自性成就法身金剛界大圓鏡智
流出他受用異名金剛王菩薩念誦
儀軌以三密修行大印等能令真言行
菩薩速證如來等覺之位獲得薩婆
若智住大普賢地於无盡生死界調
伏一切有情悉令安住无上菩提而
無疲倦先應簡擇通達金剛頂瑜伽
阿闍梨求受五部灌頂或持明灌頂
若不解簡擇者則自墜失既遇真實
阿闍梨應生如來出現之想所有上
妙世間資具悉應奉獻何以故此取
上乘法三世諸佛所共遵承故於此法
中一一諮問悉令曉悟身茶羅法畫像
法自灌頂法息災等五種秘密四印入
印一印五智成身三密加持秘密供

養皆須通達若真言行菩薩當住大
菩提心所作功德迴向等覺果故大悲
利益速得成佛若異此者非但不得
悉地是名謗一切佛決定墮三惡趣
若所為所作皆為菩提利益有情意
所求願無不成就真言者受法已應
建立道場安置尊像著新淨衣依瑜伽
法四時念誦乃至二時必不可闕常
與適悅三摩地相應凡初入道場礼
佛長跪以二手如開敷蓮花此名淨
器界真言印真言曰

唵囉嚩播葉多入薩縛達莫

不易前印誦淨三業真言加持四處

真言曰

所謂心咒
頂上咒也

唵娑縛

二合

婆縛輸

輸律

鐸薩縛達

麼娑縛

二合

婆縛輸度撼

次即結金剛起印以二手金剛拳檀

慧手相鉤進力以頭側相拉欲結此

印先於二手心舌觀五智金剛杵以

印三舉誦此真言警覺遍空界一

切如來真言曰

唵縛日嚩

二合

底瑟姤

二合

每一舉誦一遍已即觀諸佛數如恒

沙漏虛空界然後長舒二臂於頂上方不動如來以身奉獻真言曰

唵薩縛怛他葉多 布祖引鉢婆他

二合曩也二合 答麼二合 南 涅槃

也二合 多夜引 彌薩縛怛他葉多縛

日囉二合 薩怛縛二合 地瑟姤二合

娑縛一合 捨呼

作如是念為欲承事供養一切如來

故我今獻已身唯願一切如來哀愍

故又毀二足以金剛合掌置於心上

以額著地禮南方寶生如來以身奉

獻真言曰

唵薩縛怛他葉多布惹鼻臘迦引也

答麼二合 南涅槃也二合 多夜引 彌

薩縛怛他引 去 葉多縛日囉二合 囉

怛曩二合 鼻誅左娑縛二合 捨怛略二合

作如是念為欲供養一切如來求請

灌頂我今奉獻已身願一切如來以

金剛寶與我灌頂又以合掌置於頂

上以口著地禮西方無量壽如來以

身奉獻真言曰

唵薩縛怛他葉多布惹鉢囉二合 鞞

多曇也怛麼二合南涅槃也二合多

夜司彌薩縛怛他藥多縛日囉二合

達麼鉢囉二合鉢哩多二合也捨訖

利二合

作如是念我今為展轉供養一切如

來故奉獻已身願一切如來為我轉

金剛法輪又以金剛合掌置於心上

以頂著地禮北方不空成就如來奉

獻真言曰

唵薩縛怛他藥多布惹羯磨屈阿引

咎麼二合南涅槃也二合多夜引彌

薩縛怛他藥多縛日囉二合羯磨俱

嚕捨唎

作如是念我今為供養一切如來作

事業故奉獻已身願一切如來為我

作金剛事業次以右膝著地結金剛

持印以印置於頂上想普禮一切如

來及菩薩足左覆右仰大小指互相

鉤是為持印真言曰

唵縛日囉二合勿微一

次隨喜勸請迴向及發願然後半跏坐

二手金剛拳置於二膝上心舌及二手

呌字騰金光猶如婆伽梵住於說法相

身處淨月輪 如敷明鏡坐 光明遍法界

普淨有情界 即以魔吒眼 瞻視虛空徧

旋轉視八方 散射金剛焰 結界及辟除

魔等金剛城

次住四無量心三摩地於心月輪中

觀羯磨金剛以大悲心斷一切有情

苦觀羯磨輪周遍法界真言曰

唵摩訶迦嚩拏也薩頗_{二合}囉

次運慈心以羯磨輪遍有情界與無

量樂真言曰

唵摩訶每底哩夜_{引合}薩頗_{二合}囉

次以喜心運羯磨輪遍有情界真言

曰

唵薩縛輸馱鉢囉_{二合}母那薩頗_{二合}

囉

次運捨心羯磨輪遍有情界成就大

捨真言曰

唵摩呼闍訖麗_{二合}薩頗_{二合}囉

次結金剛合掌印二平十度右壓左

手相交即成誦金剛合掌真言曰

唵縛日闍_{二合}惹里

即以此前印便為金剛縛誦金剛縛

真言曰

唵縛日囉二合滿馱

次結開心印先於右乳上想怛囉二合

字左乳上安吒字想此二字如二

扇以前縛印拍心上三掣開之真言

日

唵縛日囉二合滿馱怛囉二合吒半

之音半

次當前一肘觀八葉蓮花於其花上

置惡字放大光明如水精白色即以

金剛縛出二風如捻取其字置心殿

中真言曰

唵縛日囉二合吒舍惡

安其子已歷然在心

次以金剛縛並屈二空入掌以二風

各屈挫二空背以印觸背真言曰

唵縛日囉二合母瑟致二合捨

以是開心門已想其字分明住

次結普賢三摩耶印金剛縛申合二

火真言曰誦一遍

唵三摩耶薩怛鉢二合

少結悅喜三摩耶印如前縛忍願入掌

交合地空皆合豎以此大欲箭射彼

三衆種真言曰

菴三摩耶斛索囉多薩怛釁三合

次結勝三世印以二手金剛拳檀慧背相釁二風各正直真言曰

唵嚩婆去嚩嚩婆去嚩嚩下短呼化哩二合

怛拏二合化哩二合怛拏二合化哩二合

哩二合怛拏二合播也呼問司裏也

斛婆識鑊縛曰囉二合吽吽吒平音

以是印左旋成辟除右旋成結界

次結定印二羽外相又仰置齊下以

進力捻禪智真言曰

菴三摩地鉢納銘二合純唎二合

端身正坐作是思惟一切諸法從自

心起從本已來皆無所有入寂滅定

已即復觀虛空中無數諸佛猶如大

地滿成胡麻不可稱數時彼諸佛各

舒右手彈指警覺告行者言善男子

汝所證者一道清淨未證一切智海

應當憶念菩提之心成就普賢一切

行願行者聞警覺已自觀已身於諸

佛前一一作禮而白佛言云何名菩提

心諸佛告言汝觀心中字門本性清

淨如淨滿月授與真言曰

唵貝多鉢囉二合底吠鄧迦嚕弥

行者承旨默誦一遍即觀自心如淨
滿月此時諸佛復作是言善男子菩
提之心體相如此復授真言曰

唵胃地質多母怛波

二合

娜夜弥

行者默誦一遍已作是思惟菩提之
心體性堅固即於月輪上觀五智金
剛杵真言曰

唵底瑟姤

二合

縛日囉

二合

觀金剛猶如金色放淨光明在月輪中
猶如水精內外明徹又觀此縛日囉
二合 廣大同法界真言曰

唵薩頗

二合

囉縛日囉

二合

二合

又觀縛日囉二合 漸漸却斂所在虛
空中諸如來合同一體量等已身而
止真言曰

唵僧賀囉縛日囉

二合

復應作是思惟我今此身成金剛身
真言曰

唵縛日囉

二合

怛麼

二合

俱撼

自知是五智金剛則又變成本尊身
身有四臂上二住端箭勢下右手仰
當心持金剛杵下左手為金剛拳安
左臂側持金剛鈴顰眉口微笑白色

戴五佛冠緋裙天衣半跏坐月輪中
蓮花上即結根本印以二手金剛拳
檀慧進力反相鉤即是彼印誦真言
日

叱呌呌惹

以印加持心額喉頂四處已即結金
剛界自在印堅固縛申二火屈初分
相拄舒二風附背真言日

唵步欠

當以印安於頂上誦前真言

次又安額真言日

唵縛日羅二合薩怛嚩二合

次安頂右真言日

唵縛日羅二合羅怛那二合

次安頂後真言日

唵縛日羅二合達麼

次安頂左真言日

唵縛日羅二合羯磨

次以金剛拳當額分向頂後申二風
三相繞便自地輪歷展從兩肩下為

鬘帶勢真言日

唵縛日羅二合麼隸避訛者輪

次想唵佔二字在二風面唵右佔

左出綠色光如抽藕絲便以綠索於
心上三繞次背脊一膝又却至脅次
頂後便如前垂天衣勢并誦唵咄二
字次作悅喜契金剛縛三拍真言曰
唵縛日囉 二合 觀使也 二合 斛 司
即觀淨月輪中觀斛字變為本尊便
結金剛入印縛已二空並入掌中真
言曰

唵縛日囉 二合 薩怛縛 二合 惡

又誦此真言曰

唵縛日囉 二合 薩怛縛 二合 涅哩 二
合 捨也

次以四印四明召入身以前悅喜三
昧耶二火為四攝真言曰

弱吽錢斛

前所觀者為之法身今所觀者為之
智身相合表一體故次應以此心供
養門在嚴世界

壇中觀白蓮 妙色金剛莖 八葉具鬚葉

眾寶自在嚴 常出無量光 百千眾蓮葉

其上復觀想 大覺師子座 寶王以校飾

在大宮殿中 寶柱皆行列 遍有諸幢蓋

珠鬘等交絡 垂懸妙寶衣 周匝香花雲
及與小寶雲 普雨雜花等 繽紛以嚴地
諧韻天妙聲 而奏諸音樂 宮中想淨妙
賢瓶與閼伽 寶樹王開敷 照以摩尼燈
三昧惣持地 自在之婁女 佛波羅密等
菩提妙嚴花 方便作衆奴 歌詠妙法音
以我功德力 如來加持力 及以法界力
普供養而住

即誦大虛空庫明真言曰

唵誡誡那三婆縛縛日囉二合斛

誦三遍所生善願皆得成就

次於壇中師子座上月輪中觀唵字

成本尊於本尊前安麼字為意生金

剛右安賀引為計里枳羅金剛後安

蘇為愛樂金剛左安佉為意氣金剛

於西北隅安縛為意生金剛女東北

隅安日囉二合為計里枳黎金剛女

東南隅安薩為愛樂金剛女西南隅

安怛縛二合為意氣金剛女東門中

安弱為色菩薩南門中安呬為聲菩

薩西門中安鉞為香菩薩北門中安

斛引為味菩薩外院西北角安素為

時春菩薩東北角安囉為時雨菩薩

東南角安多為時秋菩薩西南角安
薩怛鉢二合為時冬菩薩次於畫像
心安唵字此字兩邊安弱字成本尊
即結鈎索鎖鈴等印迎請

二手金剛拳 地輪反相鈎 二風各正直
右風屈如鈎 結已誦真言 以石風三招
是為金剛鈎 即誦真言曰

唵縛日囉二合 矩勢弱

不易此前印 二風面相合 相感令如環
是為金剛索

真言曰

唵縛日囉二合 跋捨呬

不易於索印 二風反相鈎 是為金剛鎖

即誦真言曰

唵縛日囉一合 薩怛二合 吒鉢

不改此前印 二地及二風 悉使面相合
是為金剛鈴

真言曰

唵縛日囉二合 健吒斛

由結金剛鈎 即便降本尊 由金剛索印
能引於聖者 由金剛鎖印 便能令在

由結金剛鈴 能悅喜諸聖

次應獻闍伽以金剛合掌印平側向

左與真言俱以按其器然獻之真言曰

唵跋羅麼素佉捨也娑囉里多曩麼
帶嚩娑囉頭多曩麼彌瑟識挽軌弱
吽釤斛係鉢囉二合底卓句素湯惹
快曩託

次以左金剛拳置臂側右金剛拳仰
當心真言曰

斛縛日囉二合薩怛釤三合索囉多
薩怛釤三合

即以金剛王印以左拳為執弓勢右
為引箭勢是為意生金剛印真言曰
唵縛日囉二合薩怛吠二合吽

次以二金剛拳右押左交臂抱臂是
為計里枳羅金剛印真言曰
唵縛日囉二合計里吉黎

次以左金剛拳承右肘右拳堅之如
幢相是為受金剛印真言曰
唵縛日囉二合儼里斛

次以二拳各安臂側是為意氣金剛
印真言曰左頤為之

唵縛日囉二合薩迷吽你

次以前挽弓勢稍向下柔輭為之是

為意生金剛女印真言曰

弱縛日囉二合 涅哩二合 瑟致二合

娑也計麼吒

次如前抱勢柔軟為之是為計里金

剛女印真言曰

咩縛日囉二合 計里枳隸咩

次如前幢印是為愛金剛女印真言

曰

錢縛日囉二合 拈薩麼二合 囉囉吒

次如前安二拳脅側是為意氣金剛

女印真言曰

斛縛日囉二合 迦迷失縛二合 哩怛

覓二合

次以縛上散是為時春印真言曰

菴縛日囉二合 布瑟閉二合

次二下散是為時雨印真言曰

菴縛日囉二合 度閉

次以縛以二空頭相捻以安二目間

是為時秋金剛印真言曰

菴縛日囉二合 路計

次以二塗臂是為時冬金剛印真言

曰

菴縛日囉二合 巖提

次以前鉤是為色印真言如前同上

三
字
為
異

次如索是為聲印真言如前次如前鎖是為香印次如前鈴是為味印

色真言曰

唵縛日囉二合央句始弱

聲真言曰

唵縛日囉二合跋勢吽

香真言曰

唵縛日囉二合商迦隸鍍

味真言曰

唵縛日囉二合健鉢斛

次如前金剛王印以右拳向身旋轉三四高聲誦真言便能振動十方世界一切佛菩薩加持行人速與悉地真言曰

吽呬吽若

次以所舞拳安於心上即能安慰十方世界真言曰

吽呬呬斛

次結根本印誦百字真言或七遍或三遍或一遍不解其印誦本真言七遍即頂上散印百字真言曰

唵縛日囉一合薩怛縛二合三麼耶

麼努播擢也二合縛日囉二合薩怛縛

二合底尾二合努播底瑟宅二合娑

哩二合住反薩彌婆縛四合素觀使喻

二合彌婆縛五合阿努囉訖觀二合彌

婆縛六合素補使喻二合彌婆縛七合薩

縛悉朕提彌鉢囉二合也瑟八薩

縛羯磨素者彌九合質多室利二合藥

白盧十合吽十一合呵呵呵斛二合薄

誡鍍薩縛怛他薩多縛日囉二合麼

弥悶遮十三合縛日剎二合婆縛十四合

摩訶三麼也薩怛縛二合噫引十

次以一手捧珠頂戴然後却至心誦

加持念珠十轉真言七遍真言曰

唵縛日囉二合虞四也二合惹播三

麼曳吽引

次當與瑜伽所說念誦四種念中應

以金剛念誦最為相應或萬或千下

至一百八遍或過於万住心定數已

後一切時中取初數為定數限畢已

復陳內外供養奉獻闍伽求自意願

復結三世勝印及誦本真言一遍以

印左旋一通解行結界復結初三磨

取印置於頂上誦金剛解脫真言奉
送聖尊及其眷屬真言曰

唵嚩日囉

合二薩怛嚩二合穆

奉送已復結三昧耶印誦真言加持
四處灌頂被甲悅喜印等出道場已
於一切時但住大菩提心或常持大
印即於現生得成等覺何況諸果不
成就耶唯除不利益一切有情心捨
菩提心餘所求善願無不尅獲

金剛王菩薩秘密念誦儀軌一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
敕雕造

金剛王菩薩秘密念誦法卷 第七張 衛

普賢人金剛薩埵略瑜伽念誦儀軌

衛

開府儀同三司特議大夫贈太師大德三子賜紫贈

司空謚大昭靈公廣智大師普賢三藏沙門 不空奉詔譯

我今說普賢菩薩身口意金剛念誦
法由修此法等同金剛薩埵修行者
住勝解行地曾入金剛界大曼荼羅
受菩提心戒於諸有情有大悲愍拔
濟安樂心不惜身命刹那刹那常懷
得普賢菩薩身於身業勤常修習遍
觀一切諸佛菩薩如對目前所居山
間阿蘭若或於精室或於伽藍或於宅
舍建立道場面向東方或西隨取穩
便端身結跏趺坐或全跏或普賢跏
或隨意坐心遍緣一切有情界令有
情三業身口意淨密語曰

唵 娑 嚩 訶 二合 娑 嚩 訶 二合 式 聲 度 憾

次應觀如來相好圓徭通心想供養
以天妙塗香花鬘香燈燭飲食種種
讚歎則依四種札印契密語札四方
如來捨身供養則成受三世無礙智
律儀戒則起右膝著地結持金剛三
麼耶印當心誦於頂上散由此印誦

密語則成遍礼供養承事一切如來
密語日

唵司縛日羅二合唎微一

次應發露說罪隨喜勸請迴向發願
已則結跏趺坐作是思惟願一切有
情獲得出世無上悉地成就密語日

唵薩縛怛他司葉多鉤悉多去司薩

縛薩怛縛二合南司薩縛悉駄藥二合

三鉢撚二合孰怛他葉多室者二合

地底二合瑟吒二合孰

次結金剛掌印誦密語三遍密語日

唵司縛日囉二合惹里二合

由結此印及誦密語所修瑜伽相應

門悉地皆成就結金剛縛印誦密語

日

縛日囉二合滿駄

由結使皆得解脫十波羅蜜頓得圓

滿次即以縛印三擗拈臂間誦密語

日

唵司縛日囉二合滿駄怛囉二合吒

半音

由結此印及誦密語當入曼荼羅阿

闍梨所引入金剛薩埵三業金剛令

入弟子心自性金剛智今得發動顯現

次結金剛遍入印即前金剛縛二大指入掌安於無名指間誦密語曰

唵 日 囉 二 合 呌 奢 嚩

由結此印三業金剛於身中作大阿

呌奢獲大神驗威德
次以准前印以二頭指各屈拉二大指背即成金剛拳印密語曰

唵 司 縛 日 囉 二 合 母 瑟 知 二 合 輪

由結此印今三業金剛堅住不散失
次以前金剛縛印合堅二中指是金

剛薩埵印密語曰

唵 司 縛 日 囉 二 合 三 麼 耶 薩 坦 鉢 二 合

由結此印修行者當住普賢菩薩三摩地坐於月輪令身色相光明圓徧

次結素羅多大擔真實印以縛印二大指二小指各以指頭相拉如獨胎

杵二中指入掌堅合今拄心上即成

住是思惟我身既成普賢菩薩發此

心時成就無邊解脫觀一切有情自

他無別同體大悲即誦大壇真實密語曰

奄_三得_口羅_二合 三摩耶斛素羅多
安怛鉢_二合

次應住勝三壯念怒金剛三摩地立
印四面八臂威德赫奕光明熾盛如
劫燒爛左脚踏摩醯首羅右脚踏烏
摩即以二手金剛拳二小指反相鉤
豎二頭指以印左旋辟除人天諸魔
及作障者右旋即成結方隅界諸佛
菩薩尚不違越何況三界中作障者
即以印印心額喉頂四處密語曰
奄_司遜婆去一佉遜婆佉_短二佉
理_二合恨拏_二合佉哩_二合恨拏_二合
佉_三佉哩_二合恨拏_二合波耶_四阿
娜耶斛_五波文誡鉢_六縛日羅_二合佉
泮吒_{半音}

由結此印誦密語三密相應阿賴耶
識中所有雜染種子以此金剛智火
焚燒悉盡一切外障不能為障難
大結蓮花族三摩耶印以二手金剛
縛合豎二大指及二小指以印安於
口想自身同金剛梵菩薩密語曰
奄_司縛日羅_二合 三摩耶薩怛鉢_二合
由結此印所修三摩地瑜伽悉皆現

前

次結定印遍觀虛空諸佛猶如胡麻
即誦密語日

唵司薩嚩瑜誡質多二母答波二合娜
夜引珍

由結此印誦密語滅一切障獲得安
樂悅意超魔境即同諸佛得一以世
天供養即誦通達心密語日

唵質多鉢羅二合底吠鄧迦嚩弥

次入九種緣生三摩地智觀一切法
如幻如陽燄如夢如影像如聲響音如光
影如水月如變化如虛空作是觀已
是心於染於淨通達無礙猶如虛空
次應入菩提心觀中誦密語菩提心
密語日

唵一冒地質多二母答波二合娜夜
引弥

由結此印則於身中當覺臆間觀圓
滿月皎潔清涼無限數多誦通達菩
提心密語畢得心水澄淨菩提心月
影現於中於此滿月上觀五銖金剛
杵了了分明誦密語日

唵月底瑟吒二合縛日囉二合

由作如是觀誦此密語是心成如金剛
次觀身如五銖金剛杵誦密語曰

縛日羅二合 怛麼二合 俱含

次觀遍滿虛空中佛悉來入金剛杵
中合為一體由作如是觀智并誦密
語修行者三業成如金剛修行者當

觀自身如普賢菩薩戴其五佛冠身
如水精月色右手持五銖金剛杵左
手持金剛鈴身處在滿月輪了了分
明則誦密語曰

唵縛日羅二合 薩怛嚩二合 三母他
引含
次用素羅多金剛印結金剛縛以右
大母指入左虎口中即成以此印加
持心額喉頂密語曰

唵素羅多娑怛鍛三合

次二手金剛縛豎二中指屈上節如
劍二頭指各屈輔二中指今相著二
大指如結跏即成是名金剛界印亦
名五佛冠印密語曰

唵薩嚩怛他葉多羅怛曩二合 毗
迦瑟引含

次結灌頂印置印安於頂上同前印

密語日

唵縛日囉二合麼隸鼻訖上者唵

又以一手作金剛拳當額如繫纒續
次腦後亦如前繫已從小指散下如
垂引縋帶勢印誦密語日

唵引石

次結被甲印二手金剛拳展二頭指
於指端想唵石二字便以二指當心
相繞三遍次背後却至脅二膝又至
脅次背却至心左右肩頸次頂後額
腦後結拳如繫帶勢密語日

唵引阿婆唵縛日囉二合迦縛制滿

默羅訖合唵呬哈反

次二手旋拳如舞勢妙拍一遍今歡

喜密語日

唵引縛日囉二合都使也二合斛引

次結金剛輪曼荼羅印二手金剛拳

二頭指二小指互相鉤即成印地及

身五處密語日

唵縛日囉二合所羯囉二合呬弱呬

頌解

次結曼荼羅一切聖衆印以二手交臂
右打左彈指每誦一遍一彈指今滿

四週密語日

奄縛日羅二合 三廢惹弱弱

由作此印普賢菩薩及一切眷屬應
時雲集在於空中

次結四門菩薩印儀初東門金剛鉤
菩薩居是茶羅中青色南門中金剛
索菩薩黃色持索為印西門中金剛
鐸菩薩赤色持鐸為印北門中金剛
鈴菩薩綠色持鈴為印此四菩薩各具
五佛冠鬘種種嚴麗以為莊嚴次結
鉤印二手金剛拳二小指相鉤直豎
左頭指屈右頭指上下來去是鉤印
密語日

奄縛日羅二合 矩勢一弱

次不辭前印改二頭指頭相跏如鐸
是索印密語日

奄縛日羅二合 播引勢一咩二

次以前印二頭指二大指手相交頭
相捻屈其解是鐸印密語日

奄縛日羅二合 鉤迦麗一給二

次如前鐸印二大指入掌搖動即成
密語日

奄縛日羅二合 健蹙一斛二

次誦本尊菩薩一百八名讀誦已則結
金剛薩埵大誓真實印并誦密語請
聖眾降尊茶羅中密語曰

系摩賀素上佉一縛日羅二合薩怛縛

二合夜引四二合試仇臨二合摩賀引

素佉縛日羅二合母引佉三昧耶四

摩拏播引羅野五鉢羅合母二合鞞二合

母鞞六素上羅多薩怛鉢七合阿拏

囉訖觀二合若婆縛八素上觀瑟庾

二合若婆縛九素上涅哩二合住護

及若婆縛十素上布瑟庾二合若婆

縛十一婆訖鉢十二阿曩引你顫馱

諾薩怛縛十二合薩縛悉咲提若十

鉢囉二合野車盤沙怛梵十五合阿司

訖哩二合使也二合鉢囉二合吠奢

十六三摩曳囉麼二合特岡二合縛

試引迦噌弥十八昧母娜囉十九二

娑滿怛囉二合跋乃二十弱二十呼

二十鉢二十斛二十

由結印誦密語能警覺普賢菩薩并

諸聖眾眷屬歡悅不越本誓來降道

場此印及密語能召引入縛令喜悅

誦至 弱字掌中二指如鉤來去至

此字屈如環則成索至 鉞字則交
結則名鐐至 斛字則如鈴搖動能
悅諸聖或誦三遍或四遍

次結闕伽耶以二手金剛掌二中指
頭相合二頭指在中指後如鈞形二
大指各捻二頭指想下即成以印捧
闕伽耶當額奉獻若道場中先無
闕伽耶想八功德水浴諸聖尊足密語
日

跋羅摩素上法目捨也一娑羅里多

二尾羅娑曇彌帶囉囊合麼頭二娑

伽汶擔二合 弱吽錢斛 四四四四

鉢囉二合 威車上六 矩素上滿惹里

囉囊合他

由獻闕伽故能洗滌無始煩惱塵垢

速獲身口意清淨

次結外供養諸尊東南喜戲菩薩以

二金剛拳當於心西南金剛笑菩薩

以二拳各在傍向後散勢

西北金剛哭菩薩左手作拳堅立靜展頭

指向身持盤狀為印右作彈弦勢

東北全剛舞菩薩以二拳旋轉結舞
印此四尊服形皆作金色如初喜戲
印以二拳繞心左右轉即誦密語日

系羅

底縛日囉

二合

尾邏賜你怛囉

二合吒

次結笑印如前印安口傍膝掌向外
從小指漸開各向後散作笑容誦密
語日

系羅底縛日囉

二合

賀

司細

訶訶

次以右手作拳豎頭指屈臂向身如
筌篲以右手拳豎頭指作彈弦勢是
為歌印密語日

系羅底縛日囉

二合

擬

司諦

諦諦

三

次二拳從心旋轉舞漸上至頂合掌
便散是舞印密語日

系羅底縛日囉

二合

你哩

二合

諦

吠

波吠波

次結雲金剛菩薩焚香印以二拳相
並下擲印成想此尊在壇內院東南
隅形服皆黑持香爐以為印作是觀
已誦密語日

唵

名伽

縛日哩

二合

慶

魯慶

魯

魯

次以二拳初如舞便以二拳相並上

如散花勢是春金剛菩薩印當想此
尊居內院西南隅色服俱白持花密
語曰

唵麼度縛日哩二合 共共

次結秋金剛菩薩燈印二拳並豎一
大指即想此尊居內院西北隅形服
皆赤持燈為印密語曰

唵舍羅訶縛二合 日哩二合 暗引暗引

次結金剛雲菩薩印並覆二拳摩其
胷兩向散想此尊居內院東北隅形
服皆綠色持塗香器密語曰

唵引縛日羅二合 勢始隸呬短呬

次於曼荼羅中位想圓滿月於月輪
中有普賢菩薩住金剛鬘印

次於大聖前想欲金剛形服色赤衣
冠鬘瓔珞種種嚴飾目瞬大聖住金
剛弓箭印

次於大聖右想計里計羅尊色白以
二金剛拳交臂住抱印

次於大聖後想變金剛形服皆青豎
左臂執摩竭幢右手承其肘亦共持
於幢

於大聖左邊想金剛懺尊形服皆黃

以二金剛拳各安膀頭向左少位此
五尊皆住羯磨三摩地印

次金剛密語日

的一縛日囉_二涅槃_二合_三瑟知_二合

娑_去引也計_三麼叱_平

次誦計里計羅算密語日

呼_一縛日囉_二合_三計哩_三吉麗呼_三

次誦金剛變密語日

鍍_一縛日囉_二合_三拏_二娑麼_二合_三囉

囉叱_平音

次誦慢菩薩密語日

解_一縛日囉_二合_三迦_三冥濕縛_二合_三哩

_二但藍_三合

結以上十七尊聖衆形色衣服花坐
月輪中及已身住大印皆有聖尊眷
屬圍遶皆須明了次當誦普賢菩薩

讚日

薩縛引訶囉引誡素_上住薩怛荼_二合

曼連_上怛網_二縛日囉_二合_三薩怛縛

_二合_三跋囉莫素_上囉多_入_二娑縛冥

摩訶素_上住涅槃_二合_三住制羅也_引

卷_二鈴羅_二合_三底跋你也_二合_三悉較者

擲摩鉢鈴囉_二合_三拏多_入_二耶

誦集一句讀首結欲金剛羯磨印

次誦第二句結計里吉羅金剛羯磨印

即

次第三句結受金剛羯磨印

第四句結慢金剛羯磨印

則成四種歌詠

四種舞印誦讚時入大三摩地用之

次誦大乘不空三昧耶真實密語日

根本

唵引摩賀素上法縛日羅合薩怛釅合

二合

住大印等同普賢菩薩若欲成就本

尊應一月念誦每日四時無限數念

誦若疲倦解印全身金剛合掌作禮

以此為懺息今其心不疲歇其滿月

夜結大印一夜念誦至於晨朝普賢

菩薩來身光如月輪抱其行者自身

入遍支分其行者身等同普賢五佛

頭冠身著天妙璎珞花鬘身中意如

金剛薩埵所有親族見彼人成如是

威德皆生驚愕恭敬禮拜彼人常在

自家作大神通亦作佛身現大神通亦

現三三勝金剛身調伏難調者悉皆

諸位大德騰空自在往來無量世界
以奉諸佛受天妙五欲樂壽合意
利等無逆有情成大利益成此功德
那佛身

普賢金剛薩埵略瑜伽念誦軌儀

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

金剛頂經金剛薩埵五秘密修行念誦儀軌 衡

開府儀同三司持義鴻臚卿知國子監事臣等謹將

此經奉獻大廣智大興善寺藏內 不空奉詔譯

如金剛頂經百千頌十八會瑜伽演
頓證如來內功德秘要夫修行菩薩
道證成無上菩提者利益安樂一切
有情以為妙道一切有情沉沒流轉
五趣三界若不入五部五密曼荼羅
不受三種秘密加持自有漏三業身
能度無邊有情無有是處五趣有情
三界所攝所謂欲界色界無色界色
無色界修行出三界道別解脫定慧
以為增上緣其上三界由定地所攝故
欲界无禪是散善地設有修定軌則
仍假藉頭地苦行依七方便由根羸
劣無學緣覺果尚自難成何況十地
大菩薩地及證成毗盧遮那三身普
光地位二乘之人雖證道果不能於
無邊有情為作利益安樂於願教修
行者又久經三大無數劫然後證成
無上菩提於其中間十進九退或至
七地以所集福德智慧迴向聲聞緣

覺道果仍不能證無上菩提若依毗盧
遮那佛自受用身所說內證自與三聖智
法及大智度金剛薩埵他受用身智則
於現生遇逢曼荼羅阿闍梨得入曼荼
羅為具足羯磨以普賢三摩地引入金
剛薩埵入其身由由加持威神力故於
須臾頃當證無量三昧耶無量陀羅尼
門以不思議法能變易弟子俱生我執
法執種子應時集得身中一大阿僧祇
劫所集福德智慧則為生在佛家其人
從一切如來心生從佛口生從佛法生
從法化生得佛法財法財謂三寶菩提心教法纔見曼荼
羅能須臾頃淨信以歡喜心瞻觀故則
於阿賴耶識中種金剛界種子具受
灌頂受職金剛名号從此已後受得
廣大甚深不思議法超越二無十地
此大金剛薩埵五密瑜伽法門於四
時行住坐卧四儀之中無間作意修
習於見聞覺知境界入法二執悉皆
平等現生證得初地漸次昇進由修五
密於涅槃生死不染不著於無邊五趣
生死廣作利樂分身百億遊諸趣中
成就有情令證金剛薩埵位瑜伽者

在閑靜山林或於精室或隨所樂之處
當禮四方如來以身供養誦本真言由
捨身故則捨三業有漏之體則成受
三世無礙律儀戒次於空中想一切
諸佛菩薩衆會然後右膝著地結金
剛跏趺誦其真言心當思惟令一切
如來不應貪現法樂住唯願哀愍不
越本誓加持覆護當對聖衆發露懺
悔隨喜勸請復發五種大願則結金
剛薩埵跏趺謂以右腳押左當結定印
誦無上正等菩提心真言曰

唵引薩嚩

及无可

喻引誡即多母答

播引舍那野引弭

由誦此真言故一切如來令瑜伽者
獲得不退轉能摧一切魔冤是人等
同大菩薩及諸如來瑜伽者作是思
惟我應發金剛薩埵大勇猛心一切
有情具如來藏性普賢菩薩遍一切
有情故我令一切衆生證得金剛薩
埵位

又作是思惟一切有情金剛藏性未
來必獲金剛灌頂故我令一切有情
速得大菩薩灌頂地證得虛空藏喜

薩位

又作是思惟一切有情法藏性能轉
一切語言故我今一切衆生得聞一
切大乘修多羅藏證得觀自在菩薩
位

又作是思惟一切有情羯磨藏性善
能成辦一切事業故我今一切衆生
於諸如來所作廣大供養證得毗首
羯磨菩薩位

又作是思惟一切有情既具四種藏
性獲得四大菩薩之身以我功德力
如來加持力及以法界力願一切有
情速證清淨毗盧遮那身誦真言曰
唵司薩天縛无入天一薩怛他去誅司多商斯
跢薩縛入薩怛縛二合南司薩縛悉
馱藥三去波你演二合怛他去司葉怛
捨者二合地底丁以瑟姹二合擔

即結金剛合掌印

二手掌合十指相交右押左誦真言

曰

唵引縛悉爛引二合惹理

由結此印故十波羅蜜圓滿成就福

德智慧二種資糧

次結金剛縛印准前金剛合掌便外相又作拳誦真言曰

唵縛入惹羅二合端默

由結此印即成金剛解脫智次結金剛縛三拍自心誦真言曰

唵縛入惹羅二合滿默怛羅二合吒

由結此印故能摧身心所覆蔽十種煩惱則召一切印處在身心隨順行者成辦衆事一切印者所謂大智印三昧耶智印法智印羯磨智印次結金剛阿尾舍印二指金剛縛屈禪智各置戒方間誦真言曰

唵縛惹羅二合吠無問奢瑟

由結此印令四智印發揮有大威力速得成就次結金剛拳三昧耶印准前印屈進力捻禪智背誦真言曰

唵縛入惹羅二合母瑟置二合鑊反

由結此印能縛堅固一切印一切印者即四

也常於行者身心之中而不散失

次結三昧耶印二手金剛縛合堅二中指安於當心誦真言曰

三去每耶薩怛鑊三合

結契誦真言已於背後想有月輪以
為圓光身處其中想金剛薩埵

由結此印及誦真言故大智印等一切
部中所結一切印一切如來身口意金
剛印功不虛弄無敢違越若誦一千遍
結一切印皆得成就次結大三昧耶
真實印二羽金剛縛忍願入掌相交
合檀慧禪智面相合如獨股金剛杵
以忍願觸於心上誦真言曰

三

去每耶解引素羅多薩怛釅

同三合

由結此印觸心故金剛薩埵遍入身
心速與成就意欲希望諸願皆得
次結金剛薩埵大智印即解次前印
二羽各作金剛拳左手置於膀右手調
擲金剛杵勢置於心上右脚押左誦
真言曰

縛卷羅二合

薩怛舞

二合憾

誦已想自身為金剛薩埵象大月輪
坐大蓮花五佛寶冠容見熙怡身如
月色內外明徹生大悲愍拔濟無盡
無餘衆生界令得金剛薩埵身三密齊
運量同虛空

由持瑜伽大智印相應故設若越法

具造重罪并作諸障持彼大智印故
一切如來供養恭敬若有人禮拜供
養尊重讚歎者則同見一切如來及
金剛薩埵當住此大智印則於身前
想金剛薩埵智身如自身觀以四印
圍遶同一月輪同一蓮花各住本威
儀執持標記各戴五佛寶冠瑜伽者
專注身前金剛薩埵心不散動即誦
真言曰

縛惹囉 二合 薩怛縛 二合 惡

由誦此真言故金剛薩埵當阿尾舍
顯現次誦真言曰

縛惹囉 二合 薩怛縛 二合 捺哩 二合 奢

由誦此真言故今定中見金剛薩埵
了了分明即誦四字明曰

惹呼 司 鐵斛

由誦此真言故金剛薩埵智身今召
今入今縛今喜尚喻伽者定身交合
一體

次結素羅多印二引金剛縛右大指
入左虎口中乃於心額喉頂四處加
持各誦真言一遍

素羅多薩怛鐵 三合

由此印加持故四波羅塞身各住本位常恒護持

次結五佛寶冠印

二羽金剛縛忍願並堅合屈上節如劍形進力附著忍願背以印置於頂上次置髮際次置頂右次置頂後次置頂左各誦真言一遍真言曰
唵引薩縛怛他去引藥多羅怛囊二合引阿毗灑迦惡入引

由結此印故獲得一切如來金剛薩埵灌頂位次結金剛鬘印二羽金剛拳額前相繞結二羽分腦後又結便從檀慧徐徐開如垂冠纒帛誦真言曰
唵縛惹囉二合麼引囉引阿毗訖者捨錢

即結甲冑印遍身探甲次結歡喜印二羽平掌拍令歡喜誦真言曰

縛惹囉二合睹瑟耶二合斛引

次結前金剛薩埵大智印誦根本真言曰

唵摩賀引素法縛惹囉二合薩怛縛二合

惹入吽銀斛引銀斛素刺多薩但錢三合

次應結四秘密羯磨印即誦金剛歌

讀此讚四句每結一印當誦一句讚

曰

薩縛訶囉引誡素佉娑怛麼合曩薩

怛鏝一合縛日囉合薩怛縛合鉢囉合

莫素囉答反合娑縛冥二摩賀引素佉

涅哩二合住掣野諾三鉢囉合底跛馳

悉地也合擗鉢曩多入

次作欲金剛印二羽金剛拳左羽想

執弓右羽持箭如射勢即成此尊印

身稱真言曰

薩縛引訶囉誡素佉薩怛摩合曩娑

次結計里計羅印准前印二拳交抱

於胃即成此尊印身誦真言曰

薩怛鏝合縛日囉合薩怛縛合跛囉

莫素囉多入

次結愛金剛印准前二金剛拳左拳

承右肘豎右臂如幢勢即成此尊印

身誦真言曰

薩縛冥摩訶引素佉涅哩合住掣野諾

次結金剛慢印二金剛拳各安膊以

頭向左小傾如禮勢即成此尊印身

誦真言曰

鉢囉合底跛馳悉地也合左擗虞鉢

次結五秘密三昧耶印即結金剛薩
埵三昧耶印作金剛縛屈忍願入掌
相合如前禪智檀惹各相拄如獨股
金剛杵誦真言曰

素唎多薩怛鍍

由結此印誦真言故神通壽命威力
相好等同金剛薩埵

次結欲金剛三昧耶印准前印屈進
力上節印背相合以禪智並押其上
誦真言曰

惹入縛惹囉二合捺哩二合瑟致二合

娑司野計麼叱主聲

由結此印故能斷微細無明住地煩
惱即結計里計羅三昧耶印准前印
右智押左禪相交誦真言曰

呼引縛入惹囉二合計理司招利等呼引

由結此印故能拔濟護持一切受苦
衆生界皆獲大安樂三摩地

次結愛金剛三昧耶印准前印進
力互相握忍願進力並合如眼勢堅
戒方相合檀惹亦然誦真言曰

鍍縛入惹哩二合拈輕娑麼二合囉

刺叱

由結此印故獲得大悲解脫憐愍一切有情猶如一子皆起拔濟安樂之心

次結金剛慢三昧耶印用次准前觸其二股先右次左誦真言曰

釁縛惹囉_{二合}迦_{去引}迷濕拂_{二合}

哩怛覽_{非二合}

由結此印故獲得大精進收羅密剎那能於無邊世界一切如來所作廣大供養

次往金剛薩埵三昧耶誦印大乘現證百字真言曰

唵縛日囉_{二合}薩怛嚩_{二合}三麼耶麼弩播

引擺野縛日囉_{二合}薩怛嚩_{二合}底尾_{二合}弩

跋底瑟姤_{二合}涅哩_{二合}住彌婆縛素觀史

喻_{二合}冥婆縛阿弩囉訖觀_{二合}冥婆縛素

補史喻_{二合}冥婆縛薩嚩悉朕冥鉢囉_{二合}

也瑟薩嚩迦麼素左冥質多失利_{二合}藥

句嚩呬_{二合}可_{二合}可_{二合}可_{二合}斛婆誡梵薩嚩怛

他_{二合}摩多縛日囉_{二合}麼弥悶左嚩日哩

一 嚩縛摩訶_{二合}三摩耶薩怛嚩_{二合}惡

即入金剛薩埵三摩地并結大智印誦大乘現證金剛薩埵真言曰

轉惹羅二合 薩怛轉二合

或作大智印或持數珠无限念誦勿令疲頓由住三摩地誦此真言故現世證得無量三摩地亦能成本尊之身一以如來現前證得五神通遊歷十方一切世界廣作無邊有情利益安樂等事瑜伽者行住坐卧常以四眷屬而自圍遶處大蓮華同一月輪金剛薩埵者是普賢菩薩即一切如來長子是一切如來菩提心是一切如來祖師是故一切如來禮敬金剛薩埵如經所說

金剛薩埵三摩地

名為一切諸佛法

此法能成諸佛道

若離此更無有佛

欲金剛者名為般若波羅蜜能通達一切佛法無滯無礙猶如金剛能出生諸佛金剛計里計羅者是虛空藏三摩地與無邊衆生安樂拯拔无邊衆生溺貧匱乏者所求世出世間希願皆令滿足愛金剛者是多羅菩薩住大悲解脫愍念無邊受苦有情常懷拔濟施與安樂金剛慢者是大精進波羅蜜住無礙解脫於無邊如來廣作

佛事及作衆生利益欲金剛持金剛
弓箭射阿賴耶識中一切有漏種子
成大圓鏡智金剛計里計羅抱金剛
薩埵者表淨第七識妄執第八識為
我癡我見我慢我愛成平等性智

金剛薩埵住大智印者從金剛界至
金剛鈴菩薩以三十七智成自受用他
受用果德身受金剛者持摩竭幢能淨
意識緣慮於淨染有漏心成妙觀察智
金剛慢者以二金剛拳置膝表淨五
識眞礙身起大勤勇盡无餘有情皆
頓令成佛能淨五識身成所作智
欲金剛者是慧眼觀察於染淨分依他
性知一切法非有非無金剛計里計羅
者以無染智觀察淨分依他與果德
位中國成不即不異知一切法尚菩
提涅槃不即不異

金剛薩埵者是自性身不生不滅量同
虛空則是遍法界身受金剛者以大
悲天眼觀見一切有情身中普賢體
不增不減金剛慢者以清淨无礙肉
眼觀一切有情處在異生位雖塵勞
覆弊本性清淨若而入精進相應即

得離垢清淨金剛薩埵者是毗盧遮那
佛身欲金剛是金剛波羅蜜計里計
羅是寶波羅蜜金剛受是法波羅蜜
金剛慢是羯磨波羅蜜金剛薩埵者即
彼薄伽梵阿閼如來欲金剛者即是金
剛薩埵計里計羅者即是金剛王安
金剛者即是金剛受金剛慢者即是
金剛善哉

金剛薩埵者即彼薄伽梵寶生如來
欲金剛者即是金剛寶計里計羅者
即是金剛日愛金剛者即是金剛幢
金剛慢者即是金剛笑

金剛薩埵者即彼薄伽梵觀自在王
如來欲金剛者即是金剛法計里計
羅者即是金剛利愛金剛者即是金
剛因金剛慢者即是金剛語

金剛薩埵者即是彼薄伽梵不空成
就如來欲金剛者即是金剛業計里
計羅者即是金剛護愛金剛者即是
金剛藥叉金剛慢者即是金剛拳內
四供養者即彼四眷屬外四供養者亦
彼四眷屬欲金剛以菩提心箭鈎召
一切有情安置佛道以計里計羅拘

以為大方便金剛乘今證不染智以
受金剛摩竭幢為大悲金剛鎖經無
量劫處於生死心不移易度一切衆
生以為其道金剛慢者以大精進為
般若金剛鈴警悟在無明窟宅睡眠
有情普賢曼荼羅不離五身降三世
曼荼羅即同金剛界蓮花部遍調
伏曼荼羅依此例之寶部一切義成
就亦同此說

金剛薩埵五密即為如來部是即金
剛部是即蓮花部是即寶部五身同
一大蓮花者為大悲解脫義同一月輪
圓光者為大智義是故菩薩由大智
故不染生死由大悲故不住涅槃如
經所說有三種薩埵所謂愚薩埵智
薩埵金剛薩埵以金剛薩埵簡其二
種薩埵修行得此金剛乘人即名金
剛薩埵是故菩薩勝慧者乃至盡生
死恒作衆生利而不趣涅槃以何等
法能得如此是故般若及方便智度
所加持諸法及諸有一切皆清淨諸
法及諸有名為人法二執是故欲等
調世間今得淨除故有頂及惡趣調

伏盡諸有由住虛空藏三摩地於人
法二執皆悟平等清淨猶如蓮花是故
如蓮性清淨本潔不為垢所染諸慾性
亦然不染利群生利群生者作安樂
利益事居大自在位是故大欲得清
淨大安樂富饒三界得自在能作堅
固利益堅固利益者菩提心為因因有
二種度無邊衆生為因無上菩提為
果復次大悲為根無住大悲心二乘
境界風所不能動搖皆由大方便大
方便者三寶金剛以為增上緣能證
毗盧遮那清淨三身果位

金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘密修行念誦儀軌

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛壽命陀羅尼念誦法

六

開元儀同司轉進試鴻臚卿國良寺住持錫崇增司空
諡大覺禪師大覺者大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

我今依金剛頂瑜伽經毗盧遮那報
身佛於色界頂第四禪成等正覺即
下須彌頂金寶具峯樓閣盡虛空遍法界
一切如來皆悉雲集前後圍遶異口
同音唯願世尊轉微妙法甚深秘密
四種法輪所謂金剛界輪降三世教
令輪遍調伏法輪一切義利成就輪如
是四輪從毗盧遮那如來心出一一
輪皆有三十七聖者一一真言一一三
摩地一一印契威儀執持大悲願力於
雜染佛世界淨妙佛世界或隱或顯
輪轉利樂度諸衆生各各不同毗盧
遮那佛受諸如來請已欲轉法輪時
即入三摩地觀見摩醯首羅天等剛
強難化執著邪見非我寂靜大悲之
身堪任調伏於時世尊入念怒三摩
地從眉臆五峯金剛菩提心流出四
面八臂威德熾盛赫弈難覩降三世
金剛菩薩身遍禮毗盧遮那及一切

諸佛唯願世尊示教於我何所為作
佛告降三世菩薩汝今調伏難調諸
天令歸依諸佛法僧發菩提心諸天
盡皆歸依唯大自在天恃大威德來
相拒敵降三世種種苦治乃至於死
毗盧遮那佛入悲愍大悲三昧耶說
金剛壽命陀羅尼便入金剛壽命三
摩地乃結印契加持摩醯首羅天復
還得穌更增壽命歸依諸佛灌頂授
記證得八地金剛壽命真言曰

唵轉日囉

二合喻曠安轉

二合

賀

司

佛告執金剛菩薩若有善男子善女
人受持念誦日各三時時別千遍過去
所有惡業因緣短命夭壽由持此陀
羅尼故信心清淨業障銷滅更增壽
命若有修習三摩地者現生不轉父
母生身獲五神通凌虛自在說三摩
地門結加趺坐端身閉目二手重疊
安於臍下於虛空中遍想諸佛了了分明
即於自身中當心觀如滿月光明瑩
徹上有五股金剛杵形漸大如等身
變為降三世菩薩頂有毗盧遮那佛
從佛遍身遍毛孔中出甘露灌頂注

自身入於心中復想金剛薩埵菩薩
即結金剛壽命菩薩陀羅尼印二手
金剛拳以頭指右押左相鈎安於頂
上誦金剛壽命陀羅尼七遍安於額
上分手繫頂後直卻二指遍身旋轉
如探甲冑勢甲冑真言曰

奄砵

誦 卷 縛 日 囉 二合 欲

由加持此印故獲得身如金剛不壞
難諸災橫見者歡喜生大恭敬

次說護摩除災延命壇治一淨室於
東邊安金剛壽命菩薩像懸諸幡蓋
像前作三肘方壇掘深去瓦礫骨灰
諸不淨物等如其地无諸穢物還取
舊土填之土若有餘是大吉祥相法
易成就若有穢物即取河兩岸淨土
填平和諸香羅摩夷塗壇中心盡以
白粉作一肘半金剛甲冑中央穿一
爐深半肘周圍緣如不欲穿者安火
爐行者火爐前坐壇四面供養飲食
諸果子等壇四角安瓶於爐中然炭
先辦乳木長十指廣如大指二十一莖
以酥搗兩頭誦金剛壽命真言擲於
火中然熾盛已即於火中想八葉蓮

花於花胎中想阿字光明遍照成金剛壽命菩薩次以四字四明引請菩薩入火爐受諸供養即以右手半金剛印以水灑火令淨次取一器盛滿融酥以骨屢草青者一莖搥酥誦金剛壽命陀羅尼一遍擲於火中乃至一百八莖或一千八莖次後擲燒諸香乳酪念誦已畢以三滿杓酥傾於火中初後如是若能於三長齋月或自本生日作是供養能除災難增益壽命國土安泰无諸灾疫風雨以時一切賢聖擁護其人

金剛壽命陀羅尼念誦法

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一字真輪王瑜伽觀行儀軌一卷

奄

開府儀同三司持通誠鴻臚卿肅國公食邑三千戶紫微閣直學士監金正號太廣智大興善寺藏前 不空奉詔譯

真言行者若求安怛陀娜應作是念
我云何能速取成就當習是三摩地
所謂一切法无色猶如虛空性自成
就作如是勝解當如本教淨治地等
作是三摩地

普遍三千界充滿智成水有大寶蓮花
開敷在水中寶莖如須弥上方珠網覆
花上有大寶八柱以莊嚴想成寶樓閣
四門當四方珠網蓮鐸等及妙拂莊嚴
半滿月珠瓔垂寶間錯帶是大寶樓閣
遍滿於有頂應隨力思惟觀供養雲海
先所觀樓中有悅意白織以衆寶端飾
寶璽半滿月妙拂等莊嚴織上有大寶
普遍發光明皆散雨衆寶真言智觀行
於彼樓閣中金剛師子座寶蓮花莊嚴
珠網蓮繒磬白拂等莊嚴一切欲喜樂
於中國繞住不遠於身前應想第二座
一切皆如上唯无師子座角門於四處
嬉戲焚香等次作圖具法云何作圖具

先應觀諸法无性為自性物我同一體

然後加諸法云何加諸法生老病憂死

攪擾於心田如是思惟已應生大悲愍

由是生智心則是光明心

光明心即菩提心也

以大悲熏成其體如滿月雜能取所取

菩提心已生應住身口意所明體加持

此名圓具法

即如瑜伽中成身次第也

族明勝次第知已

族五部明真言也

明五部

衆真言威德知已自住部王法

謂一字頂輪也印也

則為當族王先應印已成

次明應思惟由身口意體想身為諸佛

於心想月輪無垢猶如佛真言者應知

有種種光明皆從月形生遍至无量界

復入行人心堅固為五峯變為金剛形

想在彼掌中復出種種光其光皆遍滿

至於无邊界而作佛遊戲還來瑜政身

如是皆入已成普賢大色應觀大菩薩

諸相皆成就一切莊嚴具蓮花鬘灌頂

自成摩訶薩從瑜政心生持真言已皆用

依住於月輪或持鬘而住或四方安居

隨力觀身前諸眾生大樂寂上令成就

一切印嚴手惠施於一切諸有情如願

并熙怡為伴金剛鬘流出為左於要背側

住右作儼勢安立衆生利如自明隨形
諸衆生所見皆令成調伏作如是加持
利益於衆生及餘諸利益擲寫等供養
而已陳供養自身自所尊真言字相應
隨二而念誦如聲色相應以字為花鬘
智者應思惟依瑜伽相應於聲我今說
一切最勝成如來蓮花部商佉聲念誦
我讚如雷聲分別稱呼字我說金剛部
亦通摩醯首羅念誦者成就南摩尼
羯磨此部念誦如鈴鐸聲如篳篥聲
管聲如儼動瓔珞聲其聲如孔雀鳴
如一切部法中相應一切義成如是
言聲而作念誦與真言相應真言
者隨聲應思惟其義不久當成就此
通一切部此是聲念誦儀軌
我說色念誦我今說一切色者說為
印與此相應轉謂也善思惟其明當
安其胃臆印焰明觀察身中出金剛
甘露而灌灑令本天喜悅得隱自身
形大動契我說色念誦由此真言者知
以印令成就不久易餘身我說瑜伽念
誦如昔所說其明應思惟安置於白
處供養以如教純相應念誦離心喉

頂古鼻等及雜念內外唯法相應耳不應依於聲此名為金剛瑜伽念誦儀若知真實體應當知成就而獲得常恒以此瑜伽法相應而住之以菩提勝心為成就不久皆當得如意其中字念誦如獲我今說如是積資糧真言應誦持以文字為色應分別觀之作念誦事業月行列意生明字与之俱安本尊曾臆不久得安怛陀娜於月以月合於一切字色應於上思惟光明輪莊嚴行列不間斷如以線穿珠金色以為光是曜本尊身如彼彼月字殊勝妙真言以成真言者則彼彼喜悅力命增益更熾盛意光明相應我說為文字行列之念誦我今遍諸儀則成就物光暉我今說誦明念誦者若作彼以光明成就於諸物應生念誦相應儀一切真言皆得成一儀與相應應作識清淨清淨為心識智者然當入成就以身以語以意依如是物而住應知四支法瑜伽法成就此中說為意獲通及地等以身現諸身

又云唱隨衆
樂者

以語雜一切烟焰等成就我說物成就於中身成就者種類有多種四印及餘輪壇瑜伽者應當盡其所解者而作大曼荼羅曼荼羅儀軌成辦中夾三昧形應安軟坐正方或圓形而坐而安坐一切瑜伽三摩地相應盡夜等至謂入真言者住与慧念相應中夜或明相現時或三更或明相決定當成就或地及神通成就如來說我今說意成就現身而獲之以此印加持身我今為大印應作是思惟於成就及曼荼羅念誦者淨心則成就我說成就相口身或出光明暖烟及增等若見昇空去成就相應知於身成就我廣說已

我說語成就法如獲次第說應為先行法王如前法應作謂自常立已來乃至大印等

口心印上住蓮花應知於心間於上住商佉謂商佉商佉中出聲相續无

間斷於蓮花中發生金剛舌以白色謂作赤色舌上或想佛或寶或蓮花

或羯磨金剛或餘部印契或一月及兩月三四及五月乃至八箇月觀想於

此壇結加趺坐常以本寂靜相應分
明觀高估聲已即依蓮花界從花葉
出聲量如微塵其聲出至咽次至於
舌便即成其字舌字出光燄燄猛而
普遍以聲滿虛空行者經定誦或一
日及一夜中夜或後夜從舌出光明
其光有大聲或從心從脣及齒出間
錯光明若見如是者當知得悉地以
此語相應能摧諸異宗令他發淨
信能為衆生利益如是瑜伽相應念
誦有比丘轉迦者此當得口成就於
間錯出七日而成語成就儀則
我今說物成就如前瑜伽應成就應
取餘部物等或用餘部印及真言三
數多謂以拘應薩縛聲壯物便爲行相
作已智者於此曼荼羅即入羯磨三
昧耶自為一切羯磨自在其中為色
相一切於本部主應与於右手印物
為次第於金剛縛中安物類於中
積縛印當臍下或當心二手以縛物
獻安自心自明智者以此法觀身火
光聚以先所集身口意善資糧用以
此身物安於明手中真言字火焰聲

念誦真言者盡其夜應作不應破其
坐以此儀則法初夜當生暖炆當於
中夜光炆於明相如是漸次加如光
焰成物得飛騰虛空於三界自在我
說安善那法我曾已先說應斷一切
取應依於本明乃至自身體語心亦
如是以自真言應隱沒作本明主應
作念誦大金剛名者以金剛大身智
者應堅住召入縛令喜當安於心如
自心所樂我明觀自身我是虛空由
此相應成就乃至一切欲界主彼等
不見形剎那至梵天以盡彼法作鉤
召應作四印曼荼羅應安意在左手
自身安於彼以拳應堅持作拳為虛
空如是安怛陀娜雖初利天宮亦不
能見遊於他化自在宮恣意安樂自
在乃至意所樂九藥口安怛陀娜法
我今略說成就法如是觀自明我是
一切體所謂以虛空內
有所為一體也
自身同彼印住微細金剛三昧入於
自明心於九藥成就觀九藥置於口
能遊須弥頂一切世間不能見樂色
成大力變身也

受忉利天宮慾樂隨意得快樂餘世
間相雜我今說安怛陀娜九藥依本
教成真言智應作自明智身前求成
就者應獻无垢如虛空明身物及色
以明字行列光焰相應住當入本尊
身如隱沒住意從明口流出真言光
威猛九藥善應成炁氣騰生已禁止
已安口為不現形中自在遊於四洲
剎那諸世界還來歸本處所去得隨
意種種成就藥又衆常以為眷屬亦
能遊戲須弥四天王下層四藥又世
界作无量有情利益失正道漂曠野
賊王火等逼起是悲憫心於一切繫
縛處我當成就已皆令得解脫

我今已略說廣法如大經應觀自心
月月形具光明則於此月中一字如
金色難觀如日輪光明普舒遍瑜歧
想光明則其字為輪其輪為轉輪持
妙色形七寶圓遶遍身毛孔中流出无
量佛瑜歧應思惟用金剛界印四處
誦真言加持勤勇力成就念定勤為
薪焚燬一切罪以真言色火當雜疑
分別求大樂弃小樂慙懃慧菩提住

真言儀則

一字頂輪王瑜伽觀行儀軌一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一字頂輪王瑜伽觀行儀軌卷

第九張

奄

一字頂輪王念誦儀軌

六

開廣儀同吉祥速誠賜願壽國安見于錫紫
贈司馬陸公嘉祥大德智大無等六代以奉護

我今依忉利天宮會釋迦牟尼如來
所說無比力超勝世間出世間真言
上上一切佛頂主宰一字頂輪王念
誦儀則修行者先當入此頂輪王大
曼荼羅得阿闍梨灌頂印可方受此
法須善明解然後於清淨處安本尊
像面西誓首禮受三歸捨身說罪受
戒發菩提心隨喜勸請發願迴向已
應結佛部三昧耶印以二手內相叉
雙並豎二大拇指即成是名一切如
來心印真言曰
唵 迄 那 迄 八 聲 呼

次結蓮花部三昧耶印准前佛部心
印屈左大拇指入掌右大指准前直
豎即成是名蓮花部心印真言曰

唵 阿 蘆 力

次結金剛部三昧耶印准前佛部心
印屈右大指入掌直豎左大拇指即
成是名金剛部心印真言曰

唵縛日囉二合地力二合

次結甲冑印以二手內相叉豎二中
指各屈上節如劍形以二頭指各挂
中指背以印加持顫右肩左肩心喉
五處一遍真言曰

唵斫羯囉二合鞞底鉢囉二合餘

彌多羅捺囉二合囉捺囉二合婆去

娑摩二合車盧瑟尼二合沙路乞灑

二合路乞灑二合輪吽發吒半音娑

縛二合司訶引

次結佛眼印以二手合掌屈二頭指
各挂中指背並屈二大拇指入掌以
印真言加持五處真言曰

曩莫三滿多沒馱引南引唵嚕嚕薩

普二合嚕入縛二合羅底瑟吒二合悉

馱盧者寧薩縛囉他二合娑引達泥

娑縛二合訶引

次結大海印以二手內相叉合掌臂
開二大指以印右旋三匝想成大海
水真言曰

唵微摩嚧娜地娑縛二合訶引

次於大海中想須彌盧山四寶所成
以二手內相叉急握作拳合腕並豎

即成真言口

唵阿耨羅吽

次於須彌盧山上想七寶樓閣即結
加持寶樓閣印以二手金剛合掌左
右十指各交初分即成真言日

曩謨三滿多沒馱引南唵薩縛他

欠盟娜葉二合帝薩頰二合囉四引

捨識識曩劍平聲娑縛二合訶引

次結佛頂輪王印二手內相叉作拳

豎二中指屈上節如劍形並豎二大

指屈二頭指捨二大指頭上即成印

五處加護真言日

曩謨三滿多沒馱引南步嚩唵三合

次結網極印准前根本印屈二頭指

上節背不相著以二大拇指各壓上

下揮轉即成結上下界真言日

曩謨三滿多沒馱引南阿鉢囉二合

底賀多含娑娜南唵微枳囉拏微特防

二合婆尼迦比羅貳縛里尼怛囉二合

娑耶縛日囉二合吠餘薩帝奴引囉特

縛二合能上瑟吒囉二合路叱沙二合捨癸

次結堵印准前根本印屈二頭指兩

節相逼平豎二大拇指附二頭指右

旋三匝即成金剛牆界真言曰

唵引莫堅端命司前

次結車輪印二手內相又仰掌申二頭指今甲側相挂屈二大指各柱頭指根下想於他方世界奉迎本尊真

言曰

唵觀魯觀魯吽

次結迎車輪印准前車輪印以二大指各撥中指頭向身三指真言曰

曩謨悉底哩也合四地尾合二迦南怛他蘖

多南唵縛日唧合二候反以你也二合

羯哩沙二合耶娑縛引二合訶除若奉送

沙二合耶也

次結迎請印准前根本印屈右頭指於中指後向前三指真言曰

曩謨婆伽縛帝阿鉢囉二合底賀觀

瑟尼二合沙耶翳唎翳唎婆伽訶達

麼囉惹鉢囉二合底制縛美南退

鉗巖談補迦奔二合度奔上末隣你

半者滿遮避路叱沙二合阿鉢囉二合

底賀多麼囉鉢囉二合羯囉二合麼

耶娑縛引二合訶引

次結一切辦事佛頂印以二手內相

又豎二中指屈上節如劍形諸供養物及浴水洗淨土等並用此真言加持辟除去垢結界皆用此真言左旋辟除右旋結界真言曰

曩謨三滿多沒馱南一唵吒嚩唵三合滿馱娑嚩二合訶引

次重結前網轍印一用結上方界

次結阿娑婆訶反尼反印側二手左

掩右豎二大指即成右轉一匝即成

密縫真言曰

唵阿娑婆訶尼吽發

次結獻闕伽印准前根本印屈二頭指各附中指豎二大指各附頭指根側真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵闕伽羅訶闕

伽必哩二合野鉢羅二合底掣二合娜末

鉅娑嚩二合訶引

次重結根本印

次結獻師子座印准前根本印屈二

頭指於二大指甲側真言曰

唵阿者囉尾囉耶娑嚩二合訶引

次結塗香印准前根本印屈右頭指

倚於左印指下節真言曰

囊謨三滿多 沒馱南唵 怛嚩 合二

盧呾也 合二 嚩馱薩帝吽吽發發娑嚩

二合 訶司

次結獻花印准前塗香印改左頭指倚尤中指下節真言曰

囊謨三滿多 沒馱南 引唵薩嚩盧

迦補逝波 合二 步多耶吽吽發發娑嚩

二合 訶引

次結燒香印准前根本印屈二頭指各倚於中指中節真言曰

囊莫三滿多 沒馱南 唵尾羅薩

多微薩多度跋耶吽吽發發娑嚩 合二

引訶引

次結獻食印准前根本印屈二頭指上節各附於大指側真言曰

囊謨三滿多 沒馱南 唵薩 嚩

盧迦麼里必哩 合二 夜 引吽吽發發

娑嚩 合二 訶引

次結獻燈明印准前根本印屈二頭

指兩節令不相著二大指各附於頭

指上真言曰

囊謨三滿多 沒馱南唵薩嚩盧迦

珊捺囉 合二 捨那耶吽吽發發娑嚩

二合訶引

次結普供養加持印二手虛心合掌
上頂各兩節相交真言曰

曩謨三滿多沒馱南冒地薩怛縛

二合南奄薩縛怛囉二合僧俱蘇弭

多避枳瑟囉始寧

曩謨薩觀二合諦安縛二合訶引

次結遍照佛頂印二手內相叉合為

拳令二中指節微起真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵司莫哈

次結白傘蓋佛頂印以二大指各捻

二无名指甲上側相合二頭指屈如蓋

形二中指微屈相合二小指各豎相

合真言曰

曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉二合

賀多舍娑那南唵麼麼呬反除

次結光聚佛頂印准前日傘蓋印并

開二頭指即成真言曰

曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉二合底

賀多舍娑那南唵怛他薩都瑟尼

二安阿那縛盧枳多慕唵馱帝儒囉

始呬入縛二合囉入縛二合囉馱迦

馱迦娜囉囉微娜囉微娜囉真那

真那頻那頻那吽吽發發娑縛二合

訶引

次結高佛頂印准前白傘蓋印屈二頭指各拄中指中節背真言曰

曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉二合底

賀多舍娑娜南唵引你迦你迦卑瑜

二合娜誡都瑟尼二合沙吽吽發發

娑縛二合訶引

次結勝佛頂印准高佛頂印移二頭指向上兩鬘交許真言曰

曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉二合底賀

多舍娑娜南唵入縛二合羅惹論瑟尼

二合沙吽發發娑縛二合訶引

次結摧毀佛頂尾執羅拏印二手內相

又作拳豎二中指屈節以右中指拄

左中指面今出半節許真言曰

曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉二合底賀

多舍娑娜南唵尾執羅拏度那度那

攢引

次結摧碎佛頂印准前改左中指

拄右中指面亦出半節許真言曰

曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉二合底賀

多舍娑娜南唵阿鉢囉二合底賀都瑟

尼_二合沙耶薩縛尾伽_二合_二尼特望

台_二合_二婆那迦囉耶怛嚧_二合_二叱耶娑縛_二合_二

訶司

次結輪三佛頂心印准前根本印屈

二頭指各挂中指上節真言曰

曩莫三滿多沒馱南阿鉢囉_二合_二底

賀多舍娑娜南唵怛他_二合_二薩都瑟尼_二合_二

沙阿那縛盧枳多沒馱尼斫羯囉_二合_二

鞞唵_二合_二底吽入縛_二合_二羅入縛_二合_二羅馱迦

馱迦度那微度那怛囉_二合_二娑耶麼囉逾

瑳囉耶賀那賀那伴惹伴惹暗惡屬

鉢龍_二合_二金尼君叱哩尼阿鉢囉_二合_二

尔多薩怛囉_二合_二馱哩尼吽_二合_二娑婆縛_二合_二訶

次結心中心印准前根本印屈二頭

指各加於二中指上節上真言曰

曩莫三滿多沒馱南阿鉢囉_二合_二

底賀多舍娑那南唵阿鉢囉_二合_二尔多

特_二合_二異_二合_二及

普通諸佛頂印二手虛心金剛合掌

如花在手_二合_二中修行者若急遽不能遍

結諸佛頂印但結此印誦諸佛頂真

言

於右中指後令不相著真言曰

曩莫三滿多 沒馱南 阿鉢囉

底賀多舍娑那南唵斫羯囉合 鉢囉

一合 底唵吽

次結頭印准前根本印開二頭指各

直豎於中指後令不相著微屈真言

日 歸命
日上

唵斫羯囉合 鉢囉 二合 底吽 娑婆嚩

二合 訶 引

次又結根本印

次結大三昧耶印如護本尊二手內

相又豎二中指屈二頭指中指後如

鉤相去一變交許二大指各附頭指

根下右旋三匝真言曰

唵商羯哩摩訶三昧延婆嚩合 訶 引

次誦一百八名讚讚歎

欲念誦先以五支成本尊或五相成

本尊瑜伽或於三處 心 出 想 一 字 頂

輪成本尊坐八葉蓮花於一一葉上

想七寶唯當前蓮花葉上想佛眼

尊次應持珠

此依菩薩經
場所說

次持珠合掌捧珠誦摩訶珠真言七遍

真言曰

唵阿彌步二合伍尾惹曳即美悉地

悉默囉梯娑縛二合訶

次結持珠印二手各以大指捻无名

指甲上直豎二中指二小指屈二頭

指於中指後今不相著如毗盧遮那

真言曰

囊謨婆識縛底蘇悉第 娑默耶悉

默囉梯 娑縛二合訶引

次應淨其心 如法而念誦持珠令當心

繫心於鼻端 字句分明平 不緩亦不急

不頻伸臆監 咳嗽與唾涕 染等心相應

及心緣苦受 如是等過患 皆不得成就

當念誦時身心不得疲倦若勞倦即

應結五供養印誦讚歎獻闕伽念誦

畢持珠頂上

次結前密縫印左轉一匝即成解界

次結奉送印准前根本印大頭指外

擲誦迎請真言除翳四翳四加藥車

藥車句即成奉送

次應復結牆及網極等印加護處上

下及所成就物

次結計里枳里印以左大指壓左小

指甲上餘三指頭并開直豎如三股

拈形右旋轉三匝成結界真言曰

唵枳里枳里 縛日囉

二合 吽發

次結軍吒利印二小指於掌中交以
二无名指小指上以二大指壓二无
名指上豎二中指相合屈二頭指於
中指後令一麥許不相著右旋三匝
即成結界真言曰

曩謨囉但曩_{二合}怛囉_{二合}夜_{二合}也曩莫室戰

{二合}拏縛日囉{二合}跋拏曳摩訶藥

乞叉_{二合}細曩跋多曳曩莫室戰

{二合}拏縛日囉{二合}句路駄耶唵帝嚩

帝嚩瑟吒_{二合}瑟吒_{二合}滿駄滿

駄呵那呵那阿蜜哩_{二合}帝吽發沙

縛_{二合}訶

從一字真言 至於十五字 每計於字數

十字一洛叉 乃至於三字 應誦三洛叉

應作先字法 三十字已上 應誦一万遍

一字頂輪王念誦儀軌一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

新譯仁王般若經陀羅尼念誦軌儀序 奄

大興善寺

翻經沙門慧覺述

我皇帝聖德廣運仁育群品亦既纂
曆吹大法螺刊梵言之輕重警迷徒
之耳目偉矣哉迺辟興善寺大廣智
三藏不空與義學沙門良賁等一十
四人開府魚朝恩翰林學士常袞等
去歲夏四月於南桃園再譯斯經秋
九月詔賁聖西明百座敷闡下紫微
而五雲抱出經長衢而萬姓作禮阡
郭充滿猶塙堵焉稽緇衣覽青史自
摩騰入漢僧會遊吳瑞法之來莫與
京者經云若未來世有諸國王建立
正法護三寶者我令五方菩薩往護
其國令無災難又云五菩薩自於佛
前發弘誓言我有陀羅尼能加持擁
護是一切佛本所修行速疾之門若
人得聞一經於耳所有罪障悉皆消
滅况復習誦而令通利佛即讚言若
誦持此陀羅尼者我及十方諸佛悉
常擁護諸惡鬼神敬之如佛不久當
行阿耨菩提則知此陀羅尼字母之

根底衆瑜伽之數澤如彼水木歸其
本源故菩薩演之王者建之黎人念
之諸佛讚之俾尔昌而熾俾尔福而
利於可以見聖人之心其益旣弘其
軌亦妙苟于誠不克曷降之以嘉三
藏是以譯貝多之丈良貴法師乃受
從簡素始夫處所方便終其觀行儀
則修爲十門第以位次一一昭著庶
無懵焉凡我道俗將保厥躬遂求願
踐菩提之路登仁壽之域者何莫由
斯之道哉

仁王般若念誦法一卷

開元傳聞言持法結經略爾與食邑是屬茶毗司謹

大德聖號大廣智大正慧等三藏沙門空奉 詔譯

尔時佛告波斯匿王今爲王說仁王
護國般若波羅蜜多持明之法王當
諦受一心善聽先明入道場儀軌
若諸仁王爲求息災先須沐浴著新
淨衣若法行王者受近住戒應起懸重
大乘之心欲求成就不惜身命於無
邊有情廣起悲願濟度之心能如是
者速得成就入道場已五體投地遍
禮法界一切三寶右膝著地懺悔三業

一切罪障勸十方佛轉正法輪請諸
如來又住於世隨喜三乘所修福智
以我某甲所修功德悉皆迴向无上
菩提願共法界一切有情所求悉地
速得滿足次結跏趺坐如其闕緣不
得澡浴二手塗香發願重心結清淨
印兩手當心虛心合掌如未敷蓮花
誦真言曰

唵娑縛

二合

娑

引

縛

入

鐸

引

薩

縛

達磨

引

娑

二合

娑

引

縛

入

鐸

引

薩

縛

誦此真言三遍正誦之時運心廣在
一切諸法本來清淨是故我身亦悉
清淨即閉目運想遍滿虛空一切諸
佛菩薩道場衆會執持種種上妙香
花三業至誠頭面禮敬
第一結佛部三昧耶印
兩手當心內相叉作拳並豎二大拇
指誦真言曰

唵

引

娑

二合

娑

引

縛

入

鐸

引

薩

縛

不出聲誦此真言三遍下皆准知於
頂上散由結此印契誦此佛部三昧
耶真言故十方法界一切諸佛悉皆
雲集遍滿虛空加持行者離諸障惱

三業清淨所修行願速得成就

第二結諸菩薩部三昧耶印

兩手當心如前作拳左大姆指屈於

掌中誦真言曰

唵阿引嚧

引力

迦娑縛

二合

訶去

准前誦三遍於頂上散由結此印契
誦此諸菩薩部三昧耶真言故即得
觀自在菩薩等十方法界一切菩薩
悉皆雲集遍滿虛空加持行法行者三
業清淨无諸災難謂諸菩薩承本悲
願令所求者皆悉滿足

第三結金剛部三昧耶印

右如前印舒左大姆指屈右大姆指

於掌中誦真言曰

唵嚩日囉

二合

地力迦娑縛

二合

訶

引

訶

准前誦三遍於頂上散由結此印契
誦金剛部三昧耶真言故即得十方
法界一切金剛現威怒身如雲而集
滿虛空界加持行法行者三業堅固
猶如金剛謂彼聖者承佛威神以自
願力大則護持國界令无災難小則
乃至一身令无諸厄

第四結護身印

又用三部所結印契及誦真言五處
加持謂額左肩右肩心喉五處於頂上
散即成被金剛堅固甲冑由此加持通
行者身威光赫奕一切諸魔作障惱
者眼不敢覩疾走而去

第五結辟除印及金剛方隅寶界印
右以前金剛部印契誦彼真言繞壇
左轉三匝即能辟除大力諸魔隨佛
菩薩若有隱者遠去他界隨心大小
右轉三匝即成金剛方隅寶界諸佛
菩薩尚不違越況障惱者能得其便
於頂上散

第六結請聖眾降壇印

右用前三部印契及誦真言以大拇指
指向身招請三遍三招即前滿空三
部聖眾各依本位不相障礙寂然而
住頂上散

第七獻闍伽香水印

右以兩手持捧摩尼寶器盛香水置
於肩間誦真言曰

唵嚩日囉

引合 娜迦吽引

准上誦三遍運心廣布次第普浴一
切聖眾於頂上散由獻闍伽故從勝

解行地乃至法雲地於地地中十方法
界諸佛菩薩皆悉加護諸佛灌頂

第八獻寶座印

右以兩手當心虛心合掌二大拇指
及二小指相附少屈餘之六指各散
微屈如開敷蓮花真言曰

唵迦磨擢娑縛_{二合}訶

由結印契及誦真言兩獻寶座令諸
聖衆皆如實受用則令行法行者至
果位中獲得金剛堅固寶座

第九結普供養印

右以兩手合掌五指于交以右押左
置於心上誦真言曰

娑莫三曼多沒馱_{引南引}薩縛他

欠_平烏娜識_{二合}誦薩頗_{二合}囉_四

引捨識識曩_上劍娑縛_{二合}訶

由結此印誦真言故蓮心廣布周遍

法界諸佛菩薩道場海會普雨一切

諸供養具初誦一遍塵沙寶器滿盛

塗香普塗聖衆誦第二遍種種花鬘

普遍莊嚴誦第三遍燒種種香普遍

供養誦第四遍雨諸天中上妙飲食

置於寶器普遍供養誦第五遍雨諸

摩尼以為燈明普遍供養諸佛菩薩
由誦真言加持力故所獻香等於諸
海會悉皆真實聖衆受用行法行者
於當來世常獲是報

第十結般若波羅蜜多根本印

又以兩手背相附收二頭指以二小
指屈於掌中以大姆指各押二指頭
置於心上誦經中陀羅尼七遍由結
此印誦陀羅尼故行法行者自身即
便變成般若波羅蜜多菩薩而為一
切諸佛之母其菩薩像結跏趺坐白
蓮花上身黃金色衆寶瓔珞遍身莊
嚴首戴寶冠繫冠白綰兩邊垂下左
手當心持般若梵夾右手當乳作說法
印以大姆指押无名指頭即想菩薩
從頂至足身諸毛孔流出光明作種
種色遍滿法界一一光中化无量佛
遍虛空界諸世界中普為衆生當根
宜說般若波羅蜜多甚深之法皆令
悟解住三摩地行法行王作此觀已
頂上散印手持數珠置於掌中合掌
當心誦真言曰

唵尾嚧者那 引麼擺娑嚩訶 引

誦此三遍加持數珠頂上戴已然後
當心左手承珠右手移珠念念相應
住佛母三昧觀心莫間斷誦一百八
遍或二十一遍誦真言曰

娜謨囉怛娜二合怛囉二合夜野一

娜莫引阿哩夜二合吠无路者娜

野二怛他引葉多引夜囉訶二合諦

三三藐三沒馱引野四娜莫阿引哩

野二合三滿多跋捺囉二合引野六

冒地薩怛縛二合引野七摩賀薩怛

縛二合引野八摩賀迦引嚩拏迦引

野九怛你野二合他引枳穰二合娜鉢

囉二合你引閉十一惡乞叉二合野

句勢十二鉢囉二合底婆引娜縛底

十三薩縛沒馱引縛路枳諦十四喻

誡跋哩你嚩跋二合寧十五儼避引

囉努囉縛誡引係十六底哩野三合

特縛二合跋哩你嚩跋二合寧十八

冒地質多散惹娜你十九薩縛引毗

囉迦引毗色訖諦二合達磨娑引誡

囉三步諦二十一阿慕伽室囉二合

縛縛二十摩賀三滿多跋捺囉二合步

弥二十三涅反逸哩野二合諦二十四

尾野合二羯囉拏二十跋哩鉢囉二合

跋你二十六薩縛悉默二十娜麼塞

訖哩二合諦二十八薩縛冒地薩怛

縛二十九散惹娜你三婆誡縛底丁

反引三沒默引麼諦二十二阿囉妳

迦囉妳三十三阿囉拏迦囉妳四

摩賀鉢囉二合枳穰二合播囉弭諦

娑縛二合引賀三十六

如是依前至心誦念遍數足已即頂

戴數珠置於本處結三摩地印橫舒

兩手以右押左置於臍下端身閉目

頭少微屈專注心上諦觀圓明鏡智

上縱廣一肘漸遍法界布字行列右

旋次第觀一一字光明徹照從外向

內至於地字從內向外漸觀諸字周而

復始至第三遍心善寂定了了分明觀

所詮義不生不滅一一平等皆遍法

界非動非靜定慧雙通永離諸相即

是般若波羅蜜多三摩地觀從此却

結般若波羅蜜多印誦陀羅尼七遍

於頂上散次結普供養印如前運心

次第供養對聖衆前以向所修所生

功德盡將資益所求諸願為國為家

利他滿足然後迴施衆生迴嚴淨土迴
向實際迴求无上菩提願共有情速
至彼岸次結前結界印誦前真言三
遍左轉即成解界次結前三部印誦
前真言三遍皆以大拇指向外撥之
即成發遣聖衆各歸本土行者作礼
而去如常經行受持讀誦大乘勿散動
也如是五更至於晨朝以為初時從
日午後至於未時為第二時從黃昏
後至於中夜為第三時從中夜後至
於五更為第四時如是時中各依本
數精勤不怠一切他敵自然降伏一
切災難永不復生今時波斯匿王聞
佛說已即從坐起作礼圍繞歡喜踊
躍信受奉行

仁王般若念誦法一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

觀自在菩薩如意輪念誦儀軌一卷

奄

開時儀同前持誦誦滿三匝即書圖各一卷寫滿紫壇司空

誦滿三匝後廣智大興善寺藏沙門不空奉詔譯

依灌頂道場經說脩施羅尼法門求速
出離生死大海應須先入諸佛如來
海會灌頂道場受灌頂已發歡喜心
從師親受念誦法則後於淨室山林
流水最為上勝建立道場安置本尊
脩真言者面向東方應以瞿摩夷塗拭
其地以白檀香磨為香泥以用塗壇或
方或圓隨意大小而於壇上散諸名花
燒香燈明供養取三淨器盛滿香水安
置壇中以用供養行者澡浴或不澡
浴悉無障礙但當運心思惟觀察一
切衆生本性清淨為諸客塵之所覆
蔽不見清淨真如法性為令清淨應
當至心蓮華合掌誦此密語真言曰
唵娑縛 二 娑 引縛成度憾
由此真言加持力故身口意業悉得清
淨然後五輪著地端命礼十方一切諸
佛諸大菩薩方廣大乘右膝著地懺
悔隨喜勸請發願以至心每誦此偈

歸命十方正等覺
以身口意清淨業
无始輪迴諸有中
如佛菩薩所懺悔
諸佛菩薩行願中
緣覺聲聞及有情
一切世燈坐道場
我今踴躍先勸請
所有如來三界主
我皆勸請令久住
懺悔隨喜勸請福
諸佛菩薩妙衆中
離於八難生無難
遠離愚迷具悲智
富樂豐饒生勝族
四無礙辯十自在
如金剛幢大普賢
次對本尊前結跏趺坐或半跏坐起
大慈心我脩此法為一切衆生願速證
无上正等菩提先磨諸香以用塗手
然後結於佛部三昧耶陀羅尼印以
二手虛心合掌開二頭指屈輔二中
指上節二大指屈輔二頭指下節其

取勝妙法菩薩衆
殷懃合掌恭敬
身口意業所生罪
我今陳懺亦如是
金剛三業所生福
所集善根盡隨喜
覺眼開敷照三有
轉於无上妙法輪
臨般無餘涅槃者
不捨悲願救世間
願我不失菩提心
常為善友不厭捨
宿命住智相嚴身
悉能滿足波羅蜜
眷屬廣多恒熾盛
六通諸禪悉圓滿
願讚迴向亦如是

印印成置印當心想於如來三十二
相八十種好了了分明如對目前至
心誦此真言七遍真言曰

唵怛他

引藥觀

引納婆

二合縛引也

娑縛

二合訶引

由結此印及誦真言故即警覺一切
如來悉當護念加持行者以光明照
觸所有罪障皆得消滅壽命長遠福
慧增長佛部聖衆擁護歡喜生生世
世離諸惡趣蓮花化生速證无上正
等菩提次結蓮花部三昧耶印以二
手虛心合掌散開二頭指二中指二
死名指微屈如開敷蓮花形安於當
心想觀自在菩薩相好持妙蓮花即
誦此真言七遍於頂右散真言曰

唵跋那謨

二合納婆

二合縛

引也娑

縛

二合訶

由結此印及誦真言故即警覺觀自
在菩薩等持蓮花者一切菩薩蓮花
部聖衆悉皆歡喜加持護念一切菩薩
光明照觸所有罪障皆得消滅一切
菩薩常為善友

次結金剛部三昧耶印

以左手翻掌向外以右手掌背安左手背用左右大指小指互相鉤如金剛杵形安置於當心想金剛藏菩薩持妙金剛杵威光相好即誦真言七遍於頂上左散之真言曰

唵縛日盧二合納婆二合縛引也婆

縛引二合訶引

由結此印及誦真言故即警覺一切金剛聖眾加持擁護所有罪障悉皆除滅一切痛苦終不著身當得金剛堅固之體一切諸魔不能侵燒次結護身被金剛甲冑印

以二手內相又右押左豎二中指頭相柱屈二頭指如鉤形於中指背勿令相著並二大指押无名指即成以印加持自身五處所謂額次右肩次左肩次心次喉於頂上散印各誦真言一遍真言曰

唵縛日羅引二合銀你二合鉢囉二合

擒反引跛踰二合也婆縛引二合訶

由結此印及誦真言加持故即成被金剛甲冑所有毗那夜迦及諸天魔作障礙者退散馳走悉見行者光明被身威德自在若居山林及在嶮難皆

悉无畏所有水火等灾一切厄難虎狼
師子刀杖枷鎖如是等事皆悉消滅
見者歡喜命終已後不隨惡趣當生
諸佛淨妙國土

次結地界金剛板印

右无名指入左无名指小指內中指入
左中指頭指內左亦如之皆頭外出餘
指並頭相拄即想印成火燄金剛杵形
大指著地掣之一掣一誦至三便止隨
意大小標心即成堅固地界真言曰
唵枳里枳里一縛日羅二合縛日哩二
合部律二合滿馱滿馱司發叱半音
由結此印及誦真言加持地界故下
至水際如金剛座天魔及諸障者不
為惱害少加功力速得成就

次結方隅金剛牆印

准前地界印開二大指直堅側如牆形
想印如金剛杵形右遠身三轉標心大
小即成金剛堅固之城諸佛菩薩尚
不違越何況諸餘難調伏者毗那夜
迦及毒蟲利牙爪者不輔近真言曰
唵薩囉薩囉縛日羅二合鉢囉二合
迦司囉吽司發叱半音

行者次應想於壇中八葉大蓮花花上

有妙師子座座上有七寶樓閣垂諸瓔珞繒綵幡蓋寶柱行列垂妙天衣周布香雲普雨雜花奏諸音樂寶瓶開伽天妙飲食摩尼為燈作此觀已而誦此偈

以我功德力 如來加持力 及以法界力 普供養而住

說此偈已次結大虛空藏普通供養印以二手合掌以二中指右壓左外相又恃著手背以二頭指相拄反感如寶形結印成已誦真言四遍普通供養真言曰

唵談談曩三 去 婆 去 縛縛日囉 二合 斛 引

由結此印及誦真言加持力故所想供養真寶死異一切聖眾皆得受用次應結寶車轆印

二手內相又仰掌二頭指橫相拄以二大指各捻頭指根下想印成七寶車轆金剛駕御寶車乘空而去至於極樂世界請諸聖眾即誦真言三遍真言曰

唵都嚕都嚕吽

由結此印真言加持故七寶車轆至

彼極樂國土又想如意輪觀自在菩薩及諸聖眾眷屬圍遶衆寶車轆至道場中虛空而住

次結請車轆印

便誦請車轆真言以二大指同身撥二中指頭誦三遍真言曰

娜麼悉底囉_{三合}野叱尾_{二合}迦_引

南_引怛他_引篳多_引喃_引唵縛_引

日明_{二合}觀你_也_引二合羯利沙_{二合}

也娑縛_{二合}訶_引

由此真言印加持故聖眾從本土來至此道場空虛而住

次結請本尊三昧耶降至於道場印

二手內相叉作拳左大指屈入掌中

以右大指指向身招之誦真言六遍

真言曰

唵阿盧_引力迦_{半音}阿薩車阿薩車

娑縛_引訶

由此真言印加持觀自在菩薩不越

本誓故即起集於道場受此供養

次應辟除諸作障者結蓮花部明王

馬頭觀自在菩薩真言印

二手合掌屈二頭指无名指於掌內

甲相背豎開二大指微屈離頭指二

小指二中指各各合豎即成隨誦真
言以印頂上左旋三匝想辟除諸作
難障者一切諸魔見此印已退散馳
走便右旋三匝即成結界明王真言曰

唵阿嚩哩二合觀引納嚩二合嚩呬二合

引發吒半音娑縛二合訶引

次結上方金剛網印

准前牆印二大指捻二頭指下節誦

真言三遍以印頂上右轉三匝真言

曰

唵尾娑普二合囉捺囉二合乞叉一合

嚩日囉二合半惹囉呬發吒半音

由結此印真言加持故即入金剛堅

固不壞之網

次結金剛火院密縫印

以左手掩右手背豎二大指誦真言

三遍右繞身三匝想金剛牆外有三

重火焰圍遶真言曰

唵阿三菩銀你二合呬發吒半音

次獻閼伽香水真言印

二下捧器當額奉獻想洛聖眾足滿

真言三遍真言曰

曩莫三滿多沒馱引南誡誡曩娑婆

娑忙娑嚩二合訶引

由獻闕伽香水故行者獲得三業績
淨洗滌煩惱垢

次當結獻蓮花座印

二手虛心合掌舒開左右无名指中
指頭指屈如微敷蓮花形在寶樓閣內
諸聖及本尊各坐本位眷屬圍繞了
了分別誦真言三遍真言曰

唵迦麼囉娑嚩訶二合訶引

由結蓮花座印加持奉獻故行者當
得十地滿足當得金剛之座

次結普供養印

二手合掌以十指右押左舌相交上
節即成誦真言三遍想從印流出光
量光邊塗香雲海花鬘雲海燒香雲
海飲食燈明雲海皆成清淨廣大供
養即誦普供養真言三遍真言曰

娜莫薩嚩怛他引去藥帝毗喻嚩尾

濕嚩囉二合日契引毗藥一合薩嚩他引欠

搵娜藥二合底娑頗三合囉吽引唵誐誐

曩唎娑嚩訶引訶

次應誦讚歎偈

迦麼囉日佉一迦麼囉路引左娜二

迦麼囉引娑那三迦麼囉賀娑路二合

一 迦麼囉 二 娑母你 三 迦麼囉 迦麼
囉 三 娑囉 七 娑迦囉 麼囉 八 乞叉
二 合 囉娜 九 那麼悉帝

次應思惟想於自身中正當剎間如
滿月形光明是曜月上有八葉蓮花
於蓮花胎中有如意寶珠如紅頗梨
色赫奕光明照无量世界於光明中
涌出本尊如意輪觀自在菩薩具足
六臂相好圓滿住思惟相作是觀已
起大悲心即結如意輪根本印二半
合掌二頭指屈如寶形二中指屈相
挂如蓮花葉合堅二大指即成想如
意輪菩薩如對目前了了分明即誦
根本陀羅尼七遍頂上散印真言曰
曩莫阿 引 哩夜 二 合 囉夜 引 也 二 合
曩謨囉怛曩 二 合 怛囉夜 引 也 二 合
歷轉 二 合 囉 引 也 胃 引 地薩怛轉 二
合 也 摩賀 引 薩怛轉 二 合 也 摩賀 引
迦 引 嚩拏迦 引 也 怛你 也 二 合 他 去
引 唵 訖訖囉 二 合 鞞底振多 引 麼拏
麼賀 引 跋納鎧 二 合 嚩嚩瑟瑟蛇 二
合 入轉 二 合 囉阿迦囉灑 二 合 也 吽
泮吒 半音 娑囉 二 合 訶

次結如意輪心印

半前根本印二元名指二小指右壓
左外相又即成誦心真言七遍頂上
散之真言曰

唵跛娜麼 二合振跢引麼拈入嚩 二
合羅吽

次結心中心印

准前心印中指外相又小指橫豎即
成誦心中心真言七遍頂上散之
真言曰

唵嚩囉娜跛納銘 二合吽

即持念珠蟠於掌中以心中心真言加
持七遍然後持珠當心次第記數念誦
滿一百八遍或一千八十遍心住本
尊三摩地更莫異緣了了分明遍數
了了珠安掌中頂戴安置本處然後
結根本印心中心印三印即入三
摩地觀即觀心圓明漸舒廓周法界
不見身心成清淨法界乃至食頃從
三昧出次結普供養印獻香花等及
闍伽水讚歎發願即結火院結界印
頭上左轉一遍即成解界次結車轆
印向外撥之次結迎請印向外撥之

次結護身印印五處已次結三部三昧耶印印出道場任意經行讀誦大乘經典迴助心中所求上中下悉地行者若能日日三時依此念誦罪障消滅得大智慧三昧成就本尊現前能獲功德如經所述

觀自在菩薩如意輪念誦儀軌卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

觀自在菩薩如意輪念誦儀軌第三張

大毘盧藏菩薩念誦法

奄

開佛國言持法說經菩薩摩訶薩大毘盧藏菩薩念誦法
大毘盧藏菩薩摩訶薩大毘盧藏菩薩念誦法
大毘盧藏菩薩摩訶薩大毘盧藏菩薩念誦法

我今依瑜伽金剛頂經說寶部虛空藏
菩薩真言教法為愍念在家出家蓮福
少德之少資具者所求世間出世間勝
願多不遂意若依此教法修行業報
等摩皆悉消除福使增長心神適悅
淨信大乘利樂有情心无退轉世出
世間所有財寶悉皆獲得於一切衆
生能作利益一稱一念所得福聚尚
猶虛空何況作意如法修行所願必
獲殊勝成就行者先應入灌頂道場
親對師前受得儀軌或於山間靜處
或於寺舍隨所樂處建立精室作一
方壇隨其大小以瞿摩夷塗地作八
曼荼羅周匝懸幡上安天蓋於壇西
面安虛空藏菩薩像持誦者壇東對
像念誦以種種時花散於壇上燒香
燈明飲食菓子隨力所辦以為供養
每入道場對像前五體投地禮一
月如來及諸聖衆即懺悔隨喜勸誨

發願已然後結跏趺坐或半跏隨意而坐端身正念當以塗香用塗二手正心合掌如未敷蓮花誦清淨真言三遍或七遍頂上散印則三業清淨以次勝義澡浴淨三業真言曰

唵 嚩 囉 訶 第 釋 戎 引 歇 曩 引 耶 娑 嚩 訶 二合 賀 引

次結佛部心三昧耶印以止觀十度內相又作拳以禪智並堅結印成已觀想諸佛遍滿虛空即誦佛部心真言三遍頂上散印真言曰

唵 舍 曩 舍 迦 半音 娑 嚩 訶 二合 賀 引

次結蓮花部心三昧耶印

准前佛部心印智度屈入掌直堅禪度結此契已想於一切如來右邊有觀自在菩薩并諸眷屬即誦蓮花部心真言三遍頂上右散印真言曰

唵 阿 去 引 盧 引 力 迦 半音 娑 嚩 訶 二合 賀 引

次結金剛部心三昧耶印

准前佛部心印以禪度屈入掌直堅智度想於一切如來左邊有金剛手菩薩并諸眷屬即誦金剛部心真言

三這頂左散印真言曰

唵縛日囉二合地力二合迦_二音娑

縛_二合賀

次結被甲護身印

以觀羽禪度橫於掌內以進忍戒檀
四度握拳結此契成印身五處所謂印
額右肩左肩心喉是名五處護身真

言曰

唵步_引入縛_二合羅_引

由結此印加持五處即成被金剛光
焰堅固甲冑一切諸魔不能障難所
持真言速得成就

次結請虛空藏菩薩印

二羽金剛縛直豎忍願反感如寶形
進力各屈如鉤想於壇中有寶樓閣
於樓閣內有八葉開敷蓮花誦真言
四遍以進力向身招之本尊并及眷
屬皆來集會迎請真言曰

唵薩縛怛他_去誡多_引毗囉_引迦縛

日囉_二合囉怛曩_二合薩_引囉_引合_引

跋哩布囉迦弱吽鑊斛_引怛囉_二合

次結軍吒利身印

以檀慧右押左相交入掌以戒方並

押交上以禪智並押戒方以忍願直
豎頭相拄進力屈如鉤作三股杵形
即誦軍吒利真言隨誦以印左旋三
匝辟除一切諸魔右轉三匝便成結
界真言曰

曩謨羅怛曩二合怛囉二合夜引耶

娜莫室戰二合拏摩賀縛日囉二合

矩嚩二合馱引耶唵戶魯底瑟

姪二合底瑟姪二合滿馱滿馱賀曩

賀曩阿蜜里二合帝吽娑吒娑縛二合

引賀引

次獻過伽水行者常於壇上近膝
置二淨器滿盛香水以為過伽初迎
請時獻右邊者後奉送時獻左邊者
每奉獻時二羽捧過伽器當額奉獻
即誦真言想浴本尊及諸聖衆真言
曰

唵縛日囉二合娜吽

次結歡蓮花座印以二羽虛心合
掌以檀慧禪智各頭相著餘中間六
度微屈頭相離猶如開敷蓮花芽形
真言曰

唵迦歷擇娑縛二合賀引

由結此印真言加持一切聖衆并及
本尊皆得七寶蓮花為座

次結大虛空藏普通供養印 以二羽
合掌以戒方三度外縛以進力反感
如寶形結成契已誦真言四遍普供
養真言曰

唵譏譏曩三 去婆 去縛 引縛 日囉 合二
斛引

想從印出生无量種種供養香花燈
燭塗香飲食寶幢幡蓋即於本尊及
一切聖衆前則成就真實廣大供養
次結羯磨印 以上羽當心仰掌以
智力相捻反屈力度如寶形以觀并
仰掌向前作施願勢結此契已作是
思惟我身即同虛空藏菩薩即誦羯
磨真言曰

唵縛日囉 二合 引憾

由作此觀加持故行者自身即等同
本尊虛空藏菩薩

次結三昧耶印 以二羽金剛縛進
力反感如寶形憚智並堅置於當心
即誦三昧耶真言七遍真言曰
唵縛日囉 二合 引憾 曩 合二 吽

即取水精念珠安於掌中合掌當心
誦加持念珠真言三遍真言曰

唵尾蘆引左曩麼囉娑縛二合賀引

則捧珠安於頂上發是願言十方世
界所有修真言行者彼所受持一切
真言願速成就即止羽承珠觀羽當
心移珠不緩不急心離散乱或千或
百限數畢已捧珠頂戴又發是願一
切有情所希望世出世間殊勝果報
以我念誦福力速今成就即安珠於
本處復結本尊三昧耶印誦三昧耶
真言七遍頂上散印又結普供養印
誦普通供養真言七遍頂上散印誦
虛空藏菩薩讚嘆曰

縛日囉二合囉怛曩二合素上縛日

囉二合囉他二合縛日囉二合迦引

捨摩賀引麼訶二合阿去迦引捨薩

婆去縛日囉二合茶馱夜三縛日囉二合

薩婆去曩謨引率堵二合帝四

誦讚嘆已即取左邊過伽藍前奉獻

即結前軍吒利印左旋一匝解界次

結三昧耶印表送一切聖衆奉送真

言曰

唵 嚩 囉 二合 囉 怛 曩 二合 穆

舉印安於頂上誦真言七遍即成奉
送一切聖衆復結三部心三昧耶各
誦三遍次結護身印如前印於五處
即礼佛發願隨意出道場轉讀大樂
印佛印塔廣行檀施常須饒益一切
有情

大藏聖藏菩薩念誦法

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大藏聖藏菩薩念誦法

第七卷

卷

瑜珈蓮華部念誦法卷

卷

四時經 此經總攝諸法金剛經總攝諸法

號名 此經總攝諸法

六字經

註釋

初入道場至心頂禮懺悔發願迴向
等已即結蓮花合掌印兩手指虛共
掌似未開芙蓉誦一切法清淨真言
印心額喉頂上各一遍即得清淨真
言曰

唵薩縛二合 婆縛林默薩縛達摩娑
縛二合 娑縛戈度哈

然後右膝著地蓮花合掌置於頂上
誦真言想禮一切諸佛菩薩本尊足
真言曰

唵鉢娜麼二合 勿微一反

作此法已即於一切諸佛菩薩禮事
供養皆悉成就然後結加趺坐或半加
坐即結蓮花三昧耶印兩手外相叉
合拳豎二大指二小指相並呈示一
切諸佛菩薩本尊即憶本誓願加持
顯受真言曰

唵縛日囉二合 鉢娜麼二合 三摩耶
薩怛鎧二合

次結極喜印准前手勢但以二中指
垂下於掌中以指面相合具言曰

唵三摩耶斛素囉多薩怛鏝三合

次結開心印觀二乳上右怛囉二合

左吒字如戶樞以金剛縛三掣開以

開自心猶如啓扇真言曰

唵縛日囉二合滿默怛囉二合吒

次結入智印准前金剛縛但以二大

拇指屈入掌中觀一時前有白蓮花

上置惡字字有白光流入心中住白

蓮花上真言曰

唵縛日囉二合微舍惡急

次結開心門印准前縛但以二頭指

並挂二大拇指節以其印觸心真言

曰

唵縛日囉二合母瑟知給印觀

次結定印兩手相叉仰安臍下以二

大拇指向上相捻即誦入三摩地真

言曰

唵三摩地鉢娜弥二合訖利二合

次應端身正念入三摩地去挂上脣

止者攀緣觀內外一切法皆無所有

若妄念多者應先數息數息法從一息

至七息又從一至七相續不絕心無攀緣即不須數息深入清淨无所有處即觀諸佛遍滿虚空其身大小猶如胡麻具諸相好告行者言善男子汝觀自心又觀已身遍體佛足白佛言世尊云何觀心心何相貌諸佛告言善男子心相難可測量授與真言密誦觀察真言曰

唵質多鉢囉 二合 底微鄒迦魯頭

行者密誦諦觀已心猶如淨月諸佛告

言善男子汝心本如是但客塵所翳

當知此即是菩提心又授真言曰

唵冒地質多 取怛波 二合 娜夜頭

誦此真言諦觀心月轉更分明淨无

瑕翳即於月輪中觀純利 二合 字成

一八葉白蓮花光明顯照真言曰

唵底瑟姪 二合 嚩日囉 二合 鉢娜麼

二合

次又觀此白蓮花遍周法界量同虚

空真言曰

唵薩婆 二合 囉嚩日囉 二合 鉢娜麼 二合

次觀白蓮花漸漸收斂虚空諸佛悉

入其中量等已身真言曰

唵僧訶囉縛日囉二合鉢娜摩二合

即變蓮花成觀自在菩薩寶冠瓔珞
相好在嚴放大光明遍周法界冠上
有无量壽佛本尊左手執白蓮花右
手作摩訶蓮花勢真言曰

唵三摩訶舍摩訶三摩訶舍薩婆怛
他薄多毗三目地縛日囉二合鉢娜摩
二合商怛摩二合句舍

入是三昧者一切天龍八部見行者
身與觀自在等无差別能除行者无
量億劫生死重罪一切勝願无不悉
地現得圓滿金剛法身即觀此身便
成正覺

次結加持印外相又金剛縛結已即
變屈二頭指捻二大拇指印心額喉頂
各誦一遍真言曰

唵統刹二合薩婆迦哩阿地瑟妮
二合薩縛二合鉢

次結灌頂印合掌已豎二大拇指偃
威八指如寶形置於頂上誦真言三
遍想五如來冠以冠其首真言曰

唵統刹二合摩提鉢娜摩二合阿毗
訖耆薩縛二合鉢怛路二合統刹二合

次結繫瓊印誦真言以前冠頂印從額分二手於頸後三相繞如繫瓊便向前耳邊下從小指散垂如瓊帶勢

真言曰

唵縛日囉 二合 鉢娜摩 二合 磨隸捨

陀剎 二合

次結甲冑印結金剛拳如小兒握固以二頭指各拄二大拇指節當心已即伸二頭指相掩一節許仍以右指左指上觀右頭指面有唵字左頭指面有點字口中仍誦此兩字真言不斷絕想其字並放綠色光如抽藕絲光不斷絕心前三繞背上三繞又至臍又至兩膝又至腰又當心次右肩左肩次至額上又於脛後各三繞已却結金剛拳印從小指散如垂天衣即以二縛不得解但以掌三相拍真

言曰

唵縛日囉 二合 鉢娜摩 二合 觀史也

二合 斛

次於壇中觀阿 上字成月輪於月輪中觀陀剎 二合 字成本尊身放大光明无量眷屬普現於圓光內即結鉤

印金剛縛裏右頭指如鉤三招一誦
一招真言曰

唵阿夜係弱

次以索印如前縛以二頭指相挂如
環引本尊入所觀智身真言曰

唵阿係吽吽

次結鐵印准前縛以二頭指二大指
相串各相捻如聯鐐今本尊止住真

言曰

唵係薩普二合吃捨

次結鈴印准前縛屈二大拇指入掌
中三撼手如搖鈴今本尊歡喜真言

曰

唵尾舍耶斛

次結獻遏伽香水印誦百字真言或

餘讚歎兩手外相又擘開掌以二中

指頭相合以二頭指微屈去中指背一

麥許不相著狀如三鈷杵頭二大拇

指博著二頭指下側即想香水滿相

誦真言向前寫灌洗本尊足真言曰

唵嚩日路二合娜迦圻

本尊既至次結羯摩印左手金剛拳
當心著就把口蓮花右手亦金剛拳

於上轉想撥開蓮葉即身同本尊事

崇真言曰

唵縛日囉二合達摩訶剎二合

次結三昧耶印金剛縛屈二頭指以
二大拇指押同已上加持印令本尊
憶本誓願加持攝護真言曰

唵薩嚩迦里三遍誦

然後結金剛嬉戲內供養印金剛縛
伸二大拇指偃向身相並當心真言
曰

唵摩訶羅底丁以

次結鬘唯前印更不改但以二臂相
並直伸向前當額真言曰

唵路波輸陞

次結歌印不改前印從前至口解散
向前垂二手下如發聲音真言曰

唵林盧二合轉律反下怛羅二合燥溪

次結舞印以二金剛拳相旋遶各從
小指散便金剛合掌置於頂上金剛

者合掌令指頭右
抑左頭相交是也真言曰

唵薩嚩布而反曳已上內四供養

次結焚香印以金剛縛向下解散如
焚香真言曰

唵鉢囉

二合

訶囉

二合

你寧

去引

次結花印以金剛縛向上解散如散花真言曰

唵頗攤誡彌

次結燈印准前嬉戲但以二大拇指頭屈前相逼亦不得相著指真言曰

唵素帝惹化哩

二合

次結塗香印以金剛縛解散摩胃上如塗香勢真言曰

唵素嚩蕩礙

反斯以

已上外四供養

次結部心根本印合掌以二無名指二頭指初分相交其二小指二大拇指摩開誦百字真言三遍三字半七遍已於頂上散然後執念珠念誦二手把珠當心念誦諦觀本尊放淨光明流注已頂照於心心月月有白蓮花身與本尊色相无二如於明鏡自觀已身與本尊手成影像遍數終訖懺悔發願重獻三昧耶重結八供養然後發遣聖者復還本宮發遣者用前三昧耶印當口解真言曰

唵鉢娜摩

二合

薩怛縛

二合

穆輕

然後復結加持滿頂甲冑拍印等然

後出定場或讀大乘經或印佛印塔
於一切時本尊三摩地不令間斷若觸
穢處當觀頂上有法界生字放赤色
光所謂藍字於所食物皆加持此字
即不成穢觸於一切供養香花皆加
持此字放白色光即无穢觸所供養
物皆遍法界

蓮花部百字真言曰

唵一鉢娜摩二合薩怛縛二合三麼

耶二合摩努播羅耶三合鉢娜麼二合薩怛

縛二合怛尾弩波底瑟姪二合哩

二合住反素護銘姿縛六合素觀使諭二合

寐婆縛七合阿訶囉訖觀二合寐婆縛

八素補使諭一合寐婆縛九合薩縛悉地

寐鉢囉二合也瑳十合薩縛羯磨素者寐

十一質多室剎二合藥十二合略呼

三呵呵呵殺十四合薄伽梵十五合薩縛

怛他瑟多十六合鉢娜麼十七合麼寐問者

八鉢娜寐引姿縛九合摩訶三摩耶薩

怛縛二十合然剎二合引聲

瑜伽蓮花部念誦法一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

甘露事茶利菩薩供養念誦成就儀軌一卷

開元四年三月十五日奉勅鴻臚卿南國大長官王錫紫賜

司馬王錫紫等奉大盧智菩薩等奉藏門不空奉勅

歸命金剛手

密主大菩薩

能說最上乘

令速證菩提

甘露事茶利

能摧諸魔障

以慈慧方便

現大忿怒形

成大威日輪

照耀無邊界

修行者暗瞋

速得悉地故

流注甘露水

洗滌藏識中

熏習雜種子

速集福智聚

獲圓淨法身

故我執誓首札

我今依密言

微妙理趣教

說甘露儀軌

阿闍梨先擇

修密言弟子

淨信三寶者

愛敬於大乘

渴仰瑜伽教

好修菩薩行

其心不怯弱

求學相應門

捨身命及財

无厭憊悵惜

族姓具諸根

多聞護正法

悉久樂六度行

愍念諸有情

常被大誓甲

盡度无邊界

一切有情類

令疾證菩提

阿闍梨若見

如是法器人

方便而勸誘

先當為演說

微妙菩薩道

善巧般若理

速疾菩提路

然與授三歸

令發菩提心

次授與三世

无礙三種戒

菩薩之律儀

方引入輪壇

授與本所尊

持明諸灌頂

應示曼荼羅

告令三昧耶

從今至成佛

勿捨菩提心

恭敬阿闍梨等同一切佛

猶若執金剛

於諸同學處深敬不輕慢

從師受金剛

及受金剛磬為求悉地故

乃至菩提場

常持不應捨親對灌頂師

具受本尊教

決定無疑謬然後勇進脩

修瑜伽者從師受得本尊儀軌已當

於閑靜處或於山林幽谷諸教所說

勝上之處建立淨室或於精舍若於

塔中淨治其地以瞿摩夷塗拭又白

檀香塗曼荼羅或方或圓隨意大小

以諸名花散於壇上塗香燒香飲食

燈明闍伽隨力所辦陳設莊嚴當於

室中安本尊像面向西瑜伽者面向東

全身委地作禮奉獻已身諸佛菩薩

攝受為主宰密言曰

唵薩嚩怛他

葉多布惹

引鉢囉

合轆

多曩夜多麼

合二

南佉哩夜

合二

多夜弭

薩嚩怛他

葉多室者

合二

地底

反丁以

日瑟綖

合二

摺

引

薩嚩怛他

葉多

訖囉

合二

薩嚩

合二

南阿

引

尾捨觀

誦此密言作是思惟盡十方一切世

界微塵剎土諸佛大海會皆有自身

於一一聖衆前捨身奉事由密言加

行故蒙諸聖衆皆悉攝受又應五輪
著地作禮復想自身遍禮一切如來及
菩薩足密言曰

寶蓮華但他引 華多播引 娑滿娑南
迦路引

由此密言加持故能令瑜伽者不起
于座遍至十方真實敬禮一切塵刹
海會諸佛如來次應右膝著地合掌
當心閉目通心遍觀虛空有無量無
邊塵刹海會諸佛菩薩集會降赴瑜
伽者所又想已身對一一諸佛菩薩前
持種種塗香料香花鑪燒香天妙飲食
燈明寶炬奉獻一切諸佛菩薩不起此
座慈念盡無餘有情界漂流六趣由
自心虛妄分別迷於真理作諸不善
感招異熟種種苦果觀於人天趣耽
著五欲求不得苦於諸天趣作變易
苦以妙覺花開敷菩提心觀於寒水
地獄以焚香氣馥遠離寒水之苦於
餓鬼趣中以天妙加持飲食願彼等
充飽遠離慳慳之業觀於修羅傍生
趣色無色界心器矯誑冥志之心更
十殘害及耽著三昧味以我般若燈
明悉除彼等惑纏則於佛海會前虔

誠發此三世之障隨喜一切佛菩薩
聲聞緣覺隨喜三世福德智慧資糧
則觀無量無邊界雜染世界中一切
有情類皆證無上正等菩提又想已
身於一一諸佛菩薩前請轉無上法
輪又住於此莫入涅槃瑜伽者即結
跏趺坐或半加隨意而坐修瑜伽者
不應執著外淨常以勝義自性清淨
法水洗滌身心如理相應誦清淨密
言三遍

唵娑縛二合

婆引縛林鐸引

薩縛達

莫引娑縛

引二合

婆引

縛林度憾

如金剛頂瑜伽經中說

身口意金剛

菩提心為先

淨心為深浴

利樂修行者

即取塗香塗二手合掌當心即結如
來部三摩耶契如未敷蓮合掌即以
進力附忍願上節以禪智各附進力
側結成印已誦密言入瑜伽作意觀
一切如來遍滿虛空願加持我又想
從印流出無量光明照觸盡無餘一
切有情速證平等真如以此佛三昧耶
契速證瑜伽願一切有情證得究竟

大菩提密言曰

曩莫三舅多沒馱南引奄怛他引葉

始訖婆二合縛野婆縛二合訶引

由誦結契作意等同如來當獲具相

三十二無見頂相三身圓滿以此契

安於頂上隨便解散次結蓮花部三

摩耶印又芙蓉合掌當自心前檀慧

禪智並豎餘六度散開屈如八葉蓮

花結成印已誦密言入甚深大悲瑜

伽三摩地觀滿虛空界觀自在菩薩

與無量持蓮花者願加持我復起此

觀從印流出無量光明照觸六趣有

情根本藏識中雜染種子獲得自他

平等無緣大悲速得如幻三摩地隨

類六趣示現種種身四無礙解脫具

六十四種梵音圓音頓應一切有情

以成佛道密言曰

曩莫劍麼囉播拏曳唵鉢訖納二合訖納

婆二合縛引也婆縛二合訶引

由此印密言加持故等同觀自在菩

薩當獲十地十自在三種意生身以

此契安於自口上解散

次結金剛部三昧耶印二手相背檀

慧禪智牙相又結印成已誦密言八
苦提心三摩地觀遍滿虛空界金剛
手菩薩與軍荼利無量忿怒衆集會
願加持我復想從印流出無量光明
照觸一口有情不定趣異生趣向二
乘速成大菩提密言曰

曩莫三滿路嚩日囉_二被引電嚩日

盧_二今納婆_二縛引也娑嚩訶引

由誦結契作意不久當得金剛薩埵
身口意金剛能說密教令輪以作盡
无餘有情上中下悉地速疾頓證悉
地因便以此印當自心前解散

復作是念盡無餘世界中有無量無
邊有情雖發無上菩提之心雖積集
福德智慧資糧聞瑜伽智慧方便加
持妙法退失善根諸魔得便云何為
彼引入解脫輪為一一有情說三密
瑜伽微妙大乘速疾頓獲世間出世
間殊勝悉地果報發如是心則成被
大擔莊嚴甲冑則結金剛明王軍勝
印內縛忍願並申以進力二度屈如
鉤當忍願初節背如三股金剛杵形
禪智並申直附忍願側密言曰

奉請曰囉_二合囉_二你_二合鉢羅_二合_二於_二引跛

引_二合也娑嚩_二引_二合訶

以此印額左右肩心喉等五處頂上
散由結此印誦密言作意則成被金
剛甲冑身同金剛明王威光赫弈無
量無邊金剛族使者侍一切障難及
不善心有情無能侵害上於虛空界
乃至下風輪際所有空行地居下毗
那夜迦等類皆起慈心不能為障礙
修密言行菩薩

次應結金剛輪菩薩印誦密言以入
曼荼羅者受得三出無障礙三種菩
薩律儀由入曼荼羅身心徧十微塵
剎世界微塵數三摩耶尤作禁戒或
因屈伸俯仰發言吐氣起心動念廢
忘菩提之心退失善根以此印契密
言殊勝方便誦持作意能除違犯經
各三昧耶如故倍加光顯能淨身口
意故則成入一切曼荼羅獲持此印
三摩耶應結契誦七遍二手內相又
進力並伸直忍願經進力初節前各
以峯相拄禪智並伸直當心誦密言

日

曩莫悉底哩也合地尾合迦引南引

怛他引薩跢引南引闍尾囉合尾囉

余摩訶斫訖囉合縛日哩合娑跢娑

跢娑囉帝娑囉帝怛囉合以怛囉合

以尾馱麼你三昧惹你怛囉合麼底

悉馱引從哩合怛覽引娑縛合訶

誦密言時作是觀念盡虛空界遍法

界三界生死六趣有情速得入金剛

界大身荼羅等同金剛薩埵大菩薩

次應身前想於下界風輪想憾字黑

色漸引形如半月遍相稱如風輪當

思真實句所謂一切法離諸目錄

次應於風輪上想鍍字白色光明漸

引圓滿大小如本水輪當思真實句

所謂一切法自性離言說又於水輪

上想鉢囉合字門變成金龜放金色

光明漸引廣大无量由旬當思真實

義所謂一切法勝義不可得以為方

便又於空中想欠字門變成毗盧遮

那如來當思真實義所謂一切法如

虛空佛身色如素月光首戴金剛寶

冠瓔珞嚴飾身被天妙輕衣結菩提

勝印深起悲愍一切有情被貪瞋癡

煩惱火焚燒積集无量不善極惡之
業想毗盧遮那佛遍身流注甘露八
功德水色如珂瑩淋灑六趣一切有
情煩惱之火盈滿金輪龜背為大香
乳海故當結成就海印十度內縛仰
右旋誦此密言曰

唵尾麼路引捺地吽

為成就變化蓮花故當觀覽字門流
散赤燄而成火輪其形三角漸引量
同水輪忽然之間從金龜背踊出八
葉大蓮花金剛為莖廣大无量由旬
於花基中觀阿字門當思真實義所
謂一切法本不生從阿字門法界等
衆踊出藕絲盧山王為成就妙高山
故當結成就寶山王印十度內相交
為拳相合堅密言曰

唵阿耨囉吽

由此印密言三麼地故便成藕絲盧
山王四寶所成七重金山周匝圍遶
山間有八功德水山王傍出四跳四
天王等天各住本方無量眷屬衛護
金剛峯寶樓閣其山縱廣八万四千
由旬其地平正為令堅密牢固如金

剛下至空際底結金剛印或从基
方背間入掌忍入願力間亦然方願
拳從檀戒進忍間向外出餘度各以
拳相拄結成已誦密言想印成金剛
概流散无量威猛火焰以大指向地
釘之一誦一釘至三遍便止即成堅
固地界密言曰

唵呬里呬里縛日囉_合縛日哩_合呬_合敷

引滿馱滿馱呬_{半音}

由此印密言加持故設於念誦處道
場地中不依法除一切過患不祥感
招種種障難由此印加持故成金剛
座天魔及諸障者不為惱害少用功
力速疾獲大成就隨心大小稱壇場
地應知次結方隅金剛墻印

准前撫印開禪智堅之側如墻形應
觀印成金剛杵從印流出無量熾盛
金剛火能右旋印連身三轉稱壇大
小即成金剛堅固之城密言曰

唵薩羅薩羅縛日囉_合鉢囉_合迦_引

囉呬_{半音}

由結印誦密言作意加持故一切諸
佛尚不違越何況諸餘難調者毗耶

夜遊及毒蟲利才爪者而代侍凌
瑜伽者又應於須弥山頂觀大寶殿
其殿无價摩尼所成四方正等具足
四門其門左右有吉祥幢軒於四環
遍垂珠鬘瓔珞鈴鐸繒幡種種間錯
而為莊嚴弥布殿中微風搖激出和
雅音復於殿外四角及諸門角以半
滿月等金剛寶而鈿飾之寶柱行列
垂妙天衣周布香雲普雨雜花復於其
外有無量劫樹行列諸天競奏衆妙
音樂寶瓶闍伽天妙飲食摩尼為燈
作此觀已而誦此偈
以我功德力 如來加持力 及以法界力
普供養而住

說此偈已即結大虛空庫藏印十度
金剛縛進力感如寶輝智並申遍忍
願檀慧戒方合如憶結是即誦密言
想從印流出如上供具樓閣等真言
日

唵誡誡曩三婆縛縛日囉合殺引
以此密言即加持故縱觀不成皆成
真實廣大供養由此法尔所成故

又於寶樓閣中央觀阿字兩邊觀吽
引字是甘露軍荼利法身種子字

次於東方觀吽

短聲

字是降三世法身

種子又於南方觀怛略

二字

是忿怒

金剛藏法身種子又於西方觀統剎

合字是金剛軍童子法身種子次於

北方觀惡字是金剛揭揭

古譯名金剛
童子法身種子

即結金剛因菩薩印為令成就教令

輪曼荼羅故普令一切有情真然入

金剛界等曼荼羅故

瑜伽者則同入一切曼荼羅故得受

一切灌頂故約事業汗建立一切曼

荼羅成吉祥清淨不增不減一切如

來稱讚故應結金剛因契及誦密語

二手各作金剛拳進力檀慧手相鈎

結印安於自口上誦三遍則成人金

剛界等教令輪一切曼荼羅次於

頂上則成受一切灌頂復以印按於

所建立事相及觀所成等曼荼羅上

則真實如金剛薩埵親建立輪壇誦

此密語曰

唵縛日囉

二合

訶羯囉

二合

吽弱吽

鍍

斛

次結金剛寶車輅印

十度內相又仰掌進力側相柱以禪
智各拾進力根下想金剛使者駕御
金剛寶車乘空而往至於妙喜世界
誦密言三遍真言曰

唵韻嚕韻嚕吽

由此密語印加持故七寶車輅至阿
閼如來妙喜世界大集會中請本尊
甘露軍荼利菩薩并諸大忿怒菩薩
眷屬無量諸供養菩薩圍遶乘此車
輅

次結請車輅印准前印以禪智向身
撥意願誦密言三遍密語曰

曩莫悉底哩也

四合地尾

二合

迦

引南

怛他薩哆

引南

唵嚕

日朗

二合

儼

新以

你也

二合反

迦哩

二合

也

沙安

嚕

二合

訶

由此印密言加持故衆聖從本土來
至道場空中而坐

次結請本尊三昧耶降道場印十度
內相又作拳禪度入掌以智度向身

指之誦密言曰

唵^二嚩^二日囉^二合特^二勒^二合^二嚩^二係^二電^二合^二四

婆^二訖^二銀^二阿^二密^二哩^二合^二多^二軍^二拏^二哩^二沙^二安

嚩^二訖^二合^二訶^二引

由此密言印加持菩薩不越本誓願
故即赴集會於道場

次應辟除諸魔作障難者當用降三
世威怒眼印密言於兩目瞳人上觀
四^二引^二字^二變^二為^二日^二輪^二流^二出^二無^二量^二威^二光^二於
一一光道上有種種金剛火燄猛利
杵輦眉怒目右旋願視菩薩大眾由
此金剛威怒眼視諸魔隱在大眾中者
皆悉退散以此瞻觀本尊及聖眾咸
皆歡喜

次結上方金剛網印准前墻印以禪
智各捻進力下節結印成已觀印為
金剛杵又從印流出無量金剛杵一
一杵皆流出無邊威嚴相續成網頂
上旋印三匝誦此密語曰

嚩^二尾^二塞^二普^二合^二囉^二捺^二囉^二合^二乞^二叉^二合^二嚩^二

日^二囉^二合^二半^二若^二囉^二吽^二登^二吒^二半^二音

由此網印密言加持故即成金剛堅

固不壞之網

次結火院密縫印以左手掩右手背
堅禪智結印成已當作此觀從印流出
金剛熾盛火燄誦密言三遍右遶身
三匝想於金剛牆外火燄圍遶誦此
密語日

唵阿三磨吽你_合吽_二爰吒_{半音}

又結大三昧耶印十度內相又為拳
並豎忍願屈進力如鈎在忍願兩邊
如三股杵形以禪智附進力側右旋
印三匝誦密言三遍護於火院界外
誦密語日

唵賞羯囉摩訶三麼琰婆縛_二
_{合訶引}

由此印密言加持故如金輪王等佛
頂經說若有人誦持頂輪王等佛頂
五百由旬內修餘部密言者請本所
尊念誦聖者不降赴亦不與悉地由
一字頂輪威德攝故若結此大界設
鄰近持誦頂輪王人不能阻礙不奪
威力所持餘部密言皆速得成就
次結歡花座印二手芙蓉合掌禪智
各捻檀慧甲為基餘度如金剛印成

觀印為金剛蓮花又想從印流出無
量金剛蓮花座奉獻本尊及聖眾等
誦此密語曰

唵縛日囉二合味引囉也娑縛二合引
訶引

由結此印誦密言故本尊及營從則
真實各受得座已

瑜伽者應辦	闕伽二新器	由供或金銀
雜寶及熟銅	下至瓦木等	充滿盛香水
時花散於上	二手捧當額	即思惟本尊
軍荼利身色	瑩如琥珀梨	威光愈顯燄
赫赤佩日輪	顰眉笑怒容	虎牙上下現
千目視不瞬	晃曜咸如日	十手各操持
金剛諸器仗	首冠金剛寶	龍璽虎皮裙
無量忿怒衆	金剛及諸天	圍遶作侍衛
觀念分明見	住於曼荼羅	復觀闕伽水
流出雲華尊	及聖衆二足	能以一掃水
成闕伽雲海	普遍諸佛刹	

應誦後密言

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜也曩
謨縛日囉二合矩路二合馱引也唵
蜜哩二合路軍拏里訶娑訶娑
者吽娑吒半娑縛二合訶引

由獻闍伽香水故 速獲清淨妙法身
次結金剛塗香印加持塗香奉獻本
尊及諸聖衆其印以左手握右手腕
舒右手五度揚掌如施無畏勢結印
成已誦密語思惟從印流出塗香雲
海遍至一切世界盡虛空界法界遍
滿一切微塵佛刹大海會聖衆前皆
有自身持塗香器供養一一尊而成
廣大供養誦此密語曰

唵嶽駄莽里你縛羅涅鉢羅

二合

底礙剎_二合恨拏_二合娑縛_二合訶引

由結印誦密言作意速獲五分法身
能除一切有情煩惱炎熱

次結金剛花印加持諸花奉獻本尊
及諸聖衆下至一花皆成無量雲海
周遍供養一切聖衆若无花但結此
印奉獻其印以二手十度內相叉圓
屈進力峯相拄禪智附進力側結印
成已無誦密語復應思惟從印流出
種種花雲海周遍一切世界虛空界
法界遍滿一切微塵佛刹海會大衆
前而成廣大供養誦此密語曰

唵 奉引 還引 默禮縛日囉二合 默

禮 仙女縛二合 詞引

由結此印誦密言加持故速獲三十
二相能令一切有情菩提心花開發
次結金剛焚香印加持焚香奉獻本
尊及聖衆以二手背相合進力峯側
相柱禪智各捻進力側結印成已即
作是觀從印流出焚香雲海周遍一
切世界盡虛空界法界遍滿氣馥供
養一切微塵刹土大海會一一聖衆
前皆有自身持種種和合香燒煇供養
誦此密語曰

唵 度引 麼式契矩嚕 嚕日哩二合 拏

娑 縛二合 詞引

由結此印誦密言加持故速獲無礙
智

次結金剛飲食印奉獻本尊及聖衆
以二手合芙蓉掌結印成已誦密語
又應思惟從印流出无量飲食雲海
周遍一切世界盡虛空界法界遍滿
一切微塵刹土佛大海會一一聖者
前成就无限廣大供養若以此印加
持世間微少飲食而成天甘露良雲

海周遍奉獻一切聖者誦此密語曰
唵麼囉麼囉真伽里你鉢囉
合底儼哩合恨拏合縛日哩合
拏娑縛引二合訶
由結此印誦密語故速證三解脱味
得法喜禪悅食

次結金剛燈印奉獻本尊及聖衆其
印以右手作拳舒忍度以禪押進甲
禪拳捻忍中文側右旋照即作是觀
從印端出无量金剛燈雲海周遍一
切世界盡虛空界法界遍滿一切微
塵剎土佛海會大衆前成廣大供養
以此印加持一燈便成无量金剛燈雲
海能周遍供養照耀一切佛剎聖衆
海會誦此密語曰

唵八縛

引二合

縛

引

拏

引

里

你

鉢

囉

契娑縛

合訶

引

由此密語印加持故速獲如來淨五
眼次結普供養印供養本尊及聖衆
二手十度利分相交結印成已誦密
語思惟從印流出種種供養雲海天
妙伎樂歌舞嬉戲等天妙衣服飲食燈
明關伽賢瓶劫樹寶幡幢蓋諸寶華

類一切人天所有受用之物衆多差別供養具如大乘契經所說供養之具周遍一切世界盡虛空遍法界一切微塵刹土諸佛海會一一聖衆前皆有真實具供養誦此密語曰

曩莫菩薩縛沒駄冒地薩怛囉

二合引

南引薩縛他引欠唄娜誡二合帝娑

頗二合囉唎捨誡誡曩曩劍平娑囉

二合訶引

供養已了了觀想本尊無諸眷屬即誦此讚讚揚聖者無量功德

麼訶麼邏引也戰拏引也尾休也二合

邏引惹引也娑引駄吠訥難上跢曩

麼迦引夜也曩麼悉帝二合縛日囉

二合撻拏曳

讚歎本尊已然後布字令自身成本

尊三麼地二手金剛縛仰安臍下閑

日定一心定慮起大慈心於一切有情願

諸衆生速證本尊三麼地威德熾盛

壽命神通等同聖者即於自頂上想

唵字赤色具大光明照曜十方次觀

嬌字當心色如珂璽內外照曜如大

月輪又觀蜜哩二合字於兩眉上色如

虹霓遍照一切世界又觀帝字於臍輪色如皓素光明潤澤照於无邊世界一切惡趣次觀吽字於兩脛其色如黃金光明照觸无間惡趣次觀頗字安兩脛其色如玄雲照觸諸脩羅速令悟正道次觀吒字安二足掌素色其形如半月流出光明照觸諸外道令捨邪見網歸信於三寶由此布字三摩地自身變成本尊次說本尊身相應觀四面四辟右手執金剛杵左手滿願印二手作羯磨印身佩威光燄鬘住月輪中青蓮花色坐瑟瑟盤石正百慈悲右第二面忿怒左第三面作大笑容後第四面微怒開口即結本尊羯磨印智押慧度甲餘如三股形慧手亦如之右押左交辟

密言曰

唵 姪 蜜 哩 二合 帝 吽 登 吒 半音

由此密語印加持自身華同甘露尊隨意所樂觀念四辟八辟乃至兩辟千辟住本尊瑜伽三摩地益須歷然分明

次結金剛部母奉莫雞印二手內相

又忍願檀慧禪智並伸如三股金剛
杵形結印成已當誦此密言曰

曩謨羅怛曩二合怛囉二合夜也

曩謨摩室戰二合拏縛日囉二合播拏曳麼

訶藥乞又二合細曩跋怛曳怛你也二合他

唵矩蘭馱哩滿馱滿馱吽發吒半音

婆縛二合訶引

如前印自身五處由部母印加持故

速得悉地現前一切魔障悉皆遠離

人間所有怨敵不善心者皆得摧壞

發大慈心向瑜伽者忽見惡夢或不

祥事現誦一百八遍一切皆得消散

獲大吉祥瑜伽者即觀此聖者在本

尊前坐蓮花臺頭冠瓔珞如天女形

左手持五股金剛杵右手施无畏勢

即想從部母口中流出金字本尊密

言行列具有光明入瑜伽者口於舌

上右旋如花鬘作如是觀行已頂上

解散此印

次結本尊三昧耶印檀慧相交入掌

並屈戒方押又間忍願並申進力屈

如鈎柱忍願初節後如三股金剛杵

形禪智並申押戒方背處於忍願間

誦此密言曰

曩謨囉怛曩^{二合}怛囉^{二合}夜也^{三合}曩

麼室戰^{二合}拏麼加貝縛日囉^{二合}俱

路^{二合}馱引也^{三合}唵戶嚕戶嚕底瑟吒

^{二合}底瑟吒^{三合}滿馱滿馱賀貝曩賀貝曩

阿蜜哩^{二合}帝呌發吒^{半音}娑縛^{二合}訶

當誦七遍了了分明觀本尊及自身

為本所尊由此印密言加持故聖者

不越本擔授與悉地即拾珠安於兩

手中如未數蓮合掌捧戴誦金剛語

菩薩密言加持七遍密言曰

唵縛日囉^{二合}愚上^{四也}二合若引跛^三

麼曳呌

由此密言加持念珠即誦密言一遍

移一珠即為以誦密言一千遍以二

手大拍頭拍當心拍珠餘三指散直

左手引珠右手拍珠如轉法輪相念

誦一百八遍或一千遍若不滿一百八

遍即不充祈願遍數念誦之時心不

間斷觀身為本尊誦之時不應出聲

不緩不急至娑縛^{二合}訶字珠齊畢

數限滿已還拈念珠加持安置

又結本尊三麼耶印誦密言七遍然

後結部母卽誦七遍想從自口中却
流出本所持密言金字行列入部母
口無所持本尊密言遍數及功德付
與部母收掌守護終不散失然後結
金剛縛定卽入本尊密言字輪實相三
摩地卽於兩目瞳人上觀覽字色如
燈燄微屈頸閉目以心慧眼照了心
道當於智臆內觀想圓滿菩提心月
輪乘現在於身器了了分明離外散動
由智慧定水澄淨得菩提心月影於中
現良久心專注一緣卽於圓明上以
心密言右旋一一字布列意誦乃至
三五遍卽觀初庵字一切法本來无
所得與義相應時但心緣理不緣於
字一道清淨遍周法界卽入第二阿
字門卽觀一切法本不生既觀已卽入
第三密哩二合字門一切法我不可
得卽成平等真如自性成就恒沙功
德次應入第四帝字門一切法真如
不可得諸觀已內有微細能緣所緣因
緣法義卽入第五吽字門一切能所
不可得因无所得故果亦无所獲次
入第六頗字門一切法果不可得由果

无所得故即成究竟圓滿法身一切
无漏法諸所依止即觀第七咒字門
一切法本不可得由一切法无諍故一
切法本不可得由一切法无生故一切
法我不可得由一切法无我故一切
法真如不可得由一切法真如无所
得故一切法因不可得由一切法因
无所得故一切法果不可得由一切
法果无所獲故即一切法離諍由一
切法无諍故獲得清淨无戲論實相
三摩地周而復始由一念清淨心相
應故獲得无礙般若波羅蜜无始時
来一切障業報障煩惱障一時頓滅
十方一切諸佛及本尊現前不久當
獲得隨意所樂世間出世間悉地成
就現生證初歡喜地菩薩後十六大
生證无上正等菩提則從定出二手金
剛合掌蓮心觀本尊及聖衆以微妙
讚歎聲調讚揚功德又以五種供養
如前蓮心而獻之又獻闍伽心中所
求悉地啓白聖衆唯願聖者不越本
誓大悲弘願授與我悉地則以大陀

密縫印密言左轉解前諸結果則結車
輅印想本尊及眷屬乘車輅向外撥忍
願奉送聖衆還歸本土妙喜世界密
言如前

又結前金剛部母印以智度向外擲
誦此密語曰

唵 縛日囉 二合 薩 纒 薩 纒 婆 誡
鍛 阿 蜜 哩 二合 跢 軍 拏 里 娑 縛 婆
縛 南 司 補 曩 曩 囉 司 誡 麼 曩 司
也 耶 娑 縛 二合 引 訶

又結三部印誦密言三遍結護身印
已禮佛菩薩隨意經行讀誦大乘經
典以福迴施一切有情心中所求悉
地當願衆生速疾獲得瑜伽者喫食時
以部主密言印加持自身五處然後
喫食寢息時以部母印密言加持自
身五處便易及諸穢處用鳴樞瑟摩
金剛心密言印加持五處諸魔不得
其便速得成就爲樞瑟摩心密言曰
唵 俱 路 二合 馱 曩 吽 弱

其路軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行儀軌 奄

明藏同三時進試鳩摩羅伽蘭國舍邑三千屬紫贈司空

謚大德寺新齊智大師等寺三藏沙門不空奉詔譯

夫修瑜伽者先於靜處建立曼荼羅以香水散灑以種種時花散於壇上行者先須澡浴著新淨衣次入道場對尊像前五輪投地發慙重心頂禮一切如來及諸菩薩即結跏趺坐觀想諸佛如在目前然後至誠懺一切罪作如是言我某甲自從无始已來輪迴生死乃至今日所造眾罪无量无边不自覺知自作教他見作隨喜我今懺悔不復更造唯願諸佛慈悲攝受今我罪障速得消滅 如是三說

復應自誓受三歸依戒作如是言諸佛菩薩哀愍護我我某甲始從今日乃至當坐菩提道場歸依如來无上三身歸依方廣大乘法藏歸依僧伽諸菩薩眾 如是三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧 六從一已往乃至成佛竟不歸餘

乘外道唯願諸佛慈悲攝受

次應捨身供養應作是言諸佛菩薩
願哀愍故攝受於我從今已往乃至
成佛我常捨身供養一切如來及諸
菩薩唯願慈悲哀愍加護

如是三說

次於最下方空中觀賀字黑色其字變
成風輪其形半月於風輪上應觀縛
字白色其字變成水輪其形圓滿於水
輪上應觀囉字金色其字變成猛利
金剛杵流出金剛火焰其形三角從
下向上至於地輪及以自身火焰焚
燬唯有灰燼即以此灰變成金剛輪
其輪白色堅密隨量大小其形正方
次於金剛輪上觀想八葉大蓮花具
寶鬘葉於蓮花臺上想娑上字黃金
色其字具无量光明變此娑字成聖
觀自在菩薩結跏趺坐身如金色圓
光熾盛身披輕縠繒絲衣著赤色裙
左手當胸執末數蓮花右手當肩作
闍花葉勢具頭冠瓔珞首戴无量壽
佛住於定相作是觀已
即結三昧耶印
以二手當心密合掌並豎二大指誦

真言曰

那莫三滿多母馱

引南引阿上三

銘底哩

二合

三銘三

去麼鼻曳引娑

轉二合賀引

誦真言三遍以印印五處加持所謂

額右肩左肩心喉頂上散之由結此

印即能遠滿十地行願十波羅蜜能

見一切如來地能超過法道界所謂

超過勝解地淨心地如來地

名超過法道界

次結法界生印

以二手各作金剛拳側相著豎二頭

指頭側相拉置於頂上即於頂上想

覽字從字流出白色光遍照自身及

以內外即觀自身等同法界誦真言

曰

那莫三

去滿多母馱

引南

引達麼馱

引都娑縛

二合

娑

引去縛句

引憾

誦真言三遍以印從頂上便分二奉

兩邊徐徐下散

次結轉法輪印

以二手當心背相附以右押左四指

手相鉤左手大拇指秘於右手掌中

以右手大拇指頭相拉觀自身如金

剛薩埵菩薩左手執金剛鈴置於左
勝上右手持五股杵當心作跳躑勢
身如白月色頂戴五佛冠坐月輪中
誦真言曰

娜莫三 去 滿多縛日囉 二合 喃 引 縛

日囉 二合 怛 麼 二合 句 引 憾

誦真言三遍已即於頂上散印

次結大日如來銅印

以二手當心合掌屈二頭指中節橫
相豎以二大拇指並押二頭指上節
如銅形結此印已即觀自心中有八葉
蓮花於蓮花中想阿上字放金色光
與印相應想彼阿上字了一切法本
來不生即誦真言曰

娜莫三 去 滿多母馱 引 南 引 惡 引 尾

引囉吽欠誦真言八遍以印如前加
持自身五處於頂上散印

次結普供養印

以二手合掌右押左交上節即成誦

真言曰

娜莫三 去 滿多母馱 引 南 薩 縛 他 引 去

欠盟娜薩 二合 帝威頗 二合 囉四 引 捨誡

誡裏劍 平 婆縛 二合 賀 引

結印當心誦真言五遍想從印流出
无量无边香花飲食供養盡虛空遍
法界一切賢聖於頂上散印

次觀行布字法

修瑜伽者應觀想自身眉間置吽字
赤金色變成白毫相於腦交縫內置
暗字白色光滿其腦中於頂上置覽
上字作赤色光分焰上掣於佛頂上應
想唵字白色光照法界於自右足掌置
娑縛二合字左足掌置賀字即觀自
心為菩提心離一切我離蘊處界能
取所取於法平等了知自心本來不
生空无自性是故應當觀察自心非
我人衆生壽者等性何以故彼我人
等性无所造作无所得故我人等本
无寧有自性即得遠離一切我見是
心亦非蘊處界性何以故此蘊等性
於勝義中實不可得故蘊處界分別
自性即非彼心是心亦非能取所
取非彼能取妄想之心非彼所取
青黃等相故世尊言心不住內亦
不住外不住中間何以故本來清
淨無分別故如是觀察則知自心

无我平等了一切法本来不生離妄
分別皆元自性猶如虛空緣諸有情
思惟愍念彼无始來不知自心本來
清淨妄生分別顛倒鬼魅之所欺爵
於生死中受種種苦我今云何起大
精進令諸有情覺悟自心了清淨法
令彼遠離虛妄分別如是大悲為菩
提心發是心已於羅字上具圓點即
為覓字為法界種子想二囉字置二
眼中如盛燈光普照一切用此光明
智慧之眼觀自心中所置阿上字了
一切法本來不生即於阿字流出白
色光明照无边塵沙世界除一切有
情身中无明癡闇即想自身轉成毗
盧遮那如來具頭冠瓔珞坐白蓮花
身如金色光明照耀作住三摩地相
應如是觀

次結觀自在菩薩心印

以二手内相叉翹豎二大拇指印相即
成結印當心誦觀自在菩薩心真言
七遍以印加持心額喉頂誦真言日
唵阿去引蘆引力迦迦半娑縛二合
賀引

隨誦真言以右大拇指向身招之即成召請即觀本尊心上有圓滿寂靜月輪於月輪中右旋安布陀羅尼字其字皆放白色光遍周法界其光還入行者頂於修瑜伽者心月輪中准前右旋布到了了分明其字復放光明准前作觀如是觀已修瑜伽者自身與本尊觀自在菩薩身等无差別如彼鏡像不一不異

次應思惟字義阿_上字門者一切法本不生故囉字門者一切法遠離塵故攤字為加聲變成力字從此力字中流出迦字迦字門者一切法无造作故應如是觀繫心於真言文字之上即思字下所詮義門謂本來不生等如上四義如是作觀終而復始名為三摩地念誦若作出聲念者於真言中應作此句誦真言曰

唵阿

_{去引}

盧

_{引力}

迦

_{力者中合}

枳

_引

囉

底

_{二合丁}

_{反下同}

落

乞

麗

弭

_去

尾

步

底

銘

娜

娜

婆

縛

_{二合引}

賀

次應觀前阿盧力迦等四字黃金色

誦前真言即得增益法中所求皆得
前所觀心中阿上字及腦中暗字體
是一也眼中囉字頂上嚩字如是四字
義以成自身等覺句也復觀菩提心
即結前三昧耶印及結前法界生轉
法輪并劍印等加持自身五處各誦
本真言即礼佛發願迴向已出道場
常轉大乘花嚴般若等教及印佛印
塔經行旋遶率堵波令速成就

聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行儀軌一卷
出大明盧遮那成道經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛頂經多羅菩薩念誦法一卷

卷

開府儀同三司特進武寧軍節度使兼國公食邑三千錫紫綬司空城人

監製瑞大廣智吳興普寺三藏沙門 不空奉 詔譯

婦命瑜伽自在王

善住如幻三昧者

普於淨染諸刹海

能示種種隨類身

我依蓮花相應門

開示多羅大悲法

為令修習三昧者

離於二乘元悲定

速具神通波羅密

即能頓證如來位

行者應發普賢心

從師具受金剛戒

不顧身命起慈心

乃能堪入解脫輪

應從師受三摩耶

契印密語如經說

敬阿闍梨如佛想

於同學所取重心

或於山間阿練若

沝泉浴池悅意處

山峯石窟迴樹邊

建立壇場如法則

莊嚴精室置本尊

隨方供養一心住

遍觀十方諸佛海

懺悔發願皆如教

為成三業金剛故

當於二手舌心中

卽字想成五智杵

猶是加持能悉地

次應結契名誓覺

二手皆作金剛拳

檀慧相鉤堅進力

二度相拄名起印

真言曰

唵 縛日路 合二底瑟吒 二合

次應敬礼阿闍尊

捨身求請不退轉

金剛合掌部頂上

全身著地以心礼

真言曰

唵 一 薩 縛 怛 他 引 薩 多 二 布 嚩 攢

薩 他 那 夜 引 答 麼 二 合 南 三 哩 哩 夜

二 合 多 夜 頌 四 薩 縛 怛 他 引 薩 多 五

縛 日 羅 二 合 薩 怛 縛 二 合 地 瑟 咤 二 合

七 薩 縛 八 合 捨 引

次礼南方寶壽 捨身求請灌頂位

金剛合掌當於心 以額著地虔誠礼

真言曰

唵 一 薩 縛 怛 他 引 薩 多 二 布 嚩 毗 嚩

迦 引 耶 怛 麼 二 合 南 三 哩 哩 夜 二 合

多 夜 頌 四 薩 縛 怛 他 薩 多 五 縛 日 羅

二 合 羅 怛 娜 二 合 阿 毗 訖 者 捨 引

次禮觀自在王尊 捨身求請三摩地

金剛合掌置頂上 以口著地虔心讀

真言曰

唵 一 薩 縛 怛 他 引 薩 多 二 布 嚩 鉢 囉

二 合 鉢 囉 多 二 合 娜 耶 引 怛 摩 二 合

南 三 哩 哩 夜 二 合 多 夜 頌 四 薩 縛 怛

他 薩 多 五 縛 日 囉 三 合 達 摩 六 鉢 囉

二 合 鉢 囉 多 二 合 夜 捨 引

次禮不空成就尊

捨身求請善巧智

金剛合掌安於心

以頂著地誓首請

真言曰

唵一薩縛怛他引薩多二布惹羯磨

上尼阿怛摩二合南三涅槃夜二合

多夜頭四薩縛怛他引薩多五縛日

囉二合羯磨句囉捨六

次觀諸佛遍虛空 當結持印普礼足

禪慧檀智及相叉 右膝著地置頂上

真言曰

唵縛日囉二合微一入微

次以成就妙真言 普願衆生同志地

一切如來稱讚法 當願加持速成就

真言曰

唵一薩縛怛他薩多鉤悉多二薩縛

薩怛縛三合南三薩縛悉馱藥四三鉢

覓脫五怛他薩多失者引地底瑟綻

二合脫六

次當結加跏身坐 淨除三業令清淨

諸法本性清淨故 願令自他悉无垢

真言曰

唵一娑縛二合婆縛戌馱二薩縛達

麼婆縛三合婆縛戌度舍

次結蓮花三昧耶

十度相又堅固縛

忍願堅合如蓮葉

想身同彼多羅尊

真言曰

唵一縛日囉_{二合}鉢娜麼_{三合}三麼那_四

薩怛沒_{二合}

次結極喜三昧耶

定慧二羽堅固縛

忍辱願度中文合

檀慧禪智堅相著

真言曰

唵一三麼耶穀_{二引}素羅多_三薩怛沒

_{三合}

次當開心入佛智

二乳加持怛囉吒

結金剛縛當心前

三制掌開心如啓扇

真言曰

唵一縛日囉_{二合}滿馱_二怛囉_{二合}

吒_三

次觀蓮臺阿字門

二點莊嚴成寂智

禪智屈入金剛縛

召字流入於心中

真言曰

唵一縛日囉_{二合}引_{二合}吠舍瑟_三

次結密合金剛奉

以此加持使堅固

入即進力任禪智

故能堅持不退失

真言曰

唵一縛日囉_{二合}母瑟知_{二合}捨

次結蓮花摧魔印

以此淨除諸障難

應以金剛合掌儀

進力如牙堅禪智

內住慈心現威怒

右旋三匝成界方

真言曰

唵 一 摩訶戰拏 二 尾始縛 二 合 路波

尾迦吒 三 鉢娜麼 二 合 能瑟吒囉 三 合

口 羯囉囉 五 毗灑拏 六 縛訖怛囉 二 合

土 怛囉 引 娑耶八娑縛 二 合 輪九鉢娜麼 二 合

藥乞叉 二 合 佉陀 十 地 二 合 下 同

次應端身住三昧 二 羽相叉為定印

空界塵身諸佛海 警覺令觀真實心

真言曰

唵 一 贊多鉢囉 二 合 底 二 合 微鄧迦嚩

弭

即觀阿字為月輪 重以真言使明顯

真言曰

唵 冒地贊多 二 合 母怛波 二 合 娜夜弭

自心本性清淨故 應妙觀寂金剛蓮

真言曰

唵 底瑟吒 二 合 鉢娜麼 二 合

為成清淨一相故 漸令開敷同法界

即得大悲三摩地 忘能普淨眾生界

真言曰

唵一薩登二合囉鉢鉢麼二合

為令三昧純熟故
悉令延縮得自在
漸發智蓮量已身
普發淨光照三昧

真言曰

唵一僧訶囉二鉢鉢麼二合

次以堅固妙真言
加持能令不傾動

真言曰

唵一涅里二合茶二底瑟姪二合鉢

娜麼二合

虛空所現諸如來
悉入覺花為一體
應知等同於諸佛
堅固菩提誓願身

真言曰

唵一鉢鉢麼二合怛麼二合句哈二

三麼諭哈三麼訶三麼諭哈四薩縛

怛他薩多引毗三冒提五鉢鉢麼二合

引怛麼二合句哈

即觀妙蓮為本尊
其身淨滿綠金色

摩尼妙寶為珠璣
寶冠首戴无量壽

右現殊勝與願印
左以定手持青蓮

住於三昧震月輪
普放慈光照三界

次以根本青蓮印
心額喉頂遍加持

真言曰

唵一多利二吽多利三吽

次結寶印目灌頂

二羽堅固金剛縛

進力禪智如寶形

額上加持繫頂後

真言曰

唵一縛日羅二合囉怛那二合毗訛

者輪四薩縛訖捺囉二合迷五唎二

合值句盧十縛囉迦縛制七娜輪

二手如垂瓊帶已 便應自被堅固甲

結金剛拳舒進力 唵砧二字想指面

心背臍臂及兩膝 喉額頂後皆三繞

檀慧前散垂天衣 即能堅固无傾動

當以二羽三相拍 是名蓮花喜印儀

真言曰

唵一鉢娜麼二合都使也二合穀引

次應嚴淨佛國土 為欲奉事諸如來

諦觀无盡香水海 妙蓮上持花藏界

摩尼寶殿以莊嚴 出過諸天妙供具

虛空諸天為第五 所欲皆從虛空生

心樂供養諸聖衆 願令如意普圓滿

以此真實加持已 當結金剛合掌儀

真言曰

唵一誡誡娜二三娑縛三縛日羅二

合穀引

寶地莊嚴花座上 咄弄二字門成太子尊

放淨光明起日月

蓮花眷屬悉圍繞

次以請召密方便

召集尊身入智體

定慧二羽堅固縛

進力二度屈如鉤

真言曰

唵 一 鉢 娜 仁 二 合 俱 合 引 迦 哩 灑 二 合

耶 二 摩 訶 鉢 娜 麼 三 合 俱 蘭 訶 也 化

利 二 合 縛 四 三 麼 焰 吽 五 弱

次結蓮華索大印 蓮掌智入進禪中

以此密印及真言 召請本尊集引入

真言曰

唵 一 阿 目 伽 播 捨 二 句 盪 默 三 三 摩

曳 四 鉢 囉 下 同 合 吠 舍 五 鉢 囉 二 合 吠

捨 耶 六 薩 縛 三 麼 延 吽

次結花手為鎖印 進力禪智相鉤結

以此蓮花上留印 能令本尊堅固住

真言曰

唵 一 鉢 娜 麼 二 合 商 迦 利 摩 訶

次結蓮花金密印 禪智屈入蓮花掌

以此密印及真言 能令本尊妙歡喜

真言曰

唵 一 鉢 娜 麼 二 合 健 吒 二 默 哩 三 施

伽 囉 二 合 摩 四 吠 舍 耶 六 三 麼 耶 七

殺 日 修 八 惡

次以悅意妙伽陀
妙音遍至无邊界

捧持闕伽獻香水
以此加持速成就

真言曰

娜莫曳娜薩帝娜一婆誡縛底二冒

地母隨羅三努多囉四縛日羅合二達

摩五鉢囉合二誦儼娜六諦娜薩諦娜

悉教輸八唵九多利十咄多利十一咄

喇十二薩縛二合訶引

次應廣設四內供
花掌豎建禪智度

以此蓮花嬉戲故
能滿檀那波羅蜜

真言曰

唵一鉢娜麼二合囉底二布而曳合二

下穀

次結蓮花跏趺印
以蓮花掌前申臂

由獻花鬘供養故
當滿學戒波羅蜜

真言曰

唵鉢娜麼二合瑟囉迦二布而曳

二合囉吒

次結蓮花歌詠印
花掌從臍至口散

獻此如來妙法音
能滿安忍波羅蜜

真言曰

唵一鉢娜麼二合儼多布而曳二合

囉

次結蓮花舞供養

花手旋舞置於白

由此密印及真言

速具精進波羅蜜

真言曰

唵 一鉢娜麼

二合

涅哩

二合

底也

二合

布而曳

二合

訖哩

二合

吽

次結蓮花林火香印

花掌下散如焚香

由此焚香印威力

當證靜慮波羅蜜

真言曰

唵 一度波鉢娜彌

二合

你

二合

次結蓮花花供養

蓮掌上散如獻花

由獻妙花莊嚴故

速證般若波羅蜜

真言曰

唵 一鉢娜麼

二合

母瑟知

二合

吽

次結蓮花燈明印

禪智前遍蓮花手

以此燈明供養故

當滿方便波羅蜜

真言曰

唵 一鉢娜麼

二合

句囉

三合

遼捺利

四合

達摩

引嚩計

五合

布而曳

三合

布惹耶

七合

次結蓮花塗香印

散掌心上如塗香

以此真言密印儀

能滿誓願波羅蜜

真言曰

唵 一鉢娜麼

二合

嚩提

三合

吽

次結本尊根本印
二羽智拳節相背

以印加持自心上
進力禪智堅相合

真言曰

唵 一 鉢 娜 麼 二 合 多 黎 三 吽

次結不空多羅心
准前根本秘印相

以印加持於額上
改堅檀慧令相著

真言曰

唵 一 尾 補 囉 二 多 黎 三 吽

次結本尊寶冠印
准前心印堅忍願

以此大印置頂上
進力遠屈二度背

真言曰

唵 一 鉢 囉 二 合 嚩 囉 二 多 黎 三 吽

次結真實加持印
准前灌頂寶冠印

以此能召於一切
唯以精進度去來

真言曰

唵 一 阿 暮 伽 二 多 梨 三 吽

次結摧壞諸魔印

以此能伏難調者

准前灌頂寶冠印

直申力度右旋繞

真言曰

唵 一 三 麼 耶 二 多 梨 三 吽

次以字門布已身

唵字頂上多安額

梨字兩目咄二肩

哆字當心梨當臍

咄字二膝梨二脛

薩縛二左足訶右足

四明引算入已身

以此加持無二體

應結青蓮根本印

稱誦蓮花百字明

定慧二羽內相又

進力擇智豎相拄

真言曰

唵一鉢娜麼

二合下同

薩怛縛

二合下同

三麼耶

二麼嚩播羅耶

三鉢娜麼

二合

薩怛

縛

二合

怛尾嚩波底瑟吒

二合

哩哩

二合

拏護

二合

寐婆縛

六素

覲使諭

二合

二合

寐婆縛

七阿嚩囉訖

覲

二合

寐

婆縛

八素

補使諭

二合

寐婆縛

九薩

縛悉地寐鉢囉

二合

也瑤

十薩縛

羯

麼素者寐

十一

質多室梨

二合

藥十

二句路吽

十三

呵呵呵呵

引十

薄

伽梵

十五

薩縛怛他薩多

十六

鉢娜

麼

十七

麼寐悶者

十八

鉢娜寐

引

婆縛

九摩訶三麼耶薩怛縛

二合

統喇

稱誦百字真言已

不解前印念本明

真言曰

娜謨囉

一怛那

二合

囉合夜

引也

二娜

莫阿哩也

二合

縛魯枳帝

四

濕縛

羅耶

五

胃地薩

怛縛

二合

耶六

摩訶

薩

怛縛

二合

耶七

摩訶

迦嚩

拏迦耶

八

怛佉

也

二合

他九

唵十

哆梨

十一

呬多梨

十二

呬

梨三薩縛二訶引

復以真言加珠變

頂上捧戴當心念

真言曰

唵一縛日囉二跋尾怛囉三麼耶

吽

誦持數限終竟已

復獻闍伽誦妙讚

重設八供發願已

解界想尊還本宮

結前蓮花三麼耶

頂上散花便禮足

真言曰

唵一訖哩妬縛二薩縛薩怛縛三麼

託三悉地捺多四也他弩誡五葉埏特

鏝六段微灑焰七布那囉誡八麼

那也都九唵十鉢娜麼十一合十二薩怛縛

十二合十三穆

以奉送諸本尊已

加持灌頂被甲冑

堅住本尊三摩地

自恣住止或經行

復應轉讀摩訶行

常令淨業恒不間

當得多羅親現前

所求勝願皆圓滿

現世得入歡喜地

十六生後成菩提

金剛頂經多羅菩薩念誦法一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

太子廣佛華嚴經入法界品單一字觀門宅

開內機同昇轉法輪應滿願金三手歸來贈可空證
入鑒諸大廣知大興善寺三教沙門 不空奉 詔譯

永時善財童子從天宮下向迦毗羅城
至善知衆藝童子所頭頂禮敬於一
面立自言聖者我已發阿耨多羅三
藐二菩提心而未知菩薩云何學菩
薩行云何修菩薩道我聞聖者善能
教誨願為我說時彼童子告善財言
善男子我得菩薩解脫名善知衆藝
我恒稱持入此解脫根本之字

阿 上字時名由菩薩威德入
無差別境界般若波羅蜜門
悟一切法本不生故

羅 字時入無邊際差別般若
波羅蜜門悟一切法離塵垢故
跋 字時入法界際般若波羅
蜜門悟一切法勝義諦不可
得故

了 字時入普輪斯差別般
若波羅蜜門悟一切法無諸
行故

𠂔

曩_{平古}字時入無阿賴耶際

𠂔

般若波羅蜜門悟一切法性相不可得故

𠂔

攤字時入無垢般若波羅蜜門悟一切法出世間故變丈因緣永不現故

𠂔

娜字時入不退轉加行般若波羅蜜門悟一切法調伏寂靜真如平等無分別故

𠂔

麼字時入金剛場般若波羅蜜門悟一切法離縛解故

𠂔

拏_上字時入普遍輪般若波羅蜜門悟一切法離熱矯穢得清涼故

𠂔

灑字時入海藏般若波羅蜜門悟一切法無罣礙故

𠂔

縛字時入普遍生安住般若波羅蜜門悟一切法言語道斷故

𠂔

多_上字時入照曜塵垢般若波羅蜜門悟一切法真如不動故

𠂔

野字時入差別積聚般若波羅蜜門悟一切法如實不生故

𠄎

慧光

上二合

字時入普遍光明

𠄎

息除熱惱般若波羅蜜門悟一切法制伏任持相不可得故迦上字時入差別種類般若波羅蜜門悟一切法作者不可得故

𠄎

娑上字時入現前降靈大雨般若波羅蜜門悟一切法時平等性不可得故

𠄎

𡵓

輕

字時入大还疾衆峯般

若波羅蜜門悟一切法我所執性不可得故

𠄎

誡字時入普遍輪長養般若波羅蜜門悟一切法行取性不可得故

𠄎

他上字時入真如無差別般若波羅蜜門悟一切法處所不可得故

𠄎

惹字時入世間流轉窮源清淨般若波羅蜜門悟一切法能所生起不可得故

𠄎

娑𡵓

合

字時入念一切佛莊

嚴般若波羅蜜門悟一切法

安隱性不可得故

默字時入觀察法界道場般
若波羅蜜門悟一切法能持
界性不可得故

捨字時入隨順一切佛教般
若波羅蜜門悟一切法寂靜
性不可得故

佞字時入現行因地智慧
藏般若波羅蜜門悟一切法
如虛空性不可得故

訖訖字時入止擇息諸業
海藏般若波羅蜜門悟一切
法窮盡性不可得故

沙多字時入摧諸煩惱
清淨光明般若波羅蜜門悟
一切法住持處非處今不動

轉性不可得故

壤字時入生世間了別

般若波羅蜜門悟一切法能
所知性不可得故

羅他字時入逆生死輪

智道場般若波羅蜜門悟一
切法執著義性不可得故

不

婆引字時入一切宮殿道場

不

莊嚴般若波羅蜜門悟一切法可破壞性不可得故

可

礎上字時入修行加行藏蓋差別道場般若波羅蜜門悟一切法欲樂覆性不可得故

可

婆摩合二字時入現見十方諸佛旋般若波羅蜜門悟一切法可憶念性不可得故

可

訶轉合二字時入觀察一切衆生堪任力遍生海藏般若波羅蜜門悟一切法可呼召性不可得故

多婆合二字時入一切功德海趣入修行源底般若波羅蜜門悟一切法勇健性不可得故

山

伽去字時入持一切法雲堅

○

固海藏般若波羅蜜門悟一切法厚平等性不可得故

陀上字時入願往詣十方現前見一切佛般若波羅蜜門悟一切法積集性不可得故

𠂔

停上字時入字輪積集俱脫
字般若波羅蜜門悟一切法
離諸誼諍無往無來行住坐
卧不可得故

𠂔

頗字時入成熟一切衆生際
往詣道場般若波羅蜜門悟
一切法遍滿果報不可得故
性不可得故

𠂔

塞迦_{上二合}字時入無著無礙
解脫地藏光明輪普照般若
波羅蜜門悟一切法積聚蘊

𠂔

也_{上二合}字時入宣說一切
佛法境界般若波羅蜜門悟
一切法衰老性相不可得故

𠂔

室左_{上二合}字時入一切虛空
以法雲雷震吼普照般若波
羅蜜門悟一切法聚集足跡
不可得故

𠂔

吃上字時入無我利益衆生
究竟邊際般若波羅蜜門悟
一切法相驅迫性不可得故

𠂔

茶_{引去}字時入法輪無著別藏
般若波羅蜜門悟一切法究

竟處所不可得故

善男子我稱如是入諸解脫根本字
時此四十二般若波羅蜜為首入無
量無數般若波羅蜜門

又善男子如是字門是能悟入法空
邊際除如是字表諸法空更不可得
何以故如是字義不可宣說不可顯
示不可執取不可書持不可觀察離
諸相故善男子譬如虛空是一切物
所歸趣處此諸字門亦復如是諸法
空義皆入此門方得顯了若菩薩摩
訶薩於如是入諸字門得善巧智於
諸言音所詮所表皆無罣礙於一切
法平等空性盡能證持於眾言音咸
得善巧若菩薩摩訶薩能聽如是入
諸字門印阿上字印闍已受持讀誦
通利為他解說不貪名利由此因緣
得二十種殊勝功德何等二十謂得強
憶念得勝慙愧得堅固力得法旨趣
得增上覺得殊勝慧得無礙辯得惣持
門得無疑惑得違順語不生志愛得
無高下平等而住得於有情言音善
巧得進善巧處善巧界善巧得緣起

善巧因善巧緣善巧法善巧得根勝
劣智善巧他心智善巧得觀星曆善
巧得天耳智善巧宿住隨念智善巧
神境智善巧死生智善巧得漏盡智
善巧得說處非處智善巧得往來等
威儀路善巧是為得二十種殊勝功
德善男子我唯知此入諸解脫根本
字智如諸菩薩摩訶薩能於一切世
間善巧之法以智通達到於彼岸而
我士何能知能說彼功德行時善財
童子頭面敬禮衆藝之足遠無數匝
總仰而去

大方廣佛花嚴經入法界品頓證毗
盧遮那法身字輪瑜伽儀軌

夫欲頓入一乘修習毗盧遮那如來
法身觀者先應發起普賢菩薩微妙
行願復應以三密加持身心則能悟
入文殊師利大智慧海然修行者寂
初於空閑處攝念安心閉目端身結
跏趺坐運心普緣無邊剎海諦觀三
世一切如來遍於一一佛菩薩前慇
懃恭敬禮拜旋遶又以種種供具雲
海奉獻如是等一切衆聖廣大供養

已復應觀自心心本不生自性成就
光明遍照猶如虛空復應深起悲念
哀愍衆生不悟自心輪迴諸趣我當
普化拔濟令其開悟盡無有餘復應
觀察自心諸衆生心及諸佛心本無
有異平等一相成大菩提心瑩徹清
涼廓然周遍圓明皎潔成大月輪量
等虛空無有邊際復應於月輪內右
旋布列四十二梵字悉皆金色放大
光明照徹十方分明顯現一一光中
見無量剎海有無量諸佛有無量衆
前後圍遶坐菩提場成正覺智入
三際身遍十方轉大法輪度脫群品
悉令現證無住涅槃復應悟入般若
波羅蜜四十二字門了一切法皆無
所得能觀正智所觀法界悉皆平等無
異無別修瑜伽者若能與是旋陀羅
尼觀行相應即能現證毗盧遮那如
來智身於諸法中得無障礙

大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮序 宅

此禮讚大乘一切境界智光明陀羅尼

開府儀同三司特進武寧軍節度使南宮太僕寺卿尚書右丞

司空謚大懿正獻大府劉公與善等藏前不無聖訓

皇帝以深仁馭宇大明燭物普灑甘露浹蕩黎元不空叨沐

聖慈溫當翻譯特奉

恩命令集上都義學沙門良真等一十六人於內道場翻仁王護國般若及大乘密嚴等經畢願讚揚次於至覺真介福於

聖躬竊見大聖文殊師利菩薩讚佛法身經據其梵本有四十一禮先道所行但唯有十禮於文不備歎德未圓恐乖聖者懇誠又闕群生勝利不空先有所持梵本並皆具足今譯流傳庶裨弘益其餘懺悔儀軌等並如舊本此不復云于時

大曆永泰元年維夏四月也經云如是我聞一時佛住王舍城訶摩山中與大比丘衆二萬五千人俱皆是阿羅漢與大菩薩摩訶薩七十二那由

多俱眩文殊師利菩薩而為上首余
時文殊師利菩薩從座而起整理衣
服偏袒右肩頂禮佛足合掌恭敬稱
揚如來說伽他曰

無色無形相 無根無住處 不生不滅故
敬禮無所觀 不去亦不住 不取亦不捨
遠離六入故 敬禮無所觀 不住於諸法
離有離無故 行於平等故 敬禮無所觀
出過於三界 等同於虛空 諸欲不染故
敬禮無所觀 於諸威儀中 去來及睡寤
常在寂靜故 敬禮無所觀 去來悉平等
已住於平等 不壞平等故 敬禮無所觀
入諸無相定 見諸法寂靜 常在三昧故
敬禮無所觀 無住無所觀 於法得自在
慧用常定故 敬禮無所觀 不住於六根
不著於六境 常在一相故 敬禮無所觀
入於無相中 能斷於諸染 遠離名色故
敬禮無所觀 不住於有相 亦離於諸相
入相於無中 敬禮無所觀 無分別思惟
心住無所住 諸念不起故 敬禮無所觀
無藏識如空 無染無戲論 遠離三世故
敬禮無所觀 虛空無中邊 諸佛心亦然
心同虛空故 敬禮無所觀 諸佛虛空相

空亦無相 離諸因果故 敬禮無所觀
不著於諸法 如水月無取 遠離於我相
敬禮無所觀 不住於諸蘊 不著於處界
遠離顛倒故 敬禮無所觀 常等於法界
我見悉皆斷 遠離二邊故 敬禮無所觀
不住於諸色 非取亦非捨 遠離非法故
敬禮無所觀 證無障礙法 通達於諸法
遠離魔法故 敬禮無所觀 非有亦非無
有無不可得 離諸言說故 敬禮無所觀
摧折我慢幢 非一亦非二 遠離一二故
敬禮無所觀 身口意無失 三業常寂靜
遠離譬喻故 敬禮無所觀 一切智常住
應現無功用 遠離諸過故 敬禮無所觀
微妙無漏念 無限無分別 等情非情故
敬禮無所觀 以心無礙故 悉知一切心
不住自他故 敬禮無所觀 無礙無所觀
常住無礙法 遠離諸心故 敬禮無所觀
心常無所緣 自性不可得 平等難量故
敬禮無所觀 以無所依心 悉見諸剎土
知諸有情故 敬禮無所觀 諸法薩婆若
畢竟無所有 佛心難測故 敬禮無所觀
諸法由如幻 如幻不可得 離諸幻法故
敬禮無所觀 佛常在世間 而不染世法

不決止聞故敬禮無所觀一切智常住
空性空境界言談亦空故敬禮無所觀
證無分別定得如幻三昧遊戲神通故
敬禮無所觀非一亦非異非近亦非遠
於法不動故敬禮無所觀一念全剛定
剎那成等覺證無影像故敬禮無所觀
於諸三昧法成就諸方便不動涅槃故
敬禮無所觀涅槃常不動無此岸彼岸
通達方便故敬禮無所觀無相無所有
無息無戲論不住有無故敬禮無所觀
智處悉平等寂靜無分別自他一相故
敬禮無所觀一切平等禮無禮無不禮
一禮遍含識同歸實相體

今時世尊讚文殊師利菩薩言善哉
善哉汝今善說如來功德一切諸法
本來清淨文殊師利假使有人教化
三千大千世界一切有情成辟支佛
不如有人聞此功德一念信解即超
過彼百千万倍如是展轉無能稱讚譬
喻校量具如本經所說

大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

受菩提心戒儀一卷

宅

開府儀同三司特進武陽郡開國公食邑三千戶兼太子太師

謚大監正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉詔譯

弟子某甲等 稽首歸命禮 遍虛空法界
十方諸如來 瑜伽惣持教 諸大菩薩衆
及禮菩提心 能滿福智聚 令得無上覺
是故誓首禮

禮佛真言曰

唵薩縛怛他薩多 訖婆囉滿那南迦嚧
彌次應運心供養

弟子某甲等 十方一切刹所有諸供養
花鬘燈塗香 飲食幢幡蓋 誠心我奉獻
諸佛大菩薩 及諸賢聖等

我今至心禮

普供養虛空藏真言曰

唵譏譏曩 三婆娑縛縛日羅 二斛

次應懺悔

弟子某甲等 今對一切佛 諸大菩薩衆
自從過去世 無始流轉中 乃至於今日
愚迷貪嗔性 起虛妄分別 貪瞋癡不善
三業諸煩惱 及以隨煩惱 違犯他勝罪
及餘罪愆等 毀謗佛法僧 侵奪三寶物

廣作無聞罪 無量無邊劫 不可憶知數
自作教他作 見聞及隨喜 復依勝義諦
直實微妙理 聖慧眼觀察 前後中三際
彼皆無所得 自心造分別 虛妄不實故
以為慧方便 平等如虛空 我悉皆懺悔
誓不敢覆藏 從今懺已後 永斷不復作
乃至成正覺 終更不違犯 唯願十方佛
一切菩薩眾 哀愍加護我 令我罪障滅
是故至心禮

懺悔滅罪真言曰

唵薩縛跛波捺賀引曩縛日羅二野合

引安縛二合賀引

次當受三歸依

弟子某甲等 從今日以往 歸依諸如來
五智三身佛 歸依金剛衆 自性真如法
歸依不退轉 大悲菩薩僧 歸依三寶具竟
終不更歸依 自利邪見道 我今至心禮

三歸依真言曰

奄步引欠

次應受菩提心戒

弟子某甲等 一切佛菩薩 從今日以往
乃至成正覺 誓發菩提心
有情無量諸願度 福智無邊諸願集

佛法無邊指願學

如來無邊指願事

無上菩提指願成

今所發覺心

遠離諸性相

蘊界及處等

能取所取執

諸法悉無我

平等如虛空

自心本不生

空性圓寂故

如諸佛菩薩

發大菩提心

我今如是發

是故至心禮

次誦受菩提心戒真言曰

查胃地

即多母怛彼

舍那野

引

最上乘教受發菩提心戒懺悔文

弟子某甲等歸命十方一切諸佛諸

大菩薩大菩提心為大導師能令我

等離諸惡趣能示人天入大涅槃是

故我今至心頂禮

弟子某甲等十方世界所有一切最

勝上妙香花幡蓋種種供養奉獻一

切諸佛菩薩至心頂禮

弟子某甲等自從過去無始已來乃

至今日貪瞋癡等種種煩惱及忿恨

等諸隨煩惱惱亂身心廣作一切身

業不善殺盜邪淫口業不善妄言綺

語惡口兩舌惡業不善貪瞋邪見種

種煩惱無始相續纏染其心今身口

意造罪無量或殺父母殺阿羅漢出

佛身血破和合僧毀謗三寶打縛衆
生破齋破戒飲酒食肉及食五辛如
是等罪無量無邊不可憶知今日誠
心發露懺悔一懺已後永斷相續更
不敢造唯願十方一切諸佛諸大菩
薩加持護念能令我等罪障銷滅
弟子某甲等自從今身乃至當坐菩
提道場於其中間歸依如來無上三
身歸依方廣大乘法藏歸依一切不
退菩薩僧歸依佛竟歸依法竟歸依
僧竟從今已後更不歸依二乘外道
唯願十方一切諸佛證知我等至心
頂禮

弟子某甲等始從今身乃至當坐菩
提道場於其中間誓發無上菩提心
衆生無邊誓願度 福智無邊誓願集
法門無邊誓願學 如來無邊誓願事
無上菩提誓願成

今所發心復當遠離我法二相顯明
本覺真如平等鏡智現前得善巧智
具足圓滿普賢之心唯願十方一切
諸佛諸大菩薩證知我等至心頂禮
南無東方阿閼佛 南無南方寶生佛

南無西方阿彌陀佛

南無北方不空成就佛

南無清淨法身毗盧遮那佛

受菩提心戒儀一卷

甲辰歲高麗國大歲都監奉

勅雕造

受菩提心戒儀一卷

卷一

金剛頂經金剛界大道場毗盧遮那如來自受用身內證智
眷屬法身異名佛取上乘秘密三摩地禮懺又宅

開內密而有詳述此為體即前四卷色法無常觀之

並發覺通達不廢實觀要事蓋此門不空奉品譯

初札請佛梵咒依常

南謨常住三世淨妙法身金剛界大
悲毗盧遮那佛

南謨金剛堅固自性身阿闍佛

南謨福德莊嚴聚身寶生佛

南謨受用智慧身阿彌陀佛

南謨作變化身不空成就佛

南謨大圓鏡智金剛波羅蜜出生盡

虛空遍法界塵刹波羅蜜等一切諸佛

南謨平等性智寶波羅蜜出生盡虛

空遍法界塵刹波羅蜜等一切諸佛

南謨妙觀察智法波羅蜜出生盡虛

空遍法界塵刹波羅蜜等一切諸佛

南謨成所作智羯磨波羅蜜出生盡

虛空遍法界塵刹波羅蜜等一切諸佛

南謨一切如來菩提心金剛薩埵等

盡虛空遍法界同一體性金剛界生

身一切諸佛

南謨一切如來菩提心金剛王等盡
虛空遍法界同一體性金剛界生身
一切諸佛

南謨一切如來菩提心金剛愛等盡
虛空遍法界同一體性金剛界生身
一切諸佛

南謨一切如來菩提心金剛喜等盡
虛空遍法界同一體性金剛界生身
一切諸佛

南謨一切如來福德聚金剛寶等盡
虛空遍法界同一體性金剛界生身
一切諸佛

南謨一切如來福德聚金剛光等盡
虛空遍法界同一體性金剛界生身
一切諸佛

南謨一切如來福德聚金剛幢等盡
虛空遍法界同一體性金剛界生身
一切諸佛

南謨一切如來福德聚金剛笑等盡
虛空遍法界同一體性金剛界生身
一切諸佛

南謨一切如來智慧門金剛法等盡
虛空遍法界同一體性金剛界生身

一切諸佛

南謨一切如來智慧門金剛利等盡
虛空遍法界同一體性金剛界生身
一切諸佛

南謨一切如來智慧門金剛因等盡
虛空遍法界同一體性金剛界生身
一切諸佛

南謨一切如來智慧門金剛語等盡
虛空遍法界同一體性金剛生身一
切諸佛

南謨一切如來大精進金剛業等盡
虛空遍法界同一體性金剛生身一
切諸佛

南謨一切如來大精進金剛護等盡
虛空遍法界同一體性金剛生身一
切諸佛

南謨一切如來大精進金剛牙等盡
虛空遍法界同一體性金剛生身一
切諸佛

南謨一切如來大精進金剛拳等盡
虛空遍法界同一體性金剛生身一
切諸佛

南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等

盡虛空遍法界一切供養雲海菩薩
摩訶薩

南謨一切如來大覺分金剛鬘等盡
虛空遍法界一切供養雲海菩薩摩
訶薩

南謨一切如來妙法音金剛歌等盡
虛空遍法界一切供養雲海菩薩摩
訶薩

南謨一切如來神通業金剛舞等盡
虛空遍法界一切供養雲海菩薩摩
訶薩

南謨一切如來真如熏金剛焚香等
盡虛空遍法界一切供養雲海菩薩
摩訶薩

南謨一切如來勝莊嚴金剛花等盡
虛空遍法界一切供養雲海菩薩摩
訶薩等

南謨一切如來常普照金剛燈等盡
虛空遍法界一切供養雲海菩薩摩
訶薩等

南謨一切如來常供養金剛塗香等
盡虛空遍法界一切供養雲海菩薩
摩訶薩等

南謨一切如來四攝智金剛鈎菩薩
等盡虛空遍法界一切成辦菩薩摩
訶薩

南謨一切如來善巧智金剛示菩薩
等盡虛空遍法界一切奉教菩薩摩
訶薩

南謨一切如來堅固智金剛鎖菩薩
等盡虛空遍法界一切使者菩薩摩
訶薩

南謨一切如來歡樂智金剛鈴菩薩
等盡虛空遍法界一切隨順菩薩摩
訶薩如上金剛界大曼荼羅三十七
尊並是法佛現證菩提內眷屬毘盧
遮那牙體

南謨盡十方蓮花藏世界海不可說
不可說微塵剎土海會中常住三世
平等一切三寶普為五類諸天世主
九際出世父母諸善知識道場施
主盡無餘界有情並願斷除諸障歸
命懺悔至心懺悔

無始輪迴諸有中 身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔 我今陳懺亦如是

懺悔已至心歸命頂禮大悲毗盧遮
那佛至心隨喜

又應深發歡喜心 隨喜一切福智聚

諸佛菩薩行願中 金剛三業所生福

緣覺聲聞及有情 所集善根盡隨喜

隨喜已至心歸命頂禮大悲毗盧遮

那佛至心勸請

復觀諸佛坐道樹 已身各請轉法輪

一切世燈坐道場 覺眼開敷照三有

所有如來三界主 臨般無餘涅槃者

我皆勸請令久住 不捨悲願救世間

勸請已至心歸命頂禮大悲毗盧遮

那佛至心迴向

懺悔隨喜勸請福 願我不失菩提心

諸佛菩薩妙眾中 常為善友不厭捨

遠離八難生無難 宿命住智相嚴身

遠離愚迷具悲智 悉能滿足波羅蜜

富樂豐饒生勝族 眷屬廣多恒熾盛

四無尋辯十自在 六通諸禪悉圓滿

如金剛幢及普賢 願讚迴向亦如是

迴向發願已至心歸命頂禮大悲毗

盧遮那佛

已下次第如常

白衆等各念此時清淨偈
諸法如影像 清淨無瑕穢 取說不可得
皆從目業生

金剛頂經金剛界大壇場毗盧遮那如來自受用身
內證智眷屬法身異名佛最上乘祕密三摩地禮懺
亦名三十七尊禮懺文

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

華嚴經疏鈔卷上

開府儀同三司特進武肅郡開國公食邑三千戶賜終賜司空

諡大鑒弘明大廣智大興善寺藏主僧不空奉詔譯

如是者所謂結集之時所指是經也
我聞者蓋表親從佛聞也一時者當
說經之時其地六種震動或天雨眾
花餘時則無此相又三乘種性皆獲
聖果乃稱一時也等如梵者能破義也
所破者破四魔也又有六義如聲論
所釋熾盛自在與端嚴等也成就殊
勝者毗盧遮那自覺聖智也一切如
來者准瑜伽教中五佛是也其五佛
者即盡虛空遍法界無盡無餘佛聚
成此五身也金剛加持者表如來十
真如十法界十如來地以成上下十
峯金剛大空智處加持者表如來於
中道十六大菩薩普賢智從此展轉
流出共成三十七位已成解脫輪大
曼荼羅三昧耶智者持也亦曼荼羅
也勿令將來軍上乘者不從師受而
專意自受也是故得知脩軍上乘者

又須師受三昧耶然後可修行也已
得一切如來灌頂寶符為三界主者
如來在因地從灌頂師入三昧耶智
異奔羅阿闍梨加持弟子身中本有
如來藏性發金剛加持以成修真言
行菩薩法器則堪任持明等乃至傳
受印可等灌頂階位以此為初因由
三密四智印相應成究竟三界法王主
以為果已證一切如來一切智智瑜伽
自在已證一切如來者同上所說
五佛也一切智智者唯佛自證之智
皆以瑜伽法相應獲得於法自在能作
一切如來一切印者四智印也平等
種種事業於無盡無餘一切衆生界
一切意願作業皆悉圓滿能作由獲
瑜伽自在故能作一切如來五佛亦
如前釋一一佛皆有一切印平等羯磨
處智識至無盡無餘佛刹衆生界能
作種種利益究竟安樂一切有情界
悉令圓滿上中下一一皆成力品悉
地常恒三出一切時者身語意業金
剛大毗盧遮那如來也常恒者衆如
來清淨法界智無始時來本有處願

惱而不減與淨法相應證清淨而不
增也三世者為過去未來現在是也
一切時者在於異生時後證聖果時
三業清淨猶如虛空身語意業不校
虛妄分別所生煩惱所染故也金剛
者證得佛地一切法自在得證身口
意三密金剛於藏識中修道煩惱習
氣堅若金剛難摧用以大空金剛智
三摩地證得法身光明遍照毗盧遮
那如來也經云在於欲界他化自在
天王宮中一切如來常所遊處吉祥
稱嘆大摩尼銀種種間錯鈴鐸繒幡
微風搖擊珠鬘瓔珞半滿月等而為
莊嚴他化自在天宮者名為欲界頂
他化自在天王宮殿菩薩證得第六
地位現前地菩薩住般若波羅蜜觀
多作此天衆王為天人說般若波羅蜜
其天界五欲殊勝超越諸天是故毗
盧遮那佛為金剛薩埵說大樂大貪
染加持現證瑜伽理趣速疾由是得
聞不染世間雜染諸煩惱超越摩羅
之境其宮殿是大樂不空金剛薩埵
舍婆羅皆從毗盧遮那佛福德資糧

出生大妙金剛五寶所成金剛拳
寶樓閣其曼荼羅四方八柱列八位
四門中位毗盧遮那遍照如來內證
之智解脫是也其八位後當說經云
與八十俱胝菩薩眾俱所謂金剛手
菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩虛
空藏菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶
薩文殊師利菩薩摩訶薩纔發心轉
法輪菩薩摩訶薩虛空庫菩薩摩訶
薩摧一切魔菩薩摩訶薩與如是等
大菩薩眾恭敬圍繞而為說法一一
菩薩同類種性有十俱胝眾金剛手
菩薩者在毗盧遮那前月輪中表一
切如來菩提心初發菩提心由金剛
薩埵加持修證普賢行願證如來地
觀自在菩薩者在毗盧遮那後月輪
表一切如來大悲隨緣六趣拔濟一
切有情生死雜染苦惱速證清淨三
摩地不著生死不證涅槃皆由觀自
在菩薩金剛法現證虛空藏菩薩者
在毗盧遮那右月輪表一切如來真
如恒沙功德檀資糧聚由修虛空藏
菩薩行行四種施後當說三輪清淨

喻若生空無盡有為無漏成受用變
化身資糧也金剛拳菩薩在毗盧遮
那左月輪表一切如來三種秘密在
金剛拳菩薩掌由真言行菩薩以入
輪壇得灌頂者得聞如來三業密教
修行獲得出出殊勝悉地淨除無
始十種不善惡業證得無障礙究竟
智文殊師利菩薩在東南隅月輪表
一切如來般若波羅蜜多慧劍住三
解脱門能顯真如法身常樂我淨由
菩薩證此智便成等正覺也纔發心
轉法輪菩薩者在西南隅月輪表一
切如來四種輪金剛界輪降三世輪
遍調伏輪一切義成就輪由修真言
行菩薩得入如是等輪依四種智印
以成十六大菩薩生便證無上菩提
虛空庫菩薩者在西北隅表一切如來
廣大供養儀由修真言行菩薩修得
虛空庫菩薩瑜伽三摩地於一念頃
身生盡虛空遍法界一一佛前於大
衆會以種種雲海供養恭敬如來便
從一切佛聞說妙法速滿福徳智慧
資糧以虛空為庫藏隨緣諸趣拯濟

利益諸有情漸引致無上菩提以為
巧便摧一切魔菩薩在東北隅表一
切如來大悲方便外示威怒內懷悲
愍住加行位護持修行破除諸障成
菩提時摧伏天魔及摩醯首羅一切
難調伏者令彼等受化致於無上菩
提以忿怒智而成究竟如上所釋八
大菩薩攝三種法所為菩提心大悲
方便是也如上所釋諸菩薩包括一
切佛法真言門及一切顯大乘如是
等大菩薩衆恭敬圍遶八供養及四
門菩薩等以表如來三昧眷屬經云
而為說法初中後善者所說何法諸
大菩薩般若理趣初善者一切如來
身密一切契印身威儀也中善者一
切如來語密真言陀羅尼法王教勅
不可違越也後善者本尊瑜伽一切
三摩地無量習解脫也又一釋初善
者增上戒學中善者增上心學後善
者增上慧學文義巧妙者文巧依聲
論詞韻清雅具六十四種梵音也義
妙者依二諦世俗勝義諦也統一者
表如來瑜伽不與三乘同共教故唯

如來究竟內證不共佛法園樂智圓
清者由如上智能斷三界九地見道
修道一切煩惱及習氣斷二種障二
種資糧圓滿也清淨者表離垢清淨
由瑜伽法一念淨心相應便證真如
實際不捨大悲於淨穢土受用身變
化身成佛經云潔白者清淨法界本
來不染與無量雜染覆蔽異生無明
住地其性亦不減預聖流證佛地其
性亦不增加

經云說一切法清淨句門者為修瑜
伽行者於生死流轉不染故廣作利
樂有情事故遠證無量三摩地解脫
智慧故遠集廣大福德資糧故超越
一切魔羅毗那夜迦眾速疾得世出世
間勝願滿足故說如來大悲愍念眾
上棄穢性者說十七種清淨瑜伽三
摩地是故諸契經說三界唯心由心
清淨有情清淨由心雜染有情雜染
又說有情界是菩薩淨妙佛國土由
修得十七清淨句門是也

經云所謂妙適清淨句是菩薩位者
妙適者即梵音蘇嚩多也蘇羅多者

如世間那羅那哩娛樂金剛薩埵亦是蘇羅多以無緣大悲遍緣無盡眾生界願得安樂利益心曾無休息自他平等無二故名蘇羅多耳由修金剛薩埵瑜伽三摩地得妙適清淨句是故獲得普賢菩薩位然空則清淨句是菩薩位者由修慈金剛瑜伽三摩地得慈前清淨句是故獲得慈金剛菩薩位

觸清淨句是菩薩位者由修金剛髻離吉羅瑜伽三摩地得觸清淨句是故獲得金剛髻離吉羅菩薩位

愛縛清淨句是菩薩位者由修愛縛金剛瑜伽三摩地得愛縛清淨句是故獲得愛金剛菩薩位

一切自在主清淨句是菩薩位者由修金剛懷瑜伽三摩地得一切自在主清淨句是故獲得金剛懷菩薩位見清淨句是菩薩位者由修意生金剛瑜伽三摩地得見清淨句是故獲得意生金剛菩薩位

適悅清淨句是菩薩位者由修適悅金剛瑜伽三摩地得適悅清淨句是

故獲得適悅金剛菩薩位

愛清淨句是菩薩位者由修貪金剛
瑜伽三摩地得愛清淨句是故獲得
貪金剛菩薩位

慢清淨句是菩薩位者由修金剛慢
瑜伽三摩地得慢清淨句是故獲得
金剛慢菩薩位

莊嚴清淨句是菩薩位者由修奢金
剛瑜伽三摩地得莊嚴清淨句是故獲
得奢金剛菩薩位

意滋澤清淨句是菩薩位者由修雲
金剛瑜伽三摩地得意滋澤清淨句
亦云喜悅清淨句是故獲得雲金剛
菩薩位

光明清淨句是菩薩位者由修秋金
剛瑜伽三摩地得光明清淨句是故
獲得秋金剛菩薩位

身樂清淨句是菩薩位者由修冬金
剛瑜伽三摩地得身樂清淨句是故
獲得冬金剛菩薩位

色清淨句是菩薩位者由修色金剛
瑜伽三摩地得色清淨句是故獲得
色金剛菩薩位

聲清淨句是菩薩位者由修聲金剛
瑜伽三摩地得聲清淨句是故獲得
聲金剛菩薩位

香清淨句是菩薩位者由修香金剛
瑜伽三摩地得香清淨句是故獲得
香金剛菩薩位

味清淨句是菩薩位者由修味金剛
瑜伽三摩地得味清淨句是故獲得味
金剛菩薩位何以故一切法自性清淨
故般若波羅密多清淨者雖一切法本
來清淨由有客塵煩惱習氣覆蔽身心
輪迴六趣由獲得瑜伽理趣四種智印所
謂大智印三昧耶智印法智印羯磨智
印如前菩薩一一具四種印相應方
得離垢清淨便證普賢大菩薩位設
使因緣不具不得四智印如經所說一
聞於耳獲得勝福決定不異疾證無
上正等菩提以為正因金剛手若有
聞此清淨出生句般若理趣乃至菩
提道場一切蓋障及煩惱障法障業障
設廣積集必不墮於地獄等趣設作重
罪消滅不難若能受持日日讀誦作意

忘惟卽於現生證一切法平等金剛三摩地於一切法皆得自在受於無量適悅歡喜以十六大菩薩生獲得如來及執金剛位者

毗盧遮那佛在大眾中為未來有情修瑜伽者對諸十地菩薩說受持讀誦具修行福利速滅無始時來無量諸重業障乃至盡未來際以悲愍廣大願力周遊六趣利樂有情由聞及修不染不受諸不善異業獲得世間出世間殊勝悉地卽於十六大生作金剛薩埵菩薩等乃至金剛拳菩薩最後身便成毗盧遮那身也時婆伽梵一切如來大乘現證三昧耶一切曼荼羅持金剛勝薩埵於三界中調伏無餘一切義成就金剛手菩薩摩訶薩為欲顯明此義故熙怡微笑左手作金剛暢耶右手抽擲本初大金剛作勇進勢說大樂金剛不空三昧耶心者婆伽梵義如前所釋一切如來大曼荼羅中五方佛也大乘有七義一者法大二者心大三者勝解大四者意樂大五者資糧大六者時大

七者究竟大由諸菩薩承此大乘證得無上正等菩提現證者瑜伽師所證三摩地境也三昧耶者名為本誓亦名時亦名期契亦為曼荼羅之異名一切曼荼羅者於本部四種曼荼羅一大曼荼羅二三昧耶曼荼羅三法曼荼羅四羯磨曼荼羅以此四種曼荼羅攝瑜伽一切曼荼羅金剛勝薩埵者金剛義菩提心是也勝謂寂勝薩埵名勇猛於三界中調伏者三界謂欲界色界無色界於中能調伏摩醯首羅等諸天難調伏者今得受化無餘一切義成就者普賢菩薩異名也金剛手菩薩摩訶薩者此菩薩本是普賢從毗盧遮那佛二手掌親受五智金剛杵即與灌頂名之為金剛手菩薩摩訶薩者如前所釋為欲顯明此義故者所謂顯明大智與標幟首戴五佛寶冠熙怡微笑左手作金剛慢印右手抽擲本初大金剛作勇進勢本初者本來清淨法界也左手作金剛慢印者為降伏左道左行有情令歸順道右手抽擲五智金剛杵

作勇進勢者今自他甚深三摩地順
佛道念念昇進獲得普賢菩薩之地
即說大樂金剛不空三昧耶本誓心
真言吽字吽字者因義因義者謂菩提
心為因即一切如來菩提心亦是一
切如來不共真如妙體恒沙功德皆
從此生此一字具四字義且賀字以為
本體賀字從阿字生由阿字一切法本
不生故一切法因不可得其字中有汚
聲汚聲者一切法損減不可得其字頭
上有圓點半月即謂麼字者一切法

我義不可得我有二種所謂人我法
我此二種皆是妄情所執名為增益
邊若離損減增益即契中道

唵字者金剛薩埵法智印明也

麼字者欲金剛法智印明也

賀字者金剛悅喜法智印明也

蘇字者愛金剛法智印明也

佉字者慢金剛法智印明也

縛字者意生金剛法智印明也

日囉字者金剛髻難吉羅法智

印明也

娑字者愛金剛法智印明也

不 多縛字者金剛傲法智印明也
不 弱字者春金剛法智印明也
不 呬字者雲金剛法智印明也
不 銀字者秋金剛法智印明也
不 穀字者冬金剛法智印明也
不 蘇字者色金剛法智印明也
不 羅字者聲金剛法智印明也
不 多字者香金剛法智印明也
不 薩多銀字者味金剛法智印明也
此密言十七字則為十七菩薩種子
即成六曼荼羅若畫一一菩薩本形
標幟即成三昧耶曼荼羅如前種子
字各書本位即名法曼荼羅各鑄本
形安於本位即成羯磨曼荼羅
次說安立次第分曼荼羅位中央九
位外院更加一重中央安金剛薩埵
依薩埵菩薩前安慈金剛右邊安毘
離吉羅後安愛樂金剛左安金剛傍
右邊前隅安意生金剛右邊後隅安
毘離吉羅左邊後隅安愛金剛左邊
前隅安傲金剛以次外院如前次第
安右四隅初安春金剛次安雲金剛

次安秋金剛次安冬金剛外院前安
色金剛右安聲金剛後安香金剛左
安味金剛旣安布已則修行者結三
昧耶等印成本尊瑜伽加持四處五
方佛灌頂被甲誦四字明令召入令
縛令歡喜歡闍伽即與四智印相應
入三摩地念誦或瑜伽師坐於中位
三摩地中如前布列即誦十七字真
言心緣一一理趣清淨句入一一理
趣門遍周法界乃至第十七位周而
復始以心得三摩地為限即名為大樂
不空真實修行瑜伽儀軌
已上大樂不空金剛薩埵初集會品
時婆伽梵毗盧遮那如來婆伽梵者
如前所釋毗盧遮那如來名遍照報
身佛於色界頂第四禪色究竟天成
等正覺為諸菩薩說四種自證自覺
聖智說四智菩提所謂金剛平等現正
等覺以大菩提金剛堅固故者由如
來淨阿賴耶於大圓鏡智相應證得
堅固無漏之三摩地能淨無始無明
地微細煩惱義平等現等正覺以大
菩提一義利故者第七無漏末那而

第八淨阿賴耶識中無漏種子能緣
所緣平等平等離能取所取故證得
平等性智流出隨其衆生受樂身由
如衆色摩尼能作無邊有情義利法
平等現等覺以大菩提自性清淨故
者猶如來清淨意識與妙觀察智相
應證得一切法本性清淨於淨妙佛
國土為諸菩薩能轉無上法輪一切
業平等現等覺以大菩提一切分別
無分別性故者由如來無漏五識而
成所作智相應現三業化於淨妙國
土及雜染世界任運無功用無分別
作佛事有情事

金剛手若有聞此四出生法讀誦受
持設使現行無量重罪必能超越一
切惡趣乃至當坐菩提道場遠能剋證
無上正覺者佛告金剛手菩薩為未
來有情聞此中修理趣福利心不猶
預能發淨信修行則現世惡報及來
生能轉定業疾證無上菩提也

時婆伽梵如是說已欲重顯明此義
故此句可以解不釋悲怡微笑持智拳印說
一切法自性平等心者悲怡微笑持

智拳印者希寄於事表修行者具一切結使諸煩惱纏結毗盧遮那大智印誦心真言等同遍照尊則應受一切世間殊勝供養應受一切如來諸大菩薩禮敬是故有此微笑也

阿 惡 字心真言者具舍呂字為一體阿字菩提心義如此字一切字之為先於大乘法中趣向無上菩提菩提心為先

阿 字者行義則四智印瑜伽教中修行速疾方便由集福德智慧次具糧證成無上菩提正因第三字極長高聲

阿 暗字者等覺義由證無邊智解脫三摩地陀羅尼門摧伏四種魔羅受十方一切如來三界法王薩頂轉正法輪

第四惡字者涅槃義由斷二種障謂煩惱所知之障證得四種圓寂所謂一者自性清淨涅槃二者有餘依涅槃三者無餘依涅槃四者無住涅槃前三通異生聲聞緣覺第四唯佛獨證不口諸異乘則此四字是毗盧遮

那佛自覺聖智四種智解脫外
現四大轉輪王菩薩所謂第一
金剛薩埵第二金剛寶菩薩其
三金剛法菩薩第四金剛羯磨
菩薩是也

修行者應建立曼荼羅中央毗盧遮
那佛背日輪頭冠瓔珞身著白縠縵
衣結智拳印坐師子座身如月殿毗盧
遮那佛前金剛薩埵菩薩背日月輪戴五
佛刹右手持金剛杵左手持鈴半
跏趺而坐毗盧遮那佛右邊虛空藏菩
薩背月輪右手持金剛寶左手施願
半跏而坐毗盧遮那後觀自在菩薩
左手持蓮花右手開敷花勢亦半跏
而坐於毗盧遮那佛左邊月輪金剛
羯磨菩薩二手作旋舞置於頂上勢
內四隅安四內供養各各如本形外
四隅置外四供養各各持本供養具
四門置鉤索鎖鈴菩薩各位本威儀
毗盧遮那佛成等正覺由四種瑜伽
三摩地所謂金剛薩埵金剛寶金剛
法金剛羯磨等瑜伽三摩地從金剛
薩埵至羯磨次第流出嬉戲歌舞
等菩薩又從四內供養依次流出香

花燈塗香等四外供養菩薩又從四大菩薩各流出四門菩薩四種曼荼羅大智三昧耶法羯磨輪也如前大樂中所說類同若修瑜伽者成就般若理趣位於中位即誦毗盧遮那佛真言

轉日囉

合默都惡

五字

自作本尊瑜伽以四字明召請身荼羅聖衆誦四出生法運心二出生遍周法界周而復始皆以五智相應念念能滅諸宿障惡業現生證菩薩地後十六生證成毗盧遮那無邊法身能現於無量淨穢諸刹土報化現證無上菩提

大樂金剛不空真言錄聖經般若波羅蜜多經趣釋卷上
丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大樂金剛三寶真寶三昧經般若波羅密多理趣釋卷下

諸佛菩薩有特進功德勝於諸佛菩薩者此三寶真寶三昧經

諸佛菩薩有特進功德勝於諸佛菩薩者此三寶真寶三昧經

時調伏難調釋迦牟尼如來者於閻
浮提五濁末法為調伏九十五種異
類外道現八相成道皆得受化致於
佛道現生釋迦族姓中乃姓釋迦氏
牟尼者寂靜義身口意寂靜故稱三尼
於須弥頂三十三天金剛寶峰樓閣
中毗盧遮那佛轉法輪有四種所謂金
剛輪寶輪法輪羯磨輪其四輪皆攝
在二輪中所謂正法輪教令輪即彼
毗盧遮那於閻浮提化相成佛度諸
外道即於須弥頂示現威猛忿怒形降伏
魔醯首羅等驕使我慢妄自恃具一
切智由貪瞋癡一切雜染熏習藏識
為令彼等清淨離諸煩惱故示現左右
腳踏魔醯首羅及烏摩妃由入慾無
戲論性瑜伽三摩地故獲得一切真
無戲論性由入瞋無戲論性瑜伽三
摩地故獲得一切癡無戲論性由入

癡無戲論性瑜伽三摩地故獲得一切法無戲論性由一切法無戲論性
瑜伽三摩地故獲得般若波羅蜜多無戲論性五種無戲論智成降三世
曼荼羅中央安降三世於降三世前安忿怒薩埵菩薩後安忿怒善哉菩
薩右邊安忿怒王菩薩左邊安忿怒
愛菩薩四內隅安四忿怒內供養於外四隅安四忿怒外供養東門安弓箭
畫契其南門安劍西門輪北門三股又二皆如前四種曼荼羅皆以降伏以
為三摩地修行者欲降伏三界九地煩惱怨敵故誦此當部中五種無戲
論般若理趣欲降諸天頻那夜迦及惡人危害佛法者通心入五種無戲
論瑜伽三摩地自身作降三世瑜伽大智印與四印相應誦一字明相應
入實相理趣義同前此忿怒呼字金剛部攝猛利故速得成辦阿毗達虛迦
如唐瑜伽經等所說是故釋迦牟尼佛告金剛手言若有人聞此理趣受
持讀誦說言三界一切有情不墮惡趣為調伏故疾證無上正等菩提者

害三界一切有情一切有情者由貪瞋癡
為因受三界中流轉若與理趣相應
則滅三界輪迴因是故害三界一切
有情不隨惡趣為調伏貪等三毒也
故得速證無上菩提是故如來密意
作如是說時金剛手大菩薩欲重顯
明此義故持降三世印以蓮花面微
笑而怒顰眉猛視利牙出現住降伏
立相說此金剛呬迦羅心持降三世印
者三世所謂摩醯首羅義由此印得
降伏淨信引入佛道以蓮花面微笑
而怒顰眉者聖者住內心與觀自在
悲愍心相應外示現忿怒也猛視者
於四種眼中第三忿怒眼義也利牙
出現者與金剛藥叉三摩地相應住
降伏立相者降三世立印其二足相
去可五搗屈右膝舒左膝兩足右踏
摩醯首羅左踏烏摩其修行者若與
降伏法相應者如前大智印誦一字
明如前人名想彼人在左足下不經一
七日則彼人三毒及煩惱悉皆散滅修
行者作降伏三世太尊身瑜伽觀已自住
曼荼羅中央運心布前右後左四念

梵八供養四阿如本教口誦五無戲
論般若經趣運心遍法界周而復始
由此修行證得無量三摩地頓集福
德智慧以為成佛資糧此一品唯通
修降三世修瑜伽者以為儀軌餘皆
備諸廣大三上降三世品

時婆伽梵者如前所釋得自性清淨
法性如來者是觀自在王如來異名則
此佛名無量壽如來若於淨妙佛國土
現成佛身住莊嚴五濁世界則為觀
自在菩薩復說者則至毗盧遮那佛
為觀自在菩薩說一切法平等觀自
在智印出生般若經趣說四種不染
一切煩惱及隨煩惱三摩地法所謂
世間一切欲清淨故則一切瞋清淨
此則金剛法菩薩三摩地所謂世間
一切垢清淨故則一切罪清淨此
則金剛利菩薩三摩地所謂一切法
清淨故則一切有情清淨此即金剛
因菩薩三摩地行謂世間一切智智
清淨則般若波羅蜜多清淨此即金
剛語菩薩三摩地由瑜伽者得受四
種清淨菩薩三摩地於世間悲願生

於六趣不被一切煩惱染汙猶如蓮
花以此三摩地能淨諸雜染是故佛
告金剛手言若有聞此理趣受持讀
誦作意思惟設住諸欲猶如蓮花不
為客塵諸垢所染疾證無上正等菩
提修行者持觀自在菩薩心真言欲
求成就般若理趣應建立曼荼羅
中央畫觀自在菩薩如本儀形前
安金剛法右安金剛利左安金剛因
後安金剛語於四內外隅各安四內
外供養於東門畫天女形表貪慾南
門畫蛇形表嗔西門畫猪表癡形北
門畫蓮花表涅槃形得入此輪壇至
無上菩提一切諸惑皆不得染汙或
時自住壇中作本尊瑜伽布列聖眾
圍遶以四字明召請誦心真言誦持四
種清淨般若理趣入一一門遍周法
界周而復始成一法界自他平等或
時想已身純利字門成八葉蓮花胎
中想金剛法於八葉上想八佛或時
他身想卅字五股金剛杵中央把處
想十六大菩薩以自金剛與彼蓮花
二體和合成為定慧是故瑜伽廣品

中密意說二根交會五塵成大佛事
以此三摩地奉獻一切如來亦能從
妄心所起雜染速滅疾證本性清淨
法門是故觀自在菩薩手持蓮花觀
一切有情身中如來藏性自性清淨
光明一切惑染所不能染由觀自在
菩薩加持得離垢清淨等同聖者統
利字具四字成一真言賀字門者一
切法因不可得義羅字門者一切法
離塵義塵者所謂五塵亦名能取所
取二種執著伊字門者自在不可得
二點惡字義惡字名為涅槃由覺悟
諸法本不生故二種執著皆遠離證
得法界清淨統利字亦云慙義若具
慙媿不為一切不善即具一切無漏
善法是故蓮花部亦名法部由此字
加持於極樂世界水鳥樹林皆演法
音如廣經中所說若人持此一字真
言能除一切災禍疾病命終已後當
生安樂國土得上品上生此一品通
修觀自在心真言行者亦能助餘部
修瑜伽人也

已上觀自在菩薩

般持延趣會品

時法華如梵如前釋已一切三界主如
來者眾生佛也實生之變化則虛空
藏菩薩是也復說此菩薩理趣修行
一切如來灌頂智藏者虛空藏菩薩
之異名般若理趣者如前所釋所謂
以灌頂施故能得三界法王位此則
金剛寶王菩薩三摩地行所謂義利施
故得一切意願滿足此則金剛光菩
薩三摩地所謂以法施故得圓滿一
切法此則金剛幢菩薩三摩地行所
謂滋生施故得身口意一切安樂此則
金剛笑菩薩三摩地行灌頂施與何
類喻伽者想自身虛空藏菩薩以金剛
寶灌頂一切如來義利施者惠施沙
門婆羅門資緣具法施者為施不現
形與天龍八部等說法等滋生施者
施與傍生之類也修行者修虛空藏
菩薩三摩地行故應建立本菩薩曼荼
羅曼荼羅中央畫虛空藏菩薩如本形
前畫金剛寶王右畫金剛光左畫金剛
幢後畫金剛笑內外院四隅各列內
外四供養如本形東門安金剛持南
門安四門蓮花北門鈴修行者若入

此曼荼羅令他人現生所求一切富貴階位悉得滅一切貧窮業障設盜一切有主所攝物者六分之一不得
不與取罪速疾獲得一切悉地或時
瑜伽師坐曼荼羅中作本尊瑜伽觀
與諸聖衆圍遶以四字明請召即誦
心真言四種理趣門遍心遍法界慈
悲慈念貧窮孤露常行惠施三輪清
淨心無怪怪常與等虛空三摩地相
應不久獲得虛空藏菩薩身時虛空
藏大菩薩欲重顯明此義故熙怡微
笑以金剛寶鬘自繫首說一切灌頂
三昧耶寶心者忙覽字者具四字表
四種理趣行門多字真如不可得義
羅字離塵義阿字一切法本來寂
靜猶如虛空空字一切法無我義常
與此心真言相應故身心無礙有如
虛空按怛默那法尤於此部中取速
成就所求一切伏藏皆得現前真陀
摩尼寶能滿一切衆生希求願故
已上虛空藏品

時婆伽梵已如前釋一切如來智印
如來不空成就之異名也復說亦如

前釋一切如來智印加持者是三密
門身口意金剛也般若理趣如前所
釋說四種印所謂持一切如來身印
則為一切如來身者是金剛業菩薩
三摩地身真言者由得身加持得無
礙身於無邊世界作廣大供養持一切
如來語印則得一切如來法者此名
金剛護菩薩三摩地由此三摩地能
普護無邊有情界常以大慈甲冑而
白莊嚴獲得如金剛不壞法身持一
切如來心印則證一切如來三摩地
由真言者得金剛藥又三摩地能令
盡藏識中殺害心雜染種子得大方
便大悲三摩地為調伏示現威猛怒
怒金剛藥又菩薩之身持一切如來
金剛印即成就一切如來身口意業
策勝悉地者由修瑜伽者得金剛拳菩
薩三摩地能成就一切真言教中三密之
門是故廣瑜伽中說身口意金剛合成
名為拳一切如來縛是為金剛拳是
於佛告金剛手若有聞此理趣受持
讀誦作意思惟由持身印得一切成
就

此句梵本初以能讚不在

由持語印得一切口自在由持心印
得一切智智由持金剛印得一切事
業皆悉成就疾證無上正等菩提修
行者欲成就般若理趣瑜伽者應建
立金剛拳曼荼羅中央畫一切如來
拳菩薩前畫金剛業右畫金剛護左
畫金剛藥叉後畫金剛拳內外四隅
各安內外四供養於四門安四菩薩
東門染金剛南門金剛毘梨吉羅西
門愛金剛北門金剛場或時瑜伽者
住曼荼羅中自作本尊瑜伽想諸眷
屬各位本位以四字明召請一切聖
衆則誦一字真言則誦四種金剛拳
般若理趣印蓮心一一理趣門量同
法界周而復始一切三摩地皆得現
前惡字是涅槃義四種涅槃攝一字
中四種者如前所釋時婆伽梵為欲
顯明此義故熙怡微笑持金剛拳大
三昧耶印說此一切堅固金剛印悉地
三昧耶自真實心者如上句義表本
菩薩大智印威儀無讚語密功能此
是金剛拳菩薩儀軌

日上金剛拳理趣會品

時婆伽梵一切無戲論如來者是文殊師利菩薩之異名復說轉字輪般若理趣轉字輪者是五字輪三摩地也所謂諸法空與無自性相應故者是金剛界曼荼羅中金剛利菩薩三摩地諸法無相與無相性相應故者是降三世曼荼羅忿怒金剛利三摩地諸法無願與無願相應故者是遍調伏曼荼羅中蓮花利菩薩三摩地諸法光明般若波羅蜜多清淨故者一切義成就曼荼羅中寶利菩薩三摩地修瑜伽者成就般若波羅蜜多應立曼荼羅曼荼羅者布列八曼荼羅形於中央畫文殊師利童子形四方安四佛以虛空智劍各繫四佛臂上其四隅置四種般若波羅蜜印外四隅安外四供養四門安四種契印東門畫劍南門畫鐐底西門鋒北門梵甲或時瑜伽師坐於曼荼羅中作本尊瑜伽運心布列聖衆以四字明白誦誦一字明則誦四種般若理趣與心相應遍周法界周而復始乃至一月或六月一年不久當得無礙

時才認得無量三摩地門文殊師利
菩薩現前時文殊師利童真欲重顯
明此義故熙怡微笑以自劍揮斫一
切如來已說此般若波羅蜜多寂勝
心者一切有情無始輪迴與四種識
積集無量虛妄煩惱則為凡夫在凡夫
位名為識預聖流至如來地名為智以
四智菩提對治四種妄識既除則
成熟法智若妄執法則成法執病是故
智增菩薩用四種文殊師利般若波
羅蜜劍斫四種成佛智能取所取障身
是故文殊師利現揮斫四佛辟也般
若波羅蜜寂勝心者菴字菴字者覺
悟義覺悟有四種所謂聲聞覺悟緣
覺覺悟菩薩覺悟如來覺悟覺悟名
句雖同淺深有異自利利他資糧小
大不同以四種覺悟揔攝一切世間
出世間出世間上上是故文殊師利
菩薩得法自在故曰法王之子

已上文殊

師利理趣品

時婆伽梵一切如來入大輪如來者
是纔發意菩薩之異名也復說入大
輪般若理趣大輪者是金剛界大覺

芥羅也。所謂入金剛平等則入一切如來法輪者，由稱此般若理趣金剛輪三摩地，則成入金剛界屬金剛界。

六種曼荼羅

六種曼荼羅指歸中已釋訖

入義平等則入大菩薩輪者，由稱此般若理趣念怒輪，則成入降三世屬降三世十種曼荼羅。

其十種指歸中先已說訖

入一切法平等則入妙法輪者，由稱此般若理趣蓮花輪三摩地，則成入通調伏屬通調伏六種曼荼羅者。大密微細法業獻四一印及成六種壇

六種如前指歸中已說訖

入一切業平等則入一切事業輪，由稱此般若理趣羯磨輪三摩地，則成入一切義成就屬一切義成就六種曼荼羅。是纔發心轉法輪大菩薩欲重顯明此義，故熙怡微笑轉金剛輪，說一切金剛三昧耶心者，如前句義中說金剛輪菩薩大智印形狀。金剛三昧耶心者，呼字是也。呼字具四

輪義。若修金剛輪菩薩三摩地，應建之曼荼羅，盡八輻輪形，當輪齋中盡金剛輪菩薩於八輻間盡八大菩薩

如前初列八輪外四隅盡四波羅蜜
菩薩內院四隅安四內供養外四隅
安四外供養內隅四門安四菩薩東門
金剛薩埵菩薩南門降三世金剛西
門觀自在菩薩北門虛空藏瑜伽者
破三昧耶或阿闍梨非法失師位由
建立此輪壇則復本阿闍梨位修一
切三摩地真言速得成就若引弟子
入若自身入則成八一切世間出世
間曼荼羅或時瑜伽阿闍梨白坐壇
中運心布列諸聖衆以四字明請聖
衆則誦一字真言次誦四種輪般若
理趣運心遍周法界不久當得如毗
盧遮那佛轉輪法王

已上樂發志
菩薩理趣品

時婆伽梵一切如來種種供養藏廣
大儀式如來者是虛空庫菩薩之異
名也復說一切供養寂勝出生緩若
理趣所謂發菩提心則為於諸如來廣
大供養者此是金剛嬉戲菩薩三摩
地菩提心義一切如來以菩提心成
佛增上緣於菩提心法園樂為智波
羅蜜自娛救濟一切衆生則為於諸

如來廣大供養也者此是金剛鬘菩薩三摩地由淨信心入於佛法大海得七寶如意寶鬘濟拔一切有情滿一切所求希願令一切有情受諸戒品以自莊嚴受持妙典則為於諸如來廣大供養者此是金剛歌菩薩三摩地由此三摩地於佛集會中能問答一切大乘甚深般若波羅蜜也於般若波羅蜜多受持讀誦自書教他書思惟修習種種供養則為於諸如來廣大供養者此是金剛舞供養菩薩三摩地由大精進以金剛毗首羯磨解脫智遍遊無邊世界於諸佛前以廣大供養請說一切佛法般若波羅蜜等諸修多羅以十種法行願積集福德智慧二種寶鬘獲得三種身此菩薩主一切供養門供養門者有多種依蘇悉地教有五種供養又有二十種供養於瑜伽教中有四種供養所謂菩提心供養寶鬘供養法供養羯磨供養如前四種理趣門是又有五種秘密供養又有八種供養又有十六種大

供養又有十七六種雜供養乃至一
切供養悉皆攝入虛空庫菩薩供養
儀軌中若修行者欲求成就虛空庫
菩薩者應建立曼荼羅中央畫虛空
庫菩薩右手持羯磨杵左手作金剛
拳按於左膝半跏坐月輪中八大菩
薩圍遶內外四隅安八供養四門應
置四種寶東門置銀南門置金西門
置摩尼寶北門置真珠或時修行者
坐曼荼羅中自作本尊瑜伽觀以聖
衆圍遶以四字明召請持一字真
言則誦四種般若理趣蓮心遍法界
周而復始乃至三摩地現前若自入
今他入此曼荼羅然後受持一字真
言或加香花等種種供養具若能蓮
心供養佛菩薩則供養具遍周法界
一一佛菩薩前咸廣大供養時虛空
庫大菩薩欲重顯明此義故默怡微
笑說此一切事業不空三昧耶一切
金剛心者如前已釋心真言者唵字
是也唵字三身義亦名無見頂上義
亦名本不生義亦是如來毫相功德

義
已上虛空庫
菩薩種種供養品

時薄伽梵者如前所釋能調伏持智
拳如來摧一切魔菩薩之異名也或
說一切調伏智藏般若理趣所謂一
切有情平等故忿怒平等者是金剛
降三世三摩地由此定調伏他化自
在魔王受化引入佛道一切有情調伏
故忿怒調伏此是寶部中寶金剛忿
怒三摩地由此定能調伏摩醯首羅
受化入於佛道也一切有情法性故
忿怒法性者此是蓮花部中馬頭忿
怒觀自在三摩地由此定調伏梵天
受化入於佛道一切有情金剛性故
忿怒金剛性者此是羯磨部中羯磨
三摩地由此定調伏那羅延受化今
入佛道也何以故一切有情調伏即
為菩提者本是慈氏菩薩由此菩
薩內入慈定深矜愍難調諸天外
示威猛今得受化引入菩提時摧
一切魔大菩薩欲重顯明此義故
怒帖微笑以金剛藥叉形持金剛
牙恐怖一切如來者一切外道諸天
悉具如來藏是未來佛今捨邪歸正

故名恐怖一切如來如來者雖五怖
待口無所畏無能怖者也今所恐怖
非在果位如來乃在回位也以說金
剛忿怒大笑心者此是金剛藥又菩
薩大智印也郝字具四義一切法本
不生義曰義二種我義由迷一切法
本不生理為一切煩惱因煩惱因起
二種我所謂人我法我是故一切外
道諸天執我執法今彼調伏入金剛藥
又三摩地即思此菩薩一字心真言入
一切法本不生門則離一切煩惱因煩
惱既離即證二種无我人空法空則顯
真如恒沙功德即超越三界九地妄
心所起諸惑雜染是故名為摧一切
魔大菩薩也若瑜伽者欲降伏一切
世間出世間魔悉應建立金剛藥又
曼荼羅中央畫摧一切魔菩薩前安
魔王天主右安魔醯首羅後安梵天
左安那羅延天內四隅應置四部中
牙印外四隅安四外供養四門應置
四種印契東門畫三股忿怒杵南門
畫金剛寶光焰熾盛西門畫金剛蓮
花具光羽北門畫羯磨金剛光明遍

流建立此壇已自入今他入別離一
切惡敵惡人所不能害或時坐於輪
中位作本尊瑜伽想聖衆圍遶則誦
四字明召請聖衆次誦一字明誦四
種般若理趣起大慈心於衆生界運
心遍法界周而復始由此三摩地修
行設三界中一切有情盡為魔雖作
障難不能傾動修行者所修一切世
間出世間悉地皆得滿足已上推一切魔
若薩理趣品
時姿伽梵一切平等建立如來者是
普賢菩薩之異名也復說一切法三
昧耶最勝出生般若理趣所謂一切
平等性故般若波羅蜜多平等性者
是金剛部大曼荼羅由入此曼荼羅
能悟一切有情皆有不壞金剛佛性
一切義利性故般若波羅蜜多義利
性者此是寶部曼荼羅由入此曼荼
羅證得如虛空真如恒河沙功德故
一切法性故般若波羅蜜多法性者此
是蓮花部大曼荼羅由入此曼荼羅
證悟清淨法界如蓮花不染諸惑一
切事業性故般若波羅蜜多事業性

者即是羯磨部大曼荼羅由入此曼荼羅獲得迅疾身口意至於十方一切世界佛集會廣大供養也應知是今下手入一切如來菩薩三昧耶加持三摩地說一切不空三昧耶心者如前釋畔字義如初品所釋瑜伽者為成就四種曼荼羅教勅外金剛部成辦一切世間悉地故應建立曼荼羅其壇輪形三重中輪畫八輻齊中先別畫金剛手菩薩安其齊中八輻中畫八大菩薩各頭向外又更一重畫五類外金剛部諸天所謂上界天三部羅延等四種又畫遊空日天等四種又畫住虛空四種類那夜迦四方各配四門又畫地居主藏等四種天又畫地中猪頭等四神如上等從東北隅右旋布列令匝頭皆向外其第三重如前五種天之妃后各配奉天相對此曼荼羅前誦持一字心無修四種般若理趣蓮心遍法界周而復始不久身得同降三世金剛於齊輪中移出金剛手菩薩自居其內想自身作降三世金剛三摩地結彼等五類教勅印誦

金剛手一字明稱彼等天真言相和
誦皆得使役應成辦所求皆遂降三

此教令
轉品

時樂伽梵如來者是毗盧遮那佛也
復說一切有情加持般若理趣所謂
一切有情如來藏以普賢菩薩一切
我故者一切有情不離大圓鏡智性
是故如來說一切有情如來藏以普
賢菩薩同一體也一切有情金剛藏
以金剛藏灌頂故者一切有情不離
平等性智性是故如來說一切有情
金剛藏金剛藏者即虛空藏也以金
剛寶獲得灌頂也一切有情妙法藏
能轉一切語言故者一切有情不離妙
觀察智性是故如來說一切有情妙
法藏妙法藏者觀自在菩薩也於佛
大集會能轉法輪也一切有情羯磨
藏羯磨藏者即毗首羯磨菩薩也能
作所作性相應故者一切有情不離
成所作智性能作八相成道所作三
業化令諸有情調伏相應也此四種
智即四大菩薩現轉輪王是也時外金
剛部欲重顯明此義故作歡喜如來說

金剛自在自真實心者外金剛部之尊
臨室羅等二十五種類諸天也心真
言者但利字怛字真如義真如有七
種所謂六轉真如寶相真如唯識真
如安立真如衆行真如清淨真如正行
真如利字塵垢義塵垢者五蓋義能
蓋覆真如是故五趣輪迴生死輪中
為對治彼等難調諸天建立五種解
脫輪毗盧遮那佛為世間同類攝化
說摩醯首羅曼荼羅中央盡摩醯首
羅如本形以八種天國遶四供養四
門各盡本形若依世俗是名外曼荼
羅若依勝義則為普賢曼荼羅以事
顯於理故即事即理理事不相尋故
即凡即聖性相同一真如也已上外金
剛會品
今時七母女天頂禮佛足獻奉鈎召攝
入能救能成三昧耶真實心者七母
女天者是摩訶迦羅天眷屬也獻奉
鈎召者以金剛鈎印能召一切而足
多是等諸有情類攝入者以金剛索
印引入曼荼羅及引入佛道能殺者
殺害毀壞正法損害多有情者殺害

不善心也能成者今修真言行離世
間障礙遠得悉地也三昧耶者是彼天
女本誓也真實心者毗欲字是毗字
一切法三有不可得欲字一切衆不
可得白三有情種種愛樂勝解不同
是故如來出興于世說五衆所謂天
衆梵衆聲聞衆緣覺衆大衆是故佛
楞伽經中伽他說乃至心流轉我說為
諸衆若心得轉依無衆及衆者此天
等亦有曼荼羅中央畫摩訶迦羅以
七母天圍遶具如廣經所說摩訶迦
羅者大時義時為三世無障礙義者
大是毗盧遮那法身無處不遍七母
天者并梵天母表八供養菩薩以事
顯理也已上七母
天集會品
今時麼度羯羅天三兄弟等親禮佛
足獻自心真言者麼度羯羅三兄弟
是梵王那羅延摩醯首羅之異名也
薩縛字者薩字則一切法平等如虛
空縛字一切法言說不可得也此天
亦有曼荼羅曼荼羅中畫如弓形三天
次第而畫軌儀法則如廣經所說為

文繫末復具引此三天表佛法中三寶三身佛寶者是金剛薩埵法寶者觀自在菩薩僧寶者是虛空藏菩薩此三者皆從毗盧遮那心菩提心中流出亦名三法兄弟以事顯理也三三三兄弟集會品今時四姊妹於天歡自心真言者其第一名卷耶第二名微卷耶第三阿尔多第四阿波羅尔多此四天亦有曼荼羅中央畫都牟盧天此天四姊妹之兄也東西南北各畫一天其軌則如廣經所說四姊妹者表瑜伽中四波羅蜜所謂常波羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜是也都牟盧表毗盧遮那佛始字真言者一切法因不可得其真言中帶恭字詮一切法我不可得即成實相般若波羅蜜若欲修此天法者為此一字相應亦契此間出世間三摩地威德自在一切見者皆得歡喜所出言詞所求一切皆得從命已上四姊妹集會品今時彼伽梵無量無邊究竟如來者是毗盧遮那異名也為欲加持此教

令究竟圓滿故者此教者指理趣般若教也復說平等金剛出生般若理趣所謂般若波羅密多無量故一切如來無量者此顯金剛部中曼荼羅皆具五部一一聖衆具無量曼荼羅四印等亦無量也般若波羅密多無邊故一切如來無邊者顯寶部中具五部曼荼羅四印等亦無邊也一切法一性故般若波羅密多一性一性者顯蓮花部中具五部曼荼羅四印等同一清淨法界性也一切法究竟故般若波羅密多究竟者顯羯磨部具五部曼荼羅等四印得至究竟無住涅槃也金剛手若有聞此理趣受持讀誦思惟其義彼於佛菩薩行皆得究竟者此中曼荼羅廣大如一切教集瑜伽經所說薦福大和金泥瑜伽曼荼羅是也所以不說心真言者彼教中一一聖衆各有一字心真言不可具載今略指方隅時導你梵毗盧遮那得一切秘密法性無戲論如來者後當說五種秘密三摩

地也復說寂勝無初中後大樂金剛不
空三昧耶金剛法性般若理趣者後
當廣釋所謂菩薩摩訶薩大欲寂勝
成就故得大樂寂勝成就者此是欲
金剛明妃菩薩三摩地也菩薩摩訶
薩大樂寂勝成就故即得一切如來
大菩提寂勝成就者此是金剛胎梨
言羅明妃菩薩三摩地菩薩摩訶薩
得一切如來大菩提寂勝成就故即得
一切如來摧大力魔寂勝成就者此
是大樂金剛不空三昧耶金剛薩埵菩
薩三摩地也菩薩摩訶薩得一切如
來摧大力魔寂勝成就故即得遍三
界自在主成就者此是愛金剛明妃
菩薩三摩地也菩薩摩訶薩得遍三
界自在主成就故即得淨除無餘界
一切有情住著沈淪以大精進常處
生死救攝一切利益安樂寂勝究竟
皆悉成就者此是金剛慢明妃菩
薩三摩地此五種三摩地祕密中
軍祕密今說修行曼荼羅像同一
蓮花座同一圓光中央畫金剛薩
埵三菩薩右邊畫二種明妃各本形左

邊亦盡二種具如金泥曼荼羅像東
南隅是也修行者得阿闍梨灌頂方
可修此五祕密所獲福利文廣不可具
說得廣經者自應尋見耳菩薩勝慧
者乃至盡生死恒作衆生利而不取
涅槃者此是金剛薩埵菩薩三摩地
行願義如上文應知耳般若及方便
智度所加持諸法及諸有一切皆清
淨者此是慈金剛明妃菩薩三摩地
行般若波羅蜜義攝也慈等調世間
令得淨除故有頂及惡趣調伏盡諸
有者此是金剛羯梨吉羅明妃三摩
地行大靜慮義攝也如蓮體本淨不
為垢所染諸欲性亦然不染離群生者
此是愛金剛明妃三摩地行大悲所攝
也大慈得清淨大安樂富饒三界得
自在能作堅固利者此是金剛慢明妃
三摩地行大精進所攝也成無上菩提
要妙速疾法門雖有多種皆攝四種
法所謂大慧是般若波羅蜜也二大
靜慮是大三摩地也三大悲於生死苦
不疲倦四大精進濟拔無邊有情令
證金剛薩埵是故現自在位同一蓮

花同一園光體不異故輔翼悲智不染
生死不住涅槃是故大德得清淨則生大
安樂富饒寶三界得自在能作堅固利
利成金剛薩埵毗盧遮那佛大悲願
行身也金剛手等乃至十六大菩薩
生得於如來執金剛位者如前已釋
可解呬字亦如前釋五種善哉句從
金剛部配乃至佛部金剛修多羅者
指瑜伽教金剛樂法也餘句義歡喜
信受奉行者囑累流通分也

大樂金剛不空真寶三昧耶經疏釋下卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

般若經疏釋下

第八卷 完

般若波羅蜜多理趣經大樂不空三昧真實金
剛薩埵菩薩經第十七聖天曼荼羅義述一卷 完

開經緣起同前并依釋略序

經本廣智大興等手藏少門不空奉記

并依釋略序

今時毗盧遮那如來於他化自在天王
宮為諸大菩薩等說此般若波羅蜜
甚深理趣十七清淨句門蓋是十七
大菩薩三摩地之句義也為今能住
持者疾至菩提故遂演此十七聖位
大曼荼羅如來與諸六士等所說密
語依此修行速疾成就何者為一十
七聖其一所謂大樂不空三昧真實
金剛菩薩蓋表諸佛普賢之身周遍
器世間及有情世間以其無邊自在
理常體寂不妄不壞故有是名也左
持金剛鈴是適悅義置胷之左表大
我焉右持五股金剛杵是五智義轉
拳向外示眾生也於曼荼羅據其中
位而惣其眾相除是而有一十六位
焉蓋正覺之徑路
其二所謂意生金剛菩薩以大悲欲
前害二乘心所以手持是箭而現其

欲離俱幻平等智身

其三所謂髻刹吉羅金剛菩薩於中國之言名觸以不捨衆生必令解脫故欲明觸性即菩提故所以任抱持相而現其觸淨俱幻平等智身

其四所謂悲愍金剛菩薩以悲愍故以愛念繩普縛衆生未至菩提終不放捨亦如摩竭大魚吞啗所遇一入口已更無免者所以持此摩竭魚幢而現其愛縛捨離俱幻平等智身

其五所謂金剛慢菩薩以無過上智令一切衆生悉證毗盧遮那如來體於世出世間皆得自在所以任傲誕威儀而現其我無我俱幻平等智身其六所謂金剛見菩薩以察照大慧之眼於雜染界妙淨土乃至真諦俗諦唯見一切法勝義真實之諦不散不動所以持意生之契而現其三昧之身

其七所謂金剛適悅菩薩於身塵而得適悅清淨於生死解脫不厭不住所以持觸金剛相而現其三昧之身其八所謂金剛貪喜菩薩即貪愛而得

清淨故遂能以貪而積集一切功德
智慧疾證菩提由住貪受性故所以
持悲愍之契而現其三昧之身

其九所謂金剛自在菩薩出入三界
自在無畏於生死涅槃而得大我之
體所以住金剛慢相而現其三昧之
身

其十所謂金剛春菩薩能以菩提覺
花起供養雲海亦以方便授與衆生
作功德利以花是春事遂以名之故
亦持花以為其契

其十一所謂金剛雲菩薩能以法澤
慈雲滋潤含識亦以方便授諸身心
使無始無明臭穢不善化成無量供
養香雲以鑪煙像雲遂以為号故持
焚香之器以為契焉

其十二所謂金剛秋菩薩常以智燈
破諸黑暗亦以方便授與衆生起無
量光明供養雲海以其空色清爽莫
如秋時故表智光之體遂以名之故執
燈明以為其契

其十三所謂金剛霜雲菩薩能以五
無漏蘊香塗衆生心體滅煩惱之穢熱

成五分出身之香亦以方便授與衆生起塗香供養雲海以栴檀塗香解諸毒熱有似霜雪遂以名之故執塗香以為其契

其十四所謂金剛色菩薩以色清淨智於淨妙界起受用色身於難染界起變化色身而為攝來之事故以持鈎為契

其十五所謂金剛聲菩薩以聲清淨智能表六十四種梵音普周法界而為引入之事故持索以為契

其十六所謂金剛香菩薩以香清淨智發金剛界自然名稱之香入一切散動心以為止留之事故以持鎖為契其十七所謂金剛味菩薩以味清淨智持瑜伽三摩地無上法味以為歡樂之事故持鈴為契

如是等大菩薩十七清淨三摩地智依文廣述有無量名義體用理事成證之門今但粗舉綱目而已出金剛頂經第十三會大三昧耶真實瑜伽略鈔大意

般若波羅密多理趣經大安樂不空三昧真實金剛菩薩
等一十七聖大曼荼羅藏述一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

丁巳聖大曼荼羅藏

第五卷

宅

金剛頂瑜伽護摩儀軌一卷

宅

開府儀同三司特進武寧軍節度使同鳳翔關內觀察使兼京兆尹上柱國食邑三千戶封贈司空謚大昭宣武皇帝大興聖皇帝藏少府不空奉持譯

我今說護摩 由此速成就 由護摩業儀
相應不間斷 如是一切事 隨明當應作
隨類作護摩 無上成就業 護摩說多種
略說有五類 廣說大瑜伽 於秘密教說
我今則略說 持明之遊戲 由護摩儀軌
成就於族壇 護摩五種事 一一有多種
息災及增益 第三為降伏 鈎召為第四
第五是敬愛 如是五護摩 敬愛為最勝
我今說軍荼 依瑜伽相應 息災爐正圓
應當如是作 增益應正方 三角作降伏
金剛形軍荼 鈎召為最勝 長作蓮花形
敬愛為相應 已說五種類 軍荼業无上
息災初夜起 增益初日分 中日分應作
降伏猛利法 鈎召一切時 於夜作敬愛
如是五瑜伽 作業而等引 面北作息災
增益向東方 面南作降伏 應面西而住
仰視遍諸方 是為鈎召儀 若敬愛相應
應住面向西 息災結佛印 增益寶標幟
金剛怒降伏 金剛鈎鈎召 大召而相應

敬愛蓮花部	如是五瑜伽	應作謹嚴事
息災燒寸木	增益用果木	苦木降伏業
判木為鈎召	花木說敬愛	如是五種木
瑜伽者應用	息災爐作輪	增益三股杵
降伏一肢作	鈎召應作鈎	敬愛作蓮花
息災爐應重	橫金豎半肘	增益兩肘量
豎量應用半	降伏軍荼相	三角各一肘
豎量應半之	鈎召長一肘	橫豎各減半
敬愛亦一肘	橫豎如鈎召	五種軍荼壇
應畫作三重	中院羯磨杵	四隅畫蓮華
第二院四契	謂四波羅密	四隅內供養
第三院應畫	八方天眷屬	四隅於四門
外供養四攝	中安遍照尊	此息災軍荼
餘四軍荼相	三院皆如是	增益於中院
應畫羯磨寶	四隅畫蓮華	第二院應畫
寶生佛眷屬	第三院及門	亦如前所說
降伏於中院	獨股羯磨杵	四隅畫蓮華
第二院應畫	降三世眷屬	四種忿怒相
第三院及門	亦如前所說	而皆忿怒相
鈎召於中院	應畫金剛鈎	四隅畫蓮華
第二院應畫	不動佛眷屬	第三院四隅
八方及四門	如初軍荼知	敬愛於中院
畫蓮花羯磨	四隅三股杵	第二院應畫

無量壽眷屬 應畫四種尊 第三院四隅
八方及四門 所說亦如前 此是五護摩
瑜伽經所說 修行者應知 四契及四攝
內外八供養 布列在壇位 阿闍梨今說
行人南方坐 金剛應在南 寶部而在西
法契當北面 羯磨在東方 嬉戲西南隅
鵝應西北角 誦契處東北 舞印在東南
燒香如嬉戲 花供准鵝方 燈應如誦詠
塗香如舞位 鈎在金剛後 索與寶部對
鎖應隨法契 鈴如羯磨知 隨行人右旋
諸壇當如是 循環而安立 息災第二院
四波羅蜜契 金剛三股杵 寶契如寶形
法如獨版杵 上戴闍敷蓮 羯磨羯磨杵
嬉戲三股杵 鵝如寶形 誦應畫雲侯
舞獨股羯磨 鈎為金剛鈎 索如盤索勢
一頭半獨股 而在於中心 鎖如並兩環
其中如連環 鈴作金剛鈴 燈作蠟燭相
塗香畫香器 燒香作香爐 散花為花盤
壇立第二院 寶雲尊眷屬 光相如日形
笑如橫三股 其中間安齒 幢如堅寶幢
降伏四忿怒 薩埵二股杵 王如並二鈎
善哉立雙手 以作彈指相 愛如堅弓箭
鈎在第二院 亦如降伏壇 而無有增減

敬愛第二院 無量壽眷屬法如法波羅
利當為劍形 語應畫舌相 因作日輪形
中獨股羯磨 延命如增益 爐外畫甲冑
如人被甲形 而今雙袖垂 袖如三獨股
下如覆重籠 上作三峯形 如三獨股杵
內外八供養 及與四護等 諸爐皆如一
一一所畫契 皆坐蓮花上 而有火燄光
八方天眷屬 亦如諸契等 皆隨行人座
而起於東方 帝釋獨股杵 繒繫左右飛
火天畫軍持 蓮座上火燄 燄摩兩股叉
其中安人頭 繒飛如帝釋 羅刹主畫刀
座焰如火天 水天畫網索 兩頭獨股頭
風天作幡旗 而坐蓮花中 毗沙門作棒
繒繫亦如上 舍那半三股 蓮座火燄光
智者應善知 審諦無錯謬

其爐緣高兩指闊四指緣內爐口本
地闊兩指於中 契印高兩指其爐近
身開豎頂闊四指長兩指次橫長十
指豎闊四指次作蓮花葉形令大小
相稱從豎頂至葉末都十二指高下
並與緣齊五種爐並同其治地法如
大曼荼羅掘地加持所用鉢等印二
羽金剛縛縛智進力各相並豎其

二十一遍真言曰

唵你佉那縛蘊^上提薩縛^{二合}訶^引

加持泥及瞿摩夷塗香等印二羽合掌
屈進力戒方二節相合禪智並堅去
進力令如口形真言二十一遍真言曰
唵阿^上蜜哩^{二合}都納婆^上縛野吽爰
叱薩縛^{二合}訶

加持五色粉印及真言並如瑜伽經
所說加持酥蜜酪乳及木五穀香花
等並以金剛羯磨菩薩真言加持各
七遍印二羽各以禪智捻檀慧甲餘
三度礫開堅如金剛杵形即相叉右
押左真言曰

唵縛日囉^{二合}羯磨檢

所燒護摩支皆安右邊酥於蓮葉臺
上蜜酪乳乳糜飯等近爐右邊安左

邊置二器盛香水^{器用金銀銅白瓷}

^{用白檀臂}二器一用灑淨火及供養

物等一用聖眾火天漱口灑淨印禪
捻檀甲餘三度礫開堅如三股杵形
以灑水真言曰

唵阿蜜哩^{二合}諸吽爰叱

漱口印右明金剛拳舒進度攪水加

持七遍訖便屈四度作掬抄水垂臂
合掌向身右旋灑火真言曰

唵縛羅娜縛日羅

二合曇

息災本尊火天及爐衣服食香花皆用
白作吉祥坐與慈心相應

交兩腳豎
膝右壓左

增壽皆用黃金跏坐 降伏皆用黑蹲跏坐

鉤召皆用赤半跏坐

敬愛色同鉤召賢坐

改物
無脚

迎請從三昧耶至迎請皆依本法或
隨五種護摩隨部部主五相成身迎請

已誦讚歎以四攝安立聖眾圍遠爐

然後獻闍伽各結本羯磨印安立示

本三昧耶誦護摩真言一百八遍然

後取一花以火天真言加持三遍或

七遍擲火中然後結火天印以左羽

握右羽腕右羽舒掌向外屈禪度橫在

掌中進度如鉤來去招以迎請獻已

以禪捻進度即成發遣真言曰

唵翳四翳四摩訶部多泥

上縛哩使

你尾

二合

惹薩多摩薩哩

二合

四姐縛

二合

虔帝摩訶囉麼悉祇平珊你四歡婆

縛阿戠那

二合

曳訶微也

二合

迦微也

二合

縛訶娜那娑縛

二合訶

起已以香水三灑三漱口然後用本
真言以大杓三滿酌酥投火想投火
天口中至於心蓮花真言曰

加持花
用此

唵阿識那

二合

曳娑縛

二合

訶

即以此真言小杓三投蜜酪乳及木
乃至香花等想火天四臂右手無畏
第二手持珠左手仙杖第二手執軍
持想從心遍身中流出無量塗香雲
花雲燒香雲飲食燈明種種供養供養
一切佛菩薩緣覺聲聞及一切世天於
火天真言娑婆訶上稱所求事投之
然以大杓三滿投供養加持一花置
本方坐處請出爐還本座然後三淨
火以四字明迎請佛菩薩各坐本座
三獻漱口以滿三次杓酥獻然後復以
杓三酌蜜酪乳乳糜飯及木五穀花
香等各三投想投聖尊口中至心若
作息災法五穀中須十倍加油麻木用
一百八枚或五十四或二十一真言曰
唵薩縛播波娜訶那縛日囉

二合 耶娑

縛訶引或有教中說用本部母真言
為息災或本會真言或毗盧遮那真言

計安縛訶上加所為自他願除一切災
語心專注於爐中聖眾想聖眾皆從心
外遍身毛孔流出供養雲海至無邊
世界供養一切佛及除一切三惡趣
苦惱譴摩已以滿三大杓酥獻聖眾所
殘五穀香花等聚一器中獻十方世
天餘爐並同若作增益如前迎火天
即獻聖眾三大杓木及香花等並如
前燒粳米或欲延命燒屈蔓草其延
命爐如前增益爐外作甲冑形餘香
花等並如前唯粳米屈蔓草加餘物
十倍增益真言曰

唵縛日囉

二合補瑟吒

二合曳干沙安縛

二合訶

延命契二羽各全剛拳舒進力相鉤
置頂上想身為降三世於印上想毗
盧遮那佛從身中流出天甘露灌注
行人身延命真言曰

唵縛日囉

二合俞臚

師皆

沙安縛

二合訶

於安縛訶上加為自他願增益或延
命語或當時心所願安如是語心專
注於爐中聖眾想從聖眾心外遍身
毛孔中流出供養雲海至無邊世界

供養一切佛及光明照觸一切有情
六道四生皆獲榮盛富貴及延壽命
即以此光明想自宅中雨七寶及所
需用物又想天甘露灌注自身周遍
毛孔若作降伏法如前迎火天或用
蔓菁或芥子等油或水牛酥或用罌
地羅先獻聖眾三大杓已用無香花
及梘花安悉香蓋毒藥等或用鐵末
或作彼形段段截投之芥子蠟蓋
毒藥等作
投火天時即想從火天心外通身中
流出器仗投彼身上想火天及本尊
皆作忿怒形真言曰

吽縛日羅

二合薩怛縛

二合耶登叱

半音

於發上加彼名号或用本尊法或用
不動尊真言或降三世真言或文殊
師利六足尊真言想念忿怒尊身中流
出器仗雲海供養盡虛空一切忿怒
尊即此器仗落彼上及家若作鉤召
法迎請火天及所用木花等物皆如
增益唯花用有刺木赤花或用本尊
法中所燒物真言曰

吽縛日羅

二合

羯哩嚩

二合耶弱

於弱上加彼人名即想從本尊心外

遍身流出無量金剛鉤供養盡虛空
一切佛菩薩賢聖即想此鉤鉤召三
惡趣有情安置人天善處即以此衆
鉤入彼心召衆

若作敬愛法迎請及所用物並同上
唯花用赤色花或用本尊法中所用
物真言曰

吽縛日羅_{二合}勿捨野弱

於弱上加彼名号即想本尊身中流出
花箭遍無量世界供養一切佛賢聖及
射聲聞緣覺狀離心及六道四生等壇

志心即以此衆箭射彼人五處

所謂額面

乳心及下分震凡諸爐若無酥用乳亦得若

遙加持人或抄名或取前人衣標心
而加持供養聖衆已用大約三端杓
獻聖衆并三灑三獻即取小杓以滅
三惡趣真言為一切有情護摩七遍
或二七或三七真言曰

唵縛日羅

二合

波尼尾薩普吽耶薩縛

跋耶滿陀娜你鉢囉謀訖囉

二合耶薩

縛跋耶誡帝毗藥

二合

薩縛薩怛挽薩

縛怛他誡多縛日羅

二合

三麼耶吽怛

羅吽牛聲

即心奉送聖衆還本座即以四字明引十方世天入爐中依前三懸漱即以所殘香花五穀酥蜜等投火各誦本真言一遍或三遍各於薩嚩訶上加所求事即結聖衆羯磨及三昧耶契誦讚數發願結降三世左旋解界即奉送如念誦法即出道場於道場外八方敷茅草或蓮葉或諸餘青草或塗圓壇為十位於帝釋右左置梵天地天位與八方而十若道場外無置位處即於道場前閑靜處為方界於中布八方於中央布兩位置梵天地天以施十方天食應用雜粥所謂粳米油麻菜豆相和煮令極清淨香美盛一器中每座先置一淨葉偈環響置葉上先以淨瓶盛香水即瀉少香水於葉上以獻次以右手巾無名一指彈少塗香以獻次獻一花置之於座次獻燒香以爐焚香於座前獻諸座同此一爐次藥一杓粥置葉上以獻不用小蠟燭或紙燭以獻便捧粥上從香水至燭各以本真言加持三遍每位從水至燭獻畢然回其次其燭作意

獻諸位未遍已來不用令滅須助伴
或駐使數人各執一物以供事若一
一自取即燭必不終事每位於薩縛
訶上加所求願語東方天帝釋真言
日

南莫三曼多沒馱南引印捺羅二合耶

娑縛二合訶引

東南方火天真言曰

南莫三滿多沒馱南阿誡那二合曳娑

縛二合訶引

南方欲摩天真言曰

南莫三曼多沒馱南欲摩耶娑縛

二合訶引

西南方羅刹主天真言曰

南莫三曼多沒馱南引力哩底曳

娑縛二合訶引

西方水天真言曰

南莫三曼多沒馱南引縛魯拏引野

娑縛二合訶引

西北方風天真言曰

南莫三曼多沒馱南引縛耶吠微沈

娑縛二合訶引

北方毗沙門天真言曰

南莫三曼多沒馱南引吠室羅二合縛

拏娑縛二合訶引

東北方俱舍那天真言曰

南莫三曼多沒馱南引俱舍那耶娑

縛二合訶引

上方梵天真言曰

南莫三曼多沒馱南引沒羅二合吒二合

麼寧二合娑縛二合訶引

下方地天真言曰

南莫三曼多沒馱南引畢哩二合體二合地

反微曳二合娑縛二合訶引

七曜真言曰

南莫三曼多沒馱南引薩羅二合醯濕

縛二合哩耶鉢羅二合跋多而倫二合底二合丁

反麼耶娑縛二合訶引

二十八宿真言曰

南莫三曼多沒馱南引諾乞濕二合怛

羅二合涅二合寧二合耶二合娑二合縛二合訶二合訶二合如是二合從東

命出同

於八方中加兩位與上下天對曜東

宿西諸獻並同若須別祀獨用亦得

若護摩壇中各依本方標心令住亦

不立

次說三沒多護摩法

安所成就物於酥器前或物大即安於右邊或左邊行人自身酥器及物并爐聖眾如是為五集循環次第應安立取小杓滿杓酥加於所成物上誦真言五薩縛字即舉杓投火與訶聲俱下便長引訶聲令杓却至物上訶聲方絕通別如此若加持人即安杓頭上若用本尊真言無薩縛訶字者當加之而誦餘如上所說

次說杓相儀軌

我今次應說注杓瀉杓相於此住成就持誦者速疾注杓一肘量法木令堅密無孔穴應作口應妙端嚴橫當四指量深量用一指形如吉祥字於中三股杵應令極端嚴柄圍足人把近口與柄末應作蓮花文瀉杓長及圓并及刻鏤文皆如注杓相木亦如前說或用佉陀羅口用禪上節旋通為其量橫應一寸餘深量當半之於中作蓮花亦或金剛杵我今已略說注瀉二杓相是大仙所說求悉地應作持誦修行人

金剛頂瑜伽護摩儀軌一卷

丙午歲高僧國大藏都監奉

勅雕造

都部陀羅尼一卷

空

開府儀同三司守太師兼中書令平章事

畜智大興焉王三載以內 不三奉

15.000
15.000

瑜伽本經都十萬偈有十八會初會經名一切如來真實攝其經說五部

佛部

以歷進邦傳

金剛部

阿闍世王
寶具

一、

都生
主傳
九

蓮花部

主 任 程 磨

部
以不

主 部 主

彼五部主各有四善

薩以為眷屬前左右背而安列四内

供養各屬四部次第應知四外供養

亦屬四部四門鉤索鎖鈴四部次第

應知

又有四方賢劫中十六大菩薩表賢

知中一切菩薩

又外有五類天一類有四天惣有

二十天并妃后

復有五類成二十五類者上界四天

住虛空四天

遊虛空四天

地居有四天

居地底四天

瑜伽部曼荼羅有四一金剛界二降

三壯三遍調伏四一切義成就此

四曼荼羅表毗盧遮那佛內四智菩

薩謂金剛灌頂蓮花羯磨為四智

又曰智謂大圓鏡平等性妙觀察成所作為四智矣

又一一曼荼羅庫立六曼荼羅所謂大曼荼羅三昧耶曼荼羅法曼荼羅羯磨曼荼羅四印曼荼羅一印曼荼羅唯降三世曼荼羅具十曼荼羅餘

皆具六曼荼羅一切印契一切法要以四智印攝盡大智印以五相成本

尊瑜伽三昧耶印

以二手和合金剛結發生成印

法智印

名本尊種子法身三摩地一切契經文義

羯磨智印

以二手金剛拳如執持法儀如身威儀形

又瑜伽中四種眼

敬愛熾盛眼

慈

怒眼

降伏心熱善煩惱也

慈悲眼

除毒息惡教也

又一切如來教集瑜伽中一百二十種

護摩依二十五種爐於護摩爐中契

印幟幟各異行求迅速成辦世間出

世間成就果報諸會浩汗文義稍多

恐文繁且略指方隅依毗盧遮那成

道經大本十萬偈可有三百卷經唐

國汗譯略本七卷此經中說一百六十

心十緣生句及五輪地輪水輪火輪風

輪空輪也比經中二種修行菩提心以

為因大悲以為根本方便為究竟依勝

義世俗二諦若依勝義修行建立法身
曼荼羅是故此經中說先稱虛空中
曼荼羅是故觀本尊法身遠離形色
猶如虛空住如是三摩地若依世俗
諦修行依四輪以為曼荼羅本尊
聖者若黃色住地輪曼荼羅其形方名金輪
聖者若白色住水輪曼荼羅其形圓名水輪
聖者若赤色住火輪曼荼羅其形三角名
聖者若青若黑住風輪曼荼羅其形如半月
大曼荼羅安於八葉蓮花臺五佛四
菩薩安於臺葉中曼荼羅外又有三
種曼荼羅一者一切如來曼荼羅二
者釋迦牟尼曼荼羅二者文殊師利
曼荼羅此曼荼羅名為大悲胎藏曼
荼羅若弟子受灌頂法小曼荼羅極
微妙委曲餘部所不代此中修行
供養無存二種法謂事與理為二
也此經中讚摩火天有四十種就中
一十二種火為取勝爐形及木有乳
果類苦練所用各不同東西南北祈
願各殊內外護摩亦依五輪求四種
事速疾成就息災增益降伏敬愛所
請火天各各不同寂靜熙怡忿怒喜

怒次第應知若於蘇悉地經教中依三部

所謂佛部

五佛頂等

蓮花部種類甚多金

剛部金剛薩埵等變化無量有三種

三昧耶佛部蓮花部金剛部有三部

心真言

介那介迦

事音

阿嚧力

二

縛日羅

合

地叨

三合

部主有三種金剛一佛頂佛部主蓮

花部主馬頭觀自在金剛部主三世

勝金剛

三種部母佛部佛眼以為部母蓮花

部白衣觀自在以為部母金剛部忙

麼鷄菩薩以為部母

三種明妃佛部無能勝菩薩以為明

妃蓮花部多羅菩薩以為明妃金剛

部金剛孫那利菩薩以為明妃

三種忿怒不動尊佛部忿怒忿怒鉤

蓮花部忿怒軍荼利金剛部忿怒

有四種界金剛極地界金剛牆八方

界金剛網上方界密縫阿三恭儼休

界

又有四種界結護曼荼羅金剛索護

東方金剛幢護西方金剛迦利護南

方金剛奉護北方又火界名南羯羅
設佛頂護輪王等隣近不被障礙此
經中修真言者成就世間悉地依時
依處時者謂三時處謂本尊像前
有供養五種除關伽一者塗香二者花
鬘三者燒香四者飲食五者燈明白
黃東黑南赤西隨息災增益降伏敬
愛所求應知成就者十八種物隨身
廣如經說

三時洗浴三時換衣一月分為四時
從月生一日至八日應作息災從九
日至十五日應作增益從十六日至
二十三日應作降伏從二十四日至
月盡日為敬愛法麤唎耶經亦同蘇
悉地說分佈曼荼羅及餅地法此經
中極微細不可具錄

又八方其護持帝王營從兵法五天竺
國深敬信佛法於帝王可傳蘇婆呼童
子經此經中說辦求成就人護摩杵金
銀銅鐵石水精佉陀羅木等無量種種各
不同杵五股三股一股長十六指為
上十二指為中八指為下乃至一指
節者為下此經中說不持金剛杵念誦

者無由得成就金剛鈴者是般若波羅蜜義金剛持者是菩提心義能壞邪常二邊契合中道有十六菩薩位亦具十六空為中道兩邊各有五股五佛五智義亦表十波羅蜜能摧十種煩惱成十種真如便證十地證金剛三摩地獲金剛智坐金剛座亦是一切智智亦名如來自覺聖智若不修此三摩地智得成佛者無有是處恐文繁不能廣述若廣釋窮劫不可說盡恒剎三昧耶經同毗盧遮那集合所有聖衆修行教法自性成就此教中修行者但住菩提心大悲志願不捨無盡衆生界所不應事不可建不可食若為者犯三摩耶此經中說誦大輪金剛真言不染諸德過以為方便現生一切真言達疾成就此經中不動尊等四十二如來僮僕使者若修真言行菩薩堅持菩提心我等承事供養擁護食彼修行者殘食彼等至無上菩提諸有作障者毗那夜迦不得其便速證無上菩提

都部陀羅尼目一卷

丙午歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

大乘緣生論一卷

聖者贊揚迦維 宅

開府儀同三司持蓮式歸德府諸國公使等奉勅新編
此卷上說大廣智大興等義疏門 不奉勅

從一生於三 從三轉生六 六二二更六
從六亦生六 從六有於三 此三復有三
三復生於四 四復生於三 從三生於一
彼一復生七 於中所有苦 牟尼說皆攝
十二種差別 智士說為空 緣生支力故
應知十二法 無知與業識 名色根三和
領渴及以取 集生熟次終 初八九煩惱
第二第十業 餘七皆是苦 三攝十二法
初二 是過去 後二 未來時 餘八 是現在
此謂三時法 煩惱業感報 報還生煩惱
煩惱復生業 亦由業有報 離惱何有業
離業何有報 無報則離惱 此三冬寂滅
五支因生果 名為煩惱業 七支以為果
七種苦應知 因中空無果 果中亦無因
因中亦無因 果中亦無果 智者空相應
世中四種支 因果合故有 煩惱業果合
應許為六分 有節所攝故 二即及三略
因果雜為節 三四節攪略 二二二二二
皆仁有五法 作者及藏界 持持生流衍

迷惑發起果等流果為二相應根分中
一一三二分熱惱缺短果轉出等流果
相應餘分中二一一一法此有十二種
和合故緣生無眾生無命空無慧以知
無我無我所無我無我中四種無知空
餘支亦如是斯常二邊離此即是中道
若覺已成就覺體是諸佛覺已於眾中
聖仙說無我曾於城喻經導師說此義
迦旃延經說正見及空見破選選經名也
亦說殊勝空緣生若正知彼知空相應
緣生若不知亦不知彼空於空若起慢
於蘊不生厭彼名惡趣空則迷緣生義
緣生不迷故離慢彼知空及厭於蘊故
不迷於業果業作緣續生亦非不緣此
空緣當有此業報受用具十二支聖別
先已說緣生彼煩惱業苦二中如法攝
從三生於二從二生於七從七復生三
有輪如是轉一切皆因果從空生於空
從法生於法藉緣生煩惱藉緣亦生業
藉緣亦生報無一不有緣誦燈印鏡音
日光種子醋蘊續不移時智應觀彼二
緣生三十論本竟

緣生三十論我當隨順次第解釋

從一生於三從三轉生六六三三更六
從六亦生六

從一生於三者謂無知此無知者說名
無明於苦集滅道中不覺知故名為
無知由故則有福非福不動說名三
行及身行口行心行等從其轉生從
三轉生六者從三行生六識身所謂
眼識耳識鼻識舌識身識意識六二
者彼六識身轉生二種所謂名色二
更六者名色二種轉生六處所謂眼
處耳處鼻處舌處身處意識處從六亦
生六者從彼六處轉生六觸所謂眼
觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸

從六有於三此三復有三三復生於四
四復生於三

從六有於三者從彼六觸轉生三受所
謂樂受苦受不苦不樂受此三復有
三者還從彼等三受轉生三種愛所
謂欲愛有愛無有愛從三復生於四
者從彼三種愛轉生四取所謂欲取
見取戒禁取我語取從四復生於三
者從彼四取轉生三有所謂欲有色
有無色有

從三生於一彼一復生七 於中所有苦
牟尼說皆攝

從三生於一者還以彼等三有作緣
生當來一種生彼一復生七者還從
一當有老死愁歎苦憂惱等七種於
中所有苦牟尼說皆攝者於中無明
為始苦為終無量種種苦此等略說皆此
所攝

十二種差別智士說為空緣生支力故
應知十二法

十二種差別智士說為空者此無知
等差別有十二支彼一切皆自性空
應當知如此所說唯是空法從空生
空從法生法由緣生支法故應當知
十二法者若以次第生支力故彼十
二法如是應知彼中迷惑相者是無
明彼行句處積集當有相者是行彼識
句處次受生支轉出相者是識彼名
色句處名身色身和合相者是名色
彼六處句安置根相者是六處彼觸
句處眼色識共聚相者是觸彼受句
處愛非愛顛倒受用相者是受彼愛
句處無狀足相者是愛彼取句處執

持攝取相者是取彼有句處名身色
身相者是有彼生句處蘊生起相者
是生彼老句處成壞相者是老彼死
句處命損斷者是死彼愁句處念遷
相者是愁彼歎句處哭聲者是歎彼
苦句處身逼惱相者是苦彼憂句處
心逼惱相者是憂彼諸熱惱句處損
害相者是惱

無知與業識名色根三和領渴及以取
集出執受後邊

於中無知者是無明業者行識者是
了別名色五蘊聚根者是處三和者
是觸領納者是受渴者是愛取者是
執持受用者是有起者是生熟者
是老後邊者是死

又此等老別相攝我當次第說之於
中煩惱業差別

初八煩惱攝第二第十業餘七皆是苦
三攝十二法

三煩惱者無明愛取二業者行有七
報者識名色六處觸受生老死等此
十二法三種所攝又時差別
初二過去後二未來時餘八是現在

此謂三時法

無明行初二種過去時生老死後二種未來識名色六處觸受愛取有八種現在時

又此等各各次第相生

煩惱業感報報還生煩惱煩惱復生業亦由業有報

煩惱業報三種如前所說由彼煩惱故有業由業故有報還由報故有煩惱由煩惱故有業由業故有報

問曰由煩惱盡各各寂滅其義云何答言

離惱何有業離業何有報無報則離惱此三各寂滅

若其此心無煩惱染則不集業若不作業則不受報若滅報者亦不生煩惱如是此三各各寂滅

又此等有因果分

五支曰生果名為煩惱業七分以為果七種苦應知

五種因名為煩惱業者如前所說無明行愛取有是也七種果轉生者亦如前所說七種苦所謂識名色六處

顛受生老死是也

又此已果二種空

因中空無果 果中亦無因 因中亦無因

果中亦無果 智者空相應

梵本一偈今為一句

若此所說因果二種於中若因空果

亦空果空因亦空因空因亦空果空

果亦空於此四句際當與相應

又此更有分別

世中四種支 因果合故有 煩惱業果合

應許為六支

世中四種支 因果合故有者所說三

世五種因共七種果惣略為四種次

第有四種分於中無明行過去時二

法為初分識名色六處觸受現在時

為第二分愛取有亦是現在時為第

三分生老死未來時二法為第四分

此謂四種分也煩惱業果結許為六

分者煩惱業報三種結為二根則為

六分於中無明乃至受以無明為根

愛乃至老死為愛根無明根中無

明是煩惱分行是業分識名色六處

觸受是報分愛根中愛取是煩惱分

力是業分生老死是報分

又節分惣略

有節所攝故二節及三略 因果雜為即
三四即惣略

有節為本發起二節所謂有生兩間
是第一節行識兩間是第二節此二
節並為業果節受愛中因果共雜是
第三節此之三節復為四種惣略無明
行二種是第一惣略識名色六處觸
受五種是第二惣略愛取有三種是
第三惣略生老死二種是第四惣略
此謂三節及四惣略

又此等法中位時老別

二三二二 苦位有五法作者及藏界
境轉生流行

法者無明行說為二種識名色六處
說為三種觸受說為二種愛取有說
為三種又二者生老死說為二種此
等五法是苦位中作者胎藏境界發
轉出生於中流行如數當知於中無
明行二種說為苦位中作者識名色
六處三種說為苦位中胎藏觸受二
種說為苦位中境界愛取有三種說
為苦位中發轉生老死二種說為苦

位中流行

又果差別

迷惑發起果報流果為二 相應根分中

一一三二分

如前所說此無明根及愛根於無明根初分中迷惑發起報等流名四種果一一三二數分之道隨其次第當與相應於中無明是迷惑果行是發起果識名色六處是報果觸受是等流果

復有餘殘果

熱惱致短果轉出等流果 相應餘分中

二一二二法

如前所說第二愛根分中熱惱致短轉生等流果等隨其數分二一一一於此法中當與相應於中愛取是熱惱果有是致短果生是轉出果老死是等流果如是此等則有八果此有十二種和合故緣生無眾生無命空無以慧知

如是無明

古譯無明今為初老死為無知乃正也

後有十二支和合勝故各各緣生而無眾生無壽命空無以慧應知於中

無衆生者以不牢固故無壽命者以
無我故空者無作者以無作者故
無我無我所無我無我中四種無知空
餘支亦如是

無知是無我此中無知是無我所以
無我故無我中無無知四種無知無
我所中亦無無知空如四種次第無
知空

如是行等餘支亦皆是空應當知之
斷常二邊離此即是中道若覺已成就
覺體是諸佛

有是常執無是斷執此二邊由此生
緣故生彼彼諸有中若離二邊即契
中道若不知此是義則諸外道墮於
二邊若覺悟已是一切諸佛如佛
於世間能成就非餘

覺已於衆中聖仙說無我曾於城喻經
導師說此義

彼亦是此中道覺已於諸衆中佛說
無我無我所汝等比丘當知謂若我
我所愚童凡夫寡聞之類隨假施設中
復我及我所比丘生時但苦生滅時
但苦滅如城喻經中導師已說義

又

迦旃延經說正見及空見 破邏具婆經
亦說殊勝空

此等三經及以餘處如是之相卅尊
已廣說

緣生若正知 彼知空相應 緣生若不知
亦不知彼空

於前所說緣生若有正知彼知無異
彼復何知謂知於空緣生若不知亦
不知空者於此緣生若其不知亦於
彼空不能解入應知之

於空若起慢則不厭於蘊若有彼無見
則迷緣生義

於空若起慢則不厭若起空慢則於
五蘊中不生厭離若有彼無見則迷
緣生義者若復由於無見迷此緣生
義故則於四種見中隨取何見一者
斷見二者常見三者自在化語四者
一切宿業作

緣生不迷故 離慢彼知空 及厭於蘊故
不迷於等果

緣生不迷故離慢彼知空者於前所
說各各緣生中若無迷心及於執取

我我門中若得離慢彼則如法能入於空及厭於蘊故不迷於業果者五蘊中執取我我所故則遍世間輪轉不息於彼蘊中厭離故於業果相續則無顛倒亦不迷惑

又此義云何

業作緣續生亦非不緣此空緣當有此業報受用具

業作緣續生亦非不緣此者煩惱業報如前所說彼以如是善不善業推遣衆生傍及上下相續而生若非此業則不作緣若不然者則不作業受報已作業而失空緣當有此業報受用具者若由此等善不善業有報受用自性是空本無有我作緣發生彼性空亦應當知彼義今更略說

十二支差別前已說緣生彼煩惱業苦三中如法攝

無明為初老死為後是十二支緣生差別如前所說彼中三是煩惱二是業七是苦皆已攝入

從三生於二從二生於七從七復生三有輪如是轉

無明愛取三種所生行有二種彼二
所生識名色六處觸受生老死七支彼
七支中如前所說還生三種彼三復
其二更七是故二種次第不斷此之
有輪如是轉

因果生諸世無別有衆生唯是於空法
還自生空法

因果生諸世無別有衆生者無明行愛
取有五種名因識名色六處觸受生老
死七種名果此等所有普遍世間若我
若衆生若壽若生者若丈夫若人若作
者是等分別唯虛誑應當知之彼云
何生唯是於空法還自生空法謂自
性空中假名煩惱業果唯有空假名
煩惱業果法生此是其義

藉緣生煩惱 藉緣亦生業 藉緣亦生報
無一不有緣

若有煩惱則有種種無量業及種種
業行生果報彼皆因共緣應當知之
無有一法無因緣者又為明彼義今
更說譬喻

彌沙伽鏡音 日光種子醋 衆續不移轉
智鹿觀彼二

如誦有教誦者受誦者所有教誦不
移轉受誦何故教誦者仍安安故其
教誦者亦不相續何以故自不自故
如燈文第生非是初燈移轉亦非第
二無因而生如是印與像二種面與
鏡二種音與響二種日與火二種種
子與芽二種醋與舌涎二種二種此
等所有皆不移轉亦非不生亦非無
因而生彼二種五蘊相續次第轉非
初蘊而移轉而第二蘊亦非不生亦
非無因而生智者於此蘊相續次第
不移轉應當正觀又內外相應有十
種皆當知於中外十種者一者非常
故二者非斷故三者不移轉故四者
因果相繫無中間故五者非彼體故六
者非別異故七者無作者故八者非
無因故九者剎那滅故十者同類果
相繫故彼外所有種子滅無餘故非
常牙出生故非斷種子滅無餘已其
牙本無今有生故不移轉彼所相續
無有斷絕因果相繼故無中間種子
牙老別故非彼體從出生故非別異
因緣和合故無作者種子為因故非

無因種子芽蘆拔菜花菓等展轉相生故剎那滅甜醋鹹苦辛澁隨因差別果轉出故同類果相繫於中內十種者一者死邊蘊滅無餘故非常二者得次生支蘊故非斷三者死邊蘊滅無餘已次生支蘊本無今有生故不移轉四者蘊相續無有新絕因果相繼故無中間五者死邊次生支蘊差別故非彼體六者從彼出生故非別異七者因緣和合故無作者八者煩惱業為因故非無因九者迦邏羅頸浮陀算尸伽那奄佉出胎嬰孩童子少年長宿等展轉相生故剎那滅十者善不善熏隨因差別果轉出故同類果相繫

又有三偈

如燈焰轉生 識身亦如是 前際與後際

亦無有精集 不生亦有生 破壞不和合

所止亦無住 而此作業轉 若於彼緣生

而能顯知空 若知彼施設 則契於中道

於中無明行愛取有是為集諦識名色六處觸受生老死是為苦諦彼十支道諦者令彼滅證方便行謂念

震正勤如意足根力覺支八聖道名
為道諦

大衆緣生論一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大衆緣生論一卷

高麗國

宅

七俱伽佛母所說准提陀羅尼經

七

開府侯國公特進武陽郡公袁氏子錫紫羅

衣誥大監正歸入廣智大興善寺藏所不空奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在名稱大城
逝多林給孤獨園與大苾芻眾并諸
菩薩及諸天龍八部前後圍繞愍念
未來薄福惡業衆生即入准提三摩
地說過去七俱伽佛所說陀羅尼日
娜莫颯多南引三藐三沒默引俱引
肱南引怛你也合他引唵者禮主禮
准泥娑縛二合賀引

若有修真言之行出家在家菩薩誦
持此陀羅尼滿九十万遍無量劫造
十惡四重五無間罪悉皆消滅所生
之處常遇諸佛菩薩豐饒財寶常得
出家若是在家菩薩修持戒行堅固
不退誦此陀羅尼常生天趣或於人
間常作國王不墮惡趣親近賢聖諸
天愛敬擁護加持若營世務無諸災
橫儀容端正言音威肅心無憂惱若
出家菩薩具諸禁戒三時念誦依教
修行現生所求出世間悉地定慧現
前證地波羅蜜圓滿證無上正等

菩提

若誦滿一万遍即於夢中見佛菩薩
即吐黑物其人若罪尤重誦二万遍
即夢見諸天室寺舍或登高山或見
上樹或於大池中澡浴或見騰空或
見與諸天女娛樂或見說法或見拔
髮剃髮或食酪飯飲白甘露或度大
海江河或昇師子座或見菩提樹或
乘船或見沙門或見居士以白衣黃
衣覆頭或見日月或見童男童女或
上有乳菓樹或見黑丈夫口中吐火
燄共彼鬥得勝或見惡馬水牛欲來
舐觸持誦者或打或吐怖走而去或
食乳粥酪飲或見蘇摩那花或見國
王若不見如是境界者當知此人前
世造五無間罪應更誦滿七十万遍
即見如上境界應知罪滅即成先行
然後依法晝本像或三時或四時或
六時依法供養求世間出世間悉地
乃至無上菩提皆悉獲得

若有修持此陀羅尼當知未來成就處
所有難無難悉地遲疾應於一淨室
以瞿摩夷塗一小壇隨力供養以結

界真言結十方界以香水一瓶置在壇中一念誦其瓶動轉當知所為所求事成就若不動轉其事不成又法取一瓦旋以香塗置於壇中專心念誦椀若轉動事即成就若不動事即不成

又法欲知未來之事先塗一小壇令一具相福德童子澡浴清潔著新淨衣服以七俱胝真言加持香塗童子手又加持花七遍置童子手中令童子掩面立於壇中又取別花誦真言加持一遍一打童子手背乃至二十一枚即問童子善惡之事童子皆說又法取一明鏡置於壇中先誦真言加持花一百八遍已然後又誦真言一遍一擲打鏡面於鏡面上即有文字現說善惡事

又法欲知事善不善成就不成就取蘇摩那花香油誦真言加持一百八遍塗右手大母指面誦真言聲不斷絕令童子觀指上現諸佛菩薩形像或現文字具說善惡又法若人患鬼魅病取楊柳枝或茅

草誦真言拂患者身即得除愈

又法若患重病者誦真言一百八遍
稱彼人名以牛乳護摩即差

又法若孩子夜啼令童女右搓線誦
真言加持結二十一結繫於頸下孩
子即不夜啼

又法先加持白芥子一百八遍然後
取芥子誦真言一遍一擲打彼鬼魅者
滿二十一遍其鬼魅馳走病者除愈
又法若有患鬼以瞿摩夷塗一小壇
以麩炭畫地作鬼魅形誦真言以石
榴等鞭之彼鬼啼泣馳去而去

又法若人被鬼魅所著或復病者身
在遠處不能自來或念誦人又不往
彼取楊柳枝或桃枝或花加持一百
八遍使人將往病人所以杖拂病人
或以花使病人嗅或以花打病人是
魅即去病者除差

又法若被蛇所咬或蟻咬女兒所持
旋遶病人誦真言其病即愈

又法若人患癰腫等及諸毒瘡所咬
取檀香汁和土為塗誦真言七遍塗
瘡上即愈

又法若在路行誦此真言不被賊劫
傷損亦離諸惡禽獸等難

又法若鬪諍言訟論理及談論求勝
者誦此真言強勝

又法若於江河中行誦此真言不被
漂沉及水中惡龍摩竭鼉鼉等傷害
又法若被日禁繫閉者誦此陀羅尼
速得解脫

又法國中有疫病七夜以油府糴先
和酥蜜作護摩即得災滅國土安寧
又法若求豐饒財寶者每日以種種
食護摩得財寶豐饒

又法欲令人敬愛歡喜者真言句中
稱彼人名即得歡喜順伏

又法若無衣者念誦即得衣

又法意中所求念誦皆得如意

又法若人身體支節痛加持手二十
一遍摩觸痛處即差

又法若患瘡及頭痛以加持手二十
一遍摩觸亦得除差

又法塗一小壇取一銅碗盛滿淨灰
令童子兩手按灰碗上持誦者應誦
真言三遍傳使者八童子身其梳印轉

即下語童子日自結三部三昧耶即誦三部真言即取滑石過與童子童子即於地上書過去未來事吉凶善惡及失脫經論廢忘難義真言即即得知解

又法雨軍相敵於樺皮上書此陀羅尼懸於竹竿上令人手把誦真言彼敵即破

又法若女人無男女以牛黃於樺皮上書此真言令帶不久當有男女又法或有女人夫不重取一新瓶滿盛水於瓶中著七寶及諸靈藥五穀白芥子以繒帛繫瓶項以真言加持一百八遍令女人結根本印安頂上以水灌頂即得寵愛敬重非但敬重亦得有子息在胎牢固

又法行者每念誦時結大印誦真言印塔滿六十萬遍所求之事皆得滿足觀自在菩薩金剛手菩薩多羅菩薩即為現身所求如意或作阿蘇羅宮中王或得菩薩地或得長年藥或得敬愛法成就

又法於菩提道場於大制底前誦此

陀羅尼得見聖僧共語與悉地成就
得共彼同行即共同彼聖僧

又法於高山頂上念誦一俱胝遍全
剛手菩薩將此人領五百六十人同
共阿蘇羅宮壽命一劫得見弥勒菩
薩聽聞正法聞法已獲菩薩地得不
退轉

又法上毗補羅山云但有高山亦得
有舍利塔像前念誦隨力以香花供
養乞食以支身命從月一日至十五
日誦陀羅尼滿三十万遍取其滿日
一日一夜不食倍加供養至後夜即
見金剛手菩薩將行人往自宮中為
行者則示阿蘇羅窟門入窟中得天
妙甘露壽齊日月

又法於三道寶階從天下處寶塔行
者乞食旋遶誦俱胝遍即見無能勝
菩薩與願為說妙法示無上菩提道
或見訶利底母將此人入自宮中與具
年藥還童年少端正可喜獲得伏藏
大人許可應廣利益三寶得一切菩
薩安慰示其正道乃至菩提道場
又法若人無宿善根無菩提種不修

菩提行燒誦一遍則生菩提法芽
何況常能念誦受持
七俱伽維提隨羅尼念誦儀軌
若有修習此施羅尼求成就者先
須澡浴施著淨衣嚴飾道場安置
本尊隨力所辦其道場法應擇勝
地作四肘壇掘深三肘除去瓦礫
惡土髮毛及骨灰蟲蟻等以好淨
土填滿築平掘無惡土即取舊土填
土若有勝當知其地是大吉祥遠疾
成就取末隨地瞿摩夷以香水和沙
好土為泥誦無能勝真言加持二十
一遍然後泥壇塗已復取五淨相和
五淨者瞿摩夷汁牛尿酪乳酥以無
能勝菩薩真言加持一百八遍右旋
遍塗其壇若於山石上建立或在樓
閣或居船上一切賢聖得道處但以
五淨塗拭面向東坐結無能勝印按
地誦真言七遍加持壇中心又取諸
藥七寶并五穀各少分掘中心深一
肘安諸藥及七寶復取舊土填滿平
治以右手按誦地天偈三遍警覺地
天神偈言

汝天護者於諸佛道師修行殊勝行

淨地波羅蜜 如破魔軍衆 釋師子救世
我亦降伏魔 我盡受荼羅

誦地天真言曰

曩昔共三漫多沒駄

引南

畢哩

合體

他

以微曳

合

沙婆縛

合

力賀

誦偈加持已然後以檀香塗九竅聖
位如滿月以新淨供具金銀熟銅商
法具玉石瓷木等新器盛諸飲食及
好香花燈燭闕伽香水隨力所有布
列供養若在家出家菩薩求成就者
每入道場先應禮佛懺悔隨喜勸請
發願已應自誓受菩提心戒真言曰
唵沒引地止多母怛跋引二合娜野彌
菩提心者離一切我執遠離蘊處界
及離能取所取於法平等自心本不
生自性空故如過一切佛菩薩發菩
提心我亦如是此名自誓受菩提心
戒由誦一遍思惟勝義諦獲得無量無
邊無為功德莊嚴三業乃至菩提道
場其福無間斷速滅一切業障直言
速得成就本尊現前如花嚴入法界
品慈氏菩薩為善財童子說菩提心
功德自誓菩提心戒已全跏趺隨

意而坐端身閉目即結定印想空中
准提佛母與七俱胝佛圓達遍滿虛
空定中禮一切諸佛及准提佛母然
後以空手應結契印佛部三摩耶印
二手虛心合掌開二頭指屈轉二中
指甲下第一節側二大指各附二頭
指根下即成當心誦真言七遍想於
如來三十二相八十種好相好分明
如對目前真言曰

唵怛他

引 薩都納姿

二合

縛司 野沙縛

二合 加具

由結此印誦真言故即警覺一切如
來悉當護念加持行者以光明照觸
所有罪障皆得消滅壽命長遠福慧
增長佛部聖眾擁護歡喜生生世世
離諸惡趣蓮花化生速證無上正等
菩提

蓮花部三摩耶印

以一手虛心合掌散開二頭指二中
指二無名指屈如蓮花形安印當心
誦真言七遍相觀自在菩薩相好具
足於頂右散七真言曰

唵跋娑

二合 納波

二合

縛司 野沙縛

二公賀司

由結此印誦真言故即警覺觀自在
菩薩等持蓮花者一切菩薩光明照
觸所有業障皆悉除滅一切菩薩常
為善友金剛部三摩耶印

以左手翻向外以右手掌背安左手
背以左右大小指相鉤如金剛杵形
安於當心想念剛手菩薩誦真言七
遍頂左散印真言曰

唵嚩日嚩合納婆安合嚩野沙安嚩合

引賀司

白誦此印及誦真言故即警覺一切
金剛聖衆加持擁護所有罪障皆得
除滅一切痛苦終不著身當得金剛
堅固之體

次結第二根本印

身月護

二手外相又二頭指二大指並直豎
即成誦佛母心真言印身五處所謂
額次右肩次左肩次心次喉頂上散
真言曰

唵迦摩黎尾麼黎准泥娑婆嚩

二合引加引

此護身印時起大悲心遍緣六道
四生願一切有情拔大擔症履堅固
金剛甲由引連證無上正等菩提

次結地界楞印

二手內相又豎二大指頭指二小指
各相合屈左頭指如鉤三制手大母指
指地印成一制誦真言一遍真言了
唵准你你招還野沙縛二加具

由結此印誦真言加持地界故下至
水際如金剛座天魔及諸障者不為
惱害少如功力速得成就持誦者次
應於壇中想八葉大蓮花上有師子
座座上有寶樓閣垂諸瓔珞繒幡幢蓋
寶柱行列垂妙天衣周布香雲普雨
雜花奏諸音樂寶瓶闍伽天妙飲食
摩尼為燈如無邊奈羅位於空中觀
想即成作此觀已應誦此偈

以我功德力 如來加持力 及以法界力
普供養而住

誦此偈已即誦大虛空藏菩薩真言曰
唵誡誡曩 三婆縛縛日羅二斛引

由誦此真言加持故所想供養具真
實無異一切聖眾皆得受用

次結寶魚輪印

一手內相又仰掌二頭指橫相拄以
二大指各捻頭指根下想七寶車輪

佛部使者駕御七寶車輅乘空而去
至於色界頂阿迦尼吒天毗盧遮那
佛智殿中誦真言七遍真言曰

唵觀囉囉觀囉囉

由誦真言結印加持故七寶車輅至
色界頂准提佛母并八大菩薩及諸
聖衆眷屬圍遶乘七寶車輅

次結請車輅印

准前印以大指向身撥中指即成誦
真言七遍真言曰

曩莫悉底哩

野地尾 迦南

他

司 薩多 南 唵縛曰 朗

羯哩灑合也沙縛

賀

由誦真言加持故聖衆從本土來至
道場空中而住次結請本尊印從車
輅下降於道場准前第一根本印以
二大指向身招誦真言三遍真言曰

唵耆禮主禮准泥醫醯曳

四婆誡

縛底

丁以 沙縛

賀

次結無能勝菩薩印辟除障者

二手方押左內相叉作拳堅二中指
頭相合即成達身左旋三而作是思
惟所有障者毗那夜迦諸惡鬼神遠

走而去西來聖眾不越本三摩耶大
悲而住願垂加護

曩莫三滿多勃馱引南卷戶引當

戶嚕戰黎里麼引證耆婆縛引賀

次結將界印

准前地界印屈右頭指展左頭指右
旋三而隨心近遠即成金剛堅固之
城諸佛菩薩尚不違越何況諸餘難
調伏者毗那夜迦及毒蟲利牙爪者
不能輔近真言曰

菴准你傳鉢羅引迦囉耶娑縛引賀

賀引

次結上方網界印

准前牆界印展左頭指右押左當中
節相交即成誦真言三遍真言曰

唵准你傳半惹羅娑縛引賀

由誦真言結印加持故即成金剛堅

固不壞之網

次結火院密縫印

以左手按右手背相重直豎二大指

即成誦真言三遍右旋三匝想金剛

牆外有金剛火圍繞真言曰

唵阿三恭擬引你吽引發吒引半音

由結此印誦真言成大結護密經不被諸魔入

次結闕伽印

二手內相又豎二中指頭相著以二頭指捻二中指背二大指側附二頭指根下即成根本印准前根本印微屈二大指入掌即成闕伽印誦真言三遍真言曰

唵者禮主禮准泥過鉗鉢羅

二合底璫

婆誡縛底

丁或反

婆誡縛

二合引

賀

引

行者思惟聖衆了了分明想自身在諸佛聖衆足下手持七寶闕伽器盛香水浴聖衆足由獻闕伽香水故行者三業清淨洗滌煩惱垢業障消滅次結蓮花座印

准前根本印並二大指向身豎運想從此印流出無量師子座奉獻一切聖衆是諸聖衆各各皆坐真言曰

奄迦麼邏娑婆縛

二合引

賀

由結座印誦真言奉獻聖衆故行者當得十地滿足得金剛之座

准前根本印以二大母指頭捻二中指中節即成誦真言三遍真言曰

唵者娑縛

二合加具引

相從此印流出無量光明一一光明
道有無量七寶賢瓶想滿天妙香水
灌注一切聖衆澡浴後想空中有無
量天樂供養本尊諸佛菩薩一切聖
衆由結此印誦真言故行者不久當
證法雲地

次結塗香印

准前根本印以二大指博著右頭指
下節即成真言三遍真言曰

菴禮娑縛

二合加具引

想從此印流出無量光明一一光明
道有無量天妙塗香料香雲海供養
太尊諸佛菩薩一切聖衆由結此印
誦真言故當證一切如來戒定慧解
脫解脫知見者

次結花印

准前根本印以二大指博著左頭指
節即成誦真言三遍真言曰

唵主娑縛

二合加具引

想從此印流出無量光明一一光明
道有無量種種水陸天花雲海供養
本尊諸佛菩薩一切聖衆由結此印誦

真言故當得大慈三摩地成就能利
樂無邊衆生諸災難不著身

次結燒香印

准想本印屈右頭指捻二大指頭即
成誦真言三遍真言曰

唵禮娑縛二合賀

想從此印流出無量光明一一光明
道有無量和合俱生天妙燒香雲海
供養本尊諸佛菩薩一切聖衆由結
此印誦真言故當得普遍法界三摩
地成就次結飲食印准前根本印以
左頭指捻二大指頭即成誦真言三
遍真言曰

菴准娑縛二合賀

想從此印流出無量光明一一光明
道有無量天妙種種飲食雲海供養
本尊諸佛菩薩一切聖衆當得法喜
禪悅食三解脫寂勝味三摩地成就
次結燈印

准前根本印以二頭指各捻二大指
頭即成誦真言三遍真言曰

菴泥娑縛二合賀

想從此印流出無量光明一一光明

道有無量種七寶燈燭雲海供養奉
尊諸佛菩薩一切聖衆當得般若波
羅蜜光明五眼清淨

次誦讚歎

阿嚩囉左觀囉娜二合舍引囉默

二合娑麼二合囉哩補句致鉢囉二合拏

麼跋娜尾呬帝阿耆禮怛鉢娑哩

素你祖禮悉轅思雅泥薩囉二合悶

底南引娑嚩捨麼你娑嚩二合罕引

帝薩跋囉二合拏呬怛你也二合他引訖

嚩二合囉引拏薩帝阿尾你多薩怛

嚩二合娜麼嚩跋囉二合奈那路引迦怛

囉二合野引囉他二合迦剎囉訖多二合引

囉尾二合那呬引鼻嚩播引怛囉二合

迦囉鐸訖使二合嚩娑普二合砵來體二合

怛嚩二合進底多麼囉二合貪二合瑟二合必

砵二合李佉若瑟嚩二合那二合你底

薩帝知曩跋囉二合曩跋囉二合庫

舞二合地嚩囉始嚩野薩怛林知帝知

囉弱焰二合惹闍去怛母二合嚩帽引

你有嚩日哩二合擔拏邏默二合淩二合舍

囉哩禰娑嚩南跋囉二合呬捨野底阿

哩野二合嚩路引拏帝嚩瑟底話

僧持間薩多惹播引多半音呼曩悉

底二薩怛林三合引曩那娜惹薩子底

緊自你也二合羯底二毗藥二壹底

娑迦羅播引跋曩引舍顗波安識

縛底跋耻多麼引怛羅二合悉地迦

哩布羅野麼努引羅貪真公朵娜底

曩怛林二合娑麼一合覽見迦室子

二多半音

次說本尊陀羅尼布字法

從頂至足觀一一真言字屈曲分明

流出光明照六道四生輪迴有情深

起悲愍施與安樂用陀羅尼九字

布列於行者身

即成以如來印八大菩薩所加持身

若作息災增益降伏敬愛隨四種法

所謂白黃黑赤成辦悉地

即結布字印二手內相叉二大指二

頭指二小指相合即成

想嚩字安於頂以大母指觸頭上

次想兩目童子人上俱

想者𑖀字復以大母指觸右左眼上

次想𑖀字安於頸上用大母指觸

次想主𑖀字當心以大母指觸

次想禮_可字安左右肩以大母指觸

次想准_可字安齊上以大母指觸

次想泥_可字安右左兩脛上以小指觸

次想婆_可字安右左兩脛上以

小指觸

次想賀_可字安右左二足掌用小指觸

由想布真言結印加持故行者身即

成准泥佛母身滅除一切業障積集

無量福德吉祥其身成金剛不壞體

若能常專注觀行一切悉地皆得見

前速證無上正等菩提

次結根本印誦根本真言七遍頂上

散印即取菩提子念珠具一百八依

法貫穿即以塗香塗其珠上以二手

掌中捧珠當心誦真言七遍加持念

珠真言曰

唵_目星_目盧_目遮_目那_目麼_目羅_目娑_目縛_目令_目加_目具_目

加持頂戴心口作是願言我今欲念

誦唯願本尊諸佛菩薩加持護念願

令速得隨意所求悉地圓滿然後以

左手無名指大指承珠右手以大指

無名指移珠手如說法相當於心前

移珠念誦其聲不緩不急心專注不

異緣觀自身同本尊身相好具足又
於身前壇中觀想七俱胝佛母與眷
屬圍遶了了分明對坐每稱安縛二合
賀字同時移一珠或百八或一千八
為念誦遍數常須限定若不滿一百
八即不克求悉地遍數念誦畢已璫
珠於掌中頂戴發願作是願言以我
念誦功德一切衆生所修真言行求
上中下悉地速得成就安珠於篋中
即結定印端身閉目澄心定意當於
胃臆身內炳現圓明如滿月皎潔光
明起大精進決定取證若能不懈怠
專功必當得見本源清淨之心於圓
明中想菴字餘八字右旋於圓明上
布列於定中須見真言字分明既不散
動得定即與般若波羅蜜相應即盡
圓明月輪

次應思惟字母種子義

菴字者是三身義亦是一切法
本不生義

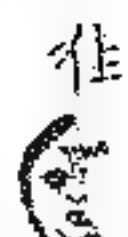
者字者一切法不生不滅義

禮字者一切法相無所得義

主字者一切法無生滅義

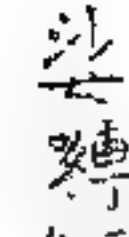
字者一切法無垢義

字者一切法無等覺義

字者一切法無取捨義

字者一切法平等無言

說義

賀^不字者一切法無目義

由一切法本不生故即得不生不滅

由不生不滅故即得相無所得

由相無所得故即得無生滅

由無生滅故即得無垢

由無垢故即得無等覺

由無等覺故即得無取捨

由無取捨故即得平等無言說

由平等無言說故即得無因無果般

若相應無所得以為方便入勝義實

則證法界真如以此為三摩地念誦

念誦畢已應結根本印

次結澡浴印 次結五供養印

次誦讚歎獻闍伽 次結阿三婆擬

你^二合印左轉一匝解界次結寶車輅

印以大母指向外撥中指頭奉送聖

者還本宮奉送真言曰

唵者禮主禮准泥薩車薩^二車波安誅

縛底沙女縛二合婆縛南布娜囉引誡

麼那野娑縛二合賀引

次結三部三麼耶印各誦真言一遍
禮佛如前懺悔隨喜勸請發願迴向
無上菩提隨意經行轉讀大乘經典
花嚴大般若等經印塔像浴舍利右
旋遶思六念以此福聚迴向自所求
悉地次說息災增益敬愛調伏四種
法肩底迦法者求滅罪轉障除災害
鬼魅疾病因閉枷鎖疫病國難水旱
不調蟲積苗稼五星凌逼本命悉皆
除滅煩惱解脫是名息災法作此法
時著白衣面向北交腳堅膝吉祥坐
觀本尊白色供養飲食菓子香花燈
燭地等悉皆白色從月一日至八日
日三時念誦夜作護摩息災真言日
晡者禮主禮准泥今某甲若為他人
念誦稱從名字
肩底矩魯沙女縛二合賀引布王必置
迦法者求延命官榮伏藏富饒聰慧
間持不忘藥法成就金剛杵等成就
或作師子為馬類以真言加持二相
現隨上中下所求獲果如悉地廣說
欲求持明仙人阿蘇羅窟及諸八部

鬼神密求入者皆得及證地位神通
求二種寶糧圓滿速成無上菩提名
增益法作此法時身著黃衣面向東
結跏趺坐觀本尊黃色所供養香花
飲食菓子燈燭地等並皆黃色從月
八日至十五日日三時念誦夜作護
摩真言日

唵者禮主禮准沉

令其

布瑟微令一矩

嚩婆縛二合賀

伐施迦羅拏法者若欲令一切人見
者發歡喜心攝伏鈎召若男若女天
龍八部藥叉女及攝伏鬼神有諸怨
敵作不饒益事皆令迴心歡喜諸佛
護念加持是名攝召敬愛法作此法
者身著赤衣面向西豎二膝並跏名
普賢坐觀本尊及所供養香花飲食
菓子燈燭地等並皆赤色從十六日
至二十三日日三時念誦夜作護摩
攝召真言日
唵者禮主禮准沉

令其

縛試矩嚩婆

縛二合賀引

阿毗遮魯迦法者犯五無間謗方等
大乘毀滅佛性背逆君主惑亂正法

於如是之人深起悲愍應作降伏法
以鹽糞或馳糞或燒尸灰以用塗壇
作此法時身著黑衣或青衣面向南
左脚押右脚踏踞坐觀本尊黑色取
鼻無香氣黑色或青色花供養所供
飲食香花菓子燈燭地等並皆黑色
或青色從月二十三日至月盡日取
日
午時中夜二時念誦夜作護摩真言
吽者禮主禮准泥今半跋囉二喃伽
多野吽發吒

次說准泥佛母畫像法

取不截白疊去之髮者換於淨壁先
應塗壇以闕伽飲食隨力供養畫師
應受八戒齋清淨畫像其彩色中勿
用皮膠於新器中調色應畫准提佛
母像身黃白色結跏趺坐坐蓮花上
身佩圓光著輕縠如十波羅蜜菩薩
衣上下皆作白色復有天衣角絡瓔
珞頭冠臂環皆著螺釧檀慧著寶環
其像面有三目十八臂上二手作說法
相右第二手作施無畏第三手執劍
第四手持寶鬘第五手掌俱緣菓第

六手持鐵斧第七手執鉤第八手執
金剛杵第九手持念珠左第二手執
如意寶幢第三手持開敷紅蓮花第
四手軍持第五手臂索第六手持輪
第七手商估第八手賢瓶第九手掌
般若梵夾蓮花下畫水池池右難陀
龍王鳩波難陀龍王拓蓮花座左邊
畫持誦者手執香爐瞻仰聖者准提
佛母於慈持誦人眼下願觀上畫二
淨居天子一名俱素陀天子手執花
鬘向下承空而來供養聖者畫像已
隨力僧次請七僧供養開光明咒願
讚歎於像下應書法身緣起偈將像
於精室秘密供養以帛覆像念誦時
去覆帛瞻禮供養念誦畢却以帛覆
慎勿令人見何以故從師受儀軌畫
像法若轉與人呈像被魔得便當須
秘密

七俱胝佛母所說陀羅尼經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造